房山石經

辽金刻经

21

房山石經

趙樸初題

中国佛教协会
中国佛教图书文物馆 编

华夏出版社 出版

圖書在版編目(CIP)數據
房山石經/中國佛教協會　中國佛教圖書文物館編.
　－北京:華夏出版社,2000.5

ISBN 7－5080－1771－4

Ⅰ.房…　Ⅱ.中…　Ⅲ.佛經　Ⅳ.B94
中國版本圖書館CIP數據核字(1999)第11949號

房山石經（全三十册）

編　者　中國佛教協會
　　　　中國佛教圖書文物館
出版者　華夏出版社
（北京東直門外香河園北里四號　郵編 100028）
印刷者　北京機工印刷廠
　　　　北京建築工業印刷廠
出版年月　二〇〇〇年五月第一次印刷
定價　九千六百元

版權所有　翻印必究

《房山石经》编辑出版委员会

主任　赵朴初
副主任　周绍良　刀述仁　王智钧　净慧
黄炳章　萧秉权　姚长寿
编委　任杰　法映　高文铸　王炳旸
张伟　赵玉之　何云　卢浔
张泽西

编委会办公室主任　张伟
编委会办公室副主任　姚长寿　邓秀成
编委会办公室成员　武子羽　李芝文　庄晓明
邓继武　张跃青　陈英树

责任编辑　高文铸　王炳旸　周国芳
技术编辑　李芝文

房山石经（辽金刻经）目录

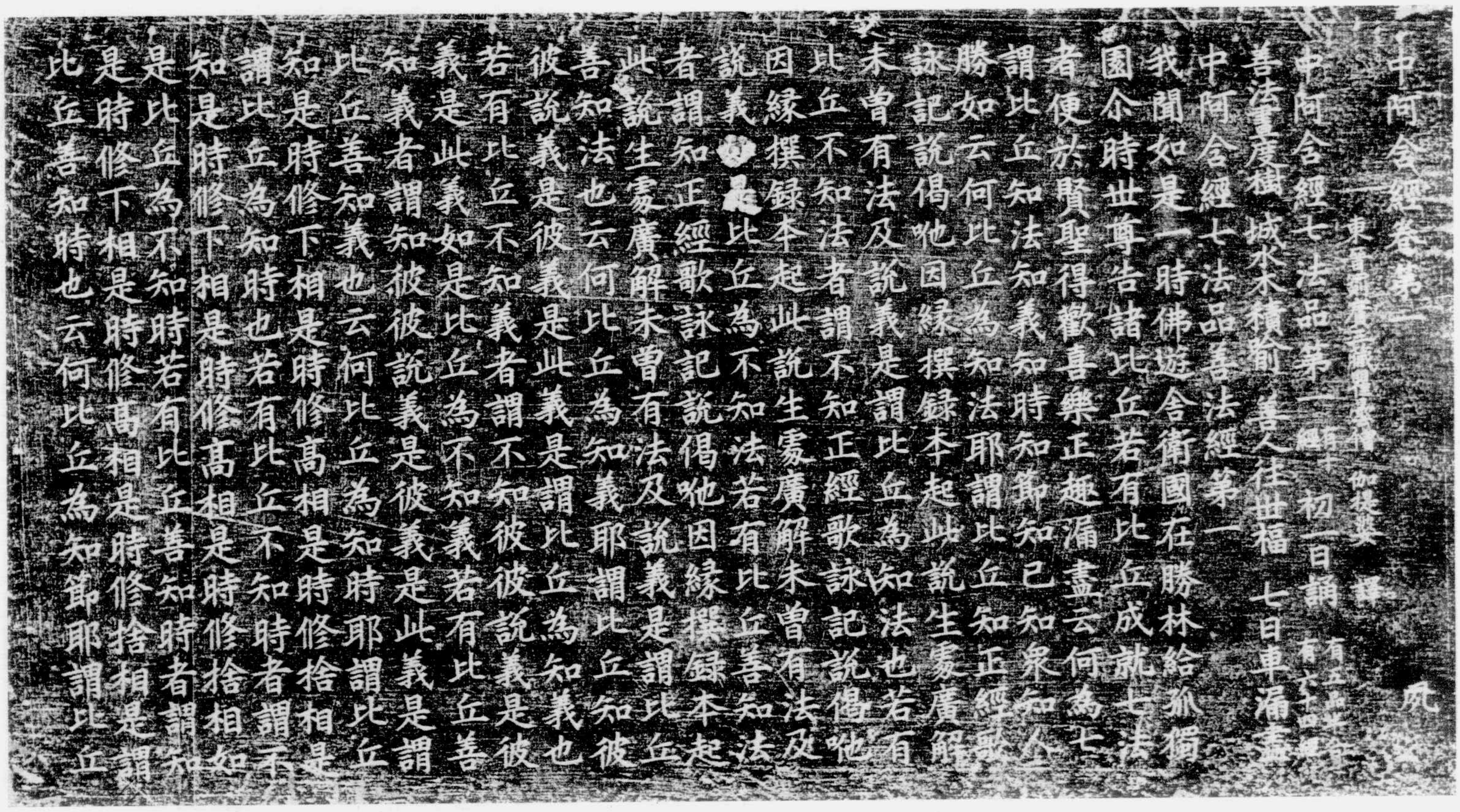
夙字号至兰字号　一部六十卷　五百九十二石　一千一百六十三张

夙——兰

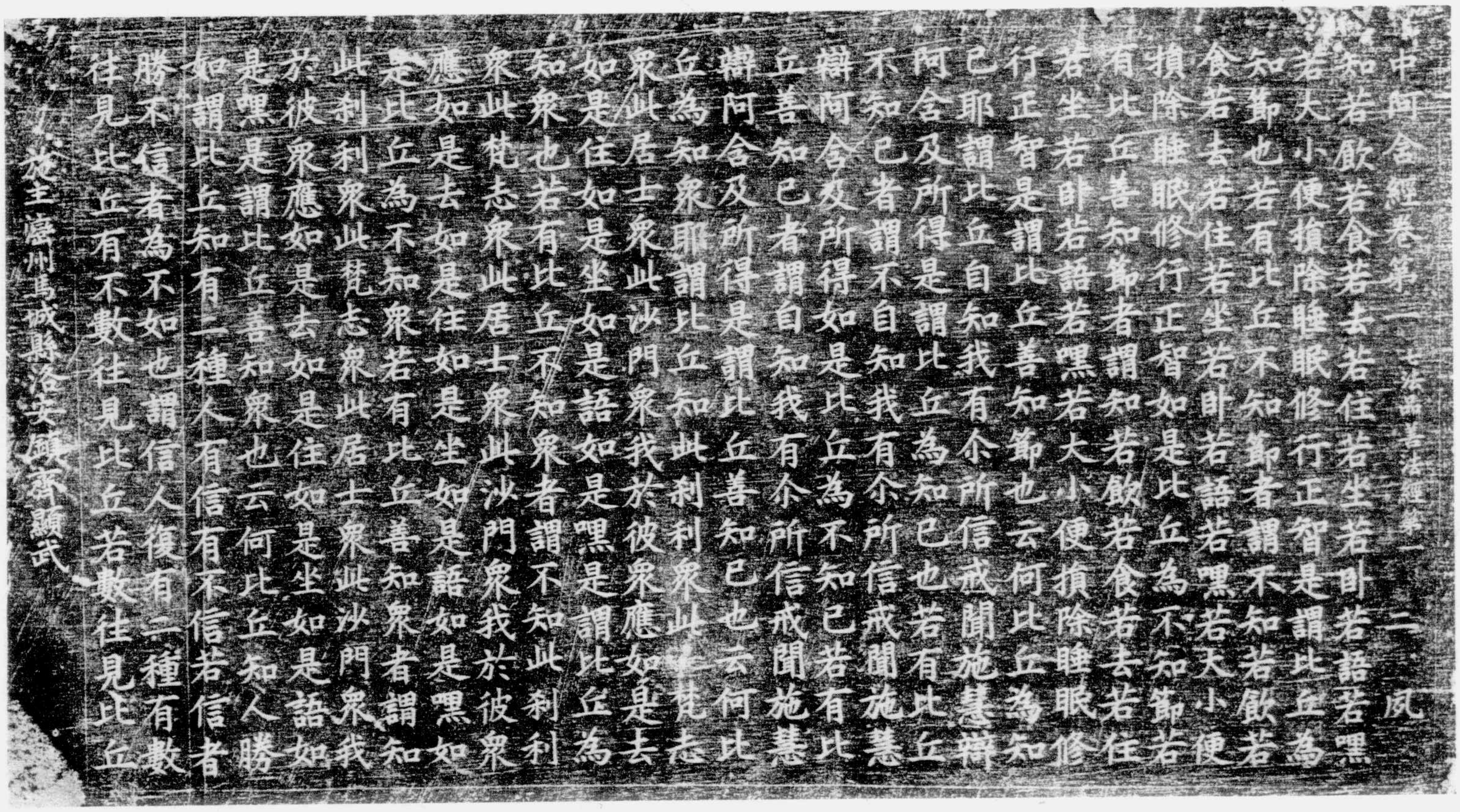
中阿含经六十卷　东晋罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译……一

金贞元元年至三年（一一五三——一一五五）刻石

载《南藏》、《北藏》、《径山藏》、《龙藏》『作、圣、德、建、名、立』帙

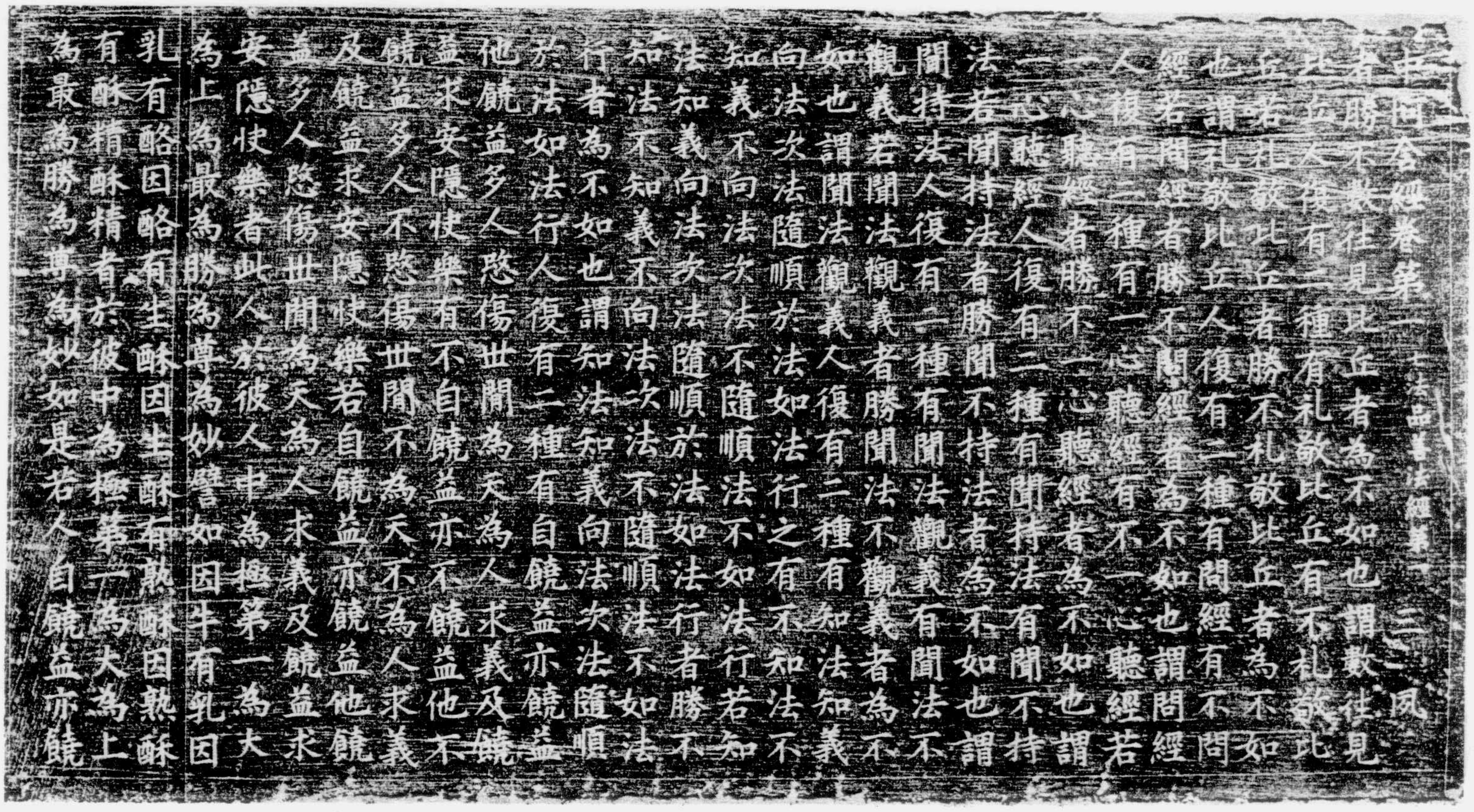


中阿含經卷第一　夙
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
中阿含經七法品第一（[illegible]十）初一日誦（有五品半有[illegible]）
善法晝度樹城水木積喻善人往世福七日車漏盡
中阿含經七法品善法經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若有比丘成就七法
者便於賢聖得歡喜樂正趣漏盡云何為七
謂比丘知法知義知時知節知已知眾知人
勝如云何比丘為知法耶謂比丘知正經歌
詠記說偈咃因緣撰錄本起此說生處廣解
未曾有法及說義是謂比丘為知法也若有
比丘不知法者謂不知正經歌詠記說偈咃
因緣撰錄本起此說生處廣解未曾有法及
說義[illegible]是比丘為不知法若有比丘善知法
者謂知正經歌詠記說偈咃因緣撰錄本起
此說生處廣解未曾有法及說義是謂比丘
善知法也云何比丘為知義耶謂比丘知彼
彼說義是彼義是此義是謂比丘為知義也
若有比丘不知義者謂不知彼彼說義是彼
義是此義如是比丘為不知義若有比丘善
知義者謂知彼彼說義是彼義是此義是謂
比丘善知義也云何比丘為知時耶謂比丘
知是時修下相是時修高相是時修捨相是
謂比丘為知時也若有比丘不知時者謂不
知是時修下相是時修高相是時修捨相如
是比丘為不知時若有比丘善知時者謂知
是時修下相是時修高相是時修捨相是謂
比丘善知時也云何比丘為知節耶謂比丘

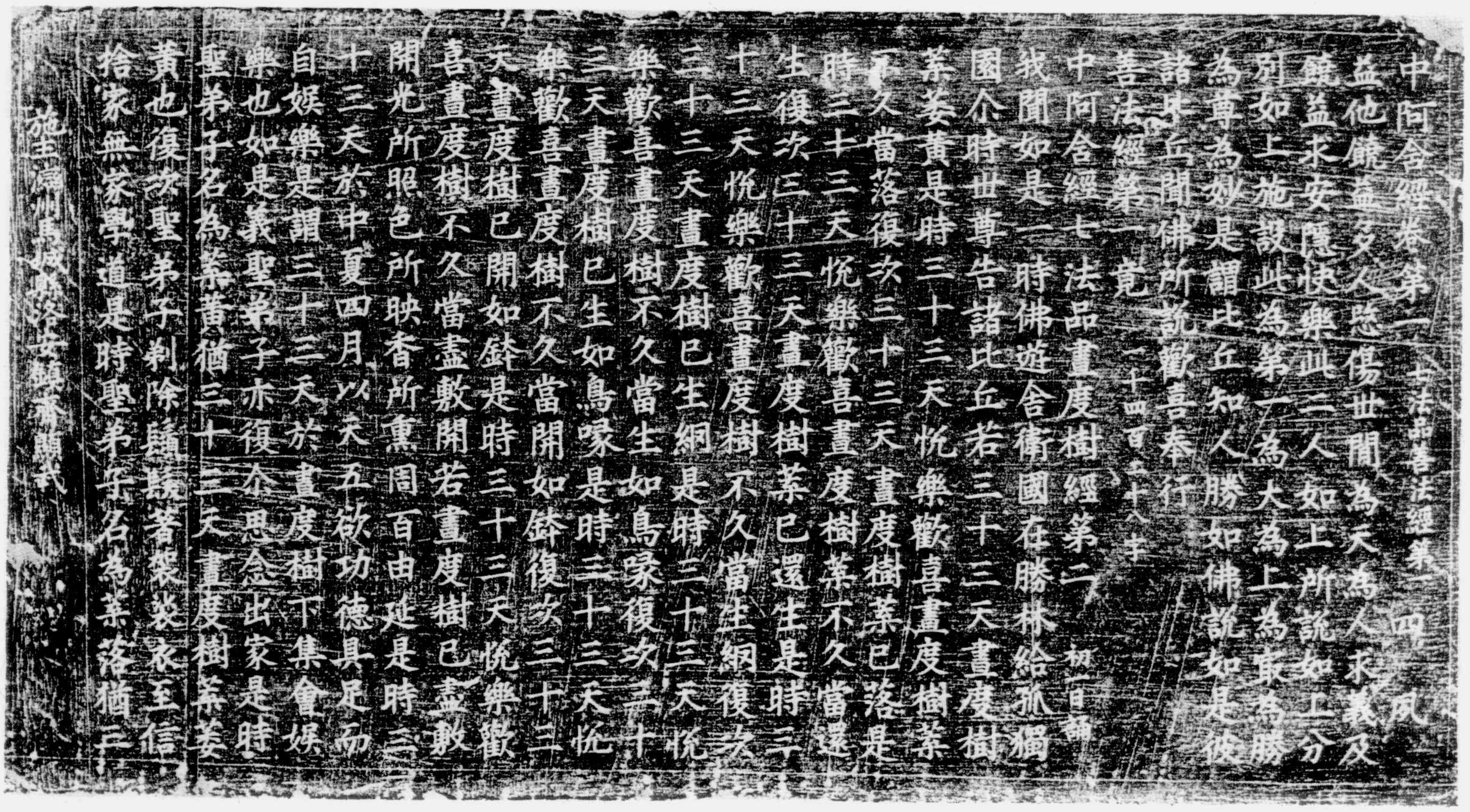


中阿含經卷第一（七法品善法經第一）二　夙
知若飲若食若去若住若坐若卧若語若嘿
若大小便損除睡眠修行正智是謂比丘為
知節也若有比丘不知節者謂不知若飲若
食若去若住若坐若卧若語若嘿若大小便
損除睡眠修行正智如是比丘為不知節若
有比丘善知節者謂知若飲若食若去若住
若坐若卧若語若嘿若大小便損除睡眠修
行正智是謂比丘善知節也云何比丘為知
已耶謂比丘自知我有尒所信戒聞施慧辯
阿含及所得是謂比丘為知已也若有比丘
不知已者謂不自知我有尒所信戒聞施慧
辯阿含及所得如是比丘為不知已若有比
丘善知已者謂自知我有尒所信戒聞施慧
辯阿含及所得是謂比丘善知已也云何比
丘為知眾耶謂比丘知此剎利眾此梵志
眾此居士眾此沙門眾我於彼眾應如是去
如是住如是坐如是語如是嘿是謂比丘為
知眾也若有比丘不知眾者謂不知此剎利
眾此梵志眾此居士眾此沙門眾我於彼眾
應如是去如是住如是坐如是語如是嘿如
是比丘為不知眾若有比丘善知眾者謂知
此剎利眾此梵志眾此居士眾此沙門眾我
於彼眾應如是去如是住如是坐如是語如
是嘿是謂比丘善知眾也云何比丘知人勝
如謂比丘知有二種人有信有不信若信者
勝不信者為不如也謂信人復有二種有數
往見比丘有不數往見比丘若數往見比丘
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六七二

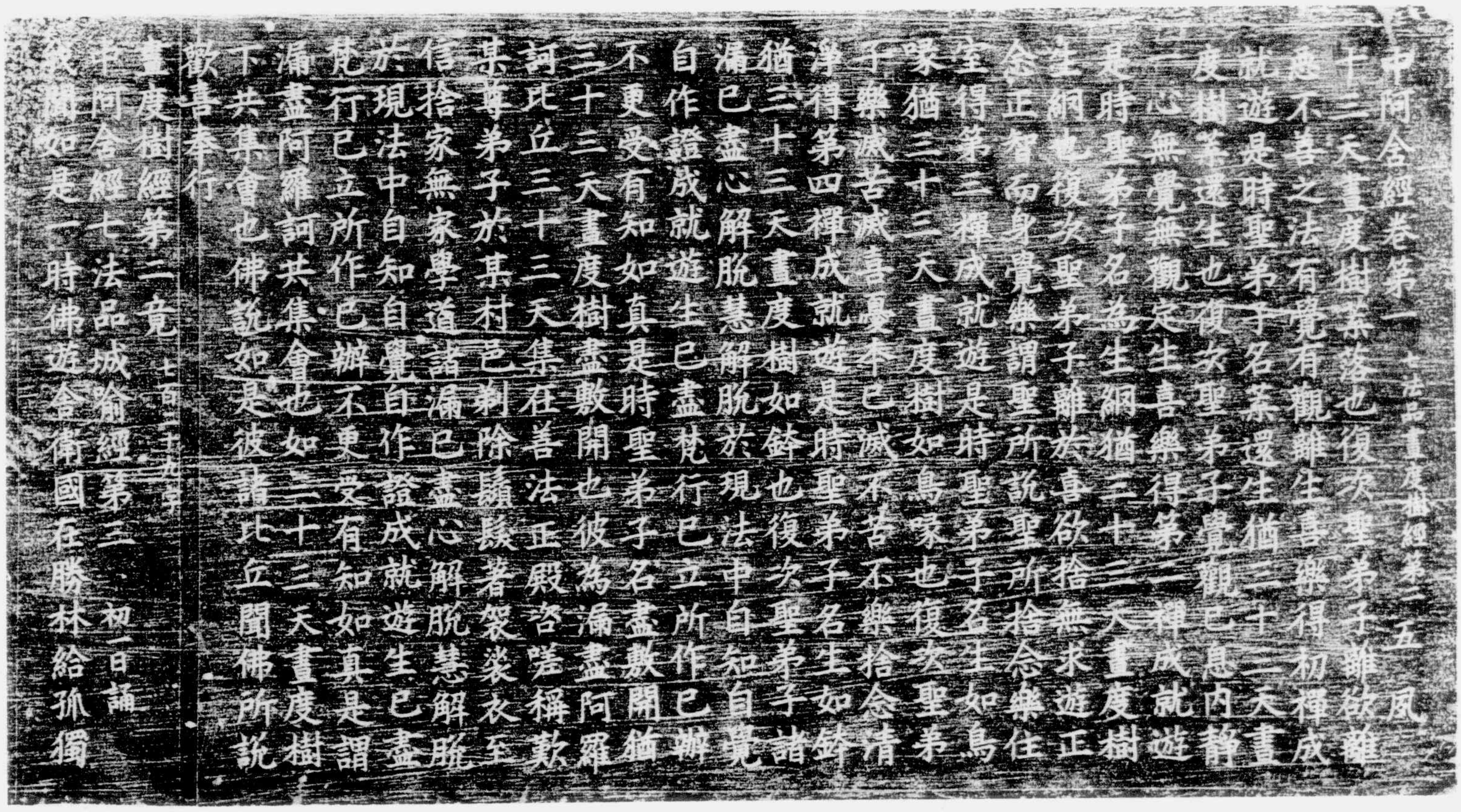


中阿含經卷第一（七法品善法經第一）三 風
者勝不數往見比丘者為不如也謂數往見
比丘人復有二種有礼敬比丘有不礼敬比
丘若礼敬比丘者勝不礼敬比丘者為不如
也謂礼敬比丘人復有二種有問經有不問
經若問經者勝不問經者為不如也謂問經
人復有二種有一心聽經有不一心聽經若
一心聽經者勝不一心聽經者為不如也謂
一心聽經人復有二種有聞持法有不聞持
法若聞持法者勝不聞持法者為不如也謂
聞持法人復有二種有聞法觀義有聞法不
觀義若聞法觀義者勝聞法不觀義者為不
如也謂聞法觀義人復有二種有知法知義
向法次法隨順於法如法行之有不知法不
知義不向法次法不隨順法不如法行若知
法知義向法次法隨順於法如法行者勝不
知法不知義不向法次法不隨順法不如法
行者為不如也謂知法知義向法次法隨順
於法如法行人復有二種有自饒益亦饒益
他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒
益求安隱快樂有不自饒益亦不饒益他不
饒益多人不愍傷世間不為天不為人求義
及饒益求安隱快樂若自饒益亦饒益他饒
益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求
安隱快樂者此人於彼人中為極第一為大
為上為最為勝為尊為妙譬如因牛有乳因
乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥
有酥精酥精者於彼中為極第一為大為上
為最為勝為尊為妙如是若人自饒益亦饒



中阿含經卷第一（七法品善法經第一）四 風
益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及
饒益求安隱快樂此二人如上所說如上分
別如上施設此為第一為大為上為最為勝
為尊為妙是謂比丘知人勝如佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
善法經第一竟（一千四百二十八字）
中阿含經七法品晝度樹經第二（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園介時世尊告諸比丘若三十三天晝度樹
葉萎黃是時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉
不久當落復次三十三天晝度樹葉已落是
時三十三天悅樂歡喜晝度樹葉不久當還
生復次三十三天晝度樹葉已還生是時三
十三天悅樂歡喜晝度樹不久當生網復次
三十三天晝度樹已生網是時三十三天悅
樂歡喜晝度樹不久當生如鳥喙復次三十
三天晝度樹已生如鳥喙是時三十三天悅
樂歡喜晝度樹不久當開如鉢復次三十三
天晝度樹已開如鉢是時三十三天悅樂歡
喜晝度樹不久當盡敷開若晝度樹已盡敷
開光所照色所映香所熏周百由延是時三
十三天於中夏四月以天五欲功德具足而
自娛樂是謂三十三天於晝度樹下集會娛
樂也如是義聖弟子亦復介思念出家是時
聖弟子名為葉黃猶三十三天晝度樹葉萎
黃也復次聖弟子剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道是時聖弟子名為葉落猶三
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六七一



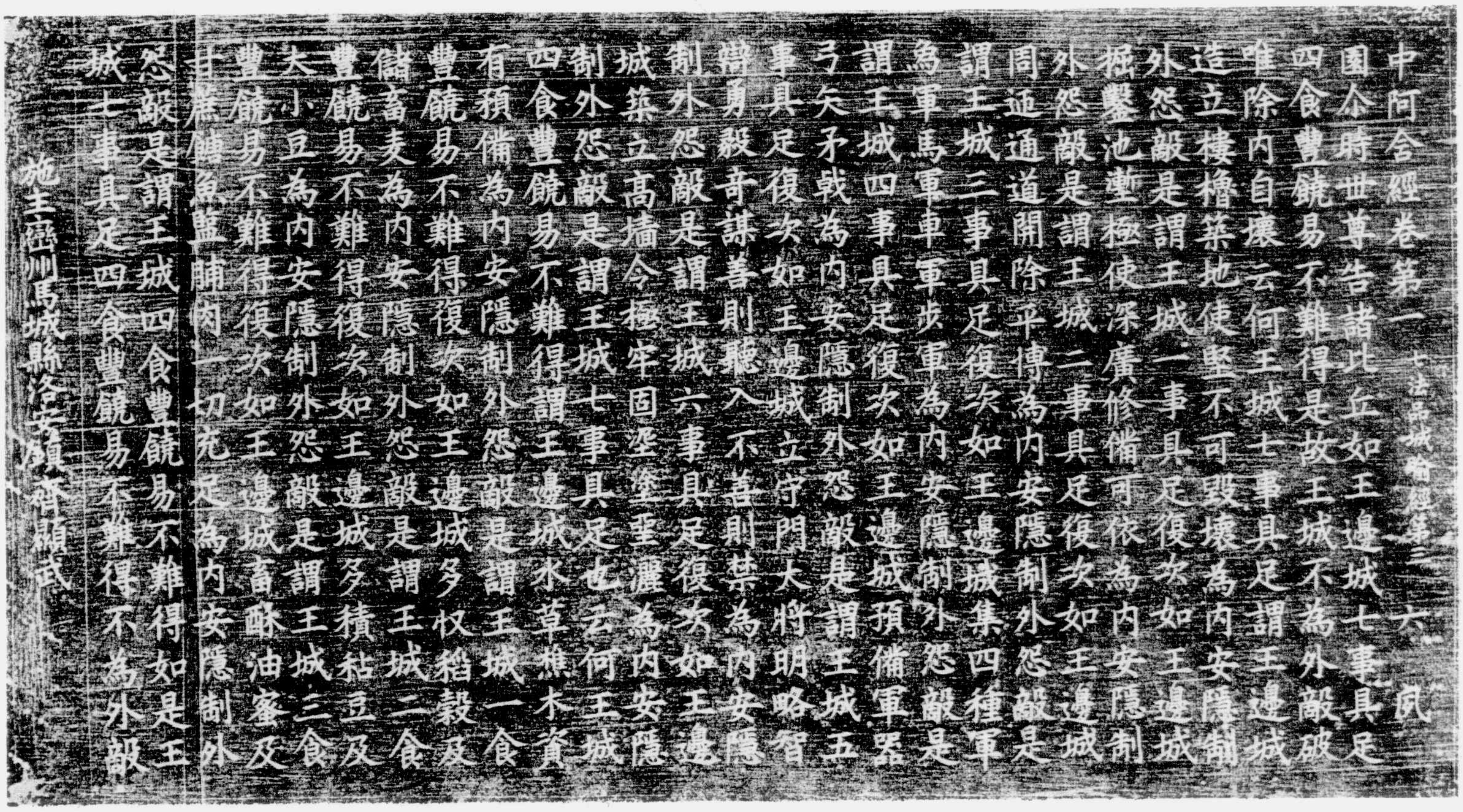
中阿含經卷第一（七法品晝度樹經第二）五風

十三天晝度樹萎落也復次聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊是時聖弟子名葉還生猶三十三天晝度樹葉還生也復次聖弟子覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊是時聖弟子名為生網猶三十三天晝度樹生網也復次聖弟子離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊是時聖弟子名生如鳥喙猶三十三天晝度樹如鳥喙也復次聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊是時聖弟子名生如鉢猶三十三天晝度樹如鉢也復次聖弟子諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是時聖弟子名盡數開猶三十三天晝度樹盡數開也彼為漏盡阿羅訶三十三天集在善法正殿咨嗟稱歎某尊弟子於某村邑剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸漏已盡心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂漏盡阿羅訶共集會也如三十三天晝度樹下共集會也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

晝度樹經第二竟（七百二十九字）

中阿含經七法品城喻經第三（初一日誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

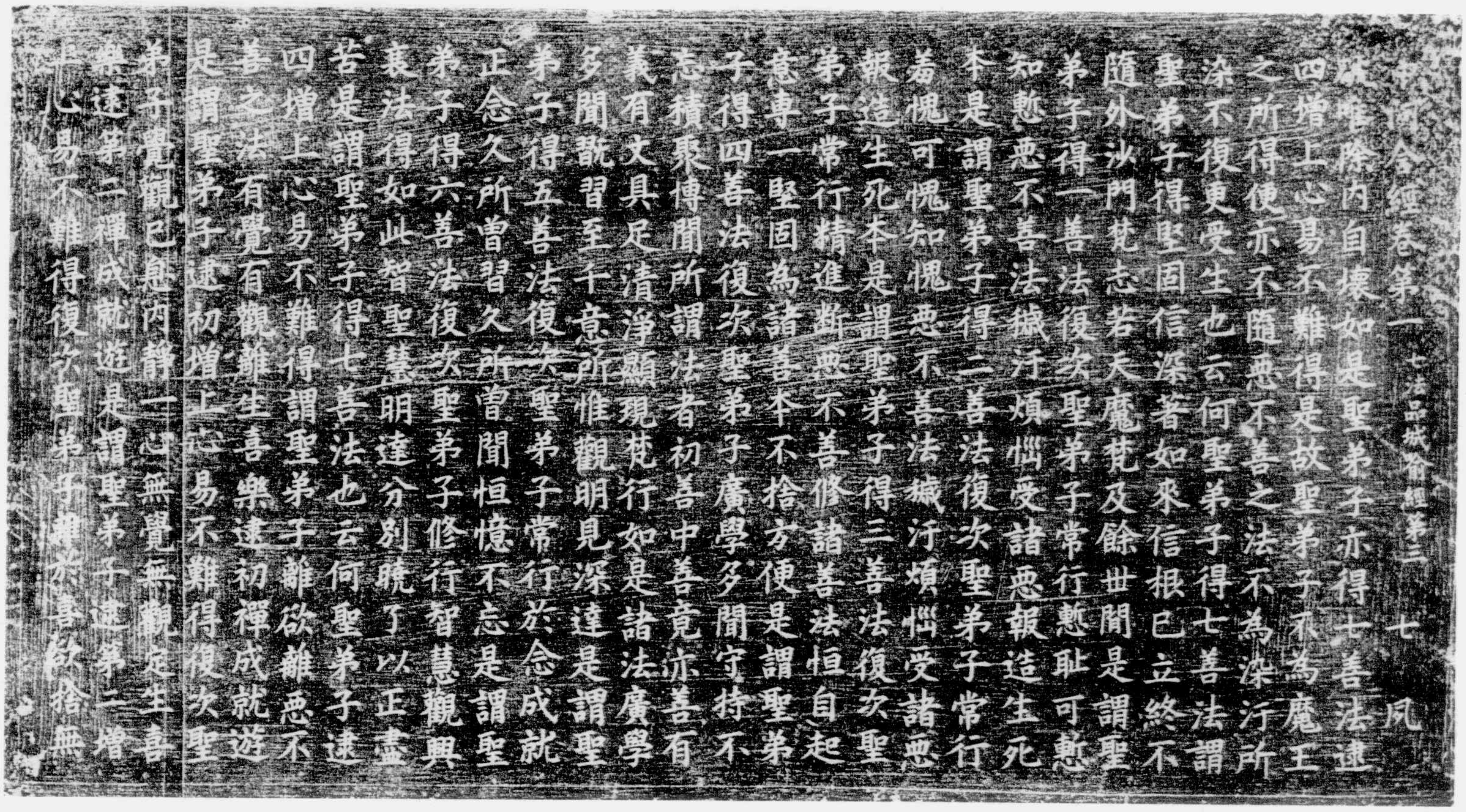


中阿含經卷第一（七法品城喻經第三）六風

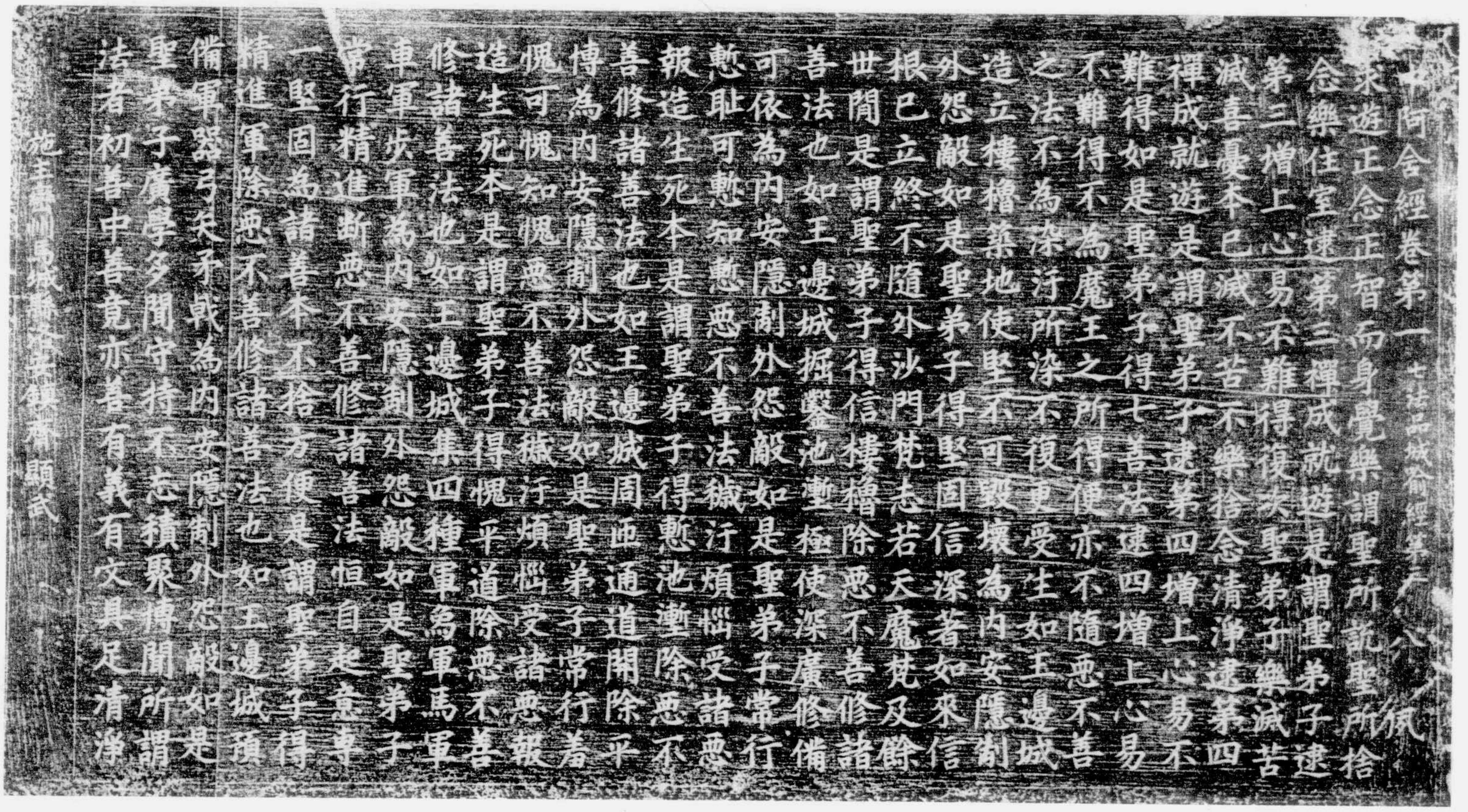
園尒時世尊告諸比丘如王邊城七事具足四食豐饒易不難得是故王城不為外敵破唯除內自壞云何王城七事具足謂王邊城造立樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱制外怨敵是謂王城一事具足復次如王邊城掘鑿池塹極使深廣修備可依為內安隱制外怨敵是謂王城二事具足復次如王邊城周迊通道開除平博為內安隱制外怨敵是謂王城三事具足復次如王邊城集四種軍為軍馬軍車軍步軍為內安隱制外怨敵是謂王城四事具足復次如王邊城預備軍器弓矢矛戟為內安隱制外怨敵是謂王城五事具足復次如王邊城立守門大將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁為內安隱制外怨敵是謂王城六事具足復次如王邊城築立高墻令極牢固埿塗堊灑為內安隱制外怨敵是謂王城七事具足也云何王城四食豐饒易不難得謂王邊城水草樵木資有預備為內安隱制外怨敵是謂王城一食豐饒易不難得復次如王邊城多收稻穀及儲畜麥為內安隱制外怨敵是謂王城二食豐饒易不難得復次如王邊城多積秥豆及大小豆為內安隱制外怨敵是謂王城三食豐饒易不難得復次如王邊城畜酥油蜜及甘蔗餹魚鹽脯肉一切充足為內安隱制外怨敵是謂王城四食豐饒易不難得如是王城七事具足四食豐饒易不難得不為外敵

施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

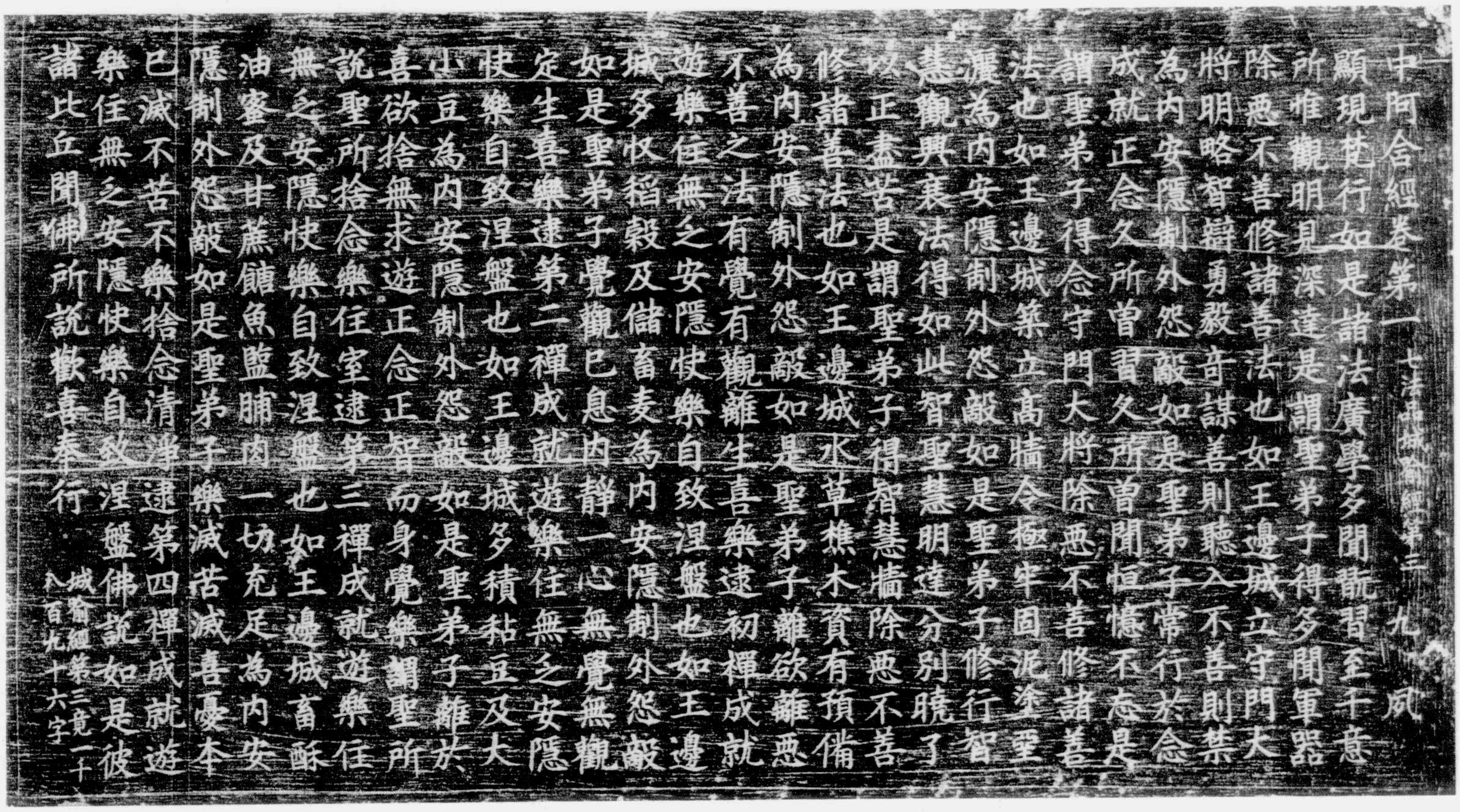
塔下七六七〇



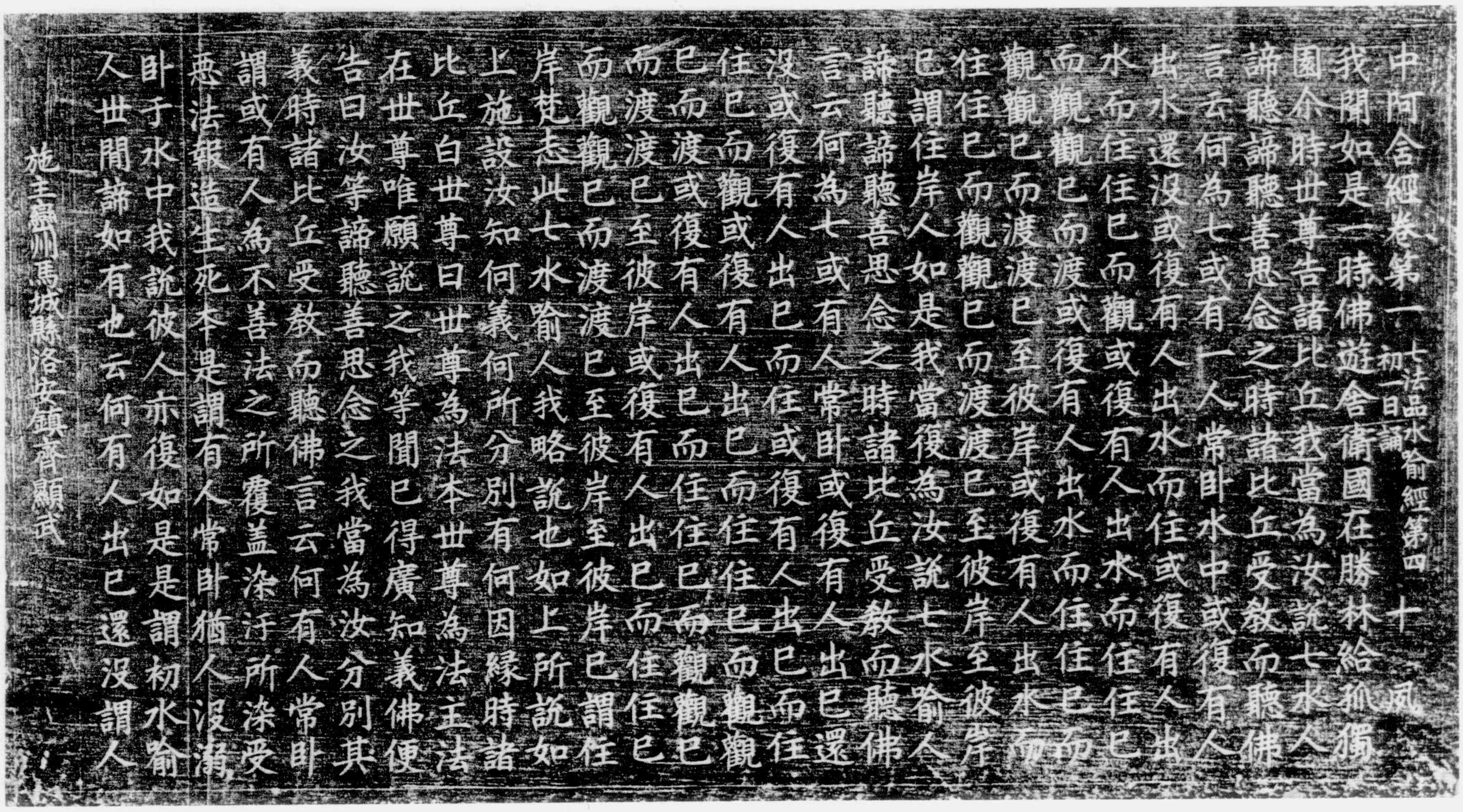
中阿含經卷第一（七法品城喻經第三）七 凡
壞唯除內自壞如是聖弟子亦得七善法逮
四增上心易不難得是故聖弟子不為魔王
之所得便亦不隨惡不善之法不為染汙所
染不復更受生也云何聖弟子得七善法謂
聖弟子得堅固信深著如來信根已立終不
隨外沙門梵志若天魔梵及餘世間是謂聖
弟子得一善法復次聖弟子常行慙耻可慙
知慙惡不善法穢汙煩惱受諸惡報造生死
本是謂聖弟子得二善法復次聖弟子常行
羞愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡
報造生死本是謂聖弟子得三善法復次聖
弟子常行精進斷惡不善修諸善法恒自起
意專一堅固為諸善本不捨方便是謂聖弟
子得四善法復次聖弟子廣學多聞守持不
忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦善有
義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學
多聞翫習至千意所惟觀明見深達是謂聖
弟子得五善法復次聖弟子常行於念成就
正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是謂聖
弟子得六善法復次聖弟子修行智慧觀興
衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡
苦是謂聖弟子得七善法也云何聖弟子逮
四增上心易不難得謂聖弟子離欲離惡不
善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊
是謂聖弟子逮初增上心易不難得復次聖
弟子覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜
樂逮第二禪成就遊是謂聖弟子逮第二增
上心易不難得復次聖弟子離於喜欲捨無



中阿含經卷第一（七法品城喻經第三）八 佩
求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨
念樂住室逮第三禪成就遊是謂聖弟子逮
第三增上心易不難得復次聖弟子樂滅苦
滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四
禪成就遊是謂聖弟子逮第四增上心易不
難得如是聖弟子得七善法逮四增上心易
不難得不為魔王之所得便亦不隨惡不善
之法不為染汙所染不復更受生如王邊城
造立樓櫓築地使堅不可毀壞為內安隱制
外怨敵如是聖弟子得堅固信深著如來信
根已立終不隨外沙門梵志若天魔梵及餘
世間是謂聖弟子得信樓櫓除惡不善修諸
善法也如王邊城掘鑿池塹極使深廣修備
可依為內安隱制外怨敵如是聖弟子常行
慙耻可慙知慙惡不善法穢汙煩惱受諸惡
報造生死本是謂聖弟子得慙池塹除惡不
善修諸善法也如王邊城周匝通道開除平
博為內安隱制外怨敵如是聖弟子常行羞
愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報
造生死本是謂聖弟子得愧平道除惡不善
修諸善法也如王邊城集四種軍象軍馬軍
車軍步軍為內安隱制外怨敵如是聖弟子
常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專
一堅固為諸善本不捨方便是謂聖弟子得
精進軍除惡不善修諸善法也如王邊城預
備軍器弓矢矛戟為內安隱制外怨敵如是
聖弟子廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂
法者初善中善竟亦善有義有文具足清淨
施主薊州馬城縣[illegible]齋顯武

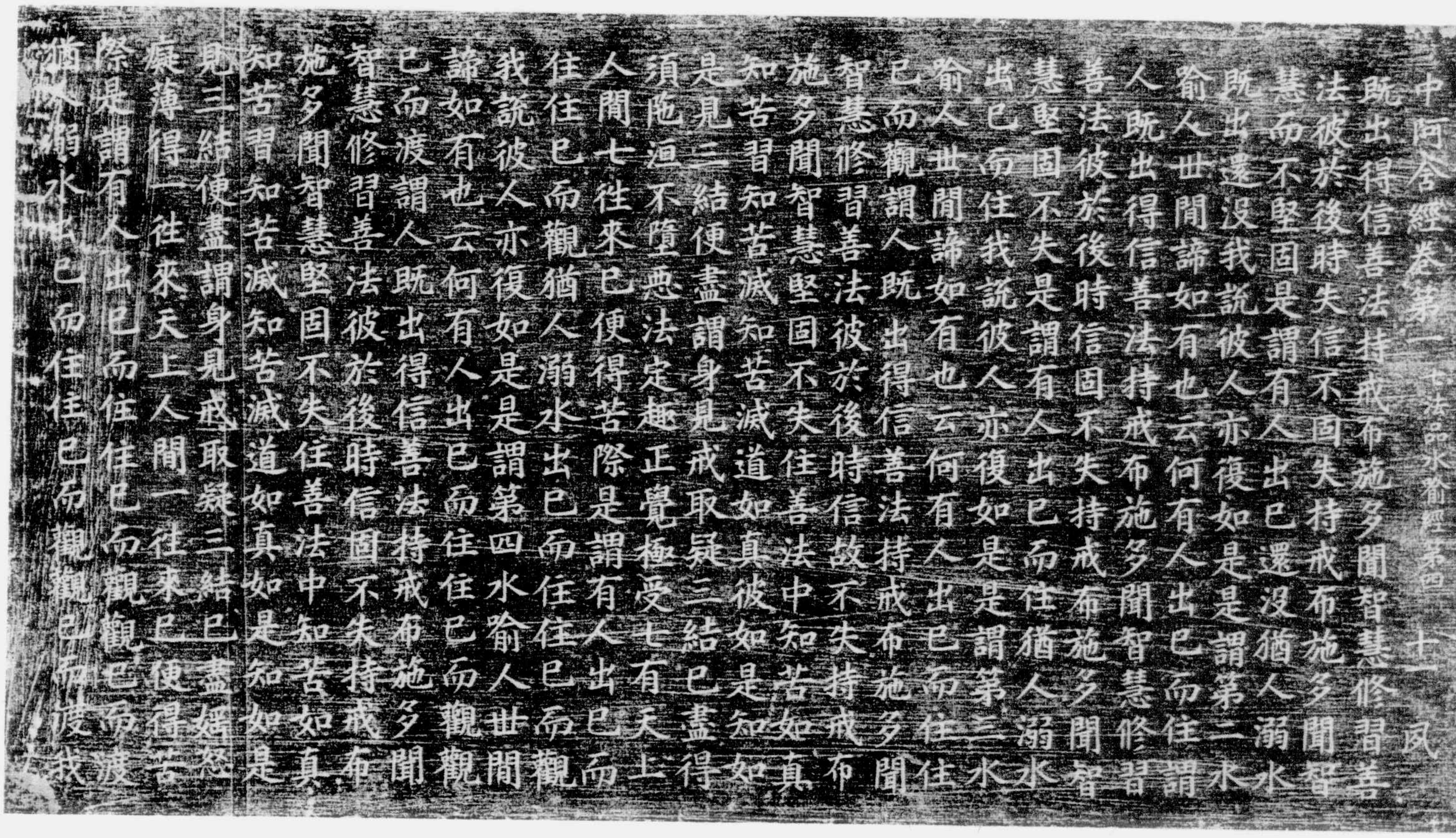


中阿含經卷第一（七法品城喻經第三）九 威
顯現梵行如是諸法廣學多聞誦習至千意
所惟觀明見深達是謂聖弟子得多聞軍器
除惡不善修諸善法也如王邊城立守門大
將明略智辯勇毅奇謀善則聽入不善則禁
為內安隱制外怨敵如是聖弟子常行於念
成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘是
謂聖弟子得念守門大將除惡不善修諸善
法也如王邊城築立高牆令極牢固泥塗堊
灑為內安隱制外怨敵如是聖弟子修行智
慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了
以正盡苦是謂聖弟子得智慧牆除惡不善
修諸善法也如王邊城水草樵木資有預備
為內安隱制外怨敵如是聖弟子離欲離惡
不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就
遊樂任無乏之安隱快樂自致涅槃也如王邊
城多收稻穀及儲畜麥為內安隱制外怨敵
如是聖弟子覺觀已息內靜一心無覺無觀
定生喜樂逮第二禪成就遊樂任無乏之安隱
快樂自致涅槃也如王邊城多積秥豆及大
小豆為內安隱制外怨敵如是聖弟子離於
喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所
說聖所捨念樂住室逮第三禪成就遊樂任
無乏之安隱快樂自致涅槃也如王邊城畜酥
油蜜及甘蔗餹魚鹽脯肉一切充足為內安
隱制外怨敵如是聖弟子樂滅苦滅喜憂本
已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊
樂任無乏之安隱快樂自致涅槃佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行（城喻經第三竟一千八百九十六字）

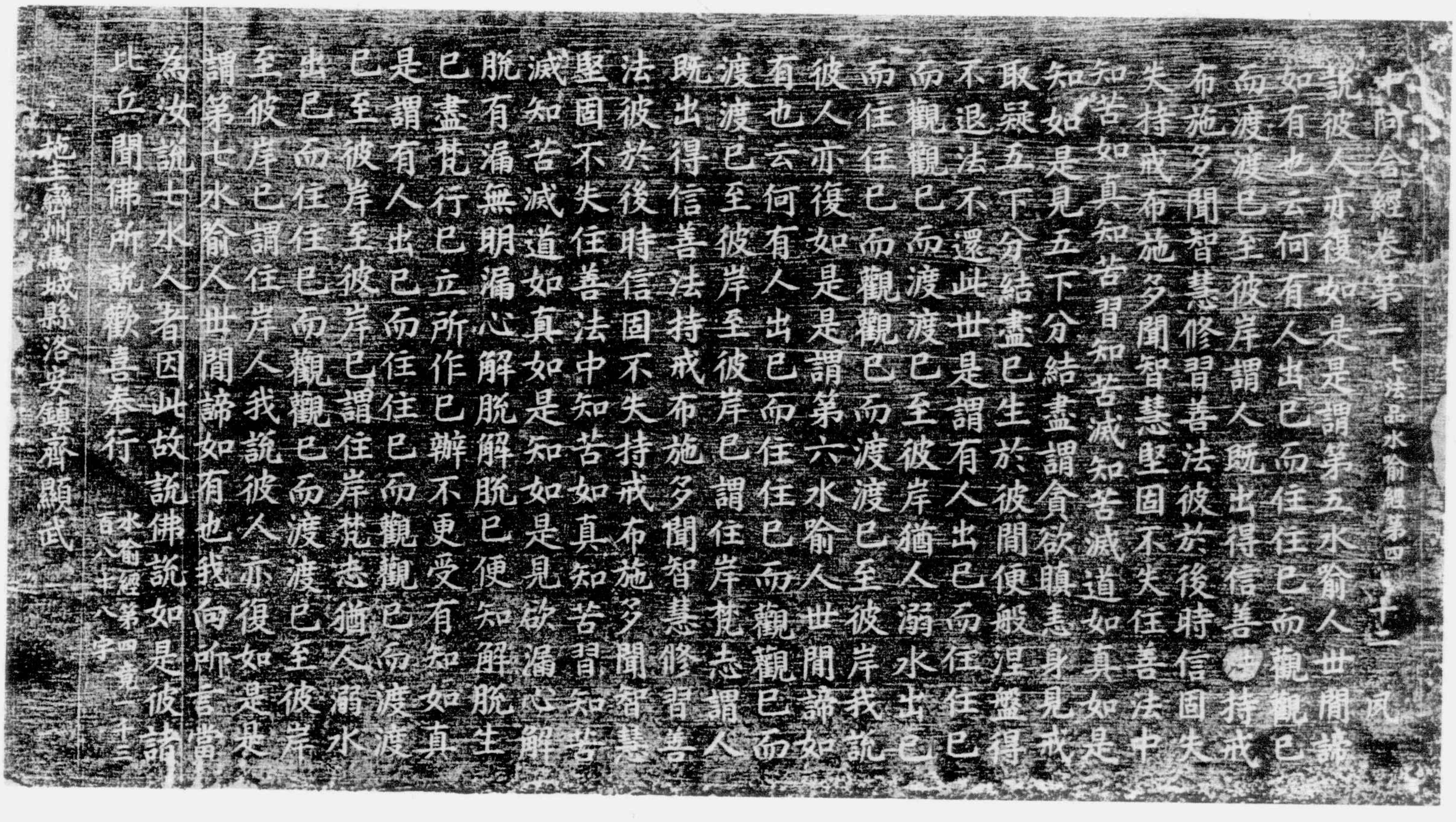


中阿含經卷第一（七法品水喻經第四初一日誦）十 風
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我當為汝說七水人
諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛
言云何為七或有一人常臥水中或復有人
出水還沒或復有人出水而住或復有人出
水而住住已而觀或復有人出水而住住已
而觀觀已而渡或復有人出水而住住已而
觀觀已而渡渡已至彼岸或復有人出水而
住住已而觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸
已謂住岸人如是我當復為汝說七水喻人
諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛
言云何為七或有人常臥或復有人出已還
沒或復有人出已而住或復有人出已而住
住已而觀或復有人出已而住住已而觀觀
已而渡或復有人出已而住住已而觀觀已
而渡渡已至彼岸或復有人出已而住住已
而觀觀已而渡渡已至彼岸至彼岸已謂住
岸梵志此七水喻人我略說也如上所說如
上施設汝知何義何所分別有何因緣時諸
比丘白世尊曰世尊為法本世尊為法主法
在世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便
告曰汝等諦聽善思念之我當為汝分別其
義時諸比丘受教而聽佛言云何有人常臥
謂或有人為不善法之所覆蓋染汙所染受
惡法報造生死本是謂有人常臥猶人沒溺
臥于水中我說彼人亦復如是是謂初水喻
人世間諦如有也云何有人出已還沒謂人
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六六八

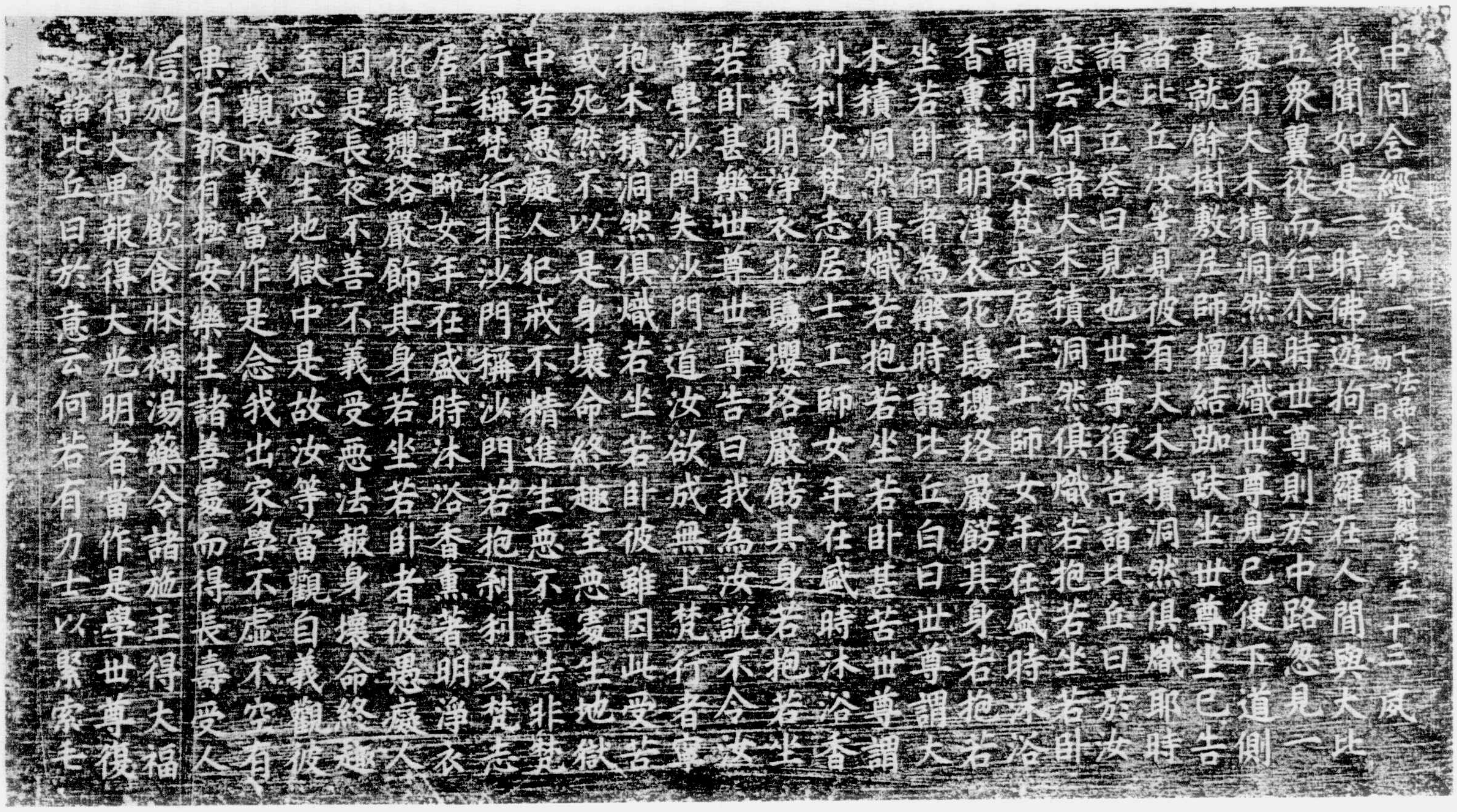


中阿含經卷第一（七法品水喻經第四）十一　風
既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善
法彼於後時失信不固失持戒布施多聞智
慧而不堅固是謂有人出已還沒猶人溺水
既出還沒我說彼人亦復如是是謂第二水
喻人世間諦如有也云何有人出已而住謂
人既出得信善法持戒布施多聞智慧修習
善法彼於後時信固不失持戒布施多聞智
慧堅固不失是謂有人出已而住猶人溺水
出已而住我說彼人亦復如是是謂第三水
喻人世間諦如有也云何有人出已而住住
已而觀謂人既出得信善法持戒布施多聞
智慧修習善法彼於後時信故不失持戒布
施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真
知苦習知苦滅知苦滅道如真彼如是知如
是見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡得
須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上
人間七往來已便得苦際是謂有人出已而
住住已而觀猶人溺水出已而住住已而觀
我說彼人亦復如是是謂第四水喻人世間
諦如有也云何有人出已而住住已而觀觀
已而渡謂人既出得信善法持戒布施多聞
智慧修習善法彼於後時信固不失持戒布
施多聞智慧堅固不失住善法中知苦如真
知苦習知苦滅知苦滅道如真如是知如是
見三結便盡謂身見戒取疑三結已盡婬怒
癡薄得一往來天上人間一往來已便得苦
際是謂有人出已而住住已而觀觀已而渡
猶人溺水出已而住住已而觀觀已而渡我



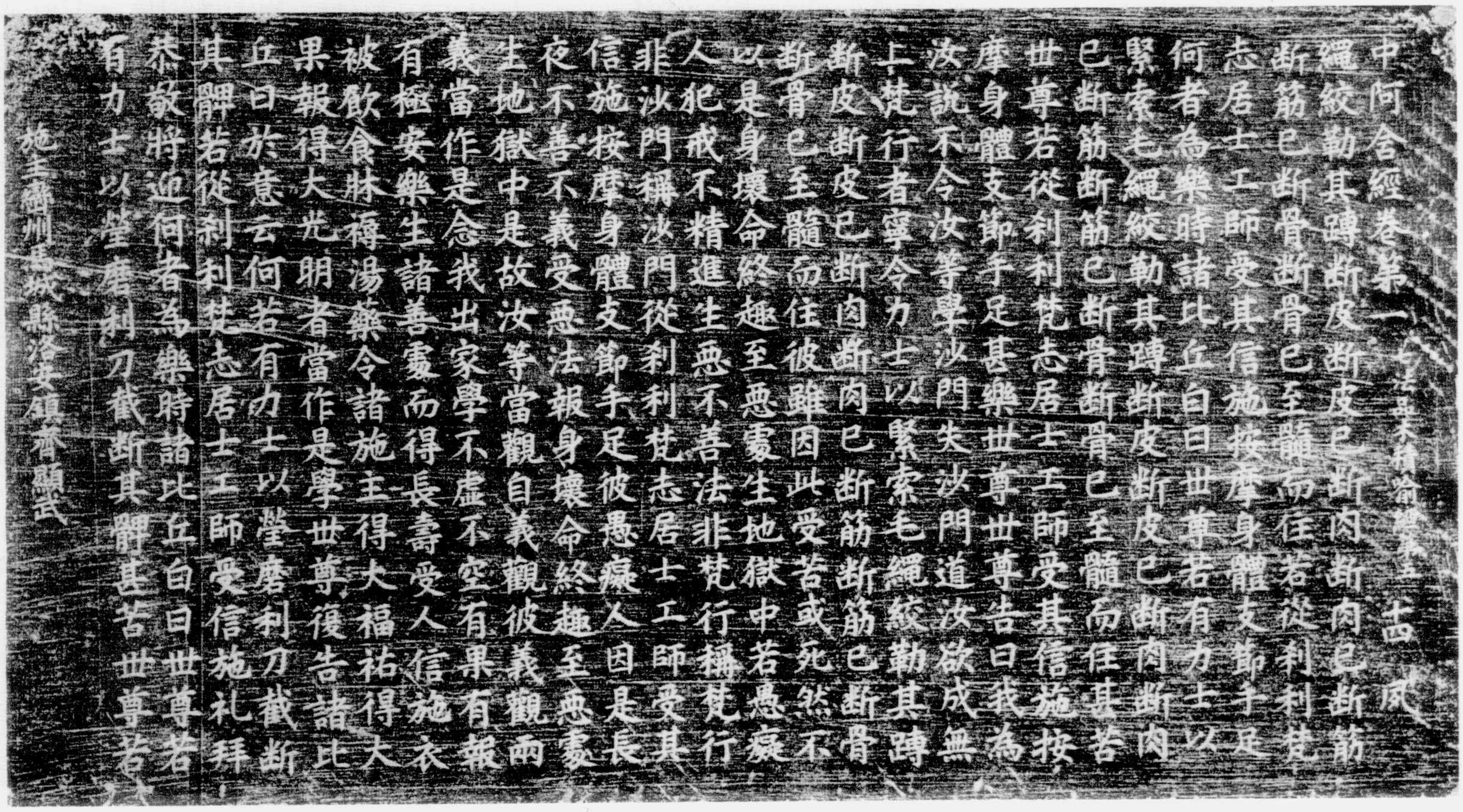
中阿含經卷第一（七法品水喻經第四）十二　風
說彼人亦復如是是謂第五水喻人世間諦
如有也云何有人出已而住住已而觀觀已
而渡渡已至彼岸謂人既出得信善[illegible]持戒
布施多聞智慧修習善法彼於後時信固失
失持戒布施多聞智慧堅固不失住善法中
知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真如是
知如是見五下分結盡謂貪欲瞋恚身見戒
取疑五下分結盡已生於彼間便般涅槃得
不退法不還此世是謂有人出已而住住已
而觀觀已而渡渡已至彼岸猶人溺水出已
而住住已而觀觀已而渡渡已至彼岸我說
彼人亦復如是是謂第六水喻人世間諦如
有也云何有人出已而住住已而觀觀已而
渡渡已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志謂人
既出得信善法持戒布施多聞智慧修習善
法彼於後時信固不失持戒布施多聞智慧
堅固不失住善法中知苦如真知苦習知苦
滅知苦滅道如真如是知如是見欲漏心解
脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生
已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真
是謂有人出已而住住已而觀觀已而渡渡
已至彼岸至彼岸已謂住岸梵志猶人溺水
出已而住住已而觀觀已而渡渡已至彼岸
至彼岸已謂住岸人我說彼人亦復如是是
謂第七水喻人世間諦如有也我向所言當
為汝說七水人者因此故說佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行（水喻經第四竟一千三百八十八字）
施主錦州嵩城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六六七



中阿含經卷第一（七法品木積喻經第五　初一日誦）十三　咸

我聞如是一時佛遊拘薩羅在人間與大比丘衆翼從而行尒時世尊則於中路忽見一處有大木積洞然俱熾世尊見已便下道側更就餘樹敷尼師檀結跏趺坐世尊坐已告諸比丘汝等見彼有大木積洞然俱熾耶時諸比丘荅曰見也世尊世尊復告諸比丘於意云何諸大木積洞然俱熾若抱若坐若臥謂刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣花鬘瓔珞嚴餝其身若抱若坐若臥何者為樂時諸比丘白曰世尊謂大木積洞然俱熾若抱若坐若臥甚苦世尊謂刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣花鬘瓔珞嚴餝其身若抱若坐若臥甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧抱木積洞然俱熾若坐若臥彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門若抱刹利女梵志居士工師女年在盛時沐浴香熏著明淨衣花鬘瓔珞嚴飾其身若坐若臥者彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以緊索毛

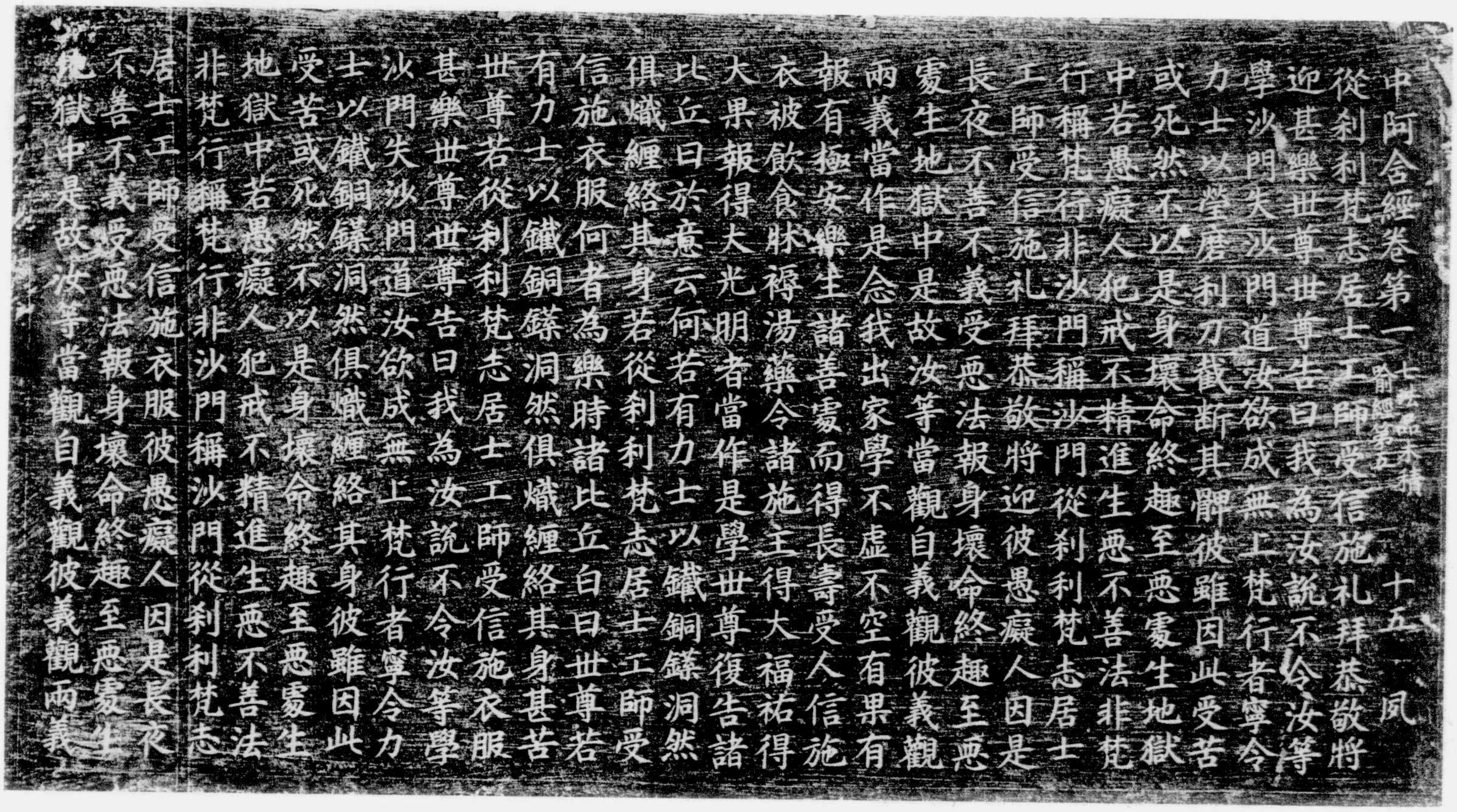


中阿含經卷第一（七法品木積喻經第五）十四　咸

繩絞勒其蹲斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住若從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以緊索毛繩絞勒其蹲斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住甚苦世尊若從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以緊索毛繩絞勒其蹲斷皮斷皮已斷肉斷肉已斷筋斷筋已斷骨斷骨已至髓而住彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師受其信施按摩身體支節手足彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以瑩磨利刀截斷其髀若從刹利梵志居士工師受信施礼拜恭敬將迎何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以瑩磨利刀截斷其髀甚苦世尊若

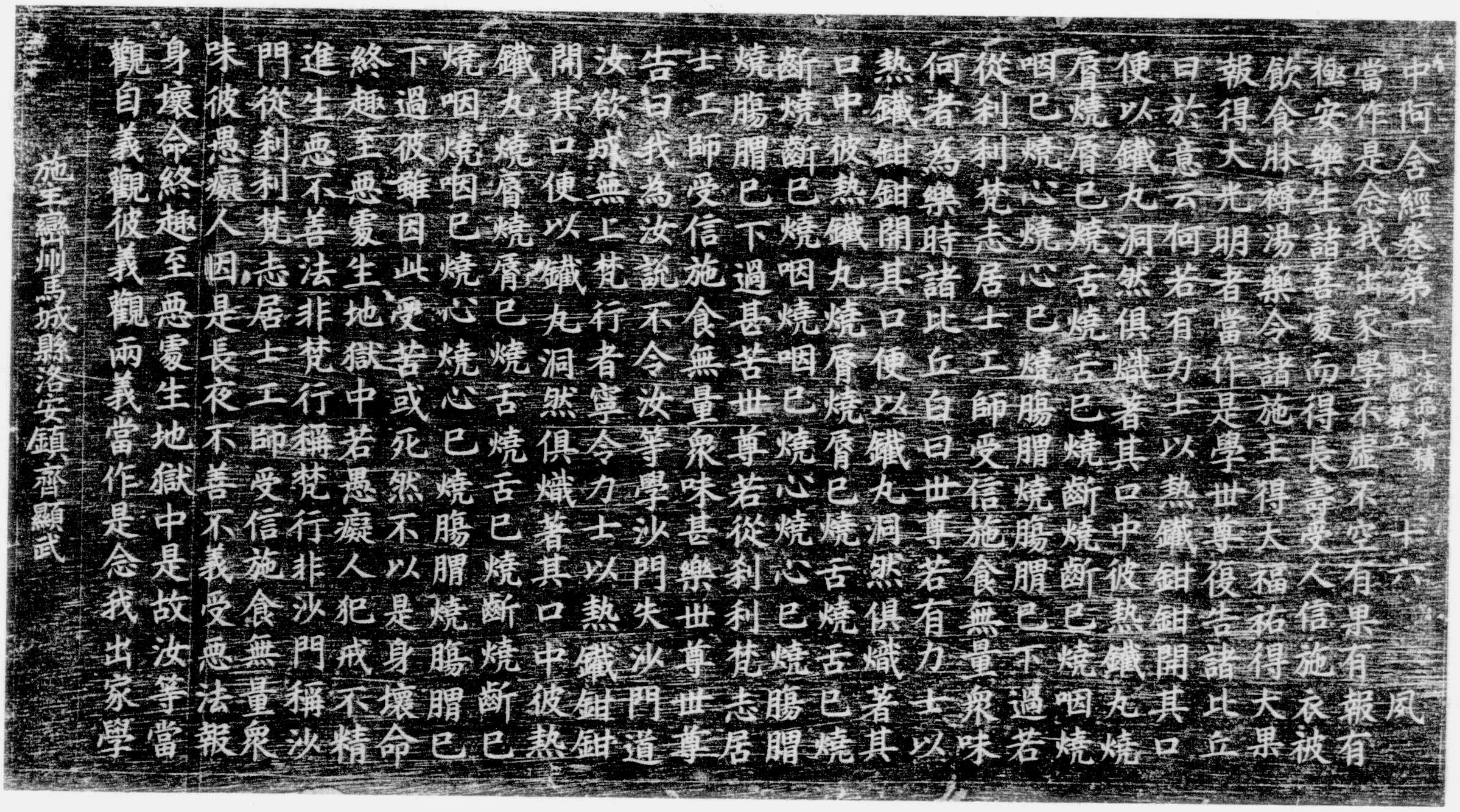
施主嬀州懷戎縣洛安鎮齊顯武

塔下七六六六



中阿含經卷第一（七法品木積喻經第五）十五　凬

從剎利梵志居士工師受信施礼拜恭敬將迎甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以瑩磨利刀截斷其髀彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施礼拜恭敬將迎彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身若從剎利梵志居士工師受信施衣服何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施衣服甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以鐵銅鍱洞然俱熾纏絡其身彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施衣服彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義

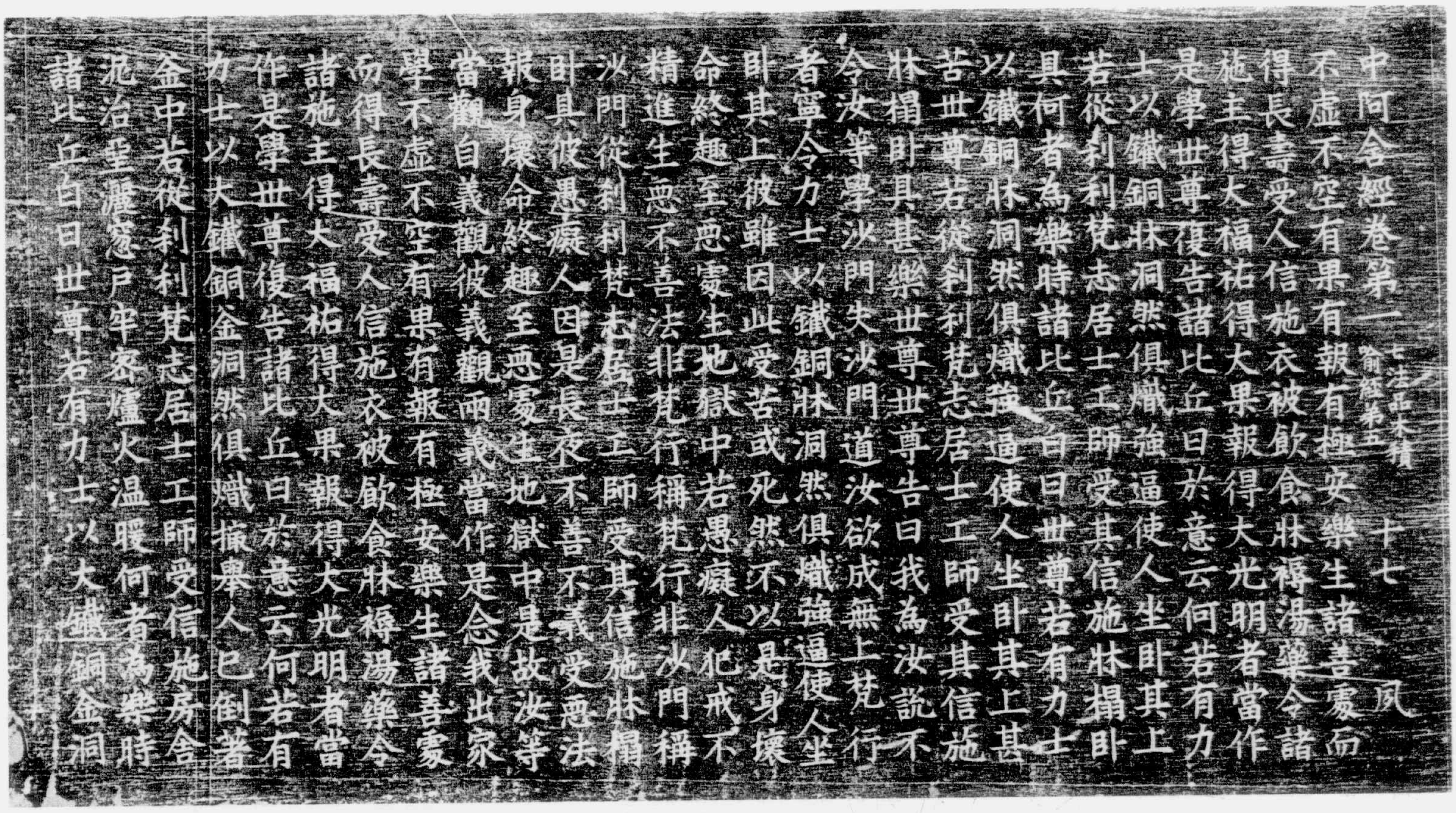


中阿含經卷第一（七法品木積喻經第五）十六　凬

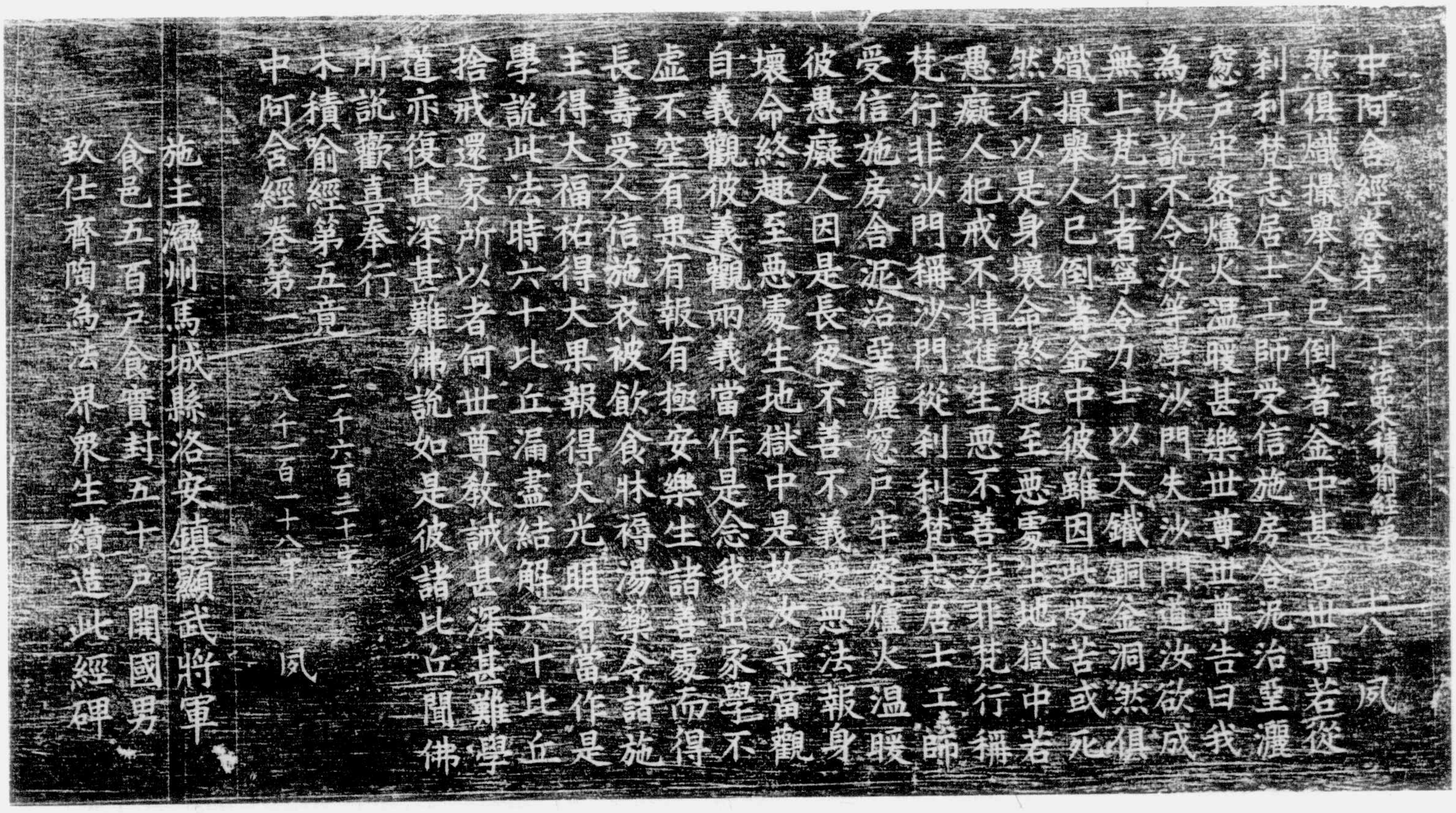
當作是念我出家學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施主得大福祐得大果報得大光明者當作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力士以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過若從剎利梵志居士工師受信施食無量眾味何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過甚苦世尊若從剎利梵志居士工師受信施食無量眾味甚樂世尊世尊告曰我為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行者寧令力士以熱鐵鉗鉗開其口便以鐵丸洞然俱熾著其口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒斷燒斷已燒咽燒咽已燒心燒心已燒腸胃燒腸胃已下過彼雖因此受苦或死然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱沙門從剎利梵志居士工師受信施食無量眾味彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學

施主欒州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六六五



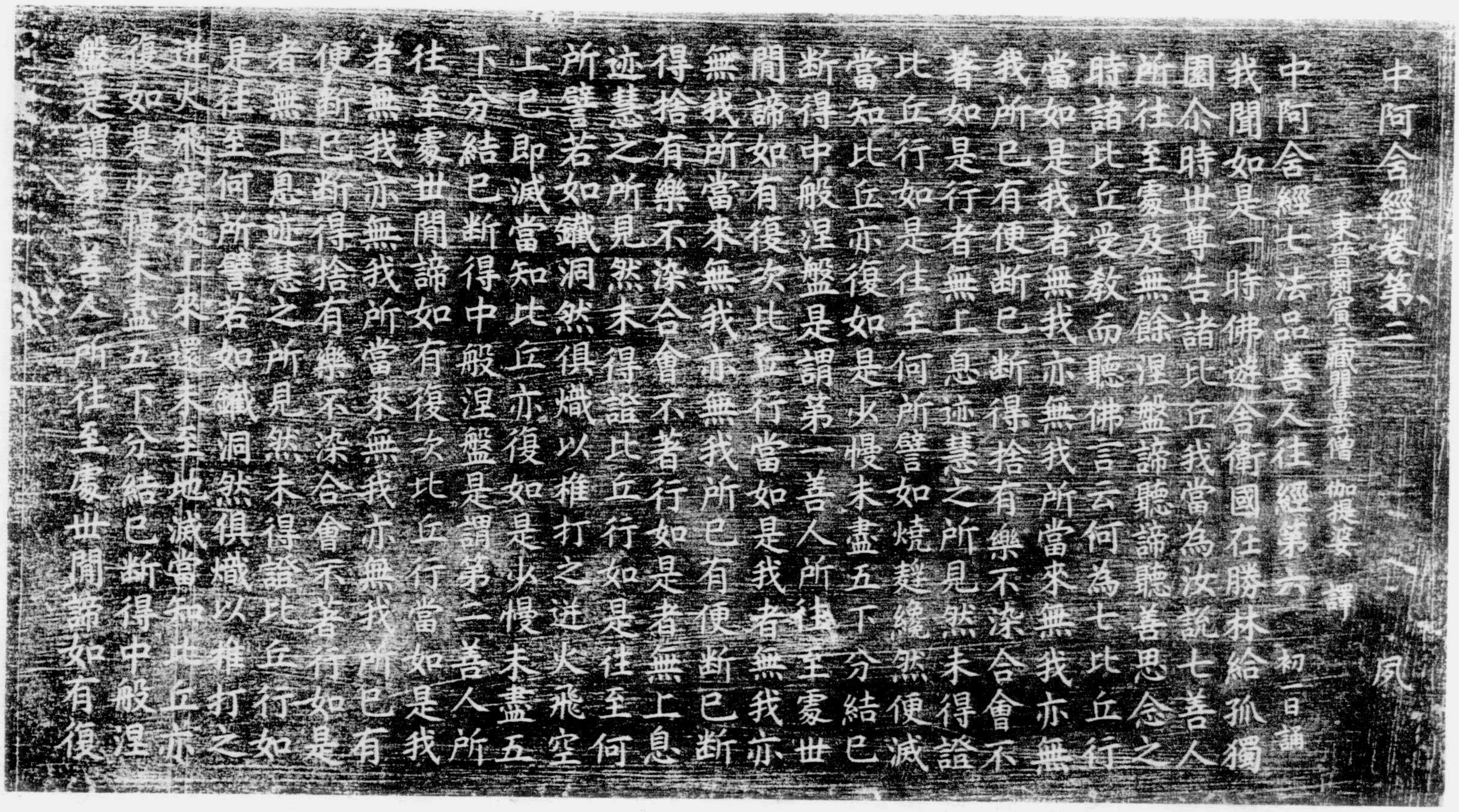
中阿含經卷第一（七法品木積喩經第五）十七　凤
不虛不空有果有報有極安樂生諸善處而
得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸
施主得大福祐得大果報得大光明者當作
是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有力
士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐臥其上
若從刹利梵志居士工師受其信施牀褟臥
具何者為樂時諸比丘白曰世尊若有力士
以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐臥其上甚
苦世尊若從刹利梵志居士工師受其信施
牀褟臥具甚樂世尊世尊告曰我為汝說不
令汝等學沙門失沙門道汝欲成無上梵行
者寧令力士以鐵銅牀洞然俱熾強逼使人坐
臥其上彼雖因此受苦或死然不以是身壞
命終趣至惡處生地獄中若愚癡人犯戒不
精進生惡不善法非梵行稱梵行非沙門稱
沙門從刹利梵志居士工師受其信施牀褟
臥具彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法
報身壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等
當觀自義觀彼義觀兩義當作是念我出家
學不虛不空有果有報有極安樂生諸善處
而得長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令
諸施主得大福祐得大果報得大光明者當
作是學世尊復告諸比丘曰於意云何若有
力士以大鐵銅釜洞然俱熾撮舉人已倒著
釜中若從刹利梵志居士工師受信施房舍
泥治堊灑窻戶牢密爐火溫暖何者為樂時
諸比丘白曰世尊若有力士以大鐵銅釜洞



中阿含經卷第一（七法品木積喩經第五）十六　凤
然俱熾撮舉人已倒著釜中甚苦世尊若從
刹利梵志居士工師受信施房舍泥治堊灑
窻戶牢密爐火溫暖甚樂世尊世尊告曰我
為汝說不令汝等學沙門失沙門道汝欲成
無上梵行者寧令力士以大鐵銅釜洞然俱
熾撮舉人已倒著釜中彼雖因此受苦或死
然不以是身壞命終趣至惡處生地獄中若
愚癡人犯戒不精進生惡不善法非梵行稱
梵行非沙門稱沙門從刹利梵志居士工師
受信施房舍泥治堊灑窻戶牢密爐火溫暖
彼愚癡人因是長夜不善不義受惡法報身
壞命終趣至惡處生地獄中是故汝等當觀
自義觀彼義觀兩義當作是念我出家學不
虛不空有果有報有極安樂生諸善處而得
長壽受人信施衣被飲食牀褥湯藥令諸施
主得大福祐得大果報得大光明者當作是
學說此法時六十比丘漏盡結解六十比丘
捨戒還家所以者何世尊教誡甚深甚難學
道亦復甚深甚難佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
木積喩經第五竟　二千六百三十字
中阿含經卷第一　八千一百一十八字　凤

施主瀛州馬城縣洛安鎮顯武將軍
食邑五百戶食實封五十戶開國男
致仕齊陶為法界衆生續造此經碑

塔下七六六四

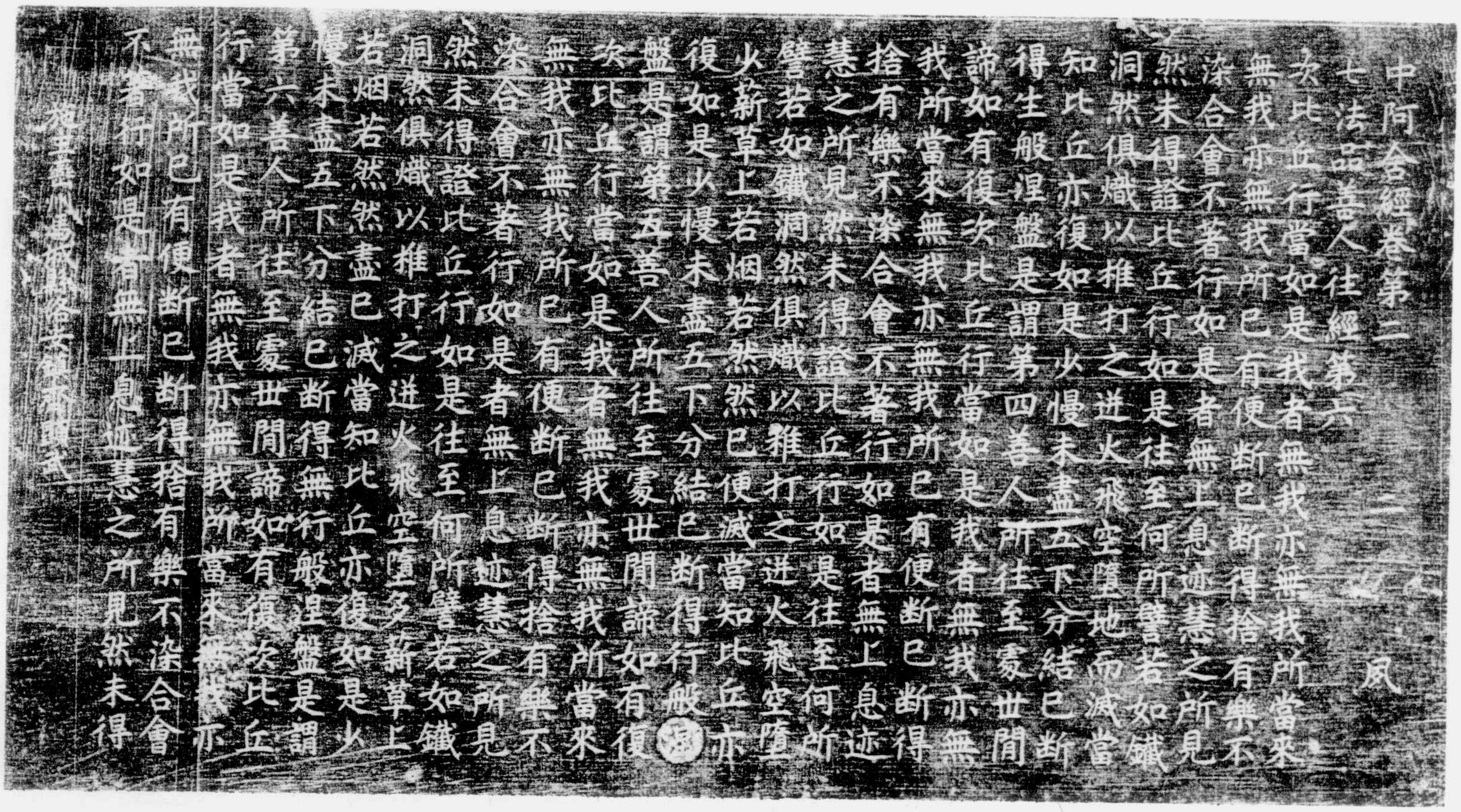


中阿含經卷第二　凤

中阿含經七法品善人往經第六　初一日誦

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我當為汝說七善人
所往至處及無餘涅盤諦聽諦聽善思念之
時諸比丘受教而聽佛言云何為七比丘行
當如是我者無我亦無我所當來無我亦無
我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不
著如是行者無上息迹慧之所見然未得證
比丘行如是往至何所譬如燒麩纔然便滅
當知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已
斷得中般涅盤是謂第一善人所往至處世
間諦如有復次比丘行當如是我者無我亦
無我所當來無我亦無我所已有便斷已斷
得捨有樂不染合會不著行如是者無上息
迹慧之所見然未得證比丘行如是往至何
所譬若如鐵洞然俱熾以椎打之迸火飛空
上已即滅當知比丘亦復如是少慢未盡五
下分結已斷得中般涅盤是謂第二善人所
往至處世間諦如有復次比丘行當如是我
者無我亦無我所當來無我亦無我所已有
便斷已斷得捨有樂不染合會不著行如是
者無上息迹慧之所見然未得證比丘行如
是往至何所譬若如鐵洞然俱熾以椎打之
迸火飛空從上來還未至地滅當知比丘亦
復如是少慢未盡五下分結已斷得中般涅
盤是謂第三善人所往至處世間諦如有復

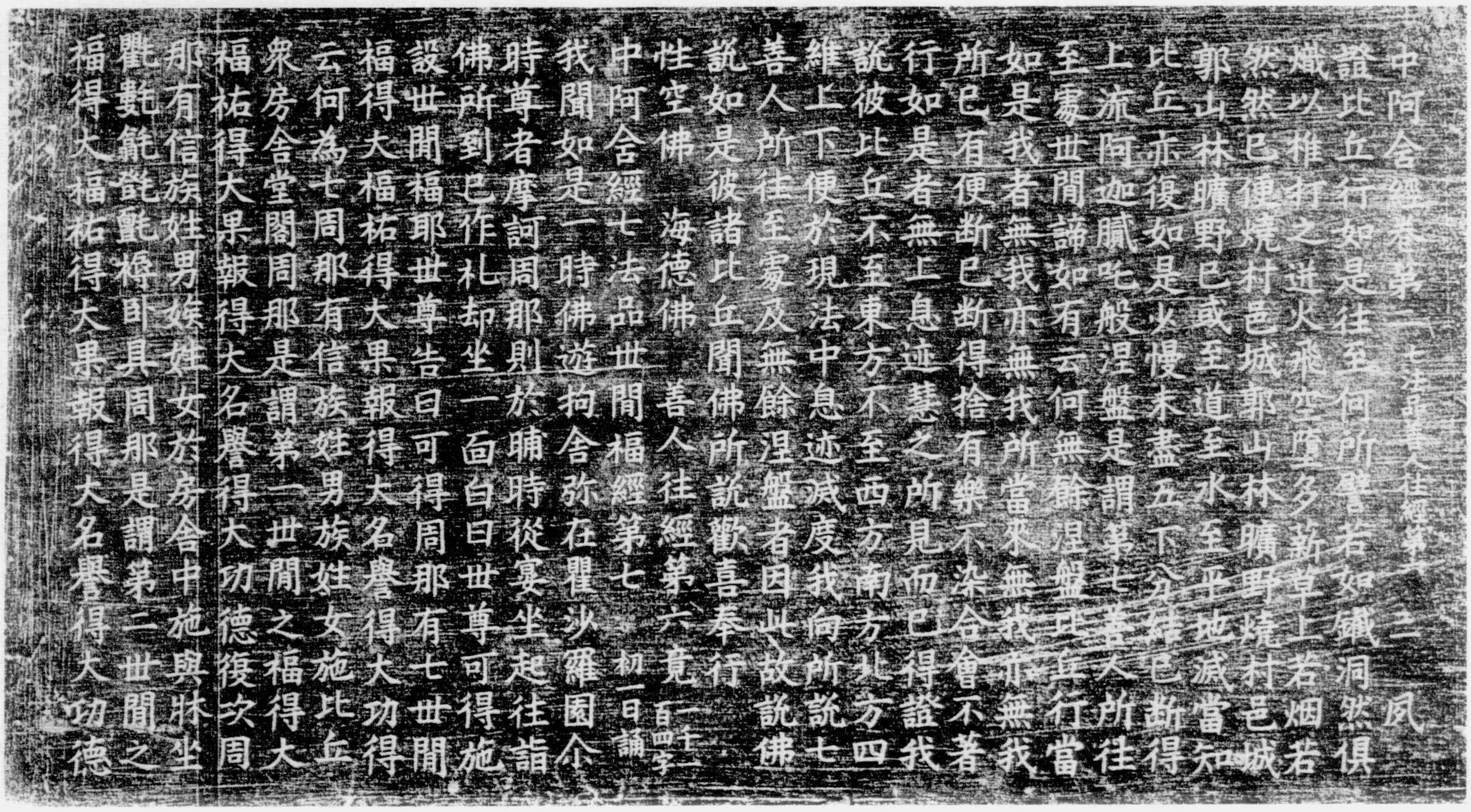


中阿含經卷第二　二　凤

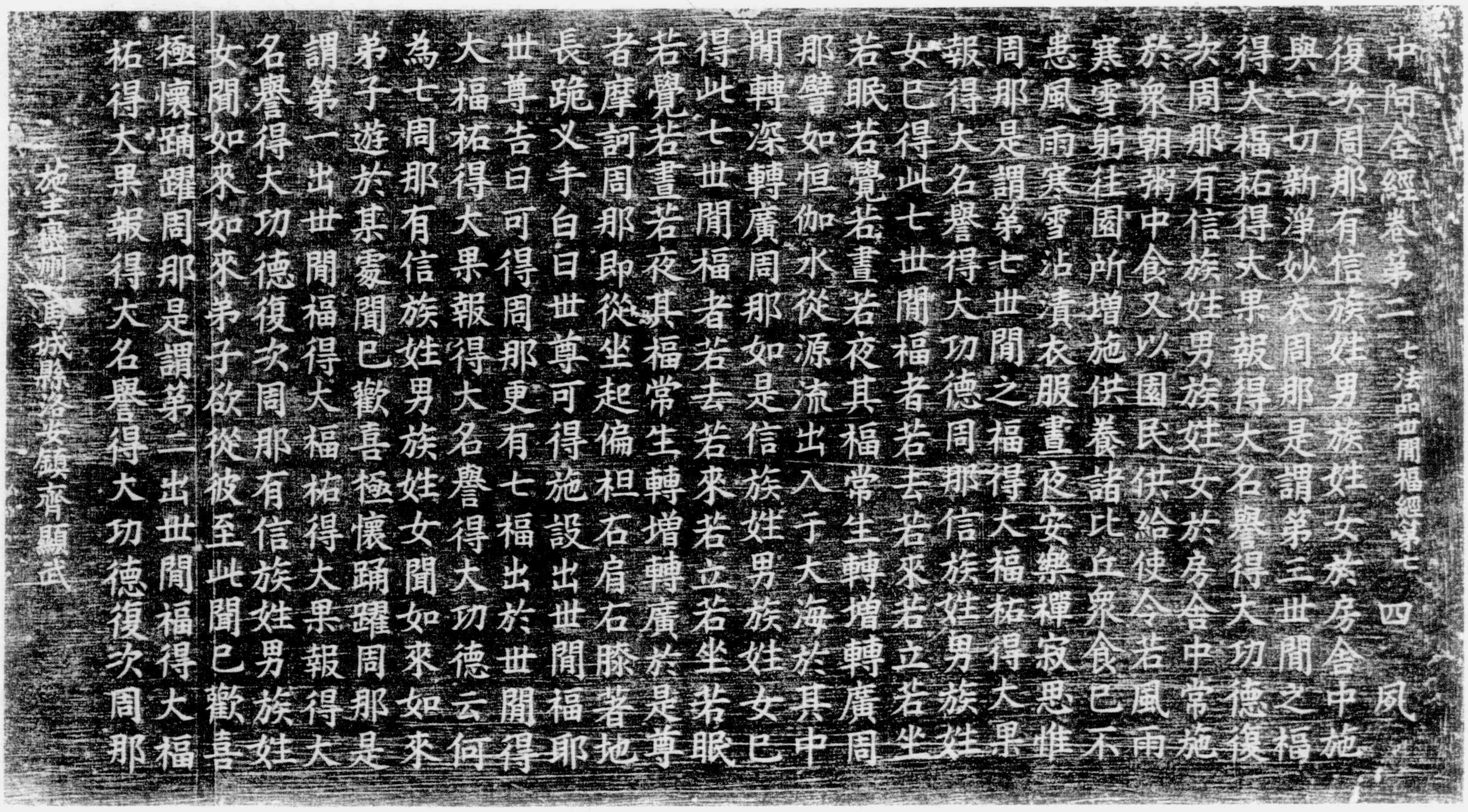
七法品善人往經第六
次比丘行當如是我者無我亦無我所當來
無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不
染合會不著行如是者無上息迹慧之所見
然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵
洞然俱熾以椎打之迸火飛空墮地而滅當
知比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷
得生般涅盤是謂第四善人所往至處世間
諦如有復次比丘行當如是我者無我亦無
我所當來無我亦無我所已有便斷已斷得
捨有樂不染合會不著行如是者無上息迹
慧之所見然未得證比丘行如是往至何所
譬若如鐵洞然俱熾以椎打之迸火飛空墮
少薪草上若烟若然然已便滅當知比丘亦
復如是少慢未盡五下分結已斷得行般[illegible]
盤是謂第五善人所往至處世間諦如有復
次比丘行當如是我者無我亦無我所當來
無我亦無我所已有便斷已斷得捨有樂不
染合會不著行如是者無上息迹慧之所見
然未得證比丘行如是往至何所譬若如鐵
洞然俱熾以椎打之迸火飛空墮多薪草上
若烟若然然盡已滅當知比丘亦復如是少
慢未盡五下分結已斷得無行般涅盤是謂
第六善人所往至處世間諦如有復次比丘
行當如是我者無我亦無我所當來無我亦
無我所已有便斷已斷得捨有樂不染合會
不著行如是者無上息迹慧之所見然未得

施主[illegible]州馬[illegible]

塔下七六六三

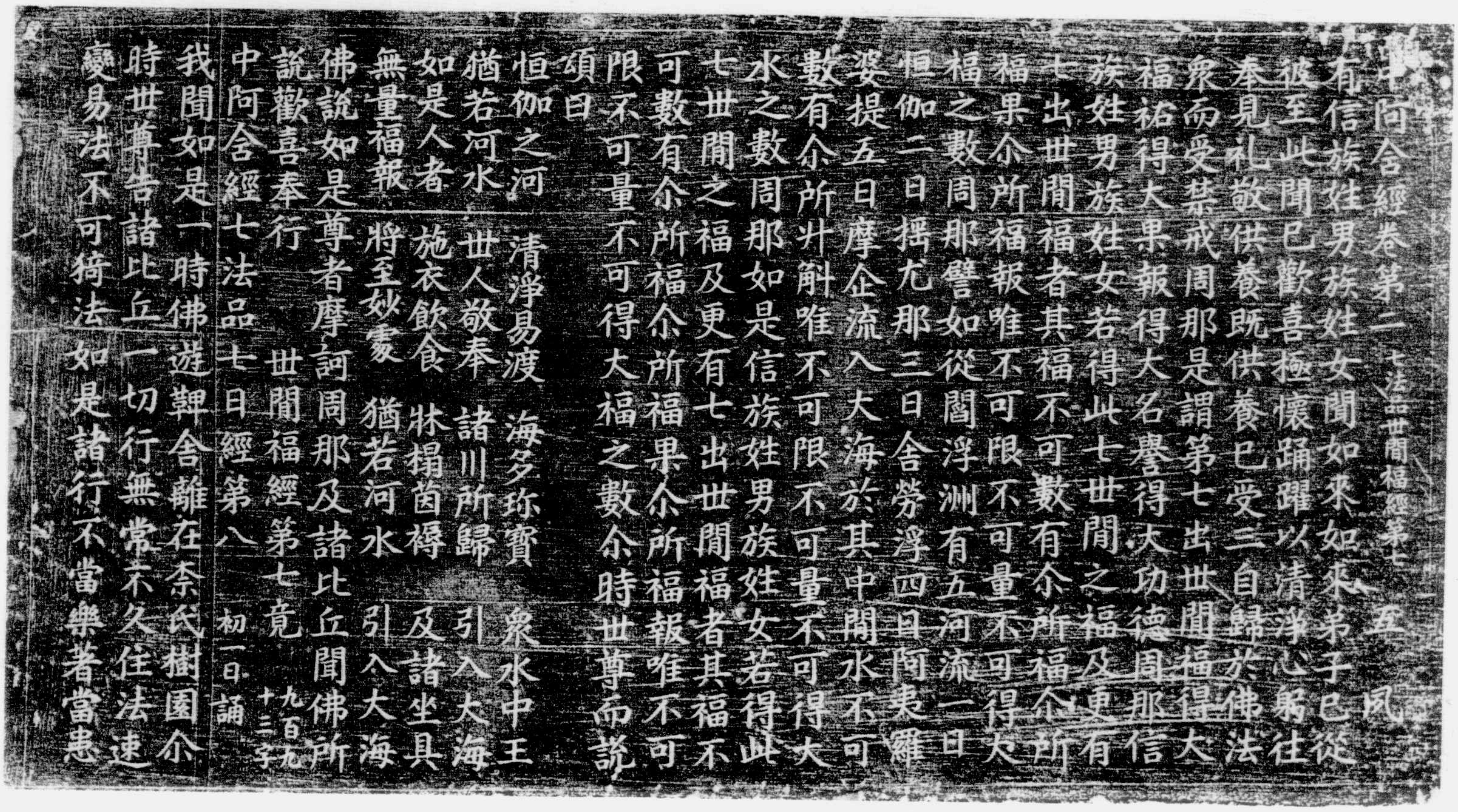


中阿含經卷第二　七法品善人往經第六　三　凤
證比丘行如是往至何所譬若如鐵洞然俱
熾以椎打之迸火飛空墮多新草上若烟若
然然已便燒村邑城郭山林曠野燒村邑城
郭山林曠野已或至道至水至平地滅當知
比丘亦復如是少慢未盡五下分結已斷得
上流阿迦膩吒般涅槃是謂第七善人所往
至處世間諦如有云何無餘涅槃比丘行當
如是我者無我亦無我所當來無我亦無我
所已有便斷已斷得捨有樂不染合會不著
行如是者無上息迹慧之所見而已得證我
說彼比丘不至東方不至西方南方北方四
維上下便於現法中息迹滅度我向所說七
善人所往至處及無餘涅槃者因此故說佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
性空佛　海德佛　善人往經第六竟（一千一百四字）
中阿含經七法品世間福經第七　初一日誦
我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿沙羅園尒
時尊者摩訶周那則於晡時從宴坐起往詣
佛所到已作礼却坐一面白曰世尊可得施
設世間福耶世尊告曰可得周那有七世間
福得大福祐得大果報得大名譽得大功得
云何為七周那有信族姓男族姓女施比丘
衆房舍堂閣周那是謂第一世間之福得大
福祐得大果報得大名譽得大功德復次周
那有信族姓男族姓女於房舍中施與牀坐
氍氀毾𣰆氈褥臥具周那是謂第二世間之
福得大福祐得大果報得大名譽得大功德

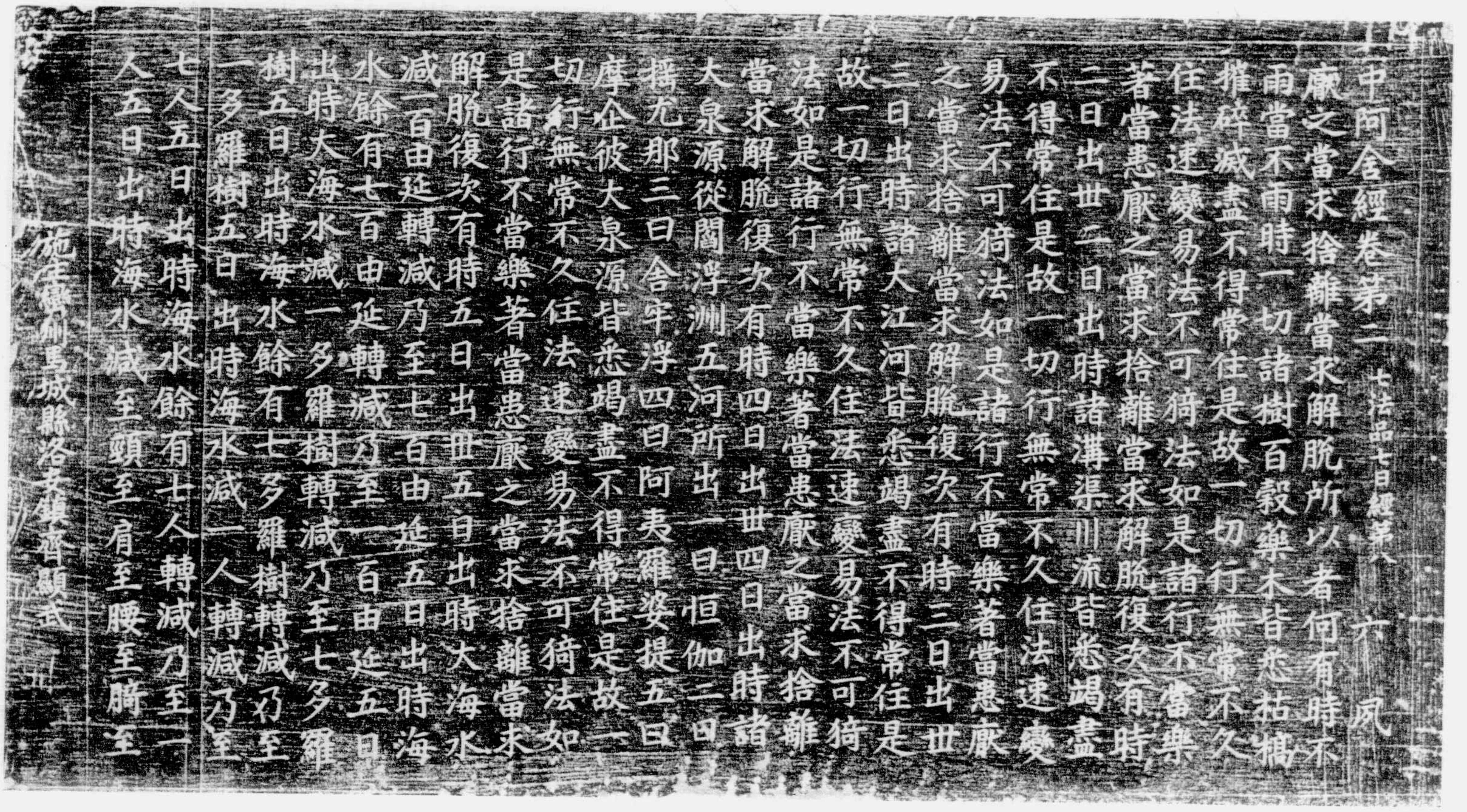


中阿含經卷第二　七法品世間福經第七　四　凤
復次周那有信族姓男族姓女於房舍中施
與一切新淨妙衣周那是謂第三世間之福
得大福祐得大果報得大名譽得大功德復
次周那有信族姓男族姓女於房舍中常施
於衆朝粥中食又以園民供給使令若風雨
寒雪躬往園所增施供養諸比丘衆食已不
患風雨寒雪沾漬衣服晝夜安樂禪寂思惟
周那是謂第七世間之福得大福祐得大果
報得大名譽得大功德周那信族姓男族姓
女已得此七世間福者若去若來若立若坐
若眠若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣周
那譬如恒伽水從源流出入于大海於其中
間轉深轉廣周那如是信族姓男族姓女已
得此七世間福者若去若來若立若坐若眠
若覺若晝若夜其福常生轉增轉廣於是尊
者摩訶周那即從坐起偏袒右肩右膝著地
長跪叉手白曰世尊可得施設出世間福耶
世尊告曰可得周那更有七福出於世間得
大福祐得大果報得大名譽得大功德云何
為七周那有信族姓男族姓女聞如來如來
弟子遊於某處聞已歡喜極懷踊躍周那是
謂第一出世間福得大福祐得大果報得大
名譽得大功德復次周那有信族姓男族姓
女聞如來如來弟子欲從彼至此聞已歡喜
極懷踊躍周那是謂第二出世間福得大福
祐得大果報得大名譽得大功德復次周那
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

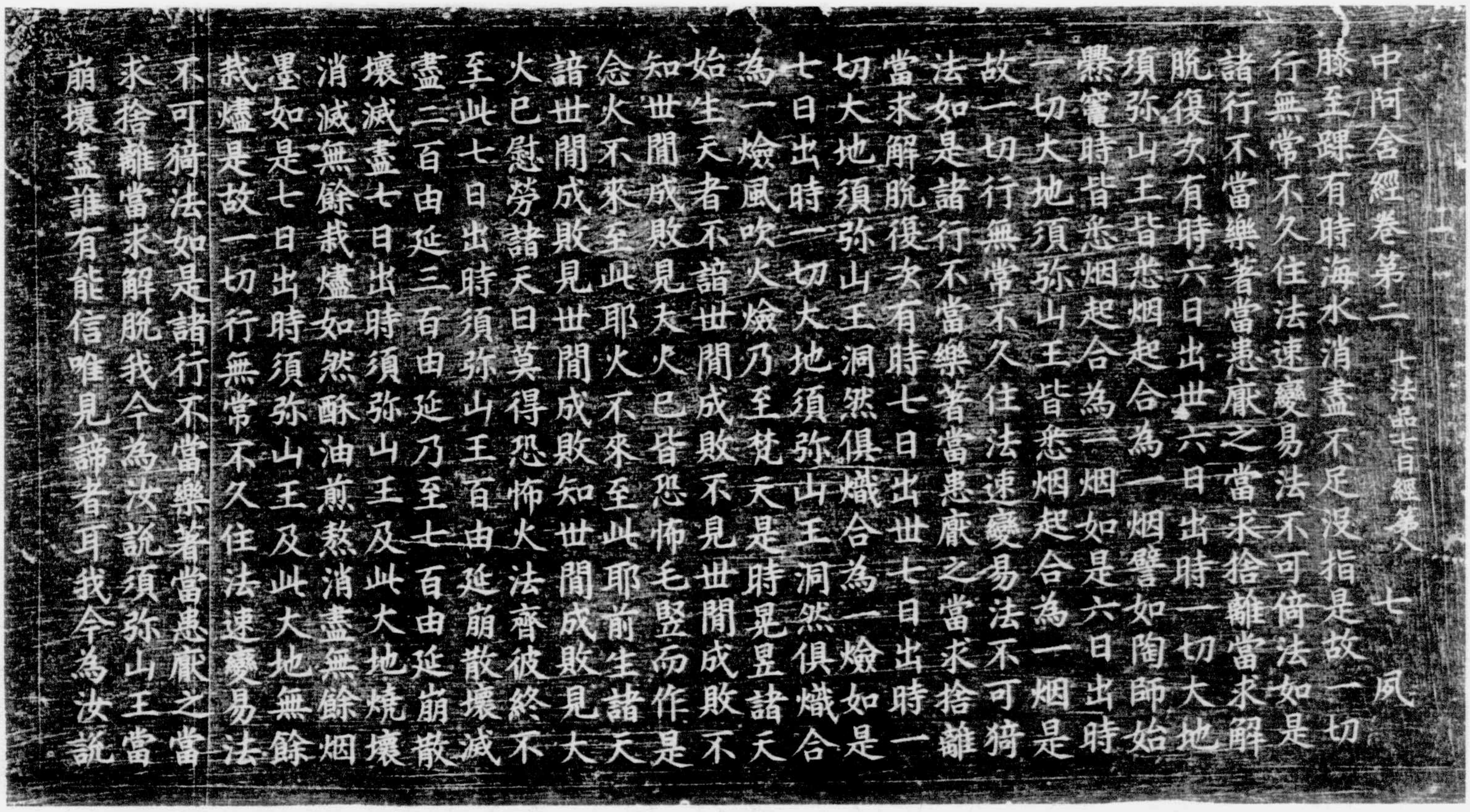
塔下七六六二



中阿含經卷第二（七法品世間福經第七）五　凤
有信族姓男族姓女聞如來如來弟子已從
彼至此聞已歡喜極懷踊躍以清淨心躬往
奉見礼敬供養既供養已受三自歸於佛法
衆而受禁戒周那是謂第七出世間福得大
福祐得大果報得大名譽得大功德周那信
族姓男族姓女若得此七世間之福及更有
七出世間福者其福不可數有尒所福尒所
福果尒所福報唯不可限不可量不可得大
福之數周那譬如從閻浮洲有五河流一曰
恒伽二曰揺尤那三曰舍勞浮四曰阿夷羅
婆提五曰摩企流入大海於其中間水不可
數有尒所升斛唯不可限不可量不可得大
水之數周那如是信族姓男族姓女若得此
七世間之福及更有七出世間福者其福不
可數有尒所福尒所福果尒所福報唯不可
限不可量不可得大福之數尒時世尊而說
頌曰
恒伽之河　清淨易渡　海多珎寶　衆水中王
猶若河水　世人敬奉　諸川所歸　引入大海
如是人者　施衣飲食　牀榻茵褥　及諸坐具
無量福報　將至妙處　猶若河水　引入大海
佛說如是尊者摩訶周那及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行　世間福經第七竟（九百九十三字）
中阿含經七法品七日經第八（初一日誦）
我聞如是一時佛遊鞞舍離在柰氏樹園尒
時世尊告諸比丘一切行無常不久住法速
變易法不可猗法如是諸行不當樂著當患

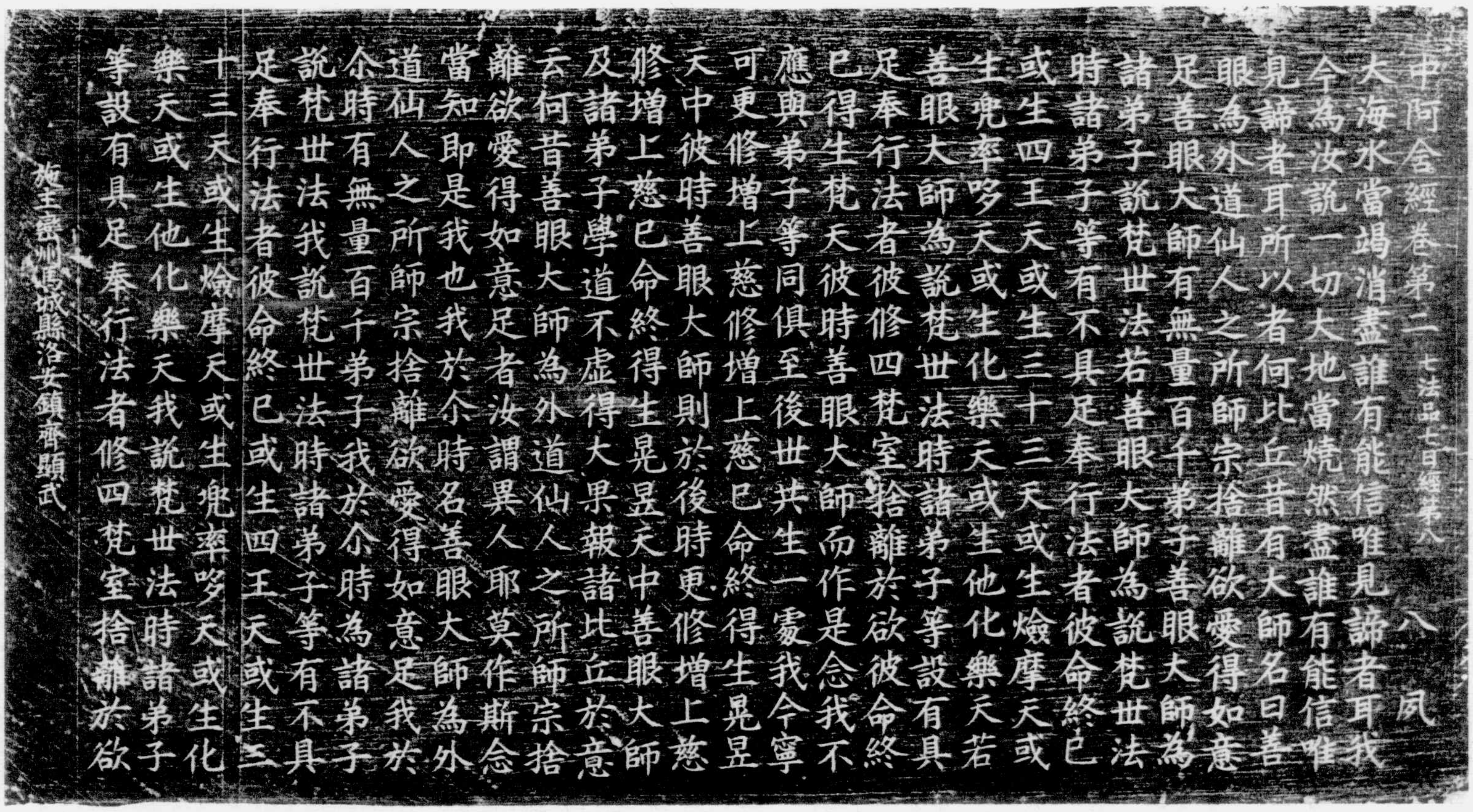


中阿含經卷第二（七法品七日經第八）六　凤
厭之當求捨離當求解脫所以者何有時不
雨當不雨時一切諸樹百穀藥木皆悉枯槁
摧碎滅盡不得常住是故一切行無常不久
住法速變易法不可猗法如是諸行不當樂
著當患厭之當求捨離當求解脫復次有時
二日出世二日出時諸溝渠川流皆悉竭盡
不得常住是故一切行無常不久住法速變
易法不可猗法如是諸行不當樂著當患厭
之當求捨離當求解脫復次有時三日出世
三日出時諸大江河皆悉竭盡不得常住是
故一切行無常不久住法速變易法不可猗
法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離
當求解脫復次有時四日出世四日出時諸
大泉源從閻浮洲五河所出一曰恒伽二曰
揺尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰
摩企彼大泉源皆悉竭盡不得常住是故一
切行無常不久任法速變易法不可猗法如
是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求
解脫復次有時五日出世五日出時大海水
減一百由延轉減乃至七百由延五日
水餘有七百由延轉減乃至一百由延五日
出時大海水減一多羅樹轉減乃至七多羅
樹五日出時海水餘有七多羅樹轉減乃至
一多羅樹五日出時海水減一人轉減乃至
七人五日出時海水餘有七人轉減乃至一
人五日出時海水減至頸至肩至腰至髖至
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武



中阿含經卷第二（七法品七日經第八）七　凤

膝至踝有時海水消盡不足没指是故一切行無常不久住法速變易法不可倚法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求解脱復次有時六日出世六日出時一切大地須弥山王皆悉烟起合為一烟譬如陶師始爨竈時皆悉烟起合為一烟如是六日出時一切大地須弥山王皆悉烟起合為一烟是故一切行無常不久住法速變易法不可猗法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求解脱復次有時七日出世七日出時一切大地須弥山王洞然俱熾合為一燄如是七日出時一切大地須弥山王洞然俱熾合為一燄風吹火燄乃至梵天是時晃昱諸天始生天者不諳世間成敗不見世間成敗不知世間成敗見大火已皆恐怖毛竪而作是念火不來至此耶火不來至此耶前生諸天諳世間成敗見世間成敗知世間成敗見大火已慰勞諸天曰莫得恐怖火法齊彼終不至此七日出時須弥山王百由延崩散壞滅盡二百由延三百由延乃至七百由延崩散壞滅盡七日出時須弥山王及此大地燒壞消滅無餘烖燼如然酥油煎熬消盡無餘烟墨如是七日出時須弥山王及此大地無餘烖燼是故一切行無常不久住法速變易法不可猗法如是諸行不當樂著當患厭之當求捨離當求解脱我今為汝說須弥山王當崩壞盡誰有能信唯見諦者耳我今為汝說

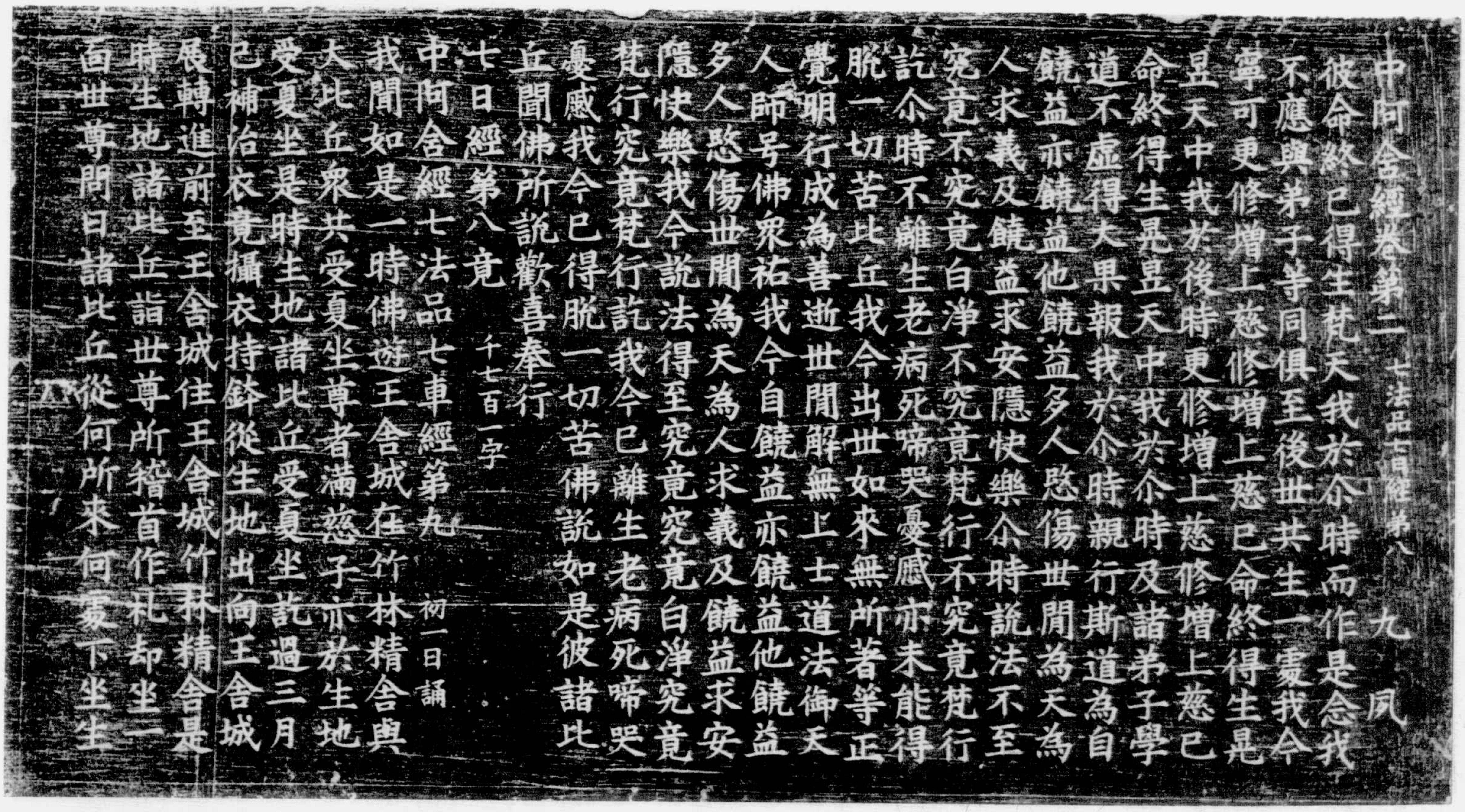


中阿含經卷第二（七法品七日經第八）八　凤

大海水當竭消盡誰有能信唯見諦者耳我今為汝說一切大地當燒然盡誰有能信唯見諦者耳所以者何比丘昔有大師名曰善眼為外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足善眼大師有無量百千弟子善眼大師為諸弟子說梵世法若善眼大師為說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天若善眼大師為說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天彼時善眼大師而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中彼時善眼大師則於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中善眼大師及諸弟子學道不虛得大果報諸比丘於意云何昔善眼大師為外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足者汝謂異人耶莫作斯念當知即是我也我於尒時名善眼大師為外道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足我於尒時有無量百千弟子我於尒時為諸弟子說梵世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼命終已或生四王天或生三十三天或生燄摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室捨離於欲

施主燕州馮城縣洛安鎮齋顯武

塔下七六六〇



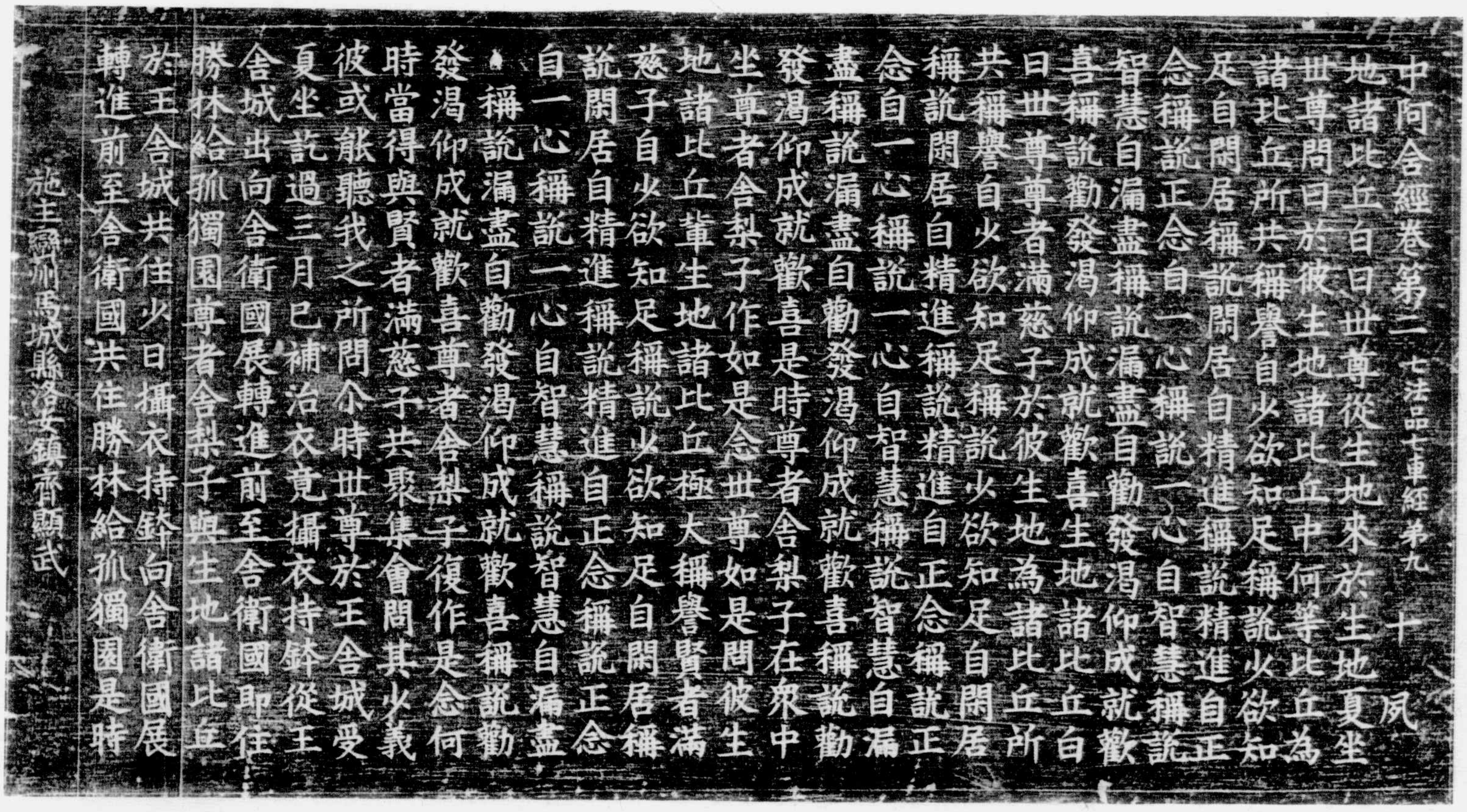
中阿含經卷第二（七法品七日經第八）九 凨

彼命終已得生梵天我於尒時而作是念我不應與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中我於尒時及諸弟子學道不虛得大果報我於尒時親行斯道為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂尒時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖尒時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七日經第八竟（千七百一字）

中阿含經七法品七車經第九（初一日誦）

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林精舍與大比丘衆共受夏坐尊者滿慈子亦於生地受夏坐是時生地諸比丘受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從生地出向王舍城展轉進前至王舍城住王舍城竹林精舍是時生地諸比丘詣世尊所稽首作礼却坐一面世尊問曰諸比丘從何所来何處下坐生

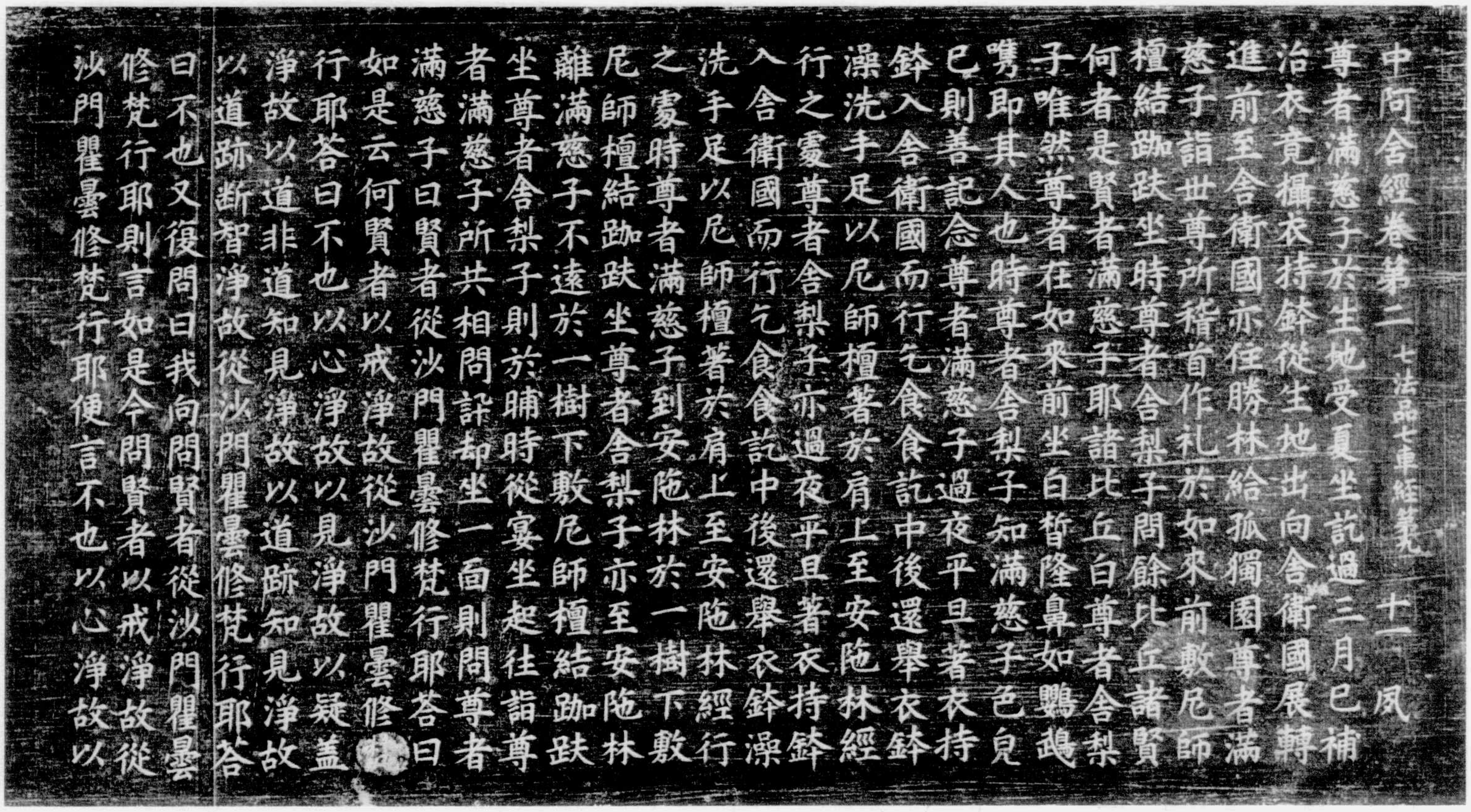


中阿含經卷第二（七法品七車經第九）十 凨

地諸比丘白曰世尊從生地來於生地夏坐世尊問曰於彼生地諸比丘中何等比丘為諸比丘所共稱譽自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜生地諸比丘白曰世尊尊者滿慈子於彼生地為諸比丘所共稱譽自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜是時尊者舍梨子在衆中坐尊者舍梨子作如是念世尊如是問彼生地諸比丘輩生地諸比丘極大稱譽賢者滿慈子自少欲知足稱說少欲知足自閑居稱說閑居自精進稱說精進自正念稱說正念自一心稱說一心自智慧稱說智慧自漏盡稱說漏盡自勸發渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜尊者舍梨子復作是念何時當得與賢者滿慈子共聚集會問其少義彼或能聽我之所問尒時世尊於王舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從王舍城出向舍衛國展轉進前至舍衛國即住勝林給孤獨園尊者舍梨子與生地諸比丘於王舍城共住少日攝衣持鉢向舍衛國展轉進前至舍衛國共住勝林給孤獨園是時

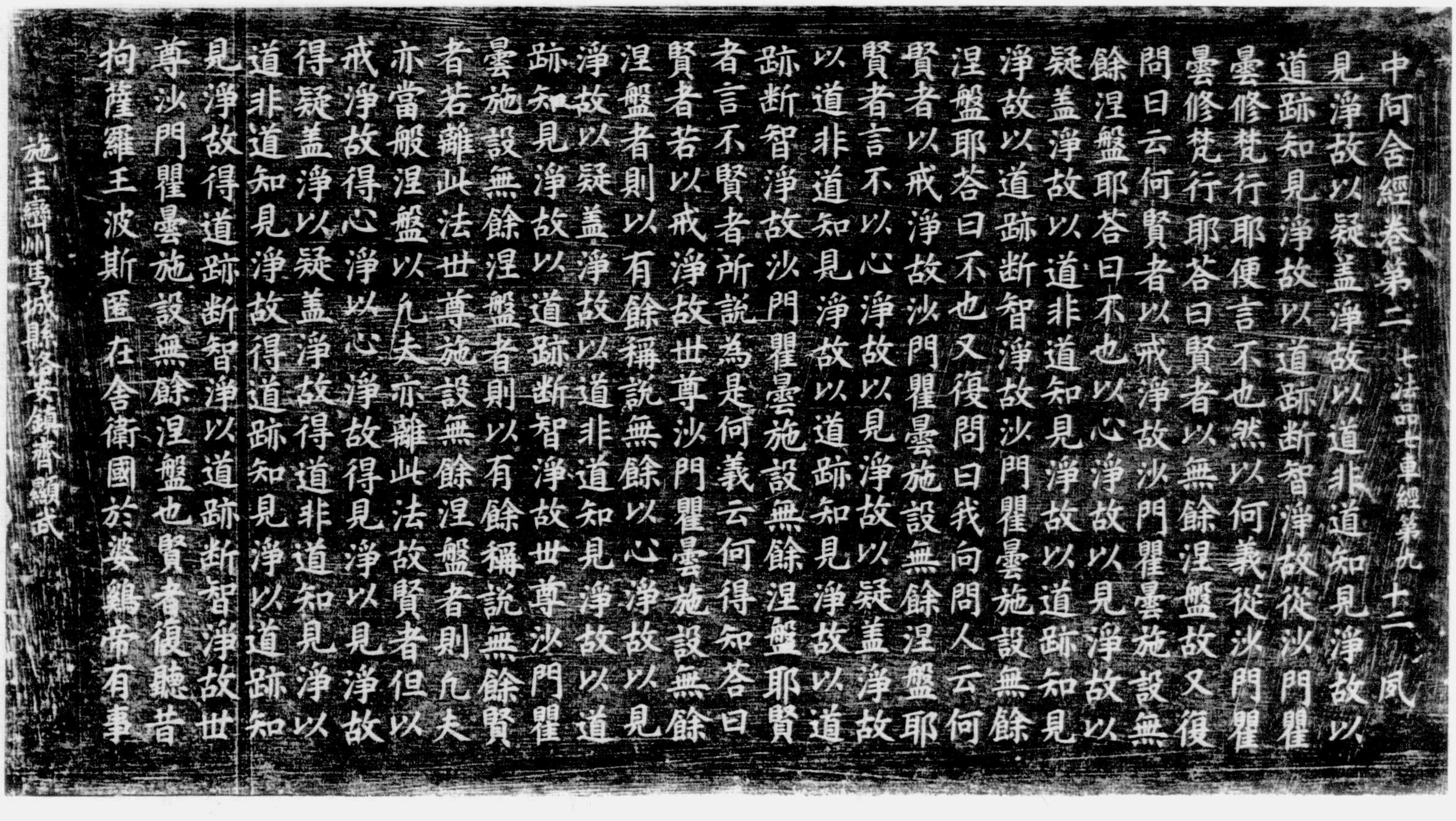
施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六五九



中阿含經卷第二　七法品七車經第九　十一　凤

尊者滿慈子於生地受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢從生地出向舍衛國展轉進前至舍衛國亦住勝林給孤獨園尊者滿慈子詣世尊所稽首作礼於如來前敷尼師檀結跏趺坐時尊者舍梨子問餘比丘諸賢何者是賢者滿慈子耶諸比丘白尊者舍梨子唯然尊者在如來前坐白皙隆鼻如鸚鵡觜即其人也時尊者舍梨子知滿慈子色皃已則善記念尊者滿慈子過夜平旦著衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上至安陁林經行之處尊者舍梨子亦過夜平旦著衣持鉢入舍衛國而行乞食食訖中後還舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上至安陁林經行之處時尊者滿慈子到安陁林於一樹下敷尼師檀結跏趺坐尊者舍梨子亦至安陁林離滿慈子不遠於一樹下敷尼師檀結跏趺坐尊者舍梨子則於晡時從宴坐起往詣尊者滿慈子所共相問訊却坐一面則問尊者滿慈子曰賢者從沙門瞿曇修梵行耶荅曰如是云何賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶荅曰不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶荅曰不也又復問曰我向問賢者從沙門瞿曇修梵行耶則言如是今問賢者以戒淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不也以心淨故以

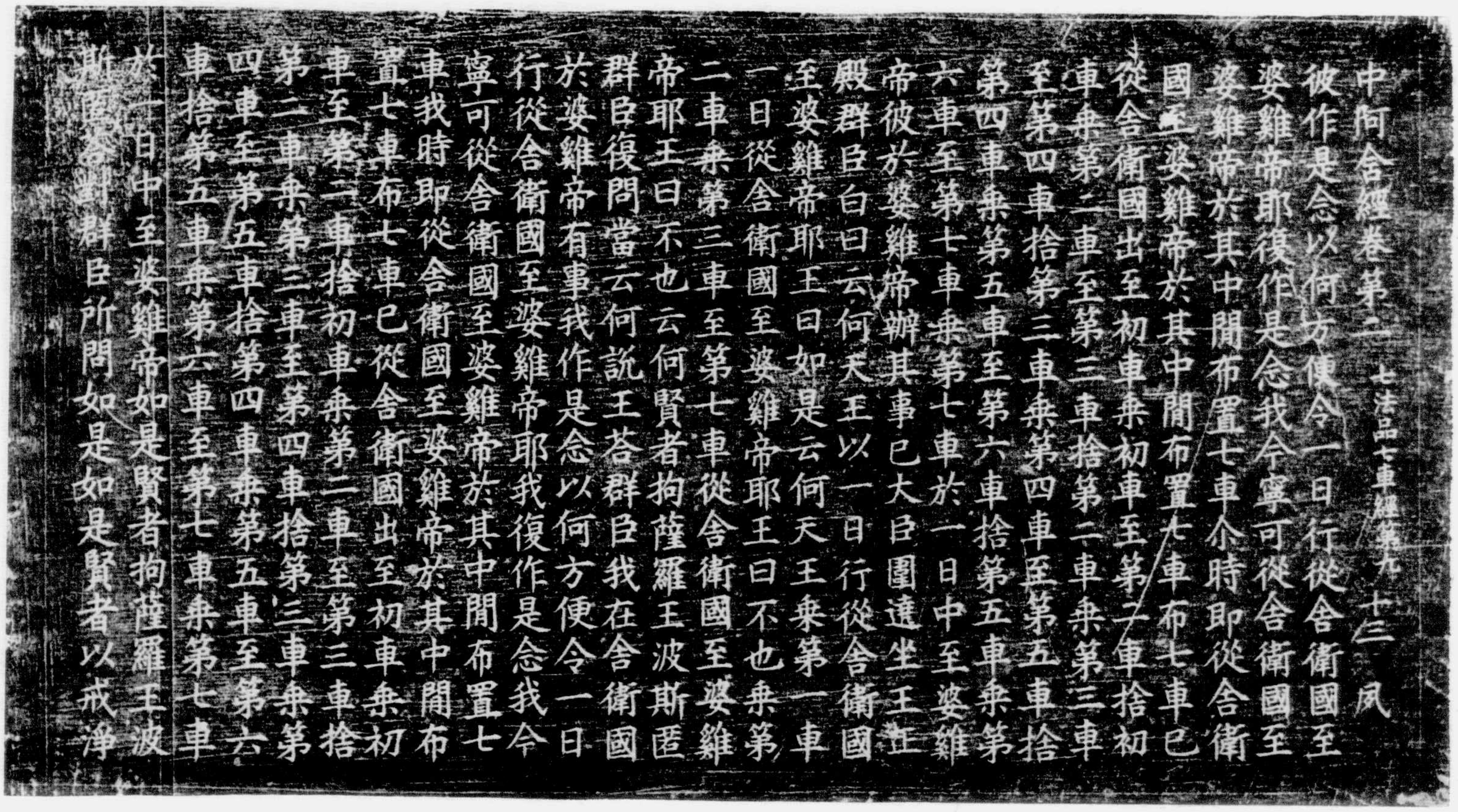


中阿含經卷第二　七法品七車經第九　十二　凤

見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故從沙門瞿曇修梵行耶便言不也然以何義從沙門瞿曇修梵行耶荅曰賢者以無餘涅槃故又復問曰云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶荅曰不也以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶荅曰不也又復問曰我向問人云何賢者以戒淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故沙門瞿曇施設無餘涅槃耶賢者言不賢者所說為是何義云何得知荅曰賢者若以戒淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘以心淨故以見淨故以疑蓋淨故以道非道知見淨故以道跡知見淨故以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃者則以有餘稱說無餘賢者若離此法世尊施設無餘涅槃者則凡夫亦當般涅槃以凡夫亦離此法故賢者但以戒淨故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊沙門瞿曇施設無餘涅槃也賢者復聽昔拘薩羅王波斯匿在舍衛國於娑鷄帝有事

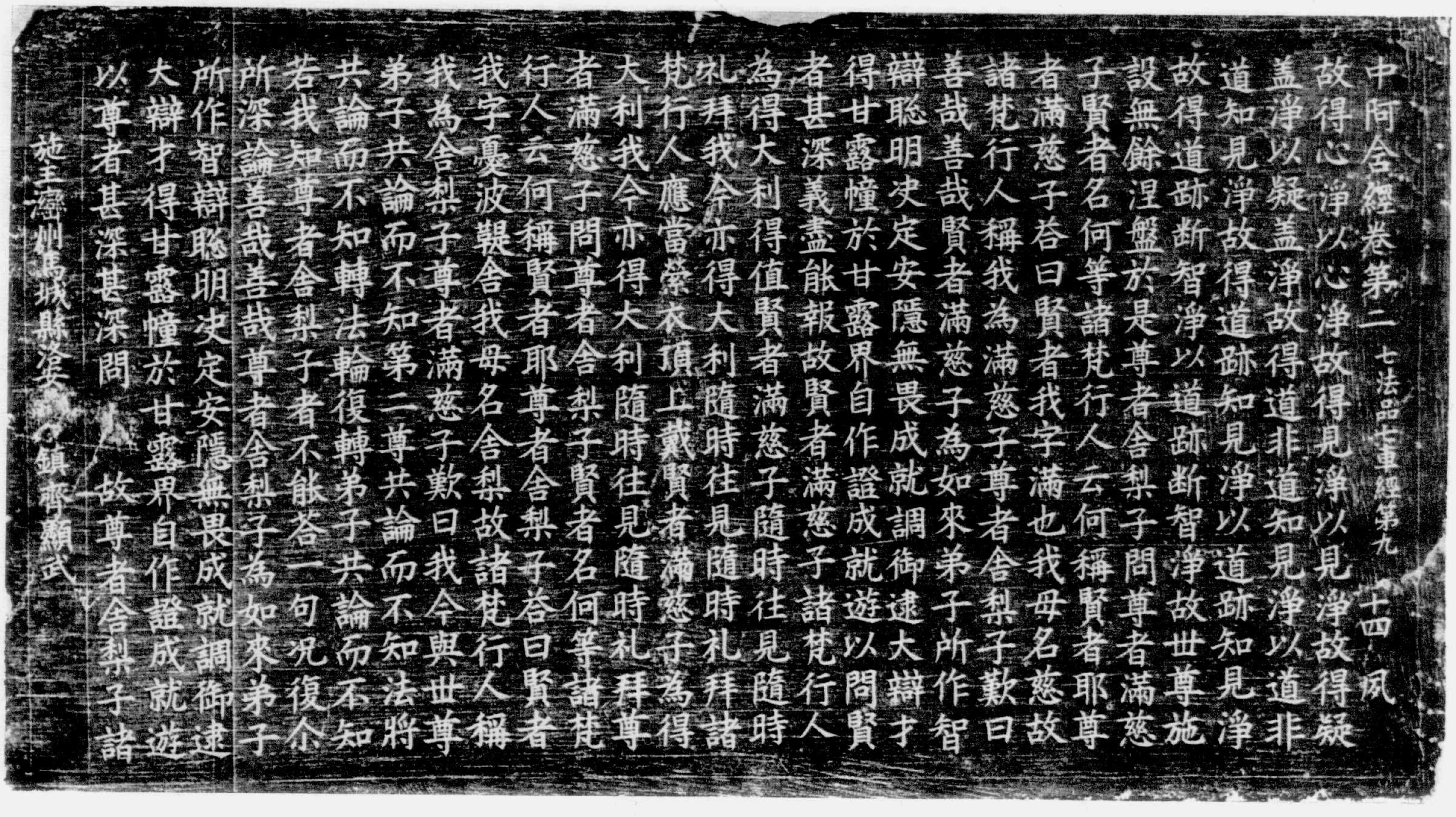
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六五八



中阿含經卷第二　七法品七車經第九　十三　凤

彼作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆雞帝耶復作是念我今寧可從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車尒時即從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車乘第七車於一日中至婆雞帝彼於婆雞帝辦其事已大臣圍遶坐王正殿群臣白曰云何天王以一日行從舍衛國至婆雞帝耶王曰如是云何天王乘第一車一日從舍衛國至婆雞帝耶王曰不也乘第二車乘第三車至第七車從舍衛國至婆雞帝耶王曰不也云何賢者拘薩羅王波斯匿群臣復問當云何說王荅群臣我在舍衛國於婆雞帝有事我作是念以何方便令一日行從舍衛國至婆雞帝耶我復作是念我今寧可從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車我時即從舍衛國至婆雞帝於其中間布置七車布七車已從舍衛國出至初車乘初車至第二車捨初車乘第二車至第三車捨第二車乘第三車至第四車捨第三車乘第四車至第五車捨第四車乘第五車至第六車捨第五車乘第六車至第七車乘第七車於一日中至婆雞帝如是賢者拘薩羅王波斯匿荅對群臣所問如是如是賢者以戒淨

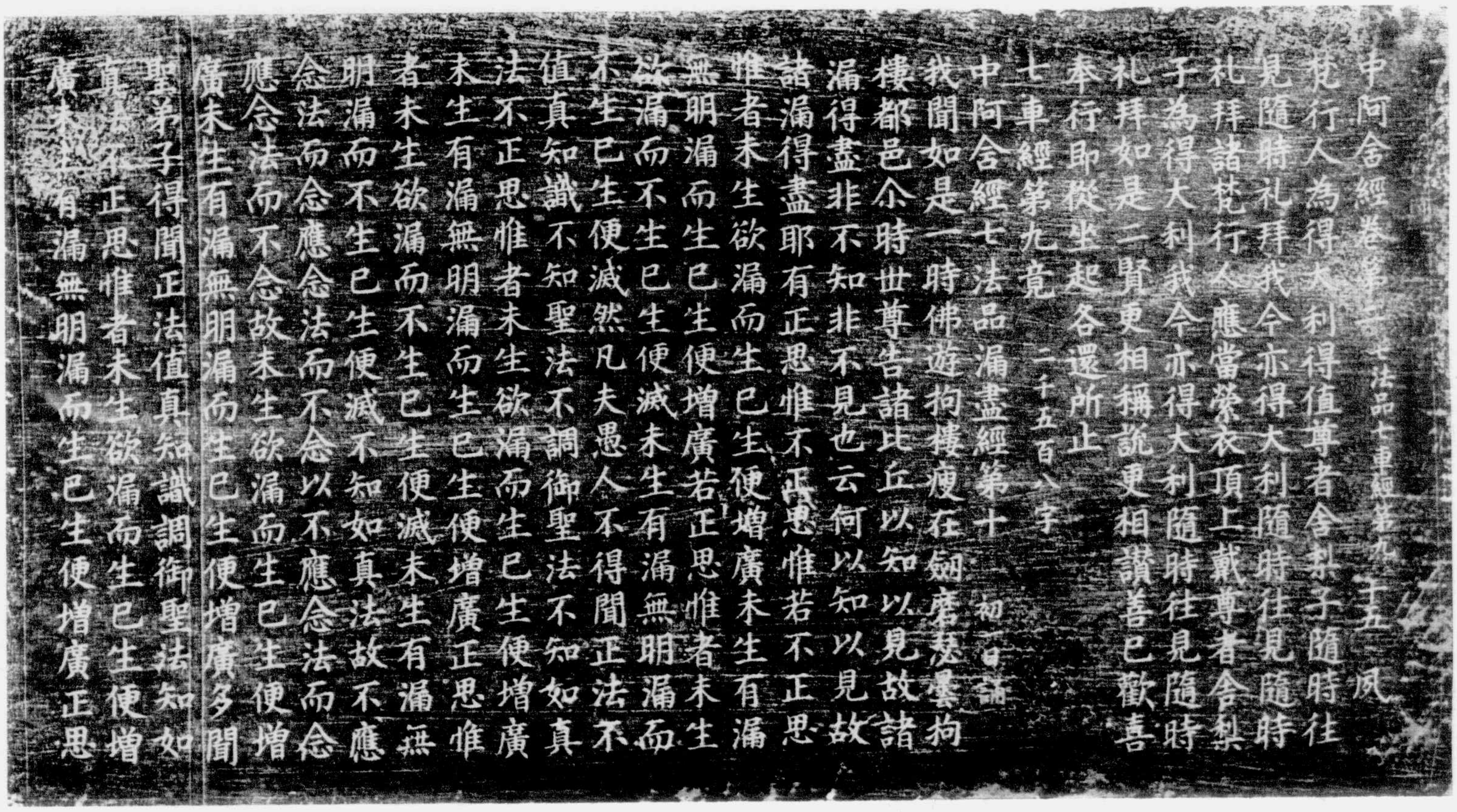


中阿含經卷第二　七法品七車經第九　十四　凤

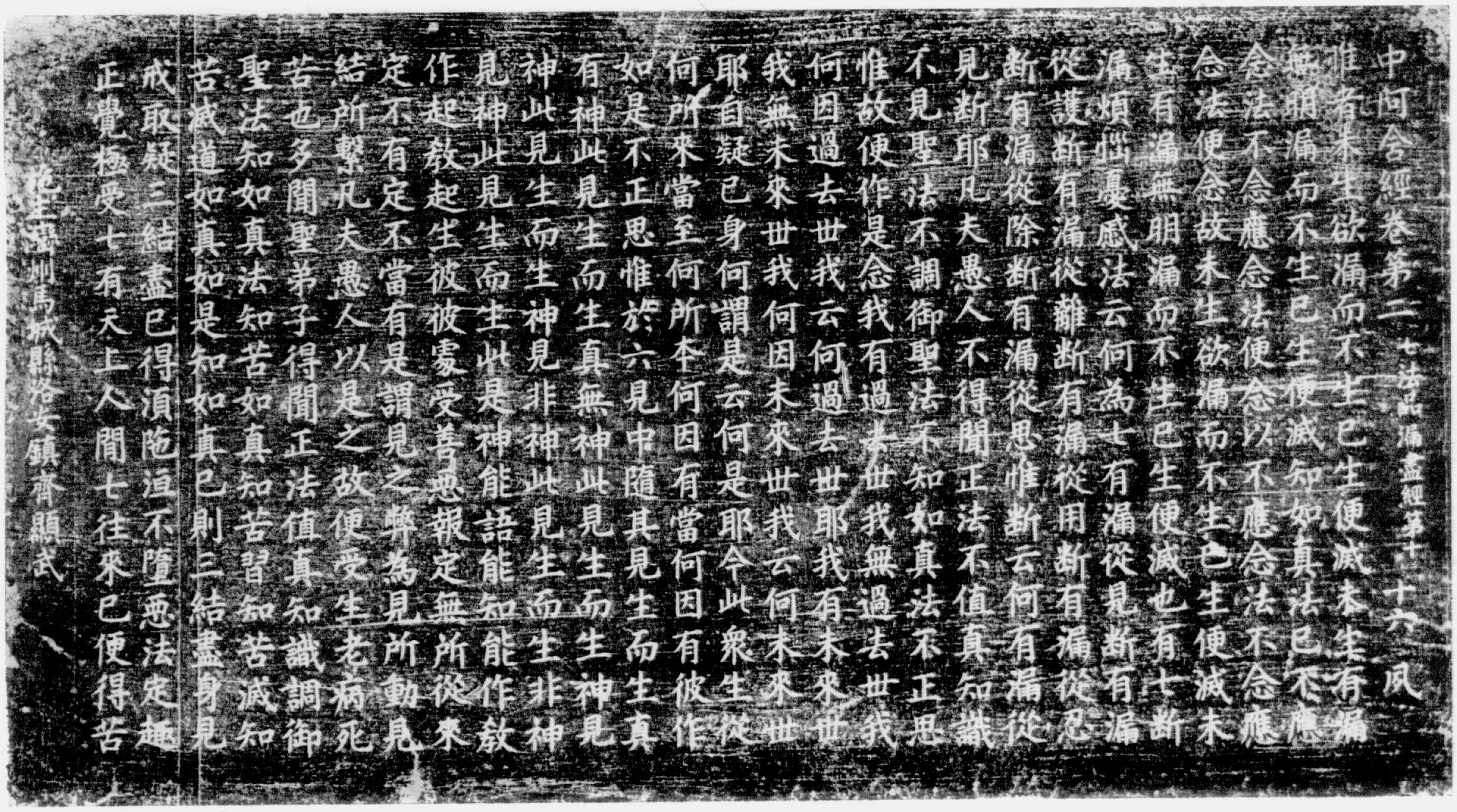
故得心淨以心淨故得見淨以見淨故得疑蓋淨以疑蓋淨故得道非道知見淨以道非道知見淨故得道跡知見淨以道跡知見淨故得道跡斷智淨以道跡斷智淨故世尊施設無餘涅盤於是尊者舍梨子問尊者滿慈子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者滿慈子荅曰賢者我字滿也我母名慈故諸梵行人稱我為滿慈子尊者舍梨子歎曰善哉善哉賢者滿慈子為如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以問賢者甚深義盡能報故賢者滿慈子諸梵行人為得大利得值賢者滿慈子隨時往見隨時礼拜我今亦得大利隨時往見隨時礼拜諸梵行人應當縈衣頂上戴賢者滿慈子為得大利我今亦得大利隨時往見隨時礼拜尊者滿慈子問尊者舍梨子賢者名何等諸梵行人云何稱賢者耶尊者舍梨子荅曰賢者我字憂波鞮舍我母名舍梨故諸梵行人稱我為舍梨子尊者滿慈子歎曰我今與世尊弟子共論而不知第二尊共論而不知法將共論而不知轉法輪復轉弟子共論而不知若我知尊者舍梨子者不能荅一句況復尒所深論善哉善哉尊者舍梨子為如來弟子所作智辯聰明決定安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露界自作證成就遊以尊者甚深甚深問故尊者舍梨子諸

施主瀛州馬城縣婆[illegible]鎮齊顯武

塔下七六五七

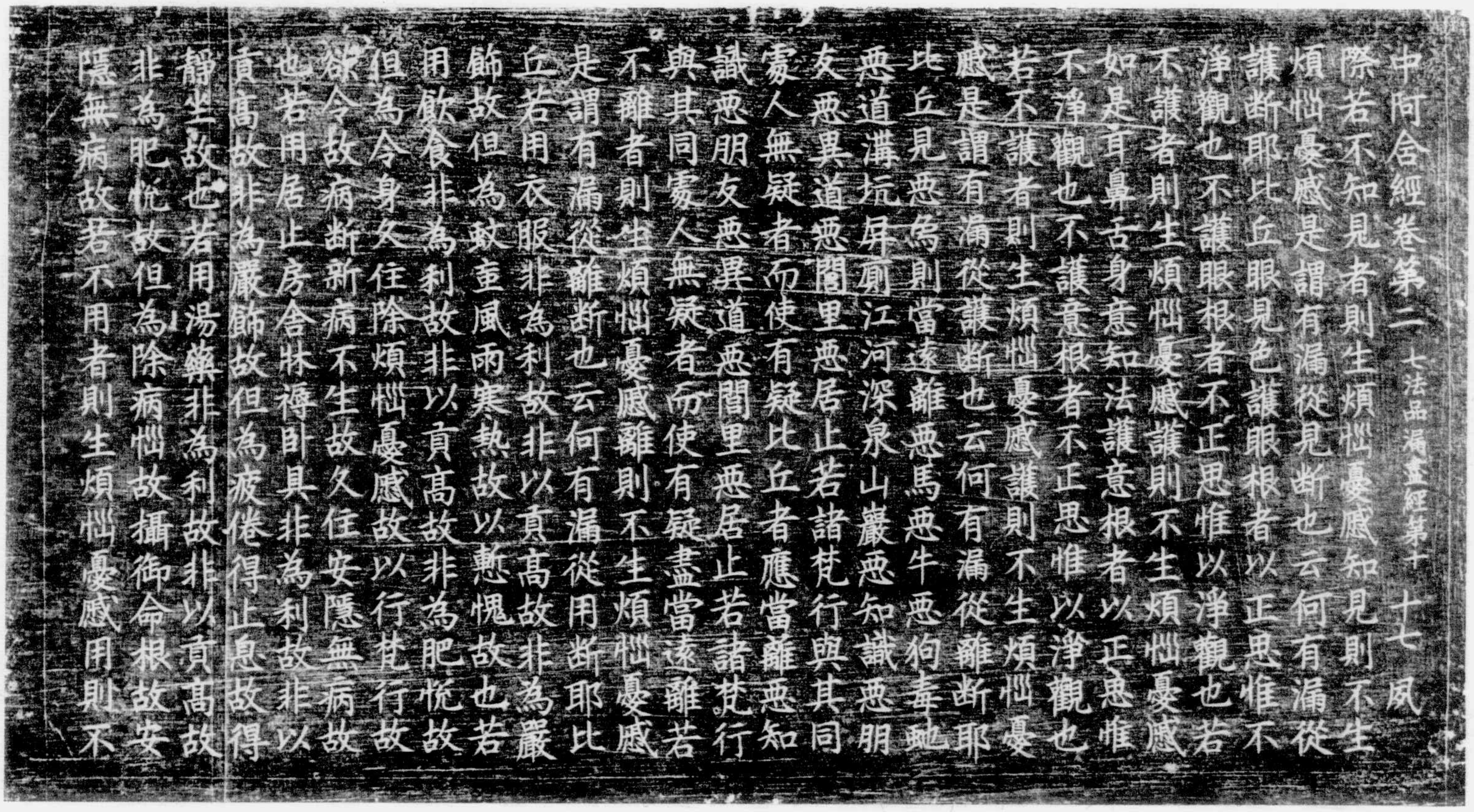


中阿含經卷第二（七法品七車經第九）十五　凤
梵行人為得大利得值尊者舍梨子隨時往
見隨時礼拜我今亦得大利隨時往見隨時
礼拜諸梵行人應當縈衣頂上戴尊者舍梨
子為得大利我今亦得大利隨時往見隨時
礼拜知是二賢更相稱說更相讚善已歡喜
奉行即從坐起各還所止
七車經第九竟（二千五百八字）
中阿含經七法品漏盡經第十（初日誦）
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘
樓都邑尒時世尊告諸比丘以知以見故諸
漏得盡非不知非不見也云何以知以見故
諸漏得盡耶有正思惟不正思惟若不正思
惟者未生欲漏而生已生便增廣未生有漏
無明漏而生已生便增廣若正思惟者未生
欲漏而不生已生便滅未生有漏無明漏而
不生已生便滅然凡夫愚人不得聞正法不
值真知識不知聖法不調御聖法不知如真
法不正思惟者未生欲漏而生已生便增廣
未生有漏無明漏而生已生便增廣正思惟
者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏無
明漏而不生已生便滅不知如真法故不應
念法而念應念法而不念以不應念法而念
應念法而不念故未生欲漏而生已生便增
廣未生有漏無明漏而生已生便增廣多聞
聖弟子得聞正法值真知識調御聖法知如
真法不正思惟者未生欲漏而生已生便增
廣未生有漏無明漏而生已生便增廣正思

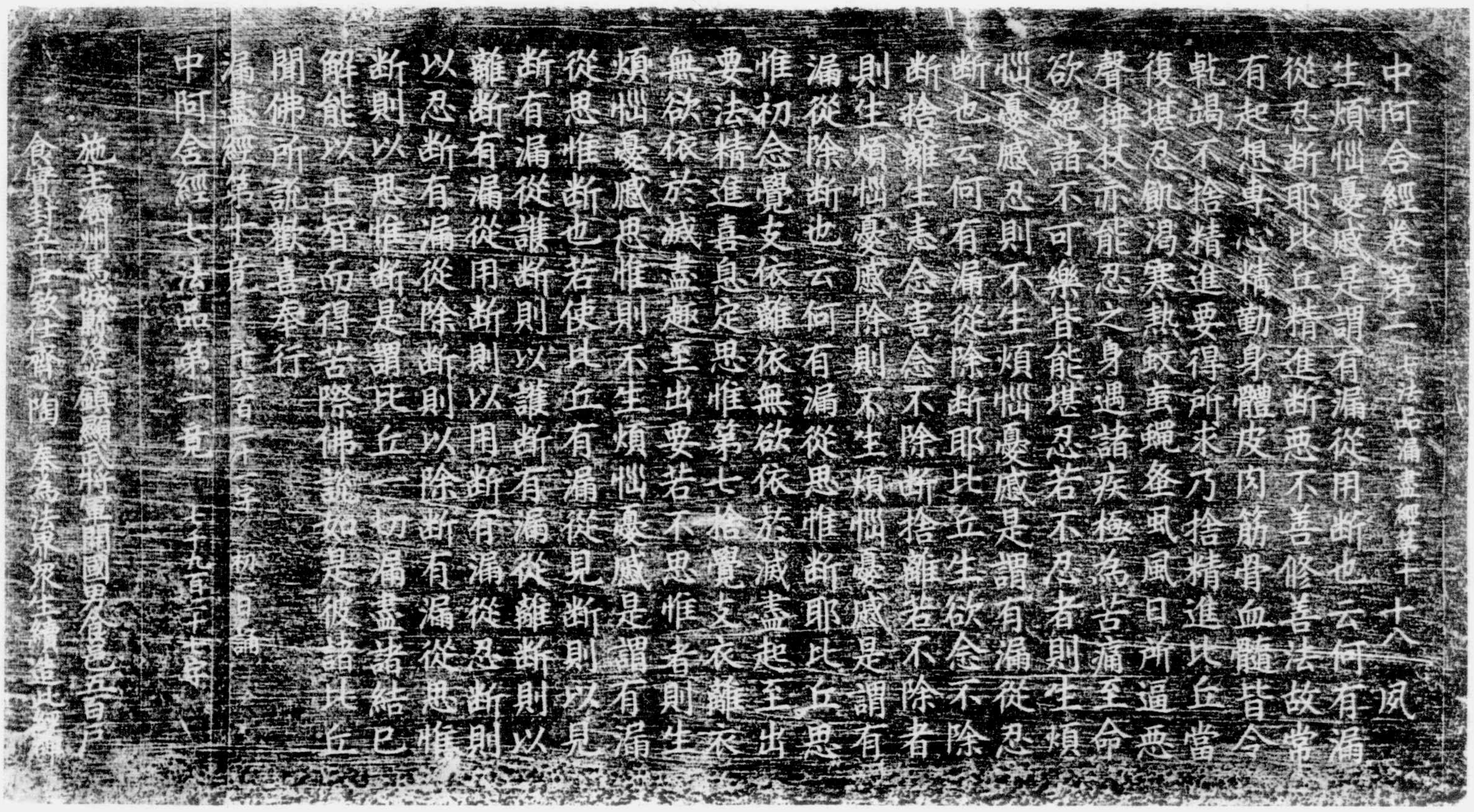


中阿含經卷第二（七法品漏盡經第十）十六　凤
惟者未生欲漏而不生已生便滅未生有漏
無明漏而不生已生便滅知如真法已不應
念法不念應念法便念以不應念法不念應
念法便念故未生欲漏而不生已生便滅未
生有漏無明漏而不生已生便滅也有七斷
漏煩惱憂慼法云何為七有漏從見斷有漏
從護斷有漏從離斷有漏從用斷有漏從忍
斷有漏從除斷有漏從思惟斷云何有漏從
見斷耶凡夫愚人不得聞正法不值真知識
不知聖法不調御聖法不知如真法不正思
惟故便作是念我有過去世我無過去世我
何因過去世云何過去世耶我有未來世我
我無未來世我何因未來世我云何未來世
耶自疑已身何謂是云何是耶今此衆生從
何所來當至何所本何因有當何因有彼作
如是不正思惟於六見中隨其見生而生真
有神此見生而生真無神此見生而生神見
神此見生而生神見非神此見生而生非神
見神此是神能語能知能作教
作起教起生彼彼處受善惡報定無所從來
定不有定不當有是謂見之弊為見所動見
結所繫凡夫愚人以是之故便受生老病死
苦也多聞聖弟子得聞正法值真知識調御
聖法知如真法知苦如真知苦習知苦滅知
苦滅道如真知如是知如真已則三結盡身見
戒取疑三結盡已得須陁洹不墮惡法定趣
正覺極受七有天上人間七往來已便得苦
施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一一

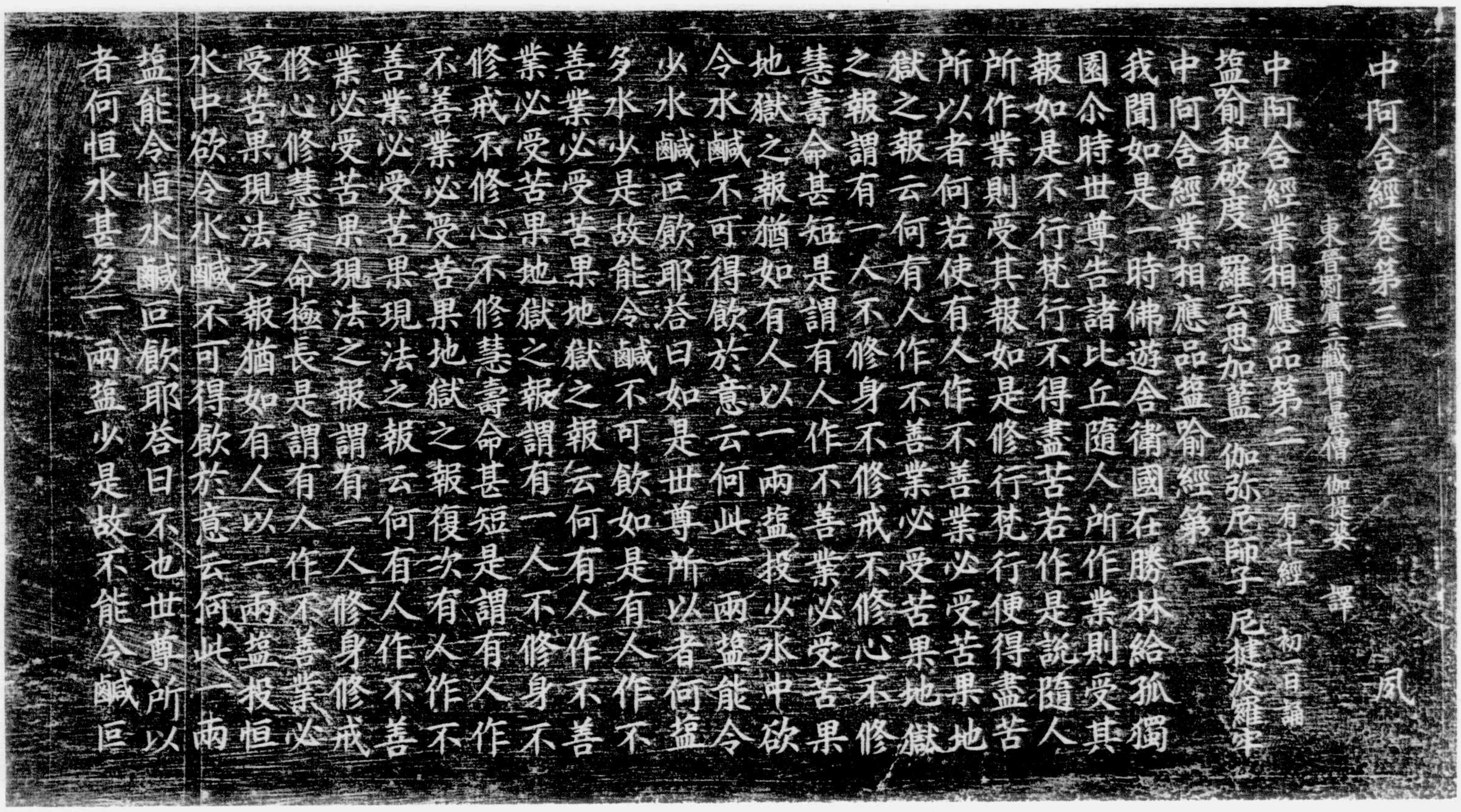


中阿含經卷第二（七法品漏盡經第十）十七　凨
際若不知見者則生煩惱憂慼知見則不生
煩惱憂慼是謂有漏從見斷也云何有漏從
護斷耶比丘眼見色護眼根者以正思惟不
淨觀也不護眼根者不正思惟以淨觀也若
不護者則生煩惱憂慼護則不生煩惱憂慼
如是耳鼻舌身意知法護意根者以正思惟
不淨觀也不護意根者不正思惟以淨觀也
若不護者則生煩惱憂慼護則不生煩惱憂
慼是謂有漏從護斷也云何有漏從離斷耶
比丘見惡象則當遠離惡馬惡牛惡狗毒虵
惡道溝坑屏廁江河深泉山巖惡知識惡朋
友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行與其同
處人無疑者而使有疑比丘者應當離惡知
識惡朋友惡異道惡閭里惡居止若諸梵行
與其同處人無疑者而使有疑盡當遠離若
不離者則生煩惱憂慼離則不生煩惱憂慼
是謂有漏從離斷也云何有漏從用斷耶比
丘若用衣服非為利故非以貢高故非為嚴
飾故但為蚊蝱風雨寒熱故以慚愧故也若
用飲食非為利故非以貢高故非為肥悅故
但為令身久住除煩惱憂慼故以行梵行故
欲令故病斷新病不生故久住安隱無病故
也若用居止房舍牀褥卧具非為利故非以
貢高故非為嚴飾故但為疲倦得止息故得
靜坐故也若用湯藥非為利故非以貢高故
非為肥悅故但為除病惱故攝御命根故安
隱無病故若不用者則生煩惱憂慼用則不

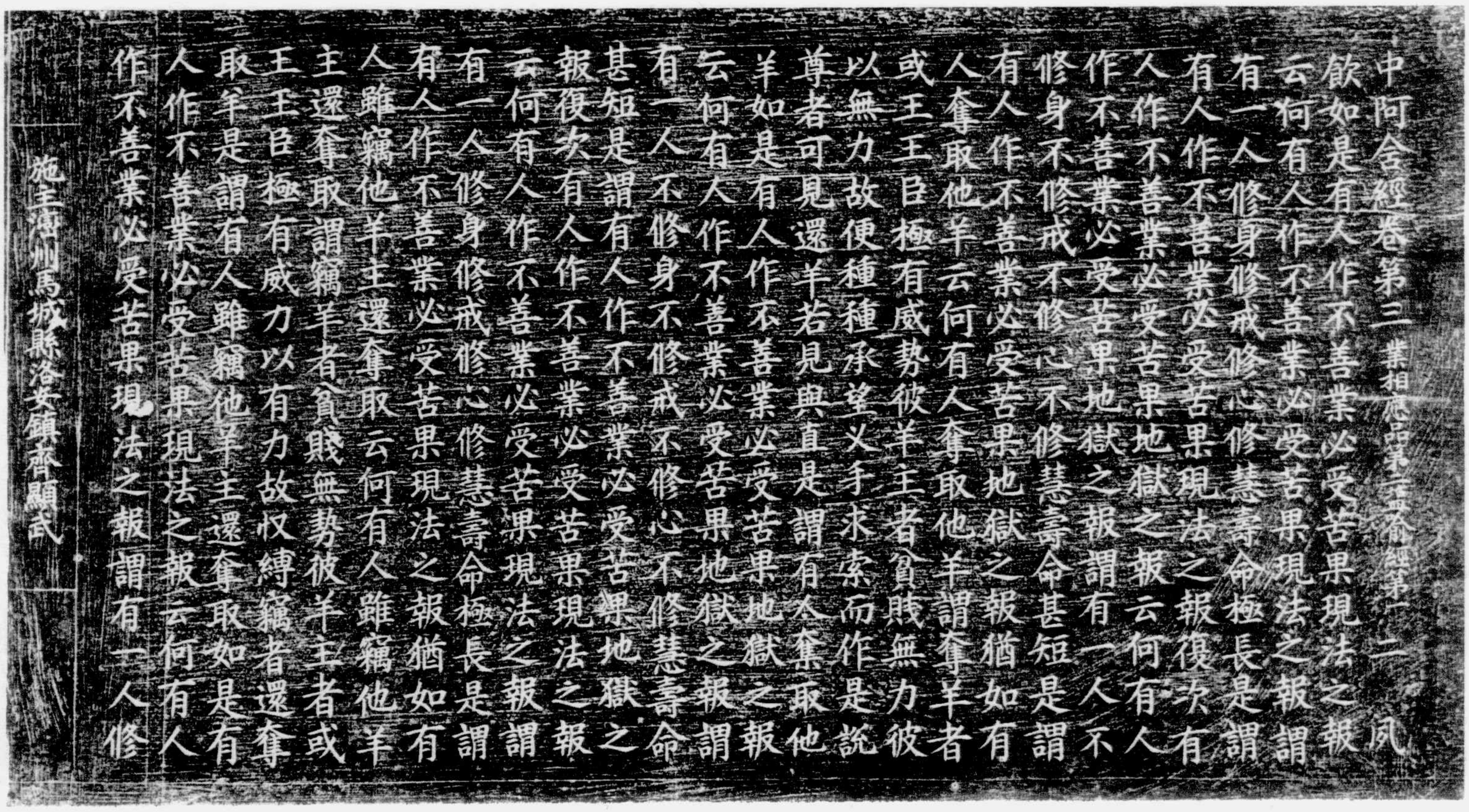


中阿含經卷第二（七法品漏盡經第十）十八　凨
生煩惱憂慼是謂有漏從用斷也云何有漏
從忍斷耶比丘精進斷惡不善修善法故常
有起想專心精勤身體皮肉筋骨血髓皆令
乾竭不捨精進要得所求乃捨精進比丘當
復堪忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡
聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命
欲絕諸不可樂皆能堪忍若不忍者則生煩
惱憂慼忍則不生煩惱憂慼是謂有漏從忍
斷也云何有漏從除斷耶比丘生欲念不除
斷捨離生恚念害念不除斷捨離若不除者
則生煩惱憂慼除則不生煩惱憂慼是謂有
漏從除斷也云何有漏從思惟斷耶比丘思
惟初念覺支依離依無欲依於滅盡趣至出
要法精進喜息定思惟第七捨覺支依離依
無欲依於滅盡趣至出要若不思惟者則生
煩惱憂慼思惟則不生煩惱憂慼是謂有漏
從思惟斷也若使比丘有漏從見斷則以見
斷有漏從護斷則以護斷有漏從離斷則以
離斷有漏從用斷則以用斷有漏從忍斷則
以忍斷有漏從除斷則以除斷有漏從思惟
斷則以思惟斷是謂比丘一切漏盡諸結已
解能以正智而得苦際佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
漏盡經第十竟（七百一十字　初日誦）
中阿含經七法品第一竟（七千九百五十七字）
施主瀛州馬城縣人鎮國將軍開國男食邑五百戶
食實封五十戶致仕齊陶　奉為法界眾生鐫造此經

塔下七六一二



中阿含經卷第三　凤
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
中阿含經業相應品第二（有十經　初一日誦）
盐喻和破度羅云思加藍伽弥尼師子尼揵波羅牢
中阿含經業相應品盐喻經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘隨人所作業則受其
報如是不行梵行不得盡苦若作是說隨人
所作業則受其報如是修行梵行便得盡苦
所以者何若使有人作不善業必受苦果地
獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄
之報謂有一人不修身不修戒不修心不修
慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果
地獄之報猶如有人以一兩盐投少水中欲
令水鹹不可得飲於意云何此一兩盐能令
少水鹹叵飲耶答曰如是世尊所以者何盐
多水少是故能令鹹不可飲如是有人作不
善業必受苦果地獄之報云何有人作不善
業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不
修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作
不善業必受苦果地獄之報復次有人作不
善業必受苦果現法之報云何有人作不善
業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒
修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必
受苦果現法之報猶如有人以一兩盐投恒
水中欲令水鹹不可得飲於意云何此一兩
盐能令恒水鹹叵飲耶答曰不也世尊所以
者何恒水甚多一兩盐少是故不能令鹹叵



中阿含經卷第三（業相應品第二盐喻經第一）二　凤
飲如是有人作不善業必受苦果現法之報
云何有人作不善業必受苦果現法之報謂
有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂
有人作不善業必受苦果現法之報復次有
人作不善業必受苦果地獄之報云何有人
作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不
修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂
有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有
人奪取他羊云何有人奪取他羊謂奪羊者
或王王臣極有威勢彼羊主者貧賤無力彼
以無力故便種種承望叉手求索而作是說
尊者可見還羊若見與直是謂有人奪取他
羊如是有人作不善業必受苦果地獄之報
云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂
有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命
甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之
報復次有人作不善業必受苦果現法之報
云何有人作不善業必受苦果現法之報謂
有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂
有人作不善業必受苦果現法之報猶如有
人雖竊他羊羊主還奪取云何有人雖竊他羊
主還奪取謂竊羊者貧賤無勢彼羊主者或
王王臣極有威力以有力故收縛竊者還奪
取羊是謂有人雖竊他羊羊主還奪取如是有
人作不善業必受苦果現法之報云何有人
作不善業必受苦果現法之報謂有一人修
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一三

中阿含經卷第三（業相應品第二塩喻經第一）三　凤

身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報復次有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報猶如有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛云何有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛謂負債人貧無力勢彼貧無力故負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛是謂有人負他五錢為主所縛乃至一錢亦為主所縛如是有人作不善業必受苦果地獄之報云何有人作不善業必受苦果地獄之報謂有一人不修身不修戒不修心不修慧壽命甚短是謂有人作不善業必受苦果地獄之報復次有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報猶如有人雖負百錢不為主所縛乃至千万亦不為主所縛云何有人雖負百錢不為主所縛乃至千万亦不為主所縛謂負債人産業無量極有勢力彼以是故雖負百錢不為主所縛乃至千万亦不為主所縛是謂有人雖負百錢不為主所縛乃至千万亦不為主所縛如是有人作不善業必受苦果現法之報云何有人作不善業必受苦果現法之報謂

中阿含經卷第三（業相應品第二塩喻經第一）四　凤

有一人修身修戒修心修慧壽命極長是謂有人作不善業必受苦果現法之報彼於現法設受善惡業報而輕微也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

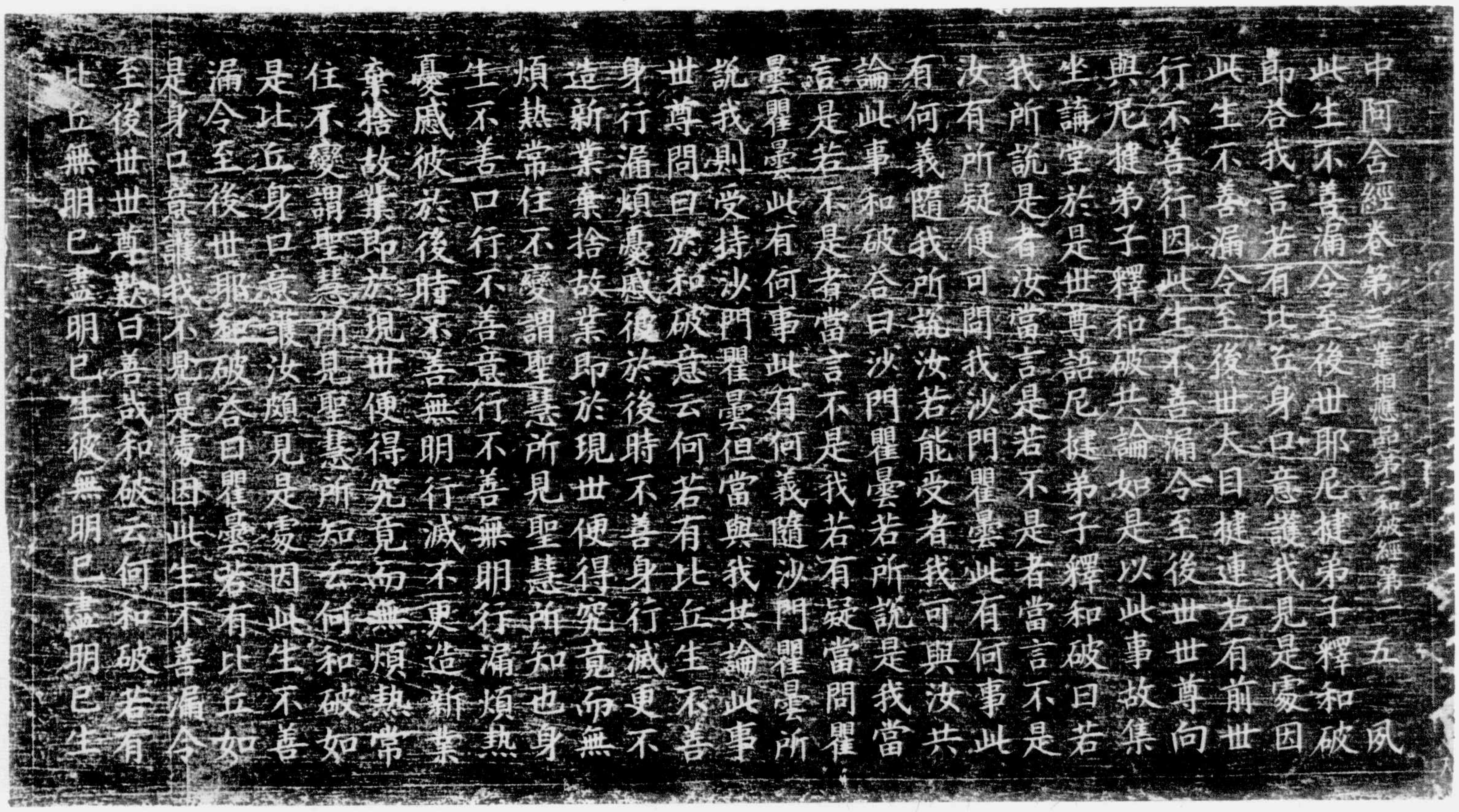
塩喻經第一竟（一千三百五十一字）

中阿含經業相應品和破經第二（和音乎過反）（初一日誦）

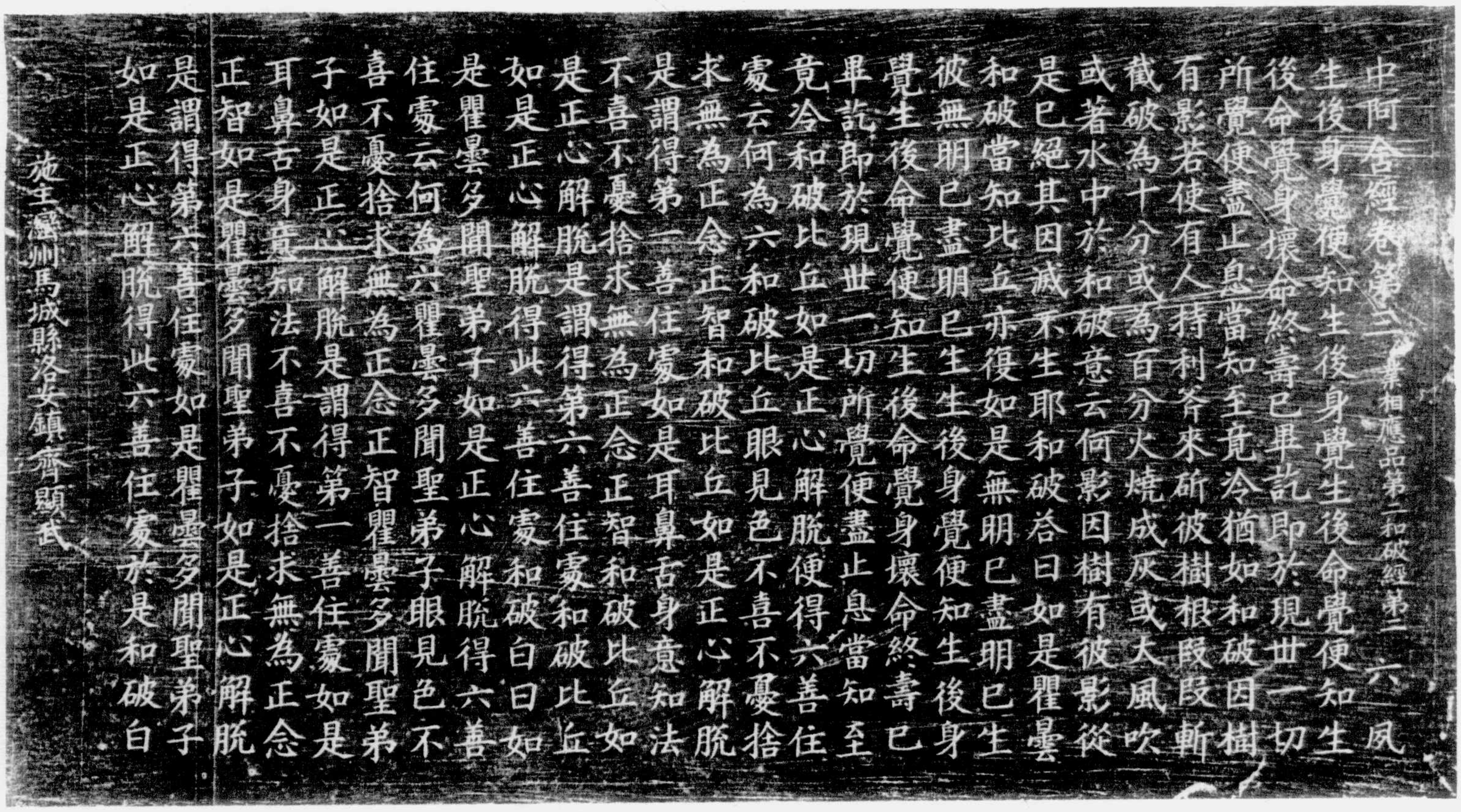
我聞如是一時佛遊釋羈瘦迦維羅衛在尼拘類園尒時尊者大目揵連與比丘衆俱於中食後有所為故集坐講堂是時尼揵有弟子釋種名曰和破中後彷徉至尊者大目揵連所共相問訊却坐一面於是尊者大目揵連問如此事於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因此生不善漏令至後世耶和破荅曰大目揵連若有比丘身口意護我見是處因此生不善漏令至後世大目揵連若有前世行不善行因此生不善漏令至後世後時世尊靜處宴坐以淨天耳出過於人聞尊者大目揵連與尼揵弟子釋和破共論如是世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐世尊坐已問曰目揵連向與尼揵弟子釋和破共論何事復以何事集坐講堂尊者大目揵連白曰世尊我今日與比丘衆俱於中食後有所為故集坐講堂此尼揵弟子釋和破中後彷徉來至我所共相問訊却坐一面我問如是於和破意云何若有比丘身口意護汝頗見是處因

施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一四

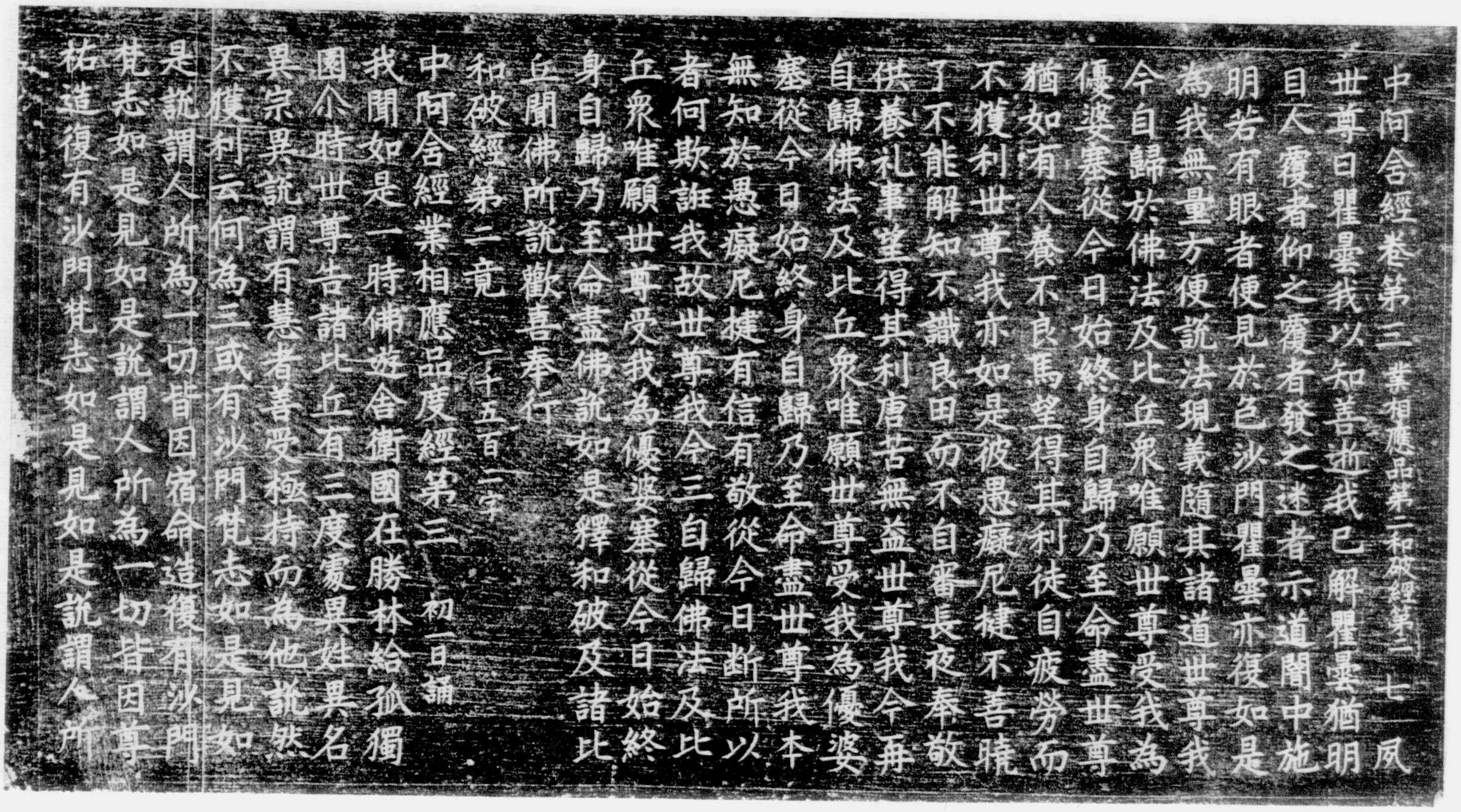


中阿含經卷第三（業相應品第二和破經第二）五　凤
此生不善漏今至後世耶尼揵弟子釋和破
即荅我言若有比丘身口意護我見是處因
此生不善漏今至後世大目揵連若有前世
行不善行因此生不善漏今至後世世尊向
與尼揵弟子釋和破共論如是以此事故集
坐講堂於是世尊語尼揵弟子釋和破曰若
我所說是者汝當言是若不是者當言不是
汝有所疑便可問我沙門瞿曇此有何事此
有何義隨我所說汝若能受者我可與汝共
論此事和破荅曰沙門瞿曇若所說是我當
言是若不是者當言不是我若有疑當問瞿
曇瞿曇此有何事此有何義隨沙門瞿曇所
說我則受持沙門瞿曇但當與我共論此事
世尊問曰於和破意云何若有比丘生不善
身行漏煩熱憂慼彼於後時不善身行滅更不
造新業棄捨故業即於現世便得究竟而無
煩熱常住不變謂聖慧所見聖慧所知也身
生不善口行不善意行不善無明行漏煩熱
憂慼彼於後時不善無明行滅不更造新業
棄捨故業即於現世便得究竟而無煩熱常
住不變謂聖慧所見聖慧所知云何和破如
是比丘身口意護汝頗見是處因此生不善
漏今至後世耶和破荅曰瞿曇若有比丘如
是身口意護我不見是處因此生不善漏今
至後世世尊歎曰善哉和破云何和破若有
比丘無明已盡明已生彼無明已盡明已生

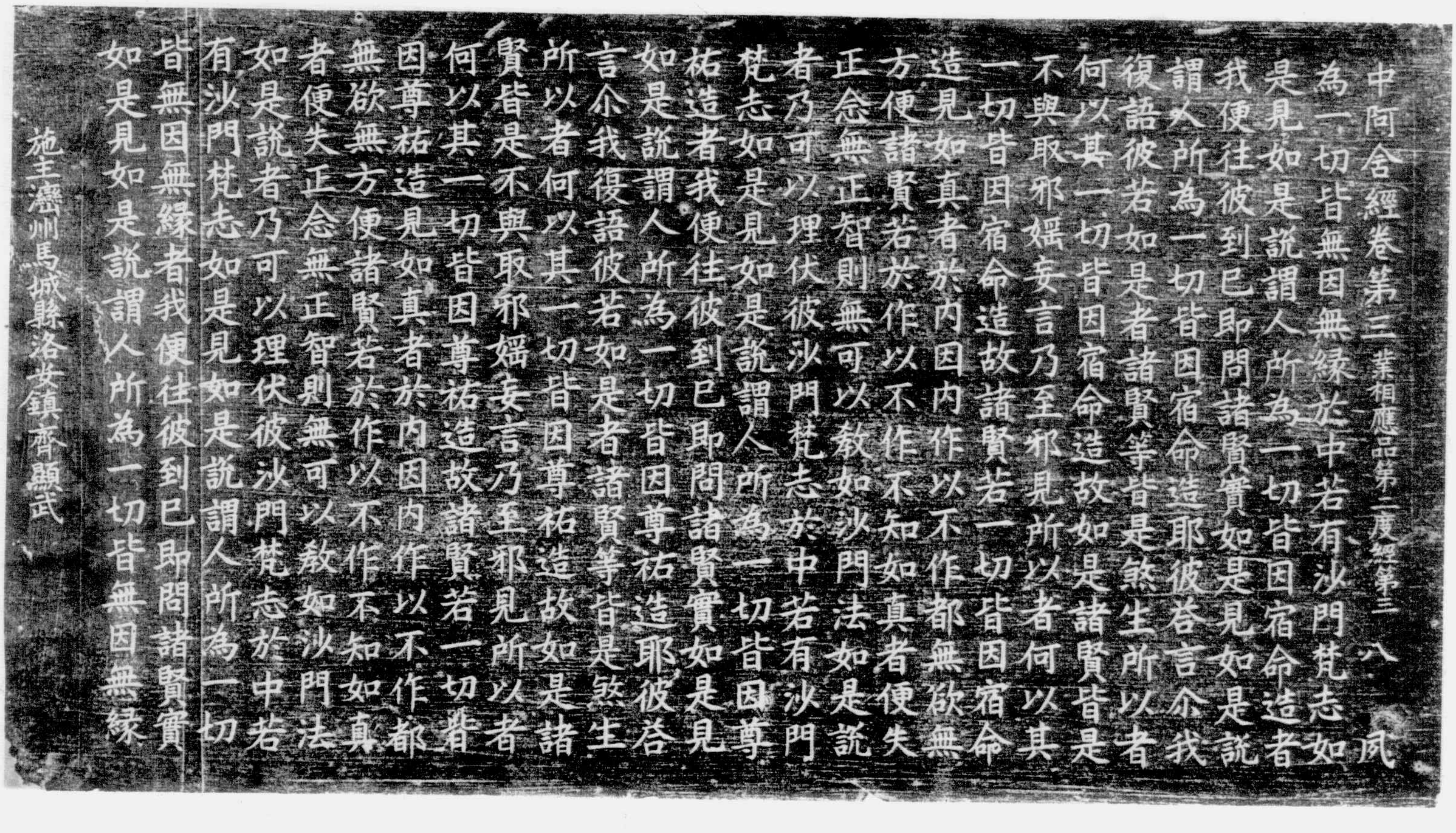


中阿含經卷第三（業相應品第二和破經第二）六　凤
生後身覺便知生後身覺生後命覺便知生
後命覺身壞命終壽已畢訖即於現世一切
所覺便盡止息當知至竟冷猶如和破因樹
有影若使有人持利斧來斫彼樹根段段斬
截破為十分或為百分火燒成灰或大風吹
或著水中於和破意云何影因樹有彼影從
是已絕其因滅不生耶和破荅曰如是瞿曇
和破當知比丘亦復如是無明已盡明已生
彼無明已盡明已生生後身覺便知生後身
覺生後命覺便知生後命覺身壞命終壽已
畢訖即於現世一切所覺便盡止息當知至
竟冷和破比丘如是正心解脫便得六善住
處云何為六和破比丘眼見色不喜不憂捨
求無為正念正智和破比丘如是正心解脫
是謂得第一善住處如是耳鼻舌身意知法
不喜不憂捨求無為正念正智和破比丘如
是正心解脫是謂得第六善住處和破比丘
如是正心解脫得此六善住處和破白曰如
是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫得六善
住處云何為六瞿曇多聞聖弟子眼見色不
喜不憂捨求無為正念正智瞿曇多聞聖弟
子如是正心解脫是謂得第一善住處如是
耳鼻舌身意知法不喜不憂捨求無為正念
正智如是瞿曇多聞聖弟子如是正心解脫
是謂得第六善住處如是瞿曇多聞聖弟子
如是正心解脫得此六善住處於是和破白
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一五

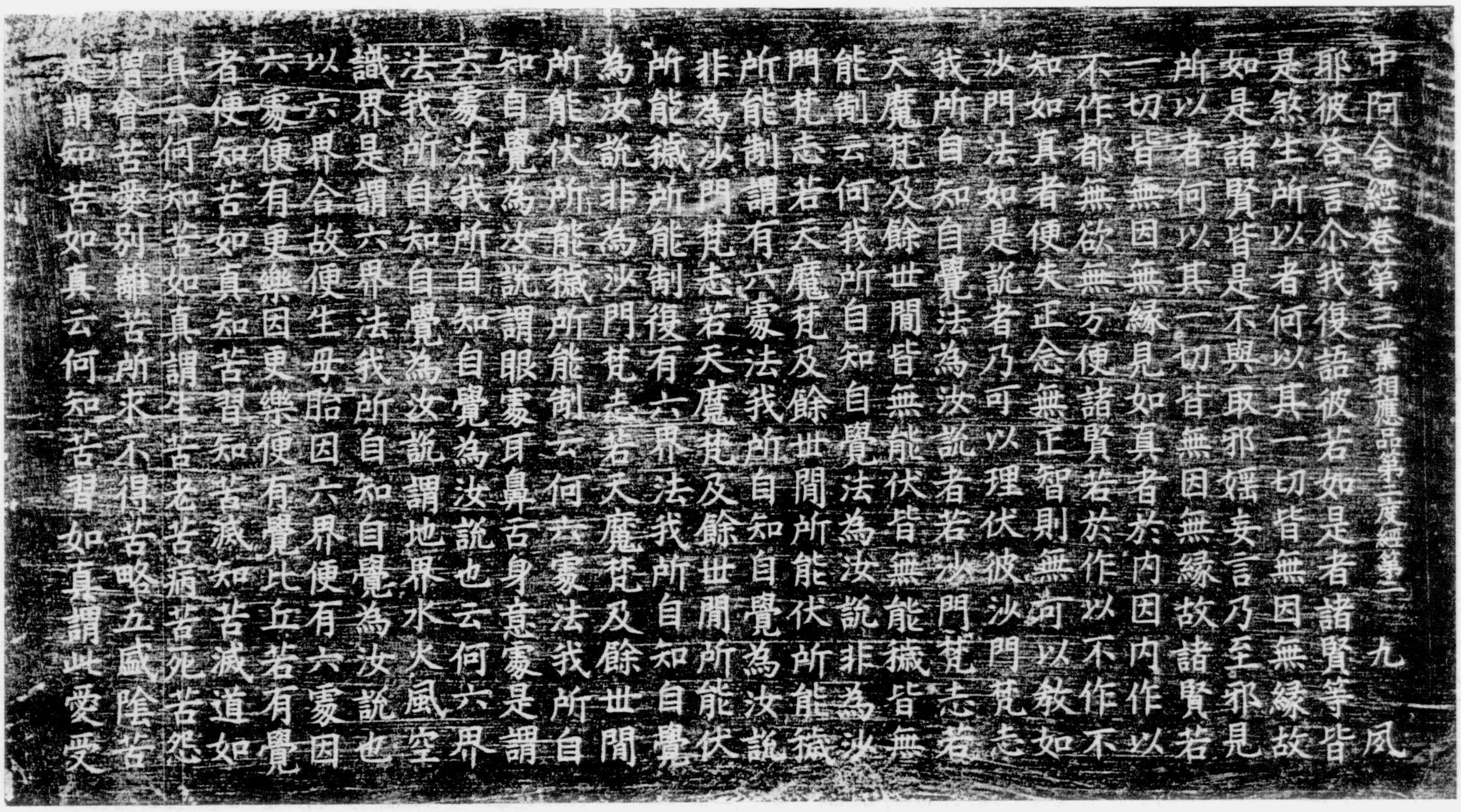


中阿含經卷第三（業相應品第二和破經第二）七　凤
世尊曰瞿曇我以知善逝我已解瞿曇猶明
目人覆者仰之覆者發之迷者示道闇中施
明若有眼者便見於色沙門瞿曇亦復如是
為我無量方便說法現義隨其諸道世尊我
今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為
優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊
猶如有人養不良馬望得其利徒自疲勞而
不獲利世尊我亦如是彼愚癡尼揵不善曉
了不能解知不識良田而不自審長夜奉敬
供養礼事望得其利唐苦無益世尊我今再
自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊我本
無知於愚癡尼揵有信有敬從今日斷所以
者何欺誑我故世尊我今三自歸佛法及比
丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終
身自歸乃至命盡佛說如是釋和破及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
和破經第二竟（一千五百二字）
中阿含經業相應品度經第三（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘有三度處異姓異名
異宗異說謂有慧者善受極持而為他說然
不獲利云何為三或有沙門梵志如是見如
是說謂人所為一切皆因宿命造復有沙門
梵志如是見如是說謂人所為一切皆因尊
祐造復有沙門梵志如是見如是說謂人所

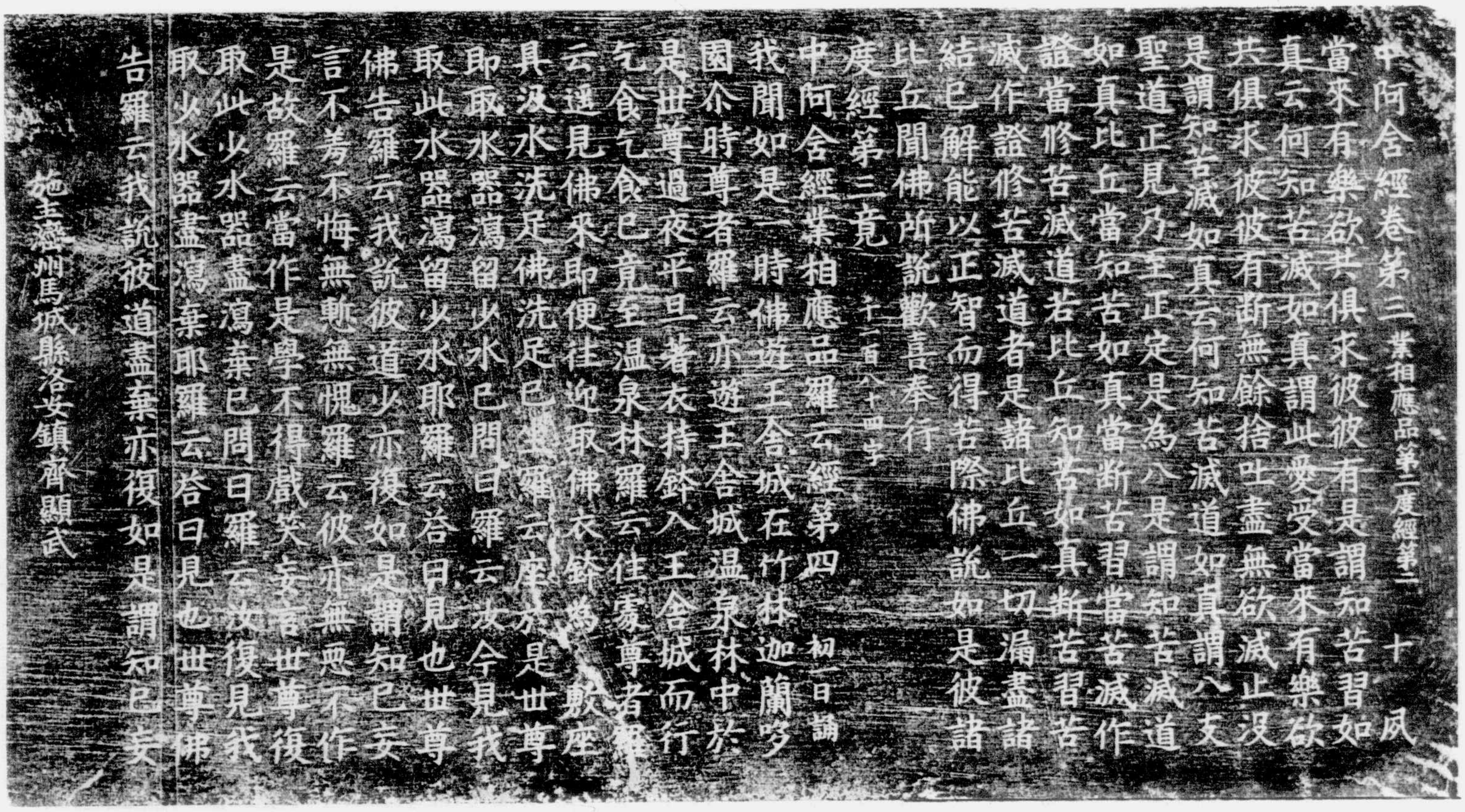


中阿含經卷第三（業相應品第二度經第三）八　凤
為一切皆無因無緣於中若有沙門梵志如
是見如是說謂人所為一切皆因宿命造者
我便往彼到已即問諸賢實如是見如是說
謂人所為一切皆因宿命造耶彼答言尒我
復語彼若如是者諸賢等皆是煞生所以者
何以其一切皆因宿命造故如是諸賢皆是
不與取邪婬妄言乃至邪見所以者何以其
一切皆因宿命造故諸賢若一切皆因宿命
造見如真者於內因內作以不作都無欲無
方便諸賢若於作以不作不知如真者便失
正念無正智則無可以教如沙門法如是說
者乃可以理伏彼沙門梵志於中若有沙門
梵志如是見如是說謂人所為一切皆因尊
祐造者我便往彼到已即問諸賢實如是見
如是說謂人所為一切皆因尊祐造耶彼答
言尒我復語彼若如是者諸賢等皆是煞生
所以者何以其一切皆因尊祐造故如是諸
賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見所以者
何以其一切皆因尊祐造故諸賢若一切皆
因尊祐造見如真者於內因內作以不作都
無欲無方便諸賢若於作以不作不知如真
者便失正念無正智則無可以教如沙門法
如是說者乃可以理伏彼沙門梵志於中若
有沙門梵志如是見如是說謂人所為一切
皆無因無緣者我便往彼到已即問諸賢實
如是見如是說謂人所為一切皆無因無緣
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一六

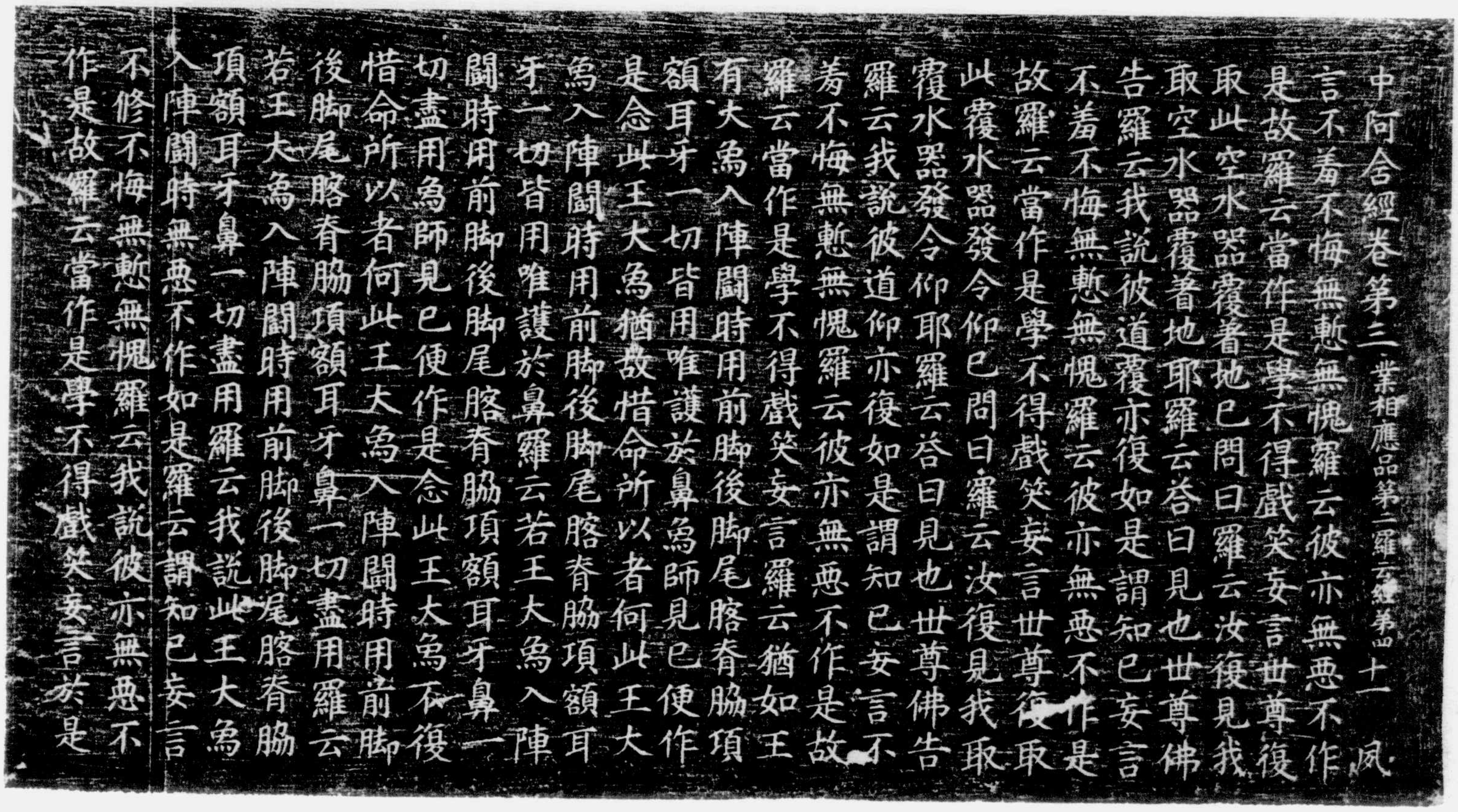


中阿含經卷第三　業相應品第二度經第二　九　風
耶彼答言尒我復語彼若如是者諸賢等皆
是煞生所以者何以其一切皆無因無緣故
如是諸賢皆是不與取邪婬妄言乃至邪見
所以者何以其一切皆無因無緣故諸賢若
一切皆無因無緣見如真者於內因內作以
不作都無欲無方便諸賢若於作以不作不
知如真者便失正念無正智則無可以教如
沙門法如是說者乃可以理伏彼沙門梵志
我所自知自覺法為汝說者若沙門梵志若
天魔梵及餘世間皆無能伏皆無能穢皆無
能制云何我所自知自覺法為汝說非為沙
門梵志若天魔梵及餘世間所能伏所能穢
所能制謂有六處法我所自知自覺為汝說
非為沙門梵志若天魔梵及餘世間所能伏
所能穢所能制復有六界法我所自知自覺
為汝說非為沙門梵志若天魔梵及餘世間
所能伏所能穢所能制云何六處法我所自
知自覺為汝說謂眼處耳鼻舌身意處是謂
云處法我所自知自覺為汝說也云何六界
法我所自知自覺為汝說謂地界水火風空
識界是謂六界法我所自知自覺為汝說也
以六界合故便生母胎因六界便有六處因
六處便有更樂因更樂便有覺比丘若有覺
者便知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如
真云何知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨
憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦
是謂知苦如真云何知苦習如真謂此愛受

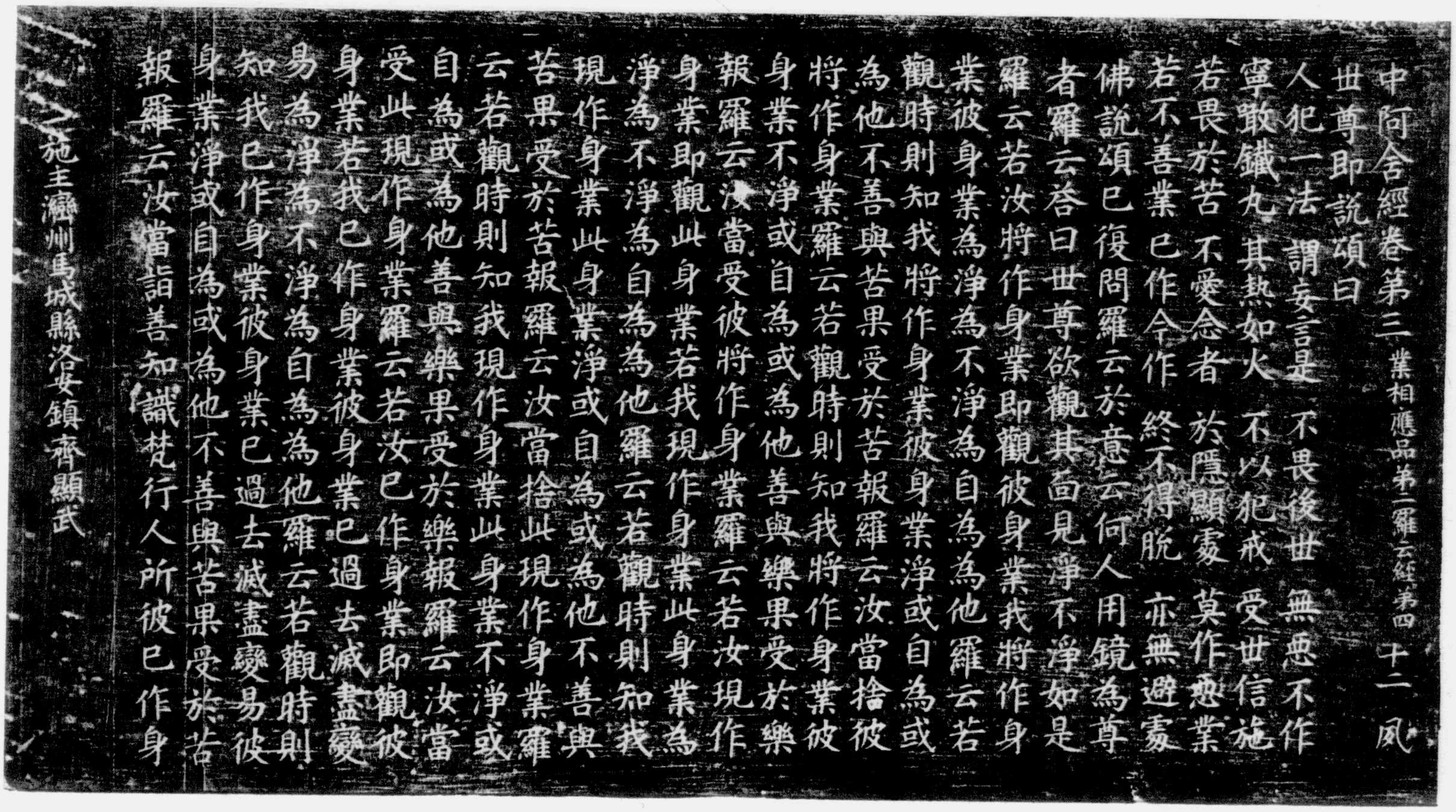


中阿含經卷第三　業相應品第二度經第二　十　風
當來有樂欲共俱求彼彼有是謂知苦習如
真云何知苦滅如真謂此愛受當來有樂欲
共俱求彼彼有斷無餘捨吐盡無欲滅止沒
是謂知苦滅如真云何知苦滅道如真謂八支
聖道正見乃至正定是為八是謂知苦滅道
如真比丘當知苦如真當斷苦習當苦滅作
證當修苦滅道若比丘知苦如真斷苦習苦
滅作證修苦滅道者是諸比丘一切漏盡諸
結已解能以正智而得苦際佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
度經第三竟（千一百八十四字）
中阿含經業相應品羅云經第四（初一日誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園尒時尊者羅云亦遊王舍城温泉林中於
是世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行
乞食乞食已竟至温泉林羅云住處尊者羅
云遙見佛來即便往迎取佛衣鉢為敷座
具汲水洗足佛洗足已坐羅云座於是世尊
即取水器瀉留少水已問曰羅云汝今見我
取此水器瀉留少水耶羅云答曰見也世尊
佛告羅云我說彼道少亦復如是謂知已妄
言不羞不悔無慚無愧羅云彼亦無惡不作
是故羅云當作是學不得戲笑妄言世尊復
取此少水器盡瀉棄已問曰羅云汝復見我
取少水器盡瀉棄耶羅云答曰見也世尊佛
告羅云我說彼道盡棄亦復如是謂知已妄
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一七

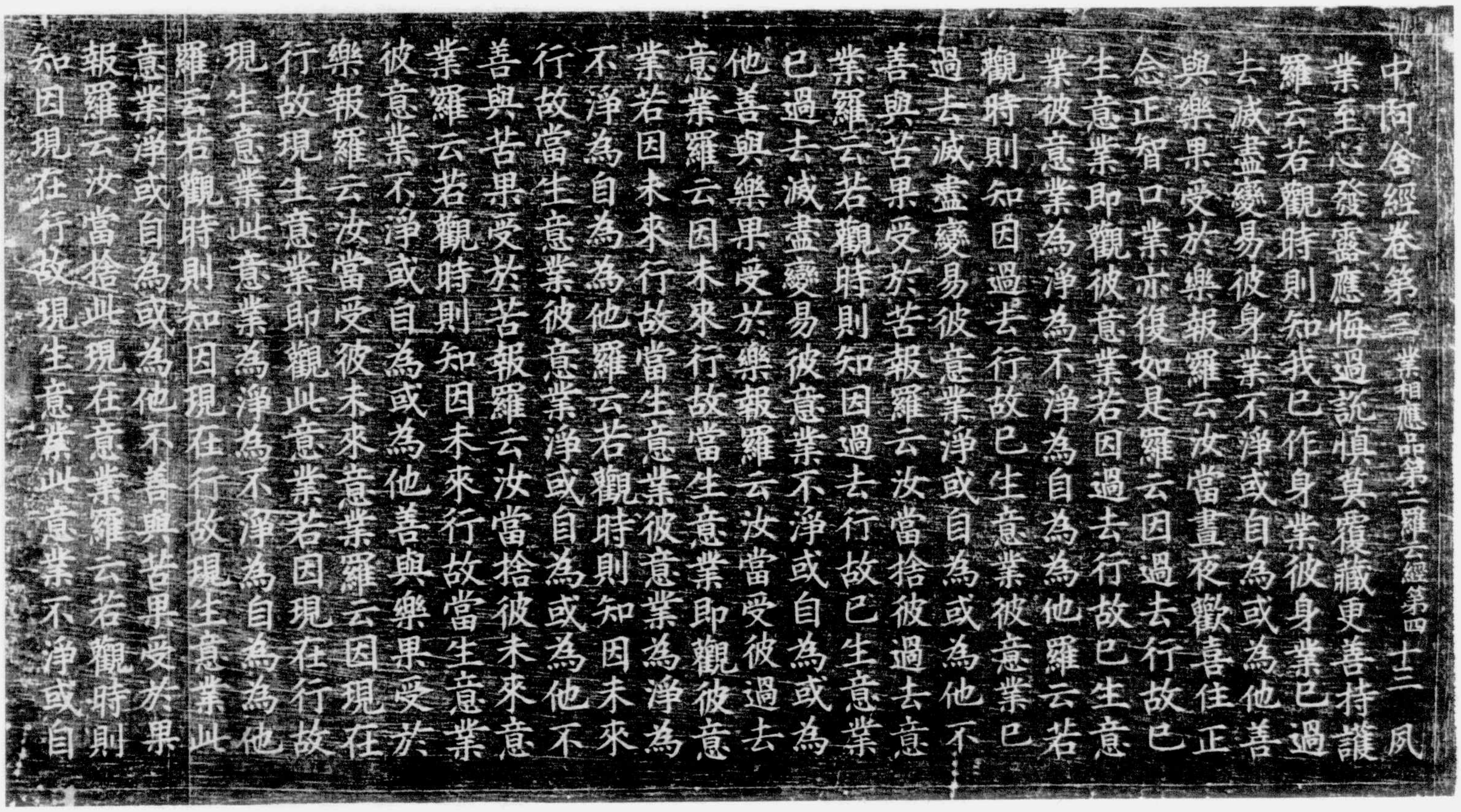


中阿含經卷第三 業相應品第二羅云經第四 十一 凨
言不羞不悔無慙無愧羅云彼亦無惡不作
是故羅云當作是學不得戲笑妄言世尊復
取此空水器覆著地已問曰羅云汝復見我
取空水器覆著地耶羅云荅曰見也世尊佛
告羅云我說彼道覆亦復如是謂知已妄言
不羞不悔無慙無愧羅云彼亦無惡不作是
故羅云當作是學不得戲笑妄言世尊復取
此覆水器發令仰已問曰羅云汝復見我取
覆水器發令仰耶羅云荅曰見也世尊佛告
羅云我說彼道仰亦復如是謂知已妄言不
羞不悔無慙無愧羅云彼亦無惡不作是故
羅云當作是學不得戲笑妄言羅云猶如王
有大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇項
額耳牙一切皆用唯護於鼻象師見已便作
是念此王大象猶故惜命所以者何此王大
象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇項額耳
牙一切皆用唯護於鼻羅云若王大象入陣
鬪時用前脚後脚尾髂脊脇項額耳牙鼻一
切盡用象師見已便作是念此王大象不復
惜命所以者何此王大象入陣鬪時用前脚
後脚尾髂脊脇項額耳牙鼻一切盡用羅云
若王大象入陣鬪時用前脚後脚尾髂脊脇
項額耳牙鼻一切盡用羅云我說此王大象
入陣鬪時無惡不作如是羅云謂知已妄言
不修不悔無慙無愧羅云我說彼亦無惡不
作是故羅云當作是學不得戲笑妄言於是

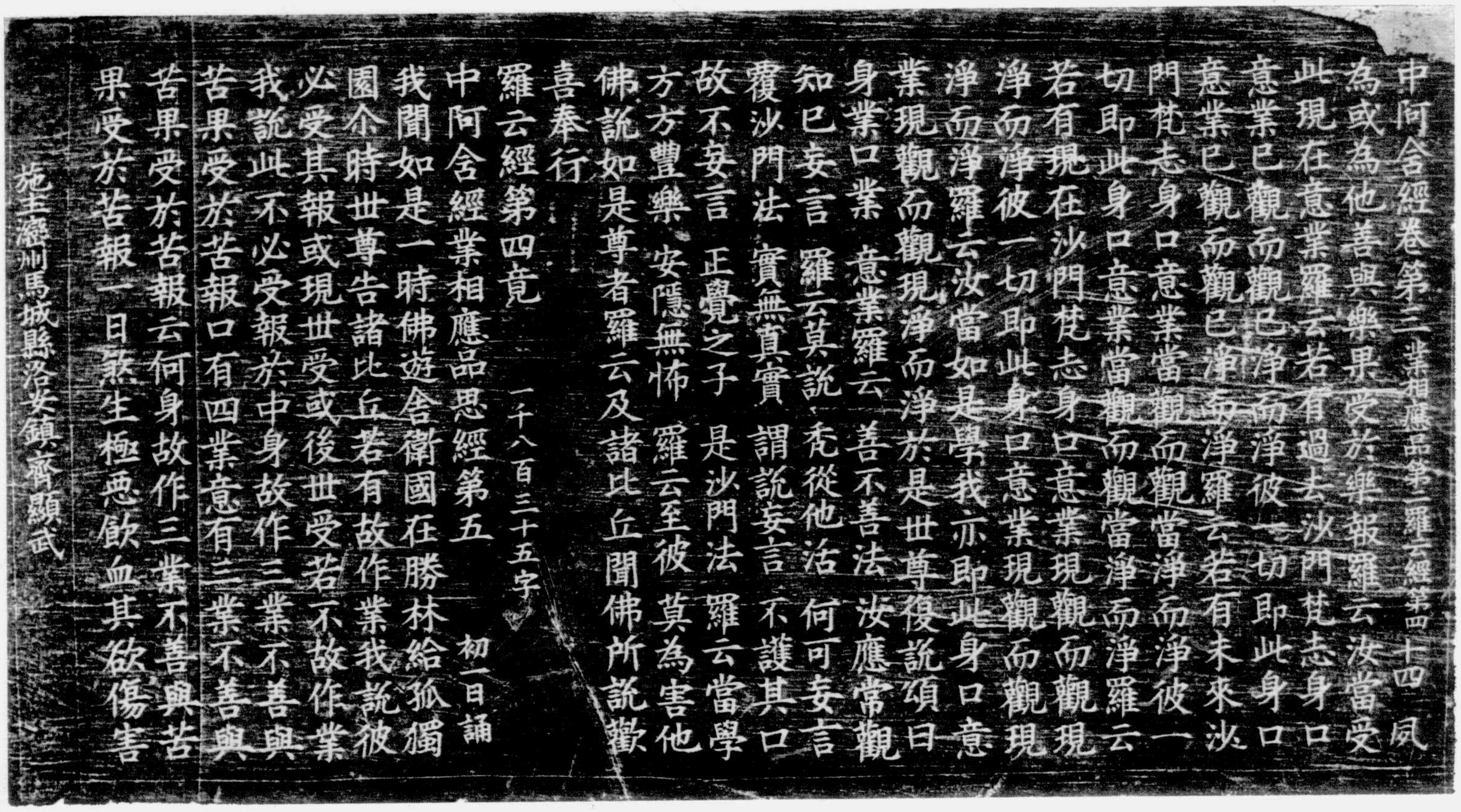


中阿含經卷第三 業相應品第二羅云經第四 十二 凨
世尊即說頌曰
人犯一法謂妄言是 不畏後世無惡不作
寧噉鐵丸其熱如火 不以犯戒受世信施
若畏於苦不愛念者 於隱顯處莫作惡業
若不善業已作今作 終不得脫亦無避處
佛說頌已復問羅云於意云何人用鏡為尊
者羅云荅曰世尊欲觀其面見淨不淨如是
羅云若汝將作身業即觀彼身業我將作身
業彼身業為淨為不淨為自為為他羅云若
觀時則知我將作身業彼身業淨或自為或
為他不善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼
將作身業羅云若觀時則知我將作身業彼
身業不淨或自為或為他善與樂果受於樂
報羅云汝當受彼將作身業羅云若汝現作
身業即觀此身業若我現作身業此身業為
淨為不淨為自為為他羅云若觀時則知我
現作身業此身業淨或自為或為他不善與
苦果受於苦報羅云汝當捨此現作身業羅
云若觀時則知我現作身業此身業不淨或
自為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當
受此現作身業羅云若汝已作身業即觀彼
身業若我已作身業彼身業已過去滅盡變
易為淨為不淨為自為為他羅云若觀時則
知我已作身業彼身業已過去滅盡變易彼
身業淨或自為或為他不善與苦果受於苦
報羅云汝當詣善知識梵行人所彼已作身
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一八

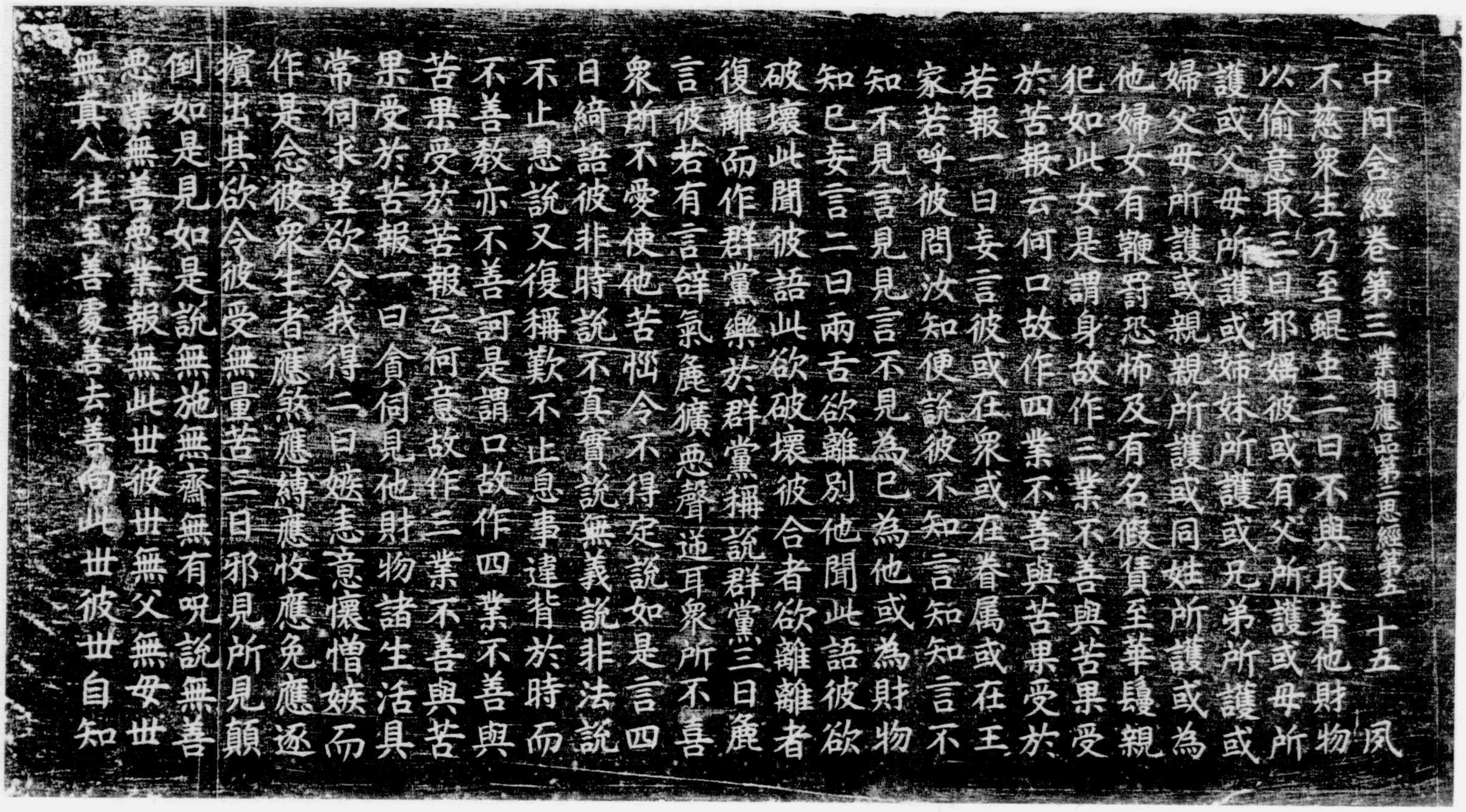


中阿含經卷第三（業相應品第二羅云經第四　十三）凨
業至心發露應悔過說慎莫覆藏更善持護
羅云若觀時則知我已作身業彼身業已過
去滅盡變易彼身業不淨或自為或為他善
與樂果受於樂報羅云汝當晝夜歡喜住正
念正智口業亦復如是羅云因過去行故已
生意業即觀彼意業若因過去行故已生意
業彼意業為淨為不淨為自為為他羅云若
觀時則知因過去行故已生意業彼意業已
過去滅盡變易彼意業淨或自為或為他不
善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼過去意
業羅云若觀時則知因過去行故已生意業
已過去滅盡變易彼意業不淨或自為或為
他善與樂果受於樂報羅云汝當受彼過去
意業羅云因未來行故當生意業即觀彼意
業若因未來行故當生意業彼意業為淨為
不淨為自為為他羅云若觀時則知因未來
行故當生意業彼意業淨或自為或為他不
善與苦果受於苦報羅云汝當捨彼未來意
業羅云若觀時則知因未來行故當生意業
彼意業不淨或自為或為他善與樂果受於
樂報羅云汝當受彼未來意業羅云因現在
行故現生意業即觀此意業若因現在行故
現生意業此意業為淨為不淨為自為為他
羅云若觀時則知因現在行故現生意業此
意業淨或自為或為他不善與苦果受於果
報羅云汝當捨此現在意業羅云若觀時則
知因現在行故現生意業此意業不淨或自

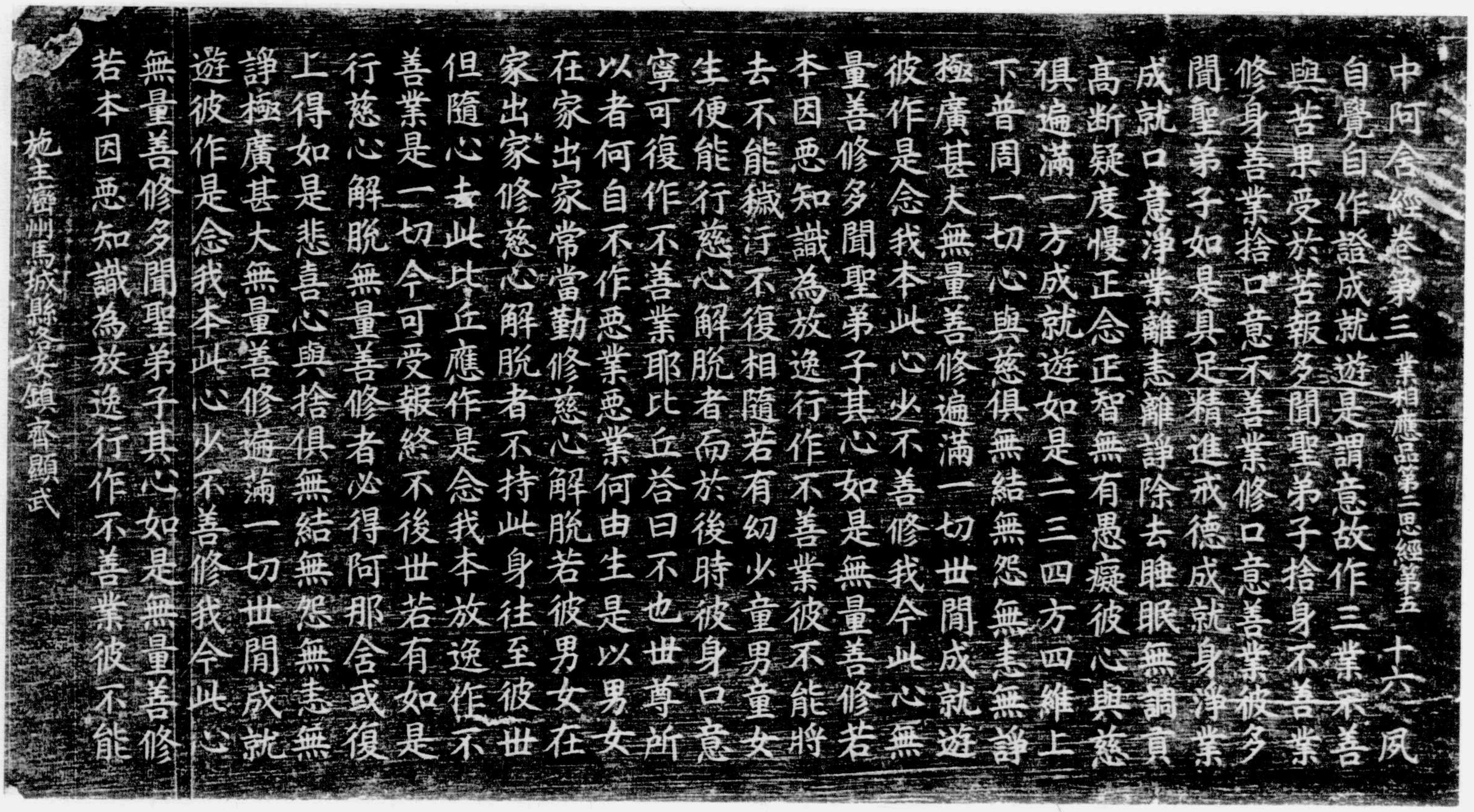


中阿含經卷第三（業相應品第二羅云經第四　十四）凨
為或為他善與樂果受於樂報羅云汝當受
此現在意業羅云若有過去沙門梵志身口
意業已觀而觀已淨而淨彼一切即此身口
意業已觀而觀已淨而淨羅云若有未來沙
門梵志身口意業當觀而觀當淨而淨彼一
切即此身口意業當觀而觀當淨而淨羅云
若有現在沙門梵志身口意業現觀而觀現
淨而淨彼一切即此身口意業現觀而觀現
淨而淨羅云汝當如是學我亦即此身口意
業現觀而觀現淨而淨於是世尊復說頌曰
身業口業　意業羅云　善不善法　汝應常觀
知已妄言　羅云莫說　禿從他沽　何可妄言
覆沙門法　實無真實　謂說妄言　不護其口
故不妄言　正覺之子　是沙門法　羅云當學
方方豐樂　安隱無怖　羅云至彼　莫為害他
佛說如是尊者羅云及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
羅云經第四竟　（一千八百三十五字）
中阿含經業相應品思經第五　（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若有故作業我說彼
必受其報或現世受或後世受若不故作業
我說此不必受報於中身故作三業不善與
苦果受於苦報口有四業意有三業不善與
苦果受於苦報云何身故作三業不善與苦
果受於苦報一曰煞生極惡飲血其欲傷害
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六一九

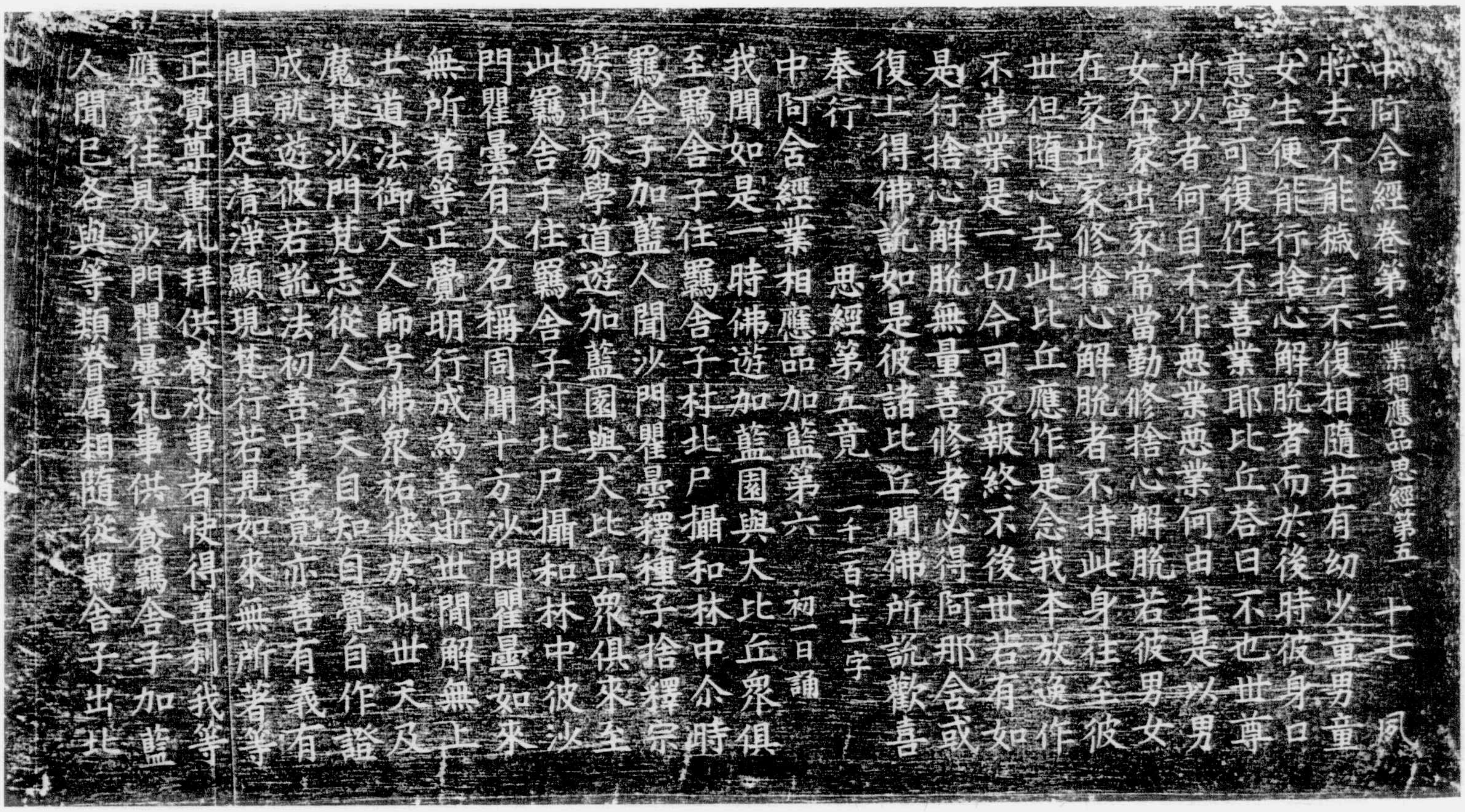


中阿含經卷第三（業相應品第二思經第五） 十五 凤
不慈衆生乃至蜫虫二曰不與取著他財物
以偷意取三曰邪婬彼或有父所護或母所
護或父母所護或姉妹所護或兄弟所護或
婦父母所護或親親所護或同姓所護或為
他婦女有鞭罸恐怖及有名假賃至華鬘親
犯如此女是謂身故作三業不善與苦果受
於苦報云何口故作四業不善與苦果受於
若報一曰妄言彼或在衆或在眷屬或在王
家若呼彼問汝知便說彼不知言知知言不
知不見言見見言不見為已為他或為財物
知已妄言二曰兩舌欲離別他聞此語彼欲
破壞此聞彼語此欲破壞彼合者欲離離者
復離而作群黨樂於群黨稱說群黨三曰麁
言彼若有言辭氣麁獷惡聲逆耳衆所不喜
衆所不愛使他苦惱令不得定說如是言四
曰綺語彼非時說不真實說無義說非法說
不止息說又復稱歎不止息事違背於時而
不善教亦不善訶是謂口故作四業不善與
苦果受於苦報云何意故作三業不善與苦
果受於苦報一曰貪伺見他財物諸生活具
常伺求望欲令我得二曰嫉恚意懷憎嫉而
作是念彼衆生者應煞應縛應收應免應逐
擯出其欲令彼受無量苦三曰邪見所見顛
倒如是見如是說無施無齋無有呪說無善
惡業無善惡業報無此世彼世無父無母世
無真人往至善處善去善向此世彼世自知

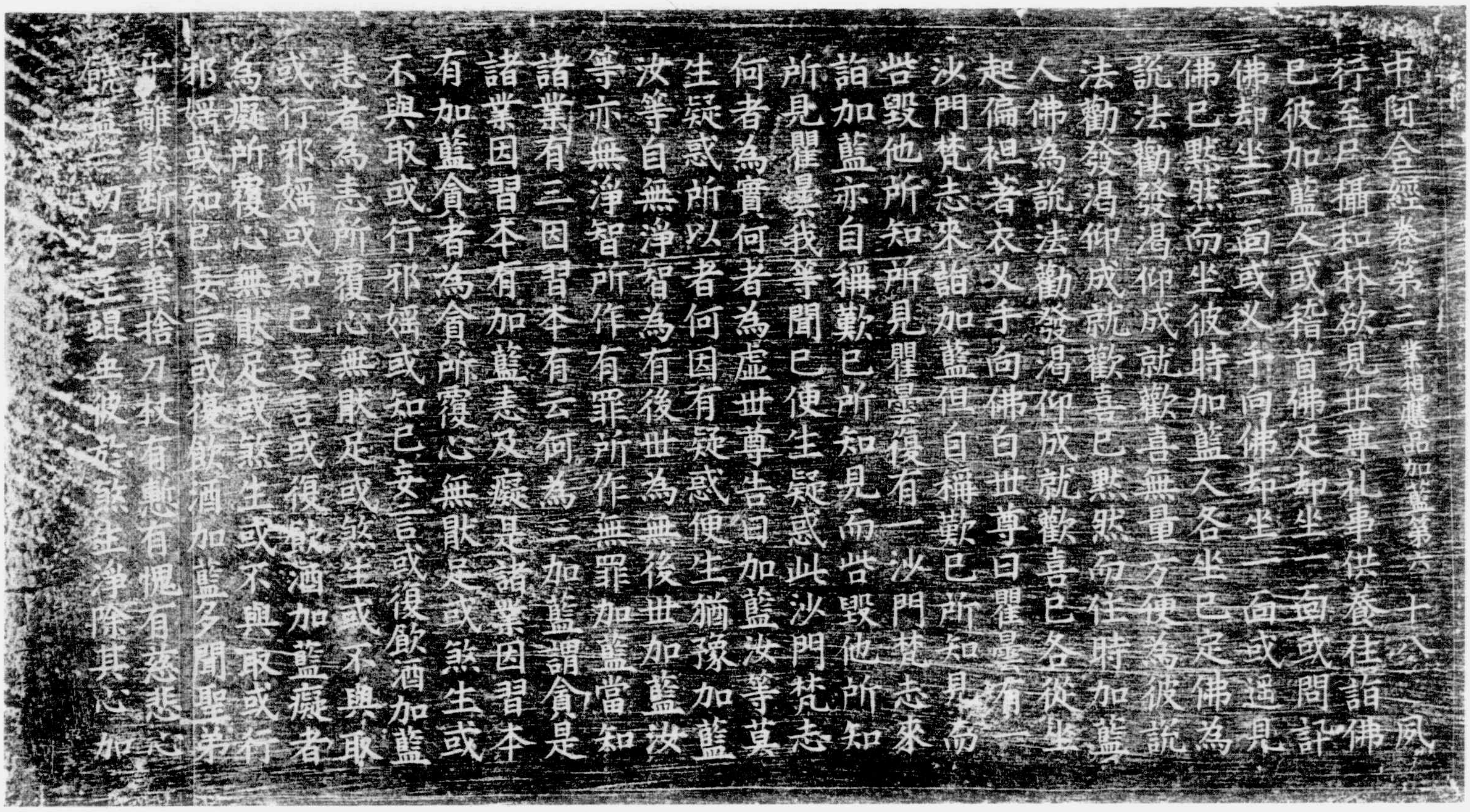


中阿含經卷第三（業相應品第二思經第五） 十六 凤
自覺自作證成就遊是謂意故作三業不善
與苦果受於苦報多聞聖弟子捨身不善業
修身善業捨口意不善業修口意善業彼多
聞聖弟子如是具足精進戒德成就身淨業
成就口意淨業離恚離諍除去睡眠無調貢
高斷疑度慢正念正智無有愚癡彼心與慈
俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上
下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
彼作是念我本此心少不善修我今此心無
量善修多聞聖弟子其心如是無量善修若
本因惡知識為放逸行作不善業彼不能將
去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童女
生便能行慈心解脫者而於後時彼身口意
寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊所
以者何自不作惡業惡業何由生是以男女
在家出家常當勤修慈心解脫若彼男女在
家出家修慈心解脫者不持此身往至彼世
但隨心去此比丘應作是念我本放逸作不
善業是一切今可受報終不後世若有如是
行慈心解脫無量善修者必得阿那含或復
上得如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊彼作是念我本此心少不善修我今此心
無量善修多聞聖弟子其心如是無量善修
若本因惡知識為放逸行作不善業彼不能
施主瀛州馬城縣安鎮齊顯武

塔下七六二〇

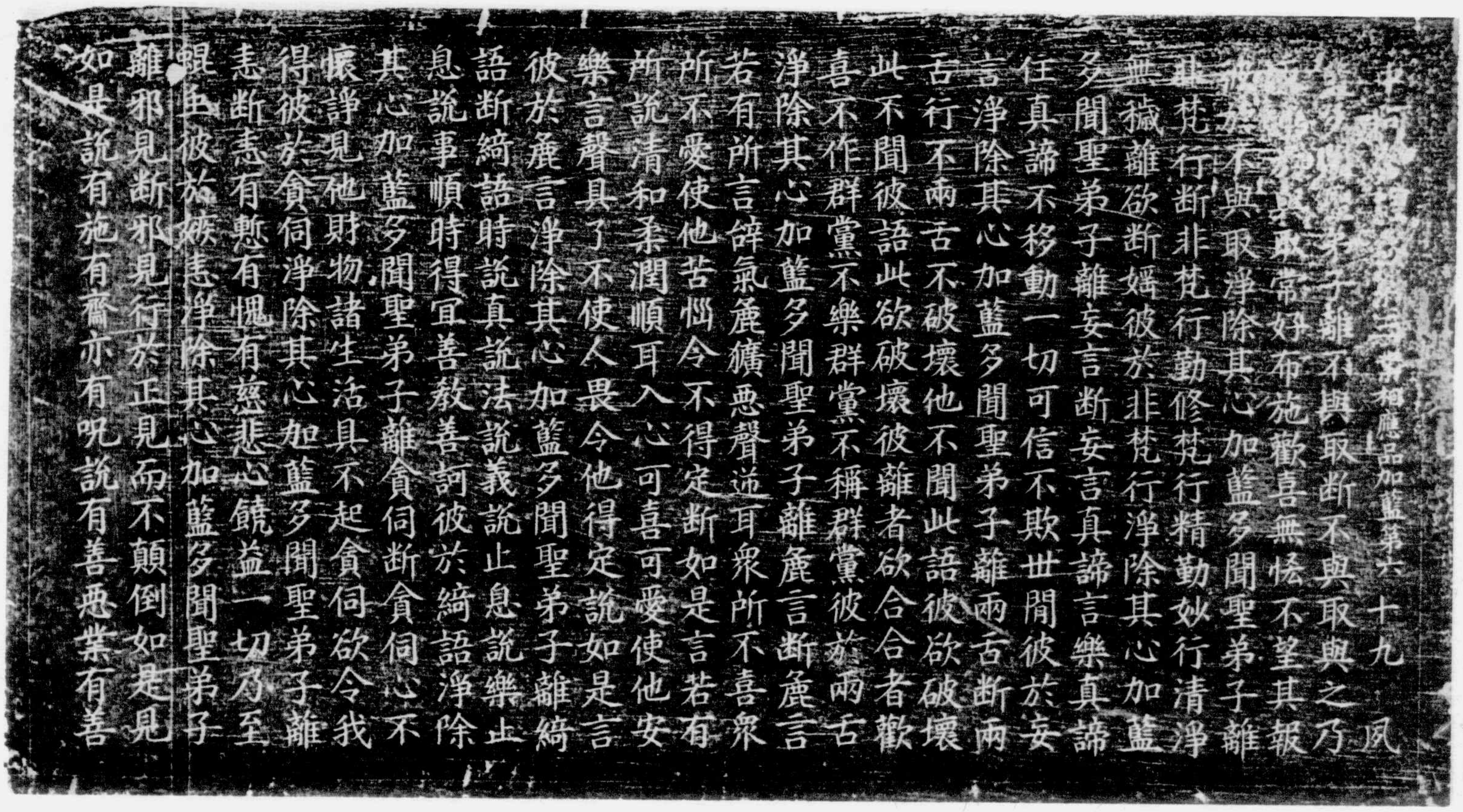


中阿含經卷第三（業相應品思經第五）十七　夙
將去不能穢汙不復相隨若有幼少童男童
女生便能行捨心解脫者而於後時彼身口
意寧可復作不善業耶比丘答曰不也世尊
所以者何自不作惡業惡業何由生是以男
女在家出家常當勤修捨心解脫若彼男女
在家出家修捨心解脫者不持此身往至彼
世但隨心去此比丘應作是念我本放逸作
不善業是一切今可受報終不後世若有如
是行捨心解脫無量善修者必得阿那含或
復上得佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行　思經第五竟（一千一百七十七字）
中阿含經業相應品加藍第六（初一日誦）
我聞如是一時佛遊加藍園與大比丘衆俱
至羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中尒時
羈舍子加藍人聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族出家學道遊加藍園與大比丘衆俱來至
此羈舍子住羈舍子村北尸攝和林中彼沙
門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇如來
無所著等正覺明行成為善逝世間解無上
士道法御天人師号佛衆祐彼於此世天及
魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證
成就遊彼若說法初善中善竟亦善有義有
聞具足清淨顯現梵行若見如來無所著等
正覺尊重礼拜供養承事者快得善利我等
應共往見沙門瞿曇礼事供養羈舍子加藍
人聞已各與等類眷屬相隨從羈舍子出北

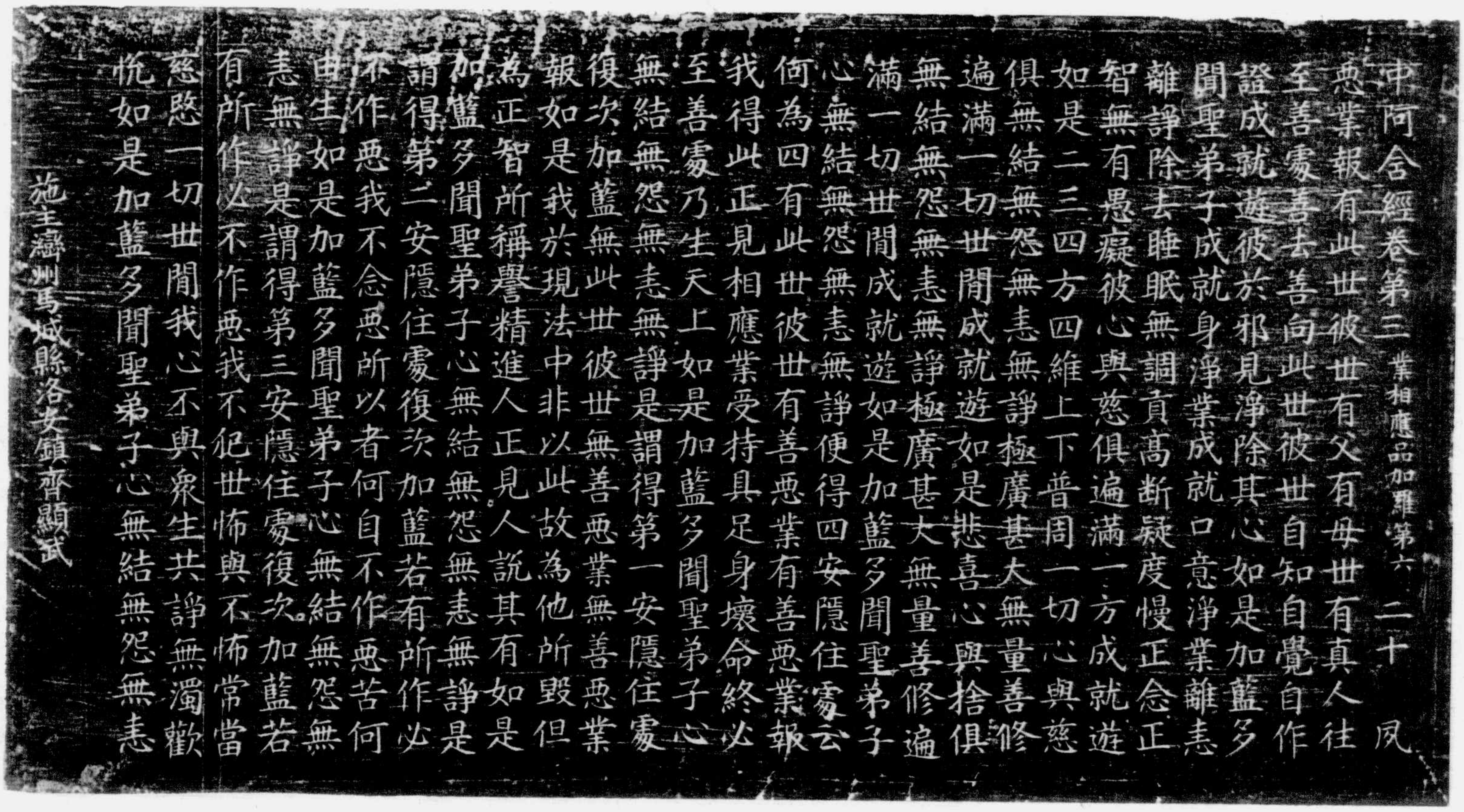


中阿含經卷第三（業相應品加藍第六）十八　夙
行至尸攝和林欲見世尊礼事供養往詣佛
已彼加藍人或稽首佛足却坐一面或問訊
佛却坐一面或叉手向佛却坐一面或遙見
佛已默然而坐彼時加藍人各坐已定佛為
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已默然而住時加藍
人佛為說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐
起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇有一
沙門梵志來詣加藍但自稱歎已所知見而
呰毀他所知所見瞿曇復有一沙門梵志來
詣加藍亦自稱歎已所知見而呰毀他所知
所見瞿曇我等聞已便生疑惑此沙門梵志
何者為實何者為虛世尊告曰加藍汝等莫
生疑惑所以者何因有疑惑便生猶豫加藍
汝等自無淨智為有後世為無後世加藍汝
等亦無淨智所作有罪所作無罪加藍當知
諸業有三因習本有云何為三加藍謂貪是
諸業因習本有加藍恚及癡是諸業因習本
有加藍貪者為貪所覆心無猒足或煞生或
不與取或行邪婬或知已妄言或復飲酒加藍
恚者為恚所覆心無猒足或煞生或不與取
或行邪婬或知已妄言或復飲酒加藍癡者
為癡所覆心無猒足或煞生或不與取或行
邪婬或知已妄言或復飲酒加藍多聞聖弟
子離煞斷煞棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心
饒益一切乃至蜫虫彼於煞淨除其心加

塔下七六二一

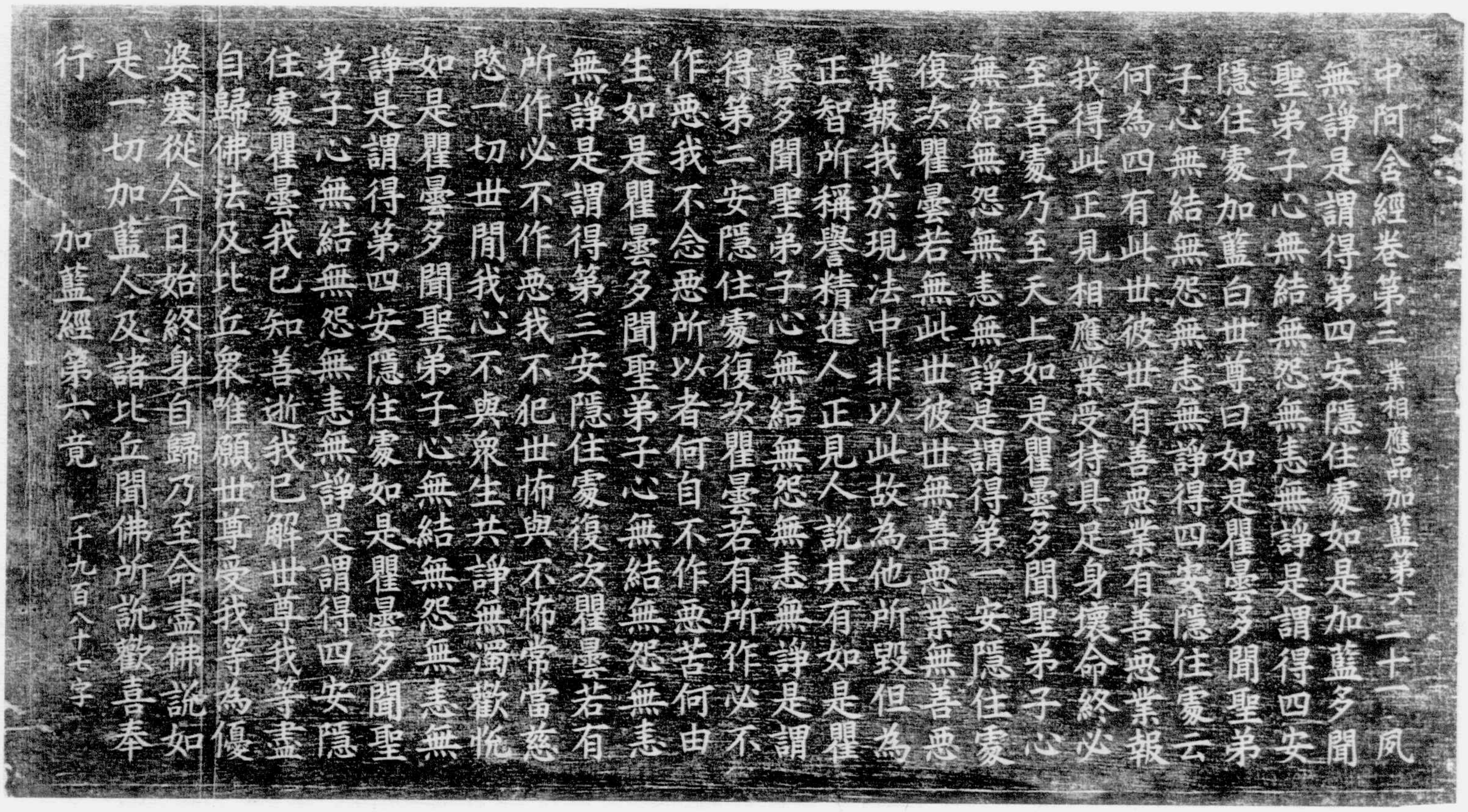


中阿[illegible]相應品加藍第六十九　凤
[illegible]弟子離不與取斷不與取與之乃
[illegible]取常好布施歡喜無悋不望其報
[illegible]於不與取淨除其心加藍多聞聖弟子離
非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨
無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心加藍
多聞聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂真諦
任真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄
言淨除其心加藍多聞聖弟子離兩舌斷兩
舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞
此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡
喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌
淨除其心加藍多聞聖弟子離麁言斷麁言
若有所言辝氣麁獷惡聲逆耳衆所不喜衆
所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有
所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安
樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言
彼於麁言淨除其心加藍多聞聖弟子離綺
語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止
息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除
其心加藍多聞聖弟子離貪伺斷貪伺心不
懷諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我
得彼於貪伺淨除其心加藍多聞聖弟子離
恚斷恚有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至
蜫虫彼於嫉恚淨除其心加藍多聞聖弟子
離邪見斷邪見行於正見而不顛倒如是見
如是說有施有齋亦有呪說有善惡業有善

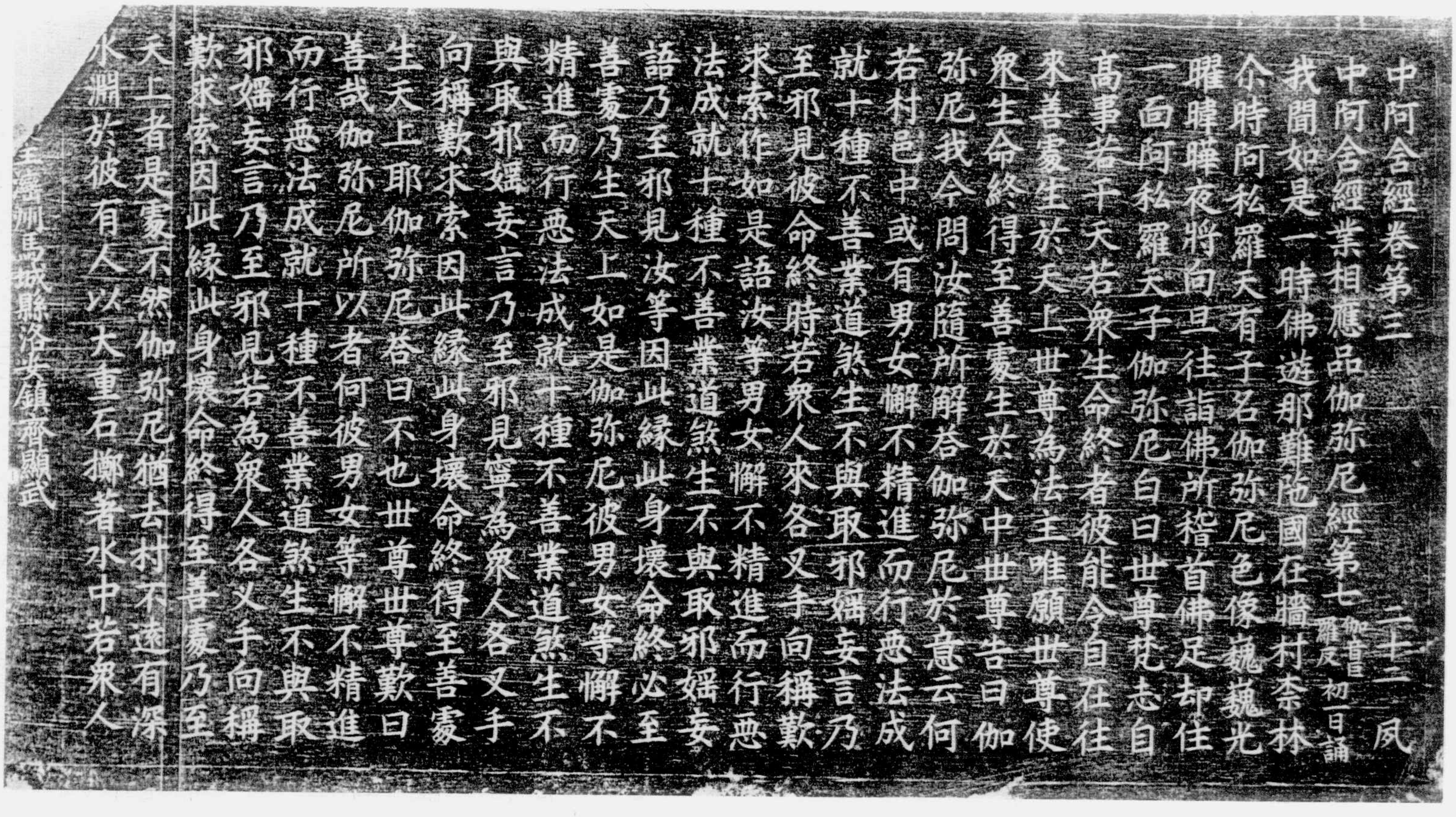


中阿含經卷第三業相應品加羅第六二十　凤
惡業報有此世彼世有父有母世有真人往
至善處善去善向此世彼世自知自覺自作
證成就遊彼於邪見淨除其心如是加藍多
聞聖弟子成就身淨業成就口意淨業離恚
離諍除去睡眠無調貢高斷疑度慢正念正
智無有愚癡彼心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊如是加藍多聞聖弟子
心無結無怨無恚無諍便得四安隱住處云
何為四有此世彼世有善惡業有善惡業報
我得此正見相應業受持具足身壞命終必
至善處乃生天上如是加藍多聞聖弟子心
無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處
復次加藍無此世彼世無善惡業無善惡業
報如是我於現法中非以此故為他所毀但
為正智所稱譽精進人正見人說其有如是
加藍多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是
謂得第二安隱住處復次加藍若有所作必
不作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何
由生如是加藍多聞聖弟子心無結無怨無
恚無諍是謂得第三安隱住處復次加藍若
有所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當
慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡
悅如是加藍多聞聖弟子心無結無怨無恚
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六二二

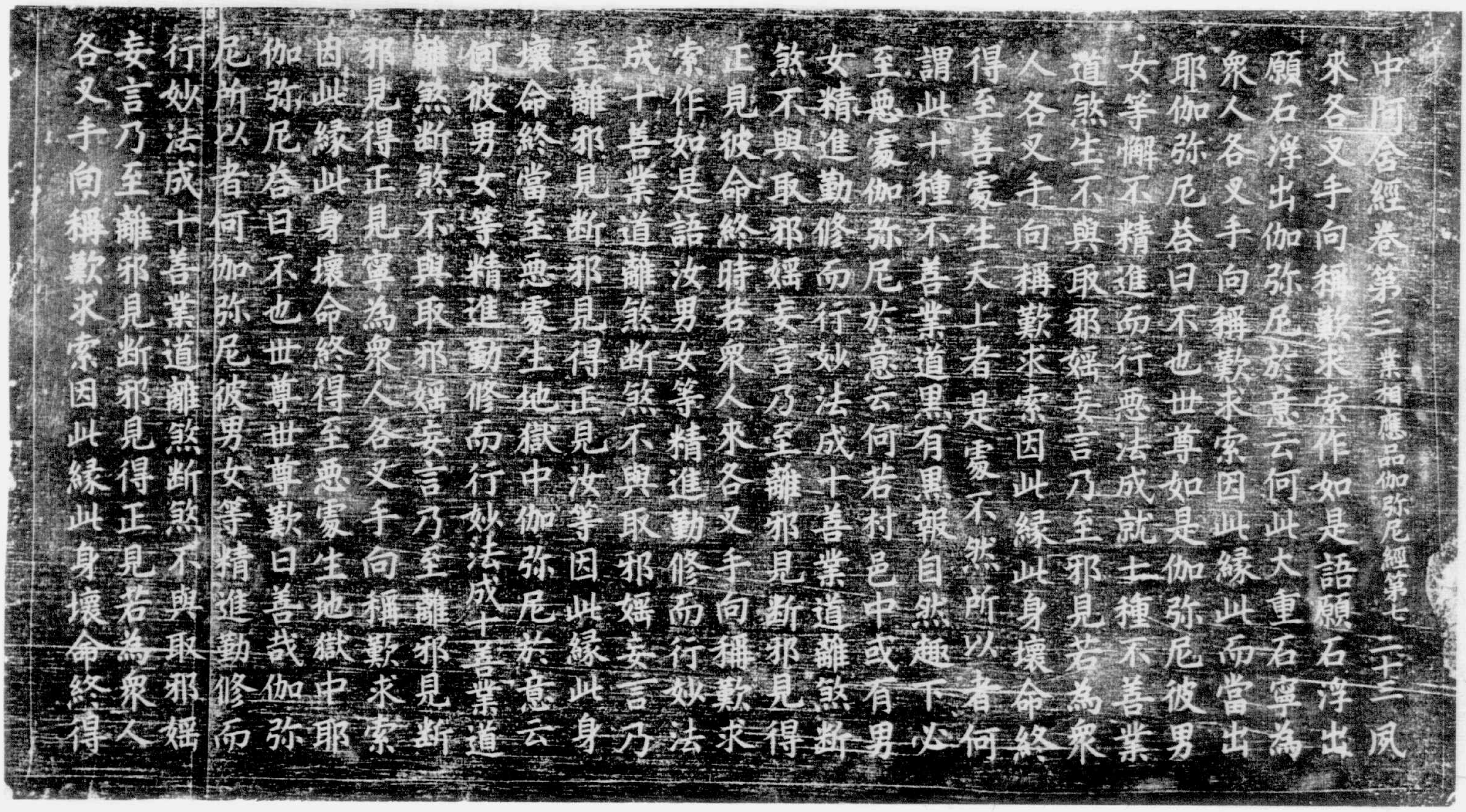


中阿含經卷第三（業相應品加藍第六）二十一　凨
無諍是謂得第四安隱住處如是加藍多聞
聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安
隱住處加藍白世尊曰如是瞿曇多聞聖弟
子心無結無怨無恚無諍得四安隱住處云
何為四有此世彼世有善惡業有善惡業報
我得此正見相應業受持具足身壞命終必
至善處乃至天上如是瞿曇多聞聖弟子心
無結無怨無恚無諍是謂得第一安隱住處
復次瞿曇若無此世彼世無善惡業無善惡
業報我於現法中非以此故為他所毀但為
正智所稱譽精進人正見人說其有如是瞿
曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無諍是謂
得第二安隱住處復次瞿曇若有所作必不
作惡我不念惡所以者何自不作惡苦何由
生如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚
無諍是謂得第三安隱住處復次瞿曇若有
所作必不作惡我不犯世怖與不怖常當慈
愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡悅
如是瞿曇多聞聖弟子心無結無怨無恚無
諍是謂得第四安隱住處如是瞿曇多聞聖
弟子心無結無怨無恚無諍是謂得四安隱
住處瞿曇我已知善逝我已解世尊我等盡
自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我等為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如
是一切加藍人及諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
加藍經第六竟（一千九百八十七字）

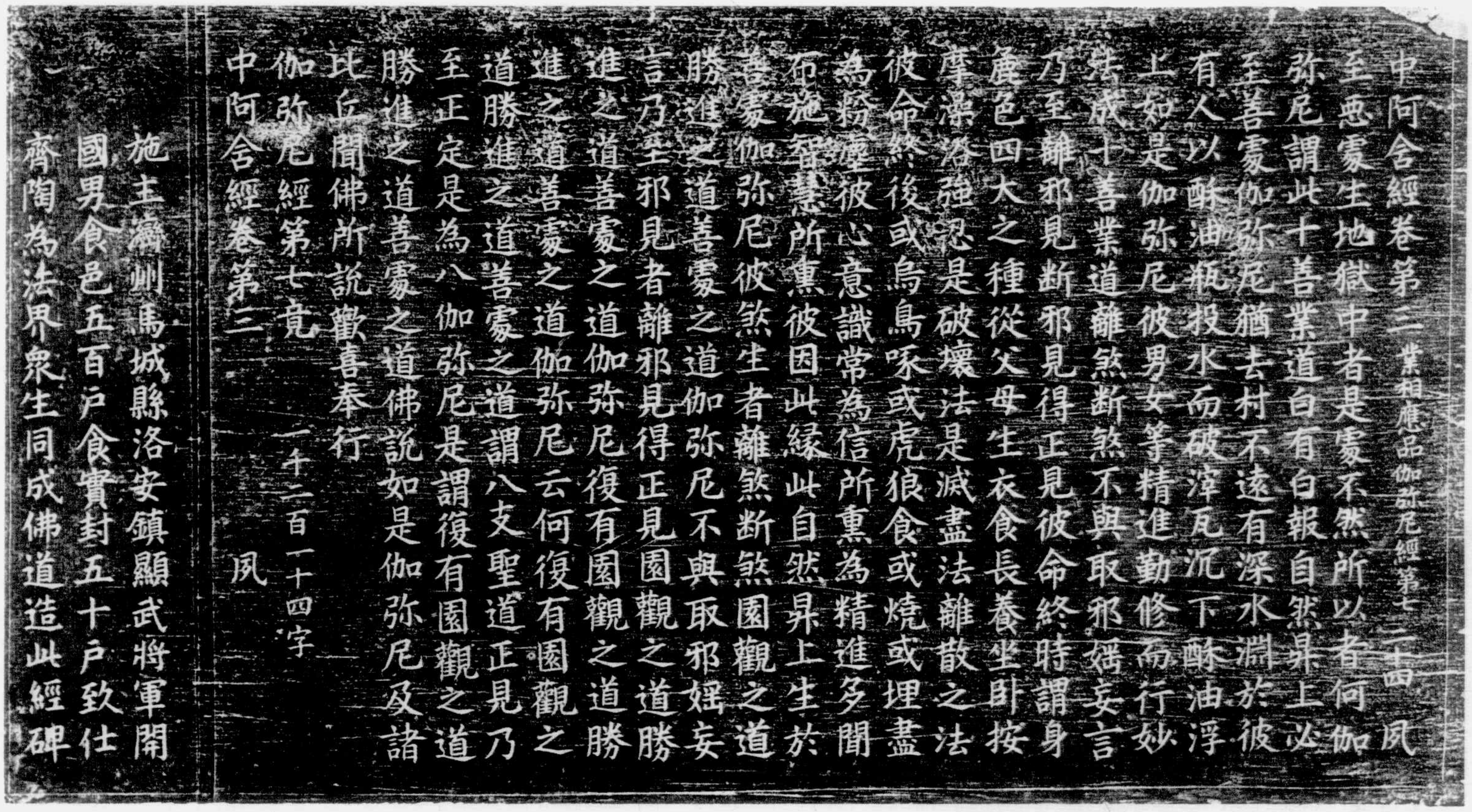


中阿含經卷第三　二十二　凨
中阿含經業相應品伽弥尼經第七（伽音加羅反　初一日誦）
我聞如是一時佛遊那難陁國在牆村柰林
尒時阿私羅天有子名伽弥尼色像巍巍光
曜暐曄夜將向旦往詣佛所稽首佛足却住
一面阿私羅天子伽弥尼白曰世尊梵志自
高事若干天若衆生命終者彼能令自在往
來善處生於天上世尊為法主唯願世尊使
衆生命終得至善處生於天中世尊告曰伽
弥尼我今問汝隨所解荅伽弥尼於意云何
若村邑中或有男女懈不精進而行惡法成
就十種不善業道煞生不與取邪婬妄言乃
至邪見彼命終時若衆人來各叉手向稱歎
求索作如是語汝等男女懈不精進而行惡
法成就十種不善業道煞生不與取邪婬妄
語乃至邪見汝等因此緣此身壞命終必至
善處乃生天上如是伽弥尼彼男女等懈不
精進而行惡法成就十種不善業道煞生不
與取邪婬妄言乃至邪見寧為衆人各叉手
向稱歎求索因此緣此身壞命終得至善處
生天上耶伽弥尼荅曰不也世尊世尊歎曰
善哉伽弥尼所以者何彼男女等懈不精進
而行惡法成就十種不善業道煞生不與取
邪婬妄言乃至邪見若為衆人各叉手向稱
歎求索因此緣此身壞命終得至善處乃至
天上者是處不然伽弥尼猶去村不遠有深
水淵於彼有人以大重石擲著水中若衆人
王瀛洲馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六二三

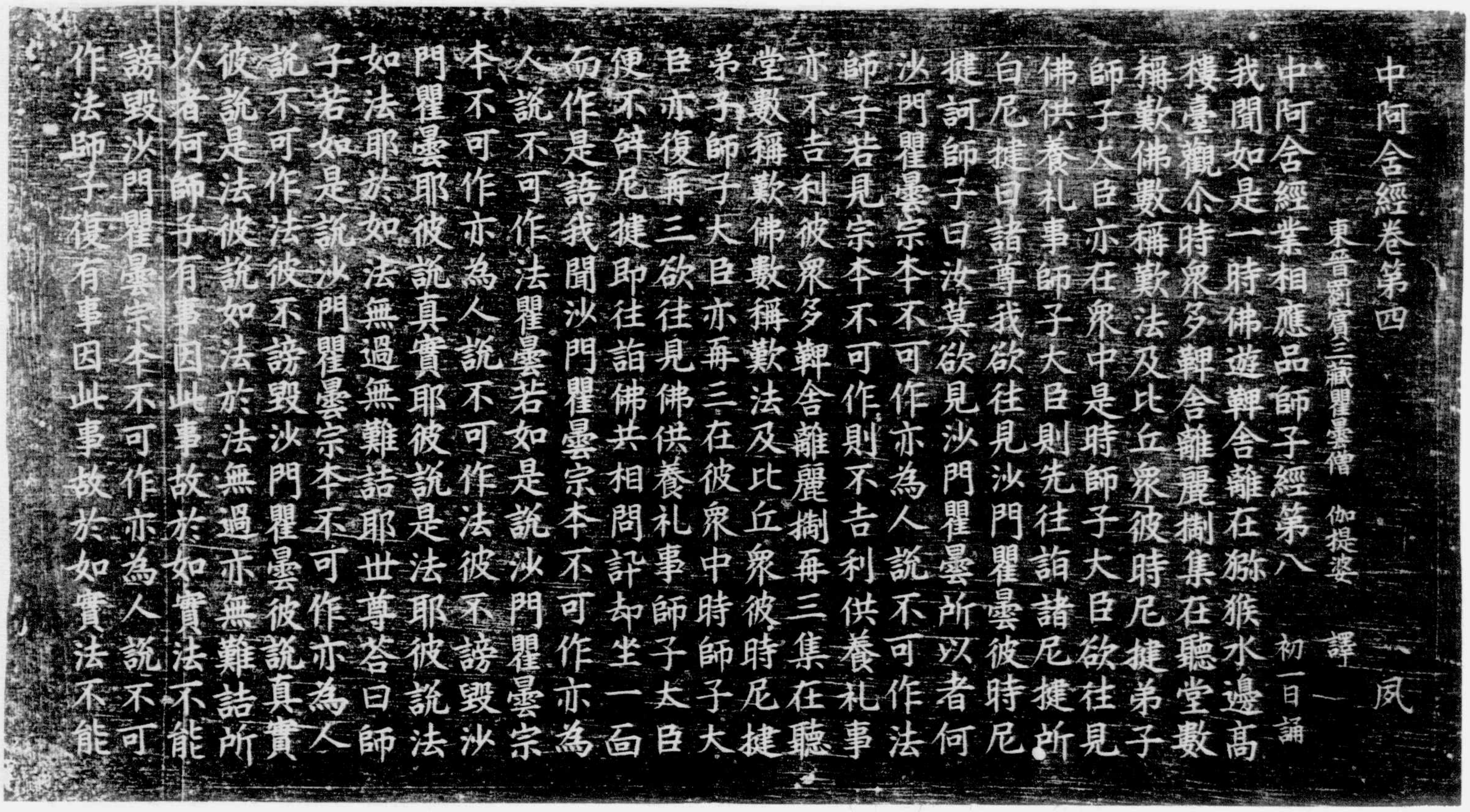


中阿含經卷第三（業相應品伽弥尼經第七）二十三　凤
来各叉手向稱歎求索作如是語願石浮出
願石浮出伽弥尼於意云何此大重石寧為
衆人各叉手向稱歎求索因此緣此而當出
耶伽弥尼荅曰不也世尊如是伽弥尼彼男
女等懈不精進而行惡法成就十種不善業
道煞生不與取邪婬妄言乃至邪見若為衆
人各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終
得至善處生天上者是處不然所以者何
謂此十種不善業道黒有黒報自然趣下必
至惡處伽弥尼於意云何若村邑中或有男
女精進勤修而行妙法成十善業道離煞斷
煞不與取邪婬妄言乃至離邪見斷邪見得
正見彼命終時若衆人来各叉手向稱歎求
索作如是語汝男女等精進勤修而行妙法
成十善業道離煞斷煞不與取邪婬妄言乃
至離邪見斷邪見得正見汝等因此緣此身
壞命終當至惡處生地獄中伽弥尼於意云
何彼男女等精進勤修而行妙法成十善業道
離煞斷煞不與取邪婬妄言乃至離邪見斷
邪見得正見寧為衆人各叉手向稱歎求索
因此緣此身壞命終得至惡處生地獄中耶
伽弥尼荅曰不也世尊世尊歎曰善哉伽弥
尼所以者何伽弥尼彼男女等精進勤修而
行妙法成十善業道離煞斷煞不與取邪婬
妄言乃至離邪見斷邪見得正見若為衆人
各叉手向稱歎求索因此緣此身壞命終得



中阿含經卷第三（業相應品伽弥尼經第七）二十四　凤
至惡處生地獄中者是處不然所以者何伽
弥尼謂此十善業道白有白報自然昇上必
至善處伽弥尼猶去村不遠有深水淵於彼
有人以酥油瓶投水而破滓瓦沉下酥油浮
上如是伽弥尼彼男女等精進勤修而行妙
法成十善業道離煞斷煞不與取邪婬妄言
乃至離邪見斷邪見得正見彼命終時謂身
麁色四大之種從父母生衣食長養坐卧按
摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法
彼命終後或烏鳥啄或虎狼食或燒或埋盡
為粉塵彼心意識常為信所熏為精進多聞
布施智慧所熏彼因此緣此自然昇上生於
善處伽弥尼彼煞生者離煞斷煞園觀之道
勝進之道善處之道伽弥尼不與取邪婬妄
言乃至邪見者離邪見得正見園觀之道勝
進之道善處之道伽弥尼復有園觀之道勝
進之道善處之道伽弥尼云何復有園觀之
道勝進之道善處之道謂八支聖道正見乃
至正定是為八伽弥尼是謂復有園觀之道
勝進之道善處之道佛說如是伽弥尼及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
伽弥尼經第七竟　一千二百一十四字
中阿含經卷第三　凤
施主瀛州馬城縣洛安鎮顯武將軍開
國男食邑五百戶食實封五十戶致仕
齊陶為法界衆生同成佛道造此經碑

塔下七六二四

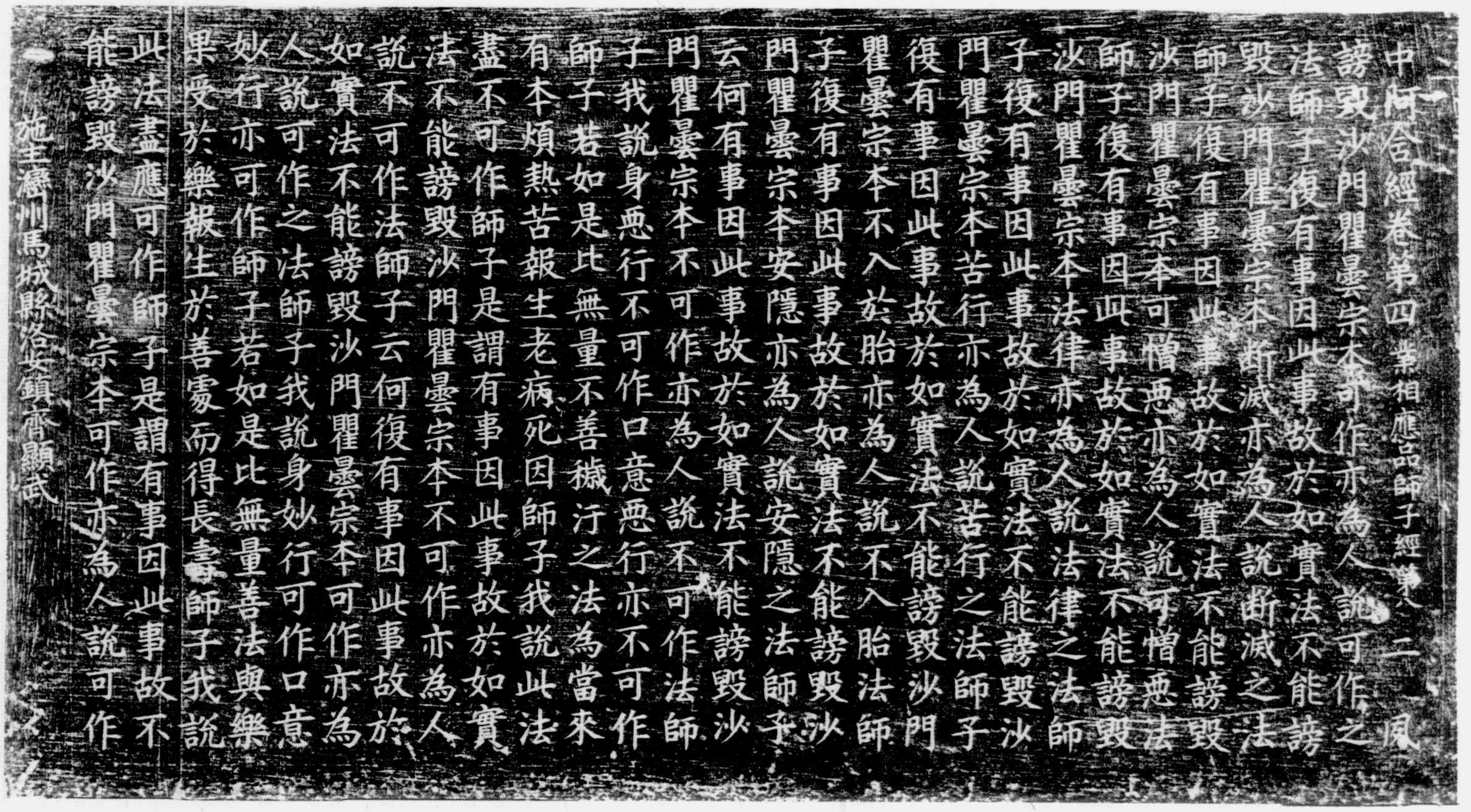


中阿含經卷第四　　鳳

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　一

中阿含經業相應品師子經第八　初一日誦

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀尒時衆多鞞舍離麗掮集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼揵弟子師子大臣亦在衆中是時師子大臣欲往見佛供養礼事師子大臣則先往詣諸尼揵所白尼揵曰諸尊我欲往見沙門瞿曇彼時尼揵訶師子曰汝莫欲見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法師子若見宗本不可作則不吉利供養礼事亦不吉利彼衆多鞞舍離麗掮再三集在聽堂數稱歎佛數稱歎法及比丘衆彼時尼揵弟子師子大臣亦再三在彼衆中時師子大臣亦復再三欲往見佛供養礼事師子太臣便不辝尼揵即往詣佛共相問訊却坐一面而作是語我聞沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法瞿曇若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說真實耶彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無難詰耶世尊荅曰師子若如是說沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實彼說是法彼說如法於法無過亦無難詰所以者何師子有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法師子復有事因此事故於如實法不能

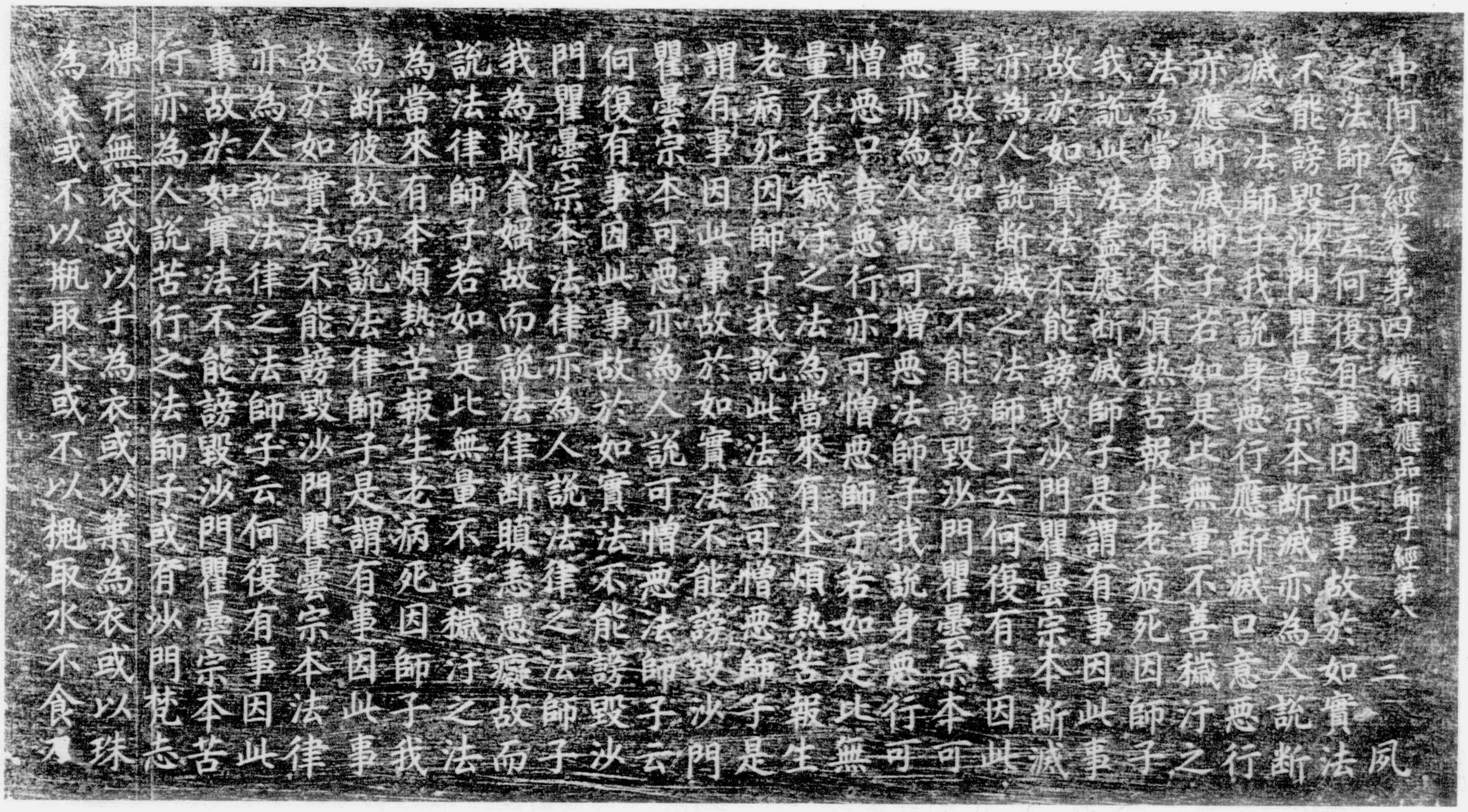


中阿含經卷第四業相應品師子經第二　鳳

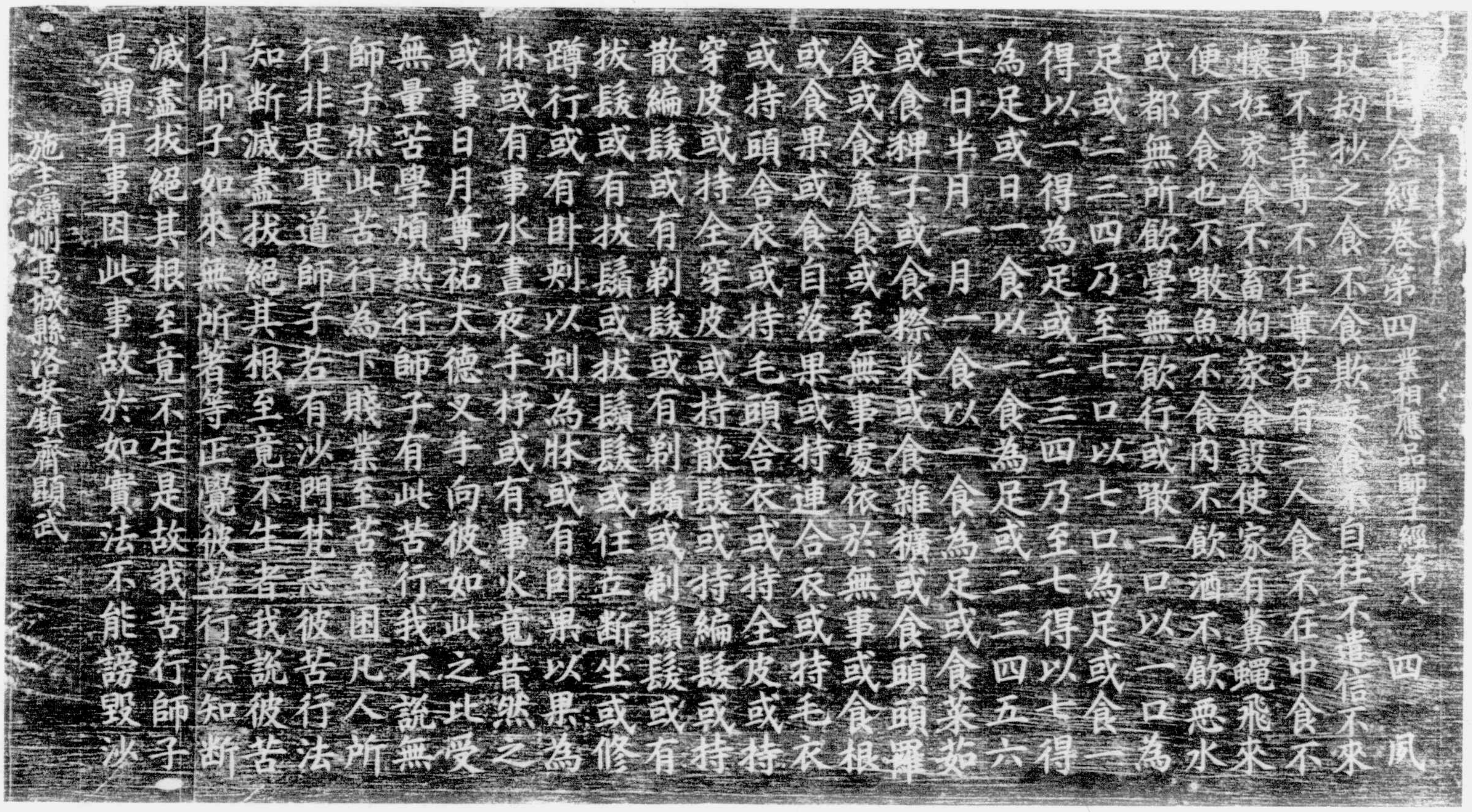
謗毀沙門瞿曇宗本可作亦為人說可作之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦為人說斷滅之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可憎惡亦為人說可憎惡法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律亦為人說法律之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦行亦為人說苦行之法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不入於胎亦為人說不入胎法師子復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱之法師子云何有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法師子我說身惡行不可作口意惡行亦不可作師子若如是比無量不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生老病死因師子我說此法盡不可作師子是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本不可作亦為人說不可作法師子云何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦為人說可作之法師子我說身妙行可作口意妙行亦可作師子若如是比無量善法與樂果受於樂報生於善處而得長壽師子我說此法盡應可作師子是謂有事因此事故不能謗毀沙門瞿曇宗本可作亦為人說可作

施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六二五

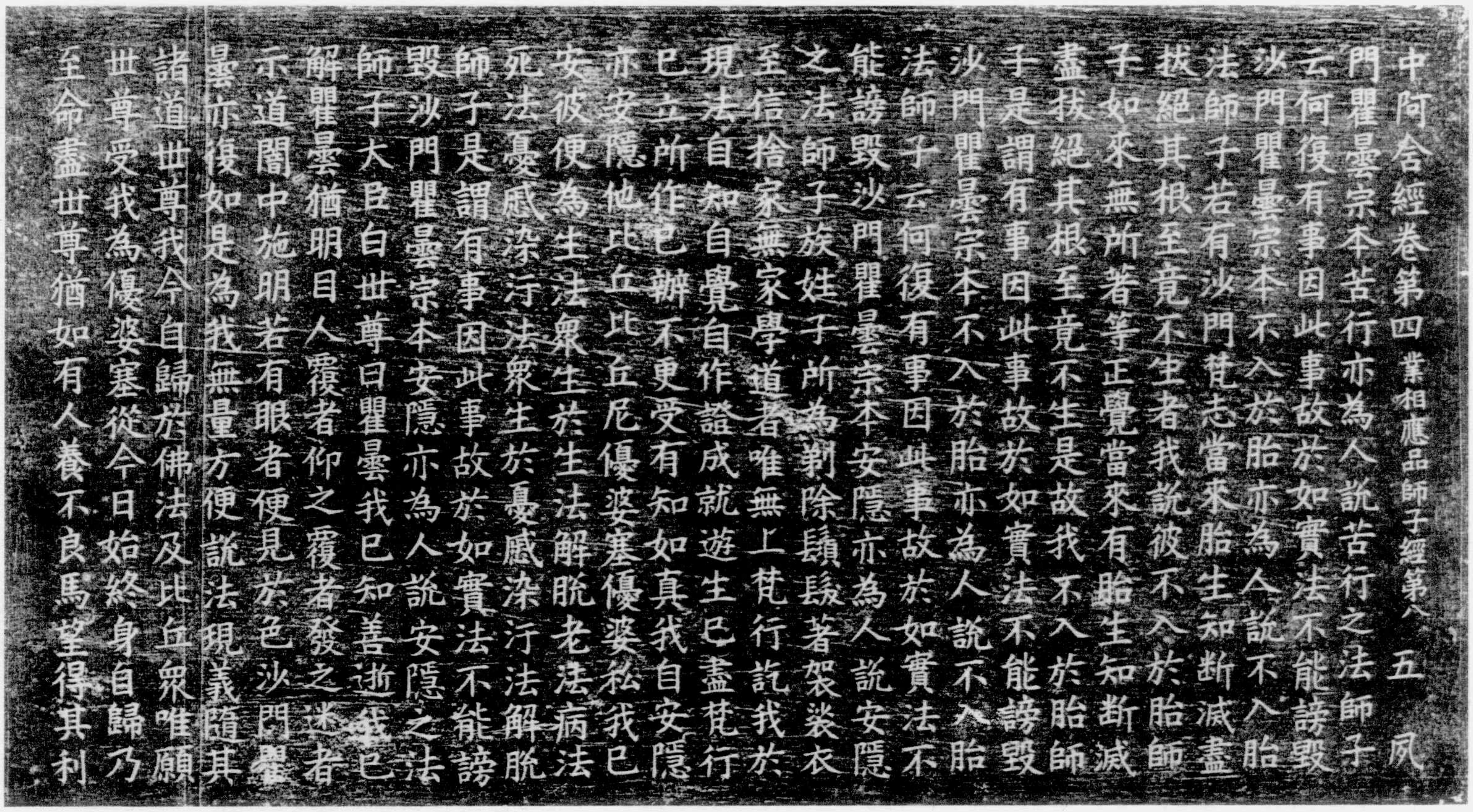


中阿含經卷第四　業相應品師子經第八　三　凨
之法師子云何復有事因此事故於如實法
不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅亦為人說斷
滅之法師子我說身惡行應斷滅口意惡行
亦應斷滅師子若如是比無量不善穢汙之
法為當來有本煩熱苦報生老病死因師子
我說此法盡應斷滅師子是謂有事因此事
故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本斷滅
亦為人說斷滅之法師子云何復有事因此
事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本可
惡亦為人說可增惡法師子我說身惡行可
憎惡口意惡行亦可憎惡師子若如是比無
量不善穢汙之法為當來有本煩熱苦報生
老病死因師子我說此法盡可憎惡師子是
謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙門
瞿曇宗本可惡亦為人說可憎惡法師子云
何復有事因此事故於如實法不能謗毀沙
門瞿曇宗本法律亦為人說法律之法師子
我為斷貪婬故而說法律斷瞋恚愚癡故而
說法律師子若如是比無量不善穢汙之法
為當來有本煩熱苦報生老病死因師子我
為斷彼故而說法律師子是謂有事因此事
故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本法律
亦為人說法律之法師子云何復有事因此
事故於如實法不能謗毀沙門瞿曇宗本苦
行亦為人說苦行之法師子或有沙門梵志
裸形無衣或以手為衣或以葉為衣或以珠
為衣或不以瓶取水或不以櫆取水不食刀



中阿含經卷第四　業相應品師子經第八　四　凨
杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來
尊不善尊不往尊若有一人食不在中食不
懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來
便不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水
或都無所飲學無飲行或噉一口以一口為
足或二三四乃至七口以七口為足或食一
得以一得為足或二三四乃至七得以七得
為足或日一食以一食為足或二三四五六
七日半月一月一食以一食為足或食菜茹
或食稗子或食穄米或食雜穬或食頭頭羅
食或食麤食或至無事處依於無事或食根
或食果或食自落果或持連合衣或持毛衣
或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持
穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持
散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有
拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或任立斷坐或修
蹲行或有卧刺以刺為牀或有卧果以果為
牀或有事水晝夜手杼或有事火竟昔然之
或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受
無量苦學煩熱行師子有此苦行我不說無
師子然此苦行為下賤業至苦至困凡人所
行非是聖道師子若有沙門梵志彼苦行法
知斷滅盡拔絕其根至竟不生者我說彼苦
行師子如來無所著等正覺彼苦行法知斷
滅盡拔絕其根至竟不生是故我苦行師子
是謂有事因此事故於如實法不能謗毀沙
施主瀛州鄚城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六二六



中阿含經卷第四　業相應品師子經第八　五　凤

門瞿曇宗本苦行亦為人說苦行之法師子

云何復有事因此事故扵如實法不能謗毀

沙門瞿曇宗本不入扵胎亦為人說不入胎

法師子若有沙門梵志當來胎生知斷滅盡

拔絕其根至竟不生者我說彼不入扵胎師

子如來無所著等正覺當來有胎生知斷滅

盡拔絕其根至竟不生是故我不入扵胎師

子是謂有事因此事故扵如實法不能謗毀

沙門瞿曇宗本不入扵胎亦為人說不入胎

法師子云何復有事因此事故扵如實法不

能謗毀沙門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱

之法師子族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣

至信捨家無家學道者唯無上梵行訖我扵

現法自知自覺自作證成就遊生已盡梵行

已立所作已辦不更受有知如真我自安隱

亦安隱他比丘比丘尼優婆塞優婆私我已

安彼便為生法眾生扵生法解脫老法病法

死法憂慼染汙法眾生扵憂慼染汙法解脫

師子是謂有事因此事故扵如實法不能謗

毀沙門瞿曇宗本安隱亦為人說安隱之法

師子大臣白世尊曰瞿曇我已知善逝我已

解瞿曇猶明目人覆者仰之覆者發之迷者

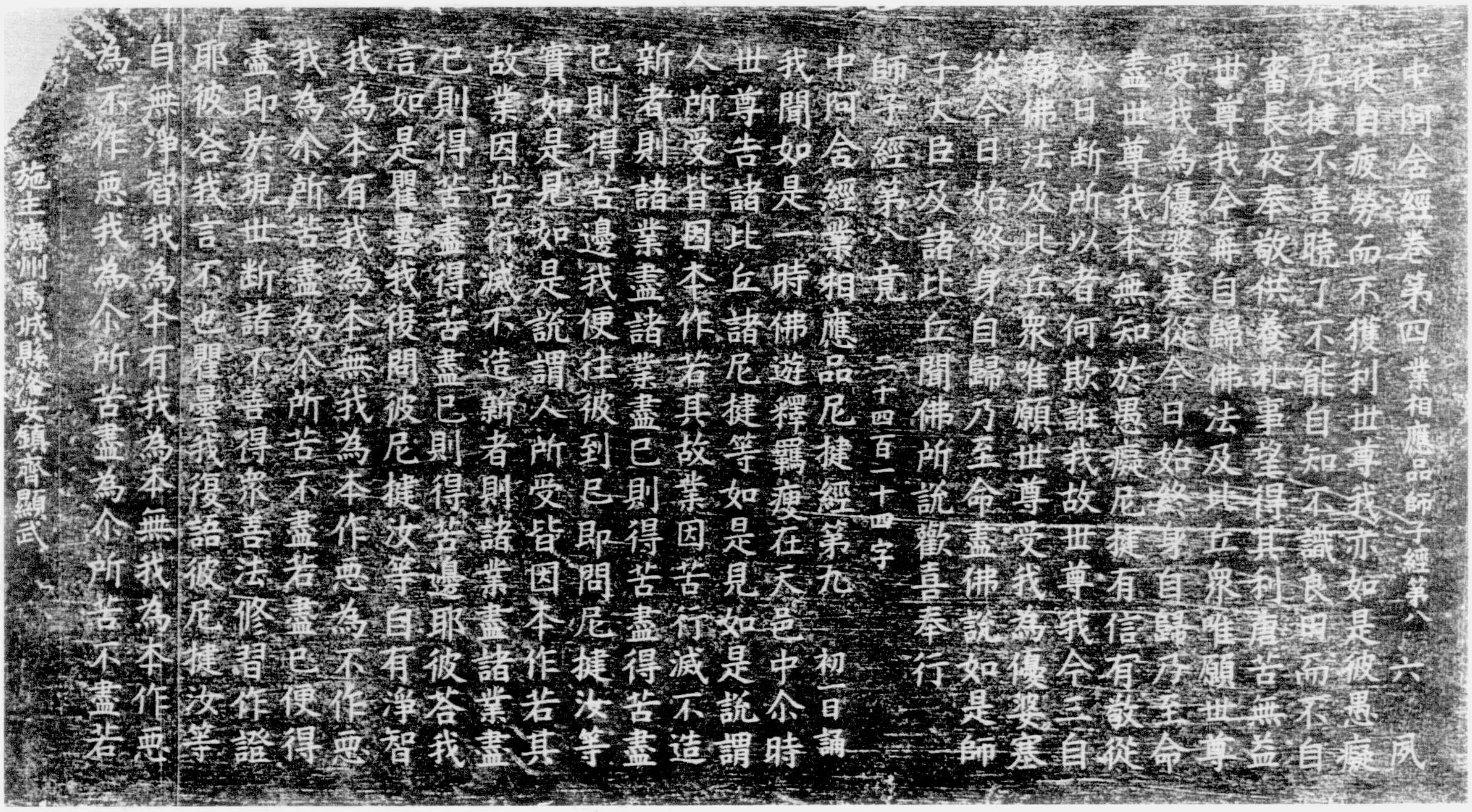
示道闇中施明若有眼者便見扵色沙門瞿

曇亦復如是為我無量方便說法現義隨其

諸道世尊我今自歸扵佛法及比丘眾唯願

世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃

至命盡世尊猶如有人養不良馬望得其利



中阿含經卷第四　業相應品師子經第八　六　凤

徒自疲勞而不獲利世尊我亦如是彼愚癡

尼揵不善曉了不能自知不識良田而不自

審長夜奉敬供養禮事望得其利唐苦無益

世尊我今再自歸佛法及比丘眾唯願世尊

受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命

盡世尊我本無知扵愚癡尼揵有信有敬從

今日斷所以者何欺誑我故世尊我今三自

歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞

從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是師

子大臣及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

師子經第八竟　二千四百二十四字

中阿含經業相應品尼揵經第九　初一日誦

我聞如是一時佛遊釋羇瘦在天邑中尒時

世尊告諸比丘諸尼揵等如是見如是說謂

人所受皆因本作若其故業因苦行滅不造

新者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡

已則得苦邊我便往彼到已即問尼揵汝等

實如是見如是說謂人所受皆因本作若其

故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡

已則得苦盡得苦盡已則得苦邊耶彼答我

言如是瞿曇我復問彼尼揵汝等自有淨智

我為本有我為本無我為本作惡為不作惡

我為尒所苦盡為尒所苦不盡若盡已便得

盡即扵現世斷諸不善得眾善法修習作證

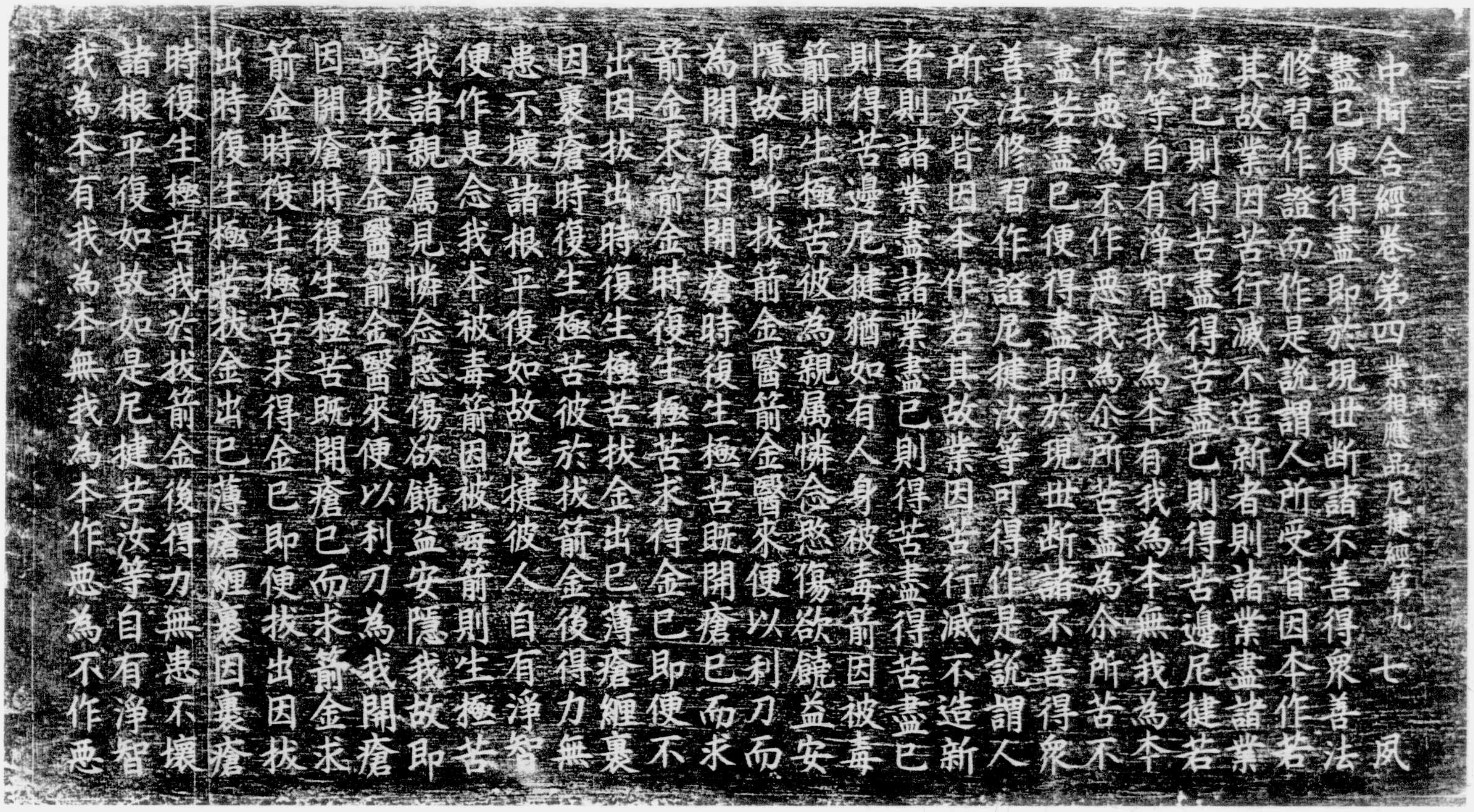
耶彼答我言不也瞿曇我復語彼尼揵汝等

自無淨智我為本有我為本無我為本作惡

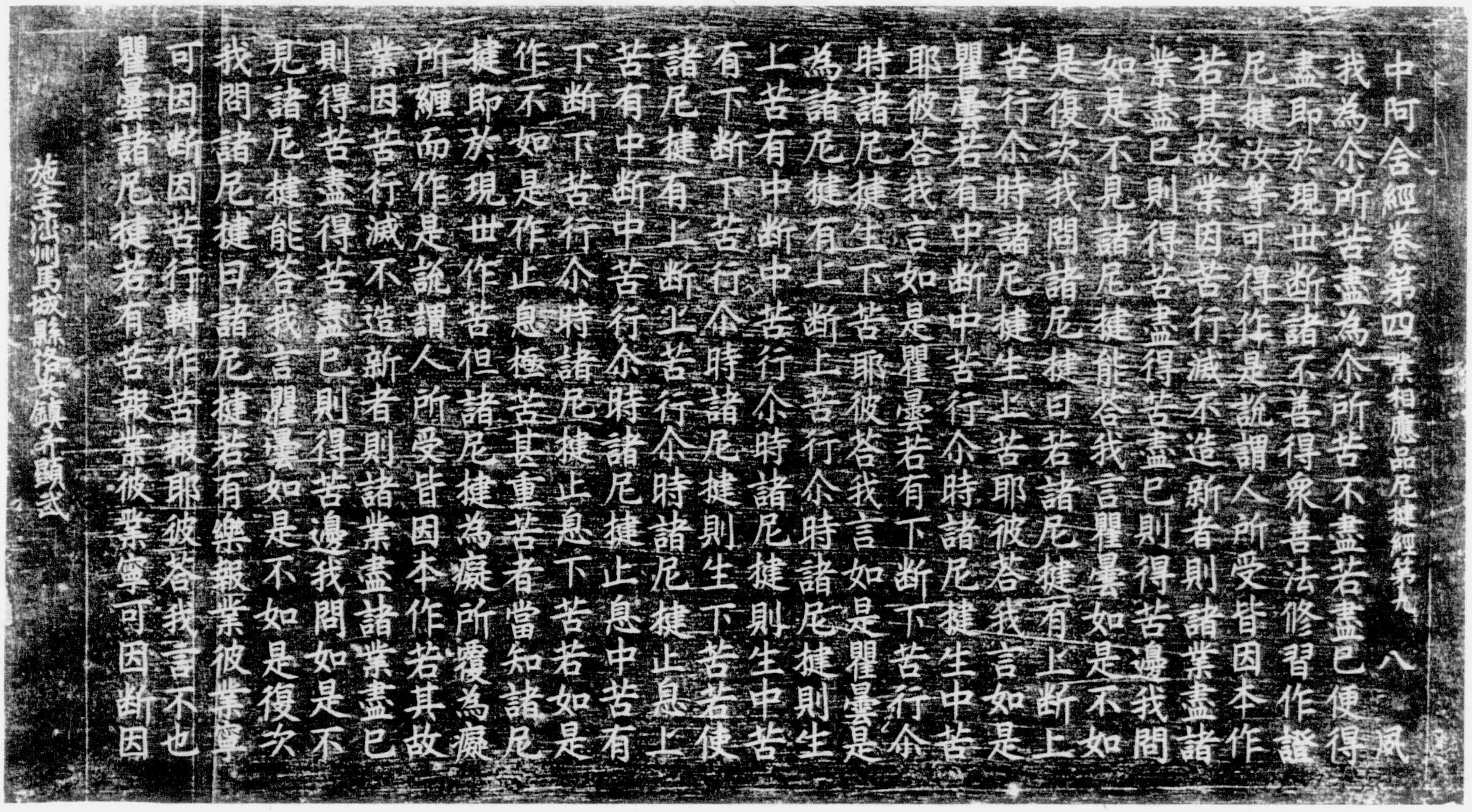
為不作惡我為尒所苦盡為尒所苦不盡若

施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六二七

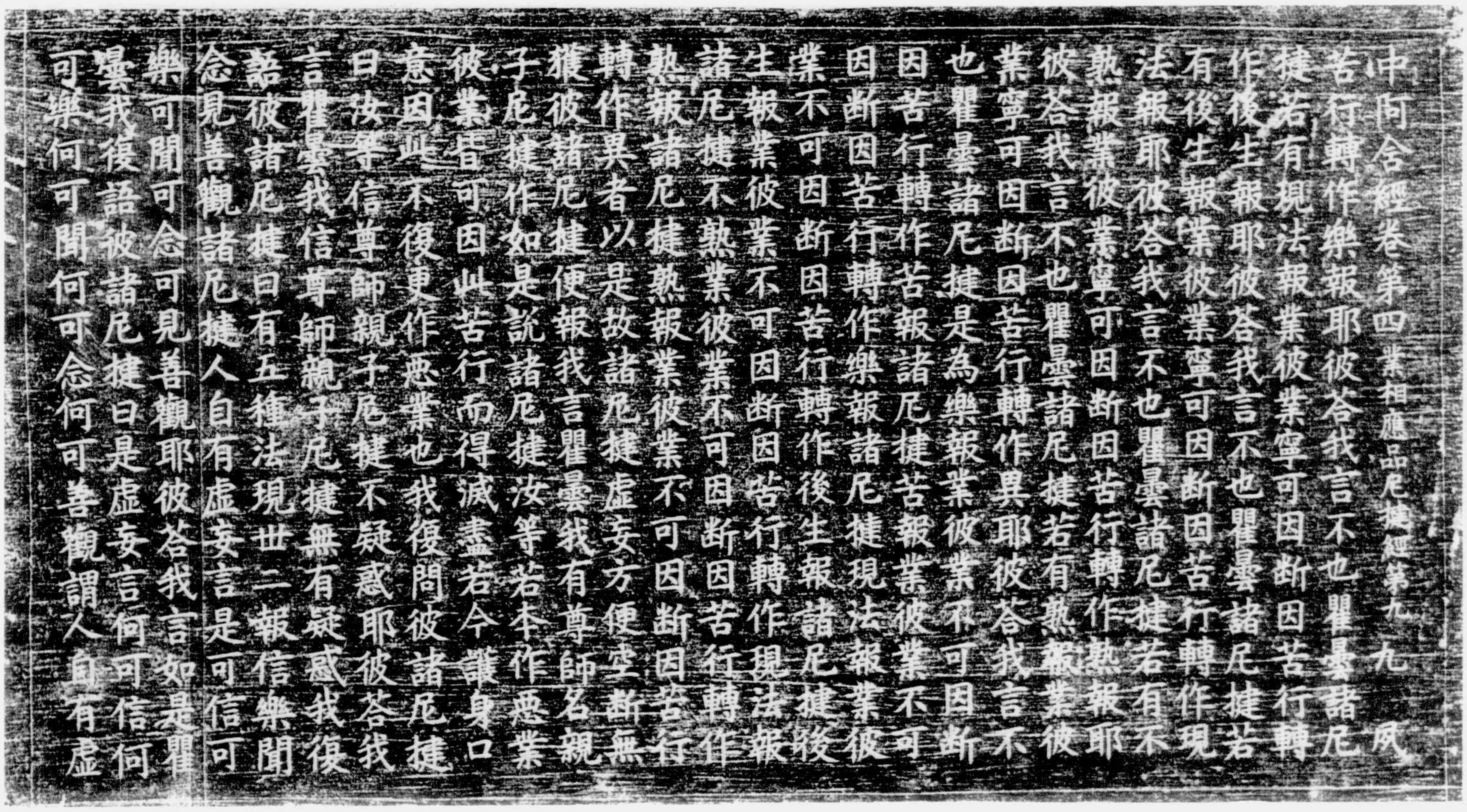


中阿含經卷第四業相應品尼揵經第九　七　鳳
盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆善法
修習作證而作是說謂人所受皆因本作若
其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業
盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊尼揵若
汝等自有淨智我為本有我為本無我為本
作惡為不作惡我為尒所苦盡為尒所苦不
盡若盡已便得盡即於現世斷諸不善得衆
善法修習作證尼揵汝等可得作是說謂人
所受皆因本作若其故業因苦行滅不造新
者則諸業盡諸業盡已則得苦盡得苦盡已
則得苦邊尼揵猶如有人身被毒箭因被毒
箭則生極苦彼為親屬憐念愍傷欲饒益安
隱故即呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀而
為開瘡因開瘡時復生極苦既開瘡已而求
箭金求箭金時復生極苦求得金已即便不
出因拔出時復生極苦拔金出已薄瘡纏裹
因裹瘡時復生極苦彼於拔箭金後得力無
患不壞諸根平復如故尼揵彼人自有淨智
便作是念我本被毒箭因被毒箭則生極苦
我諸親屬見憐念愍傷欲饒益安隱我故即
呼拔箭金醫箭金醫來便以利刀為我開瘡
因開瘡時復生極苦既開瘡已而求箭金求
箭金時復生極苦求得金已即便拔出因拔
出時復生極苦拔金出已薄瘡纏裹因裹瘡
時復生極苦我於拔箭金後得力無患不壞
諸根平復如故如是尼揵若汝等自有淨智
我為本有我為本無我為本作惡為不作惡

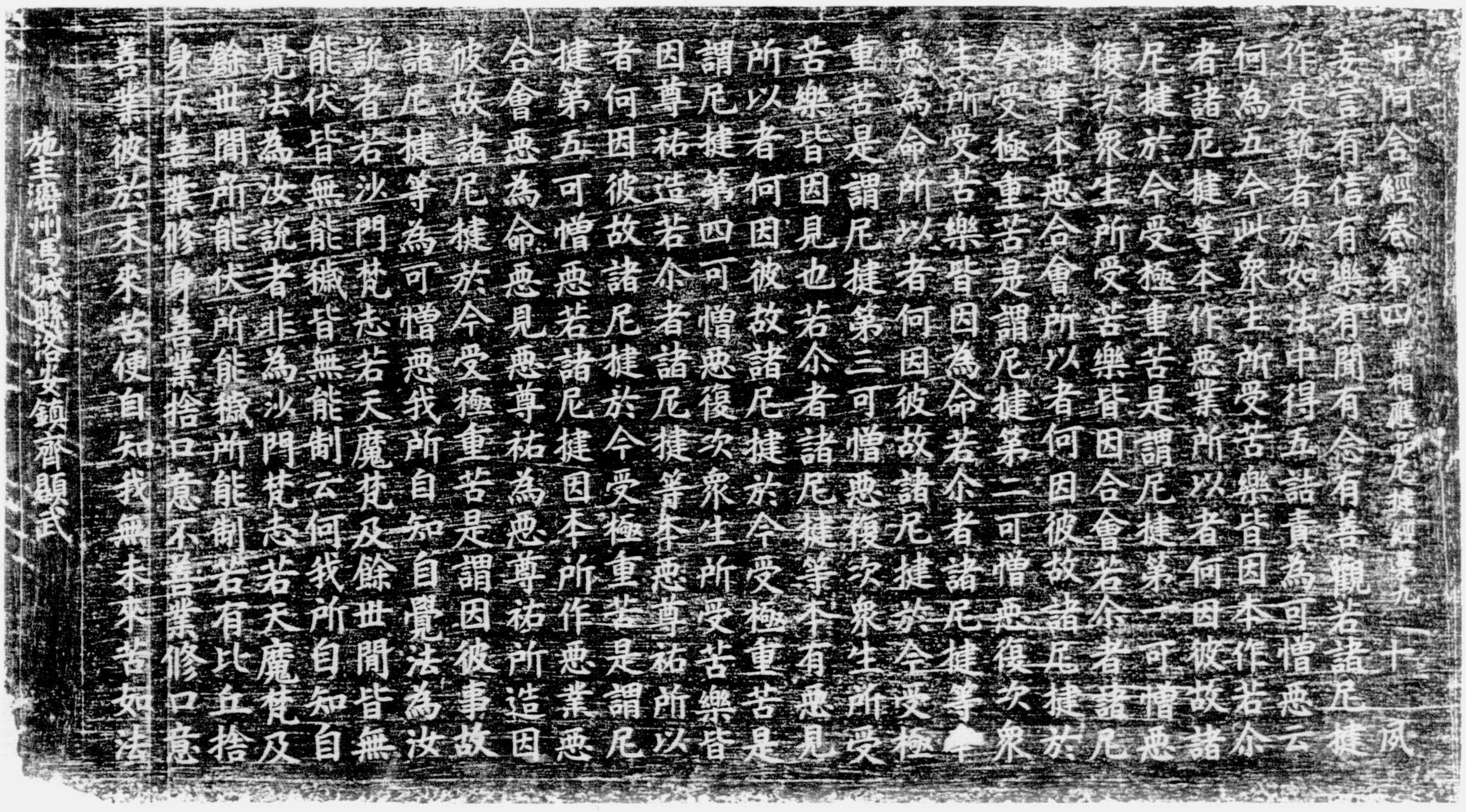


中阿含經卷第四業相應品尼揵經第九　八　鳳
我為尒所苦盡為尒所苦不盡若盡已便得
盡即於現世斷諸不善得衆善法修習作證
尼揵汝等可得作是說謂人所受皆因本作
若其故業因苦行滅不造新者則諸業盡諸
業盡已則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問
如是不見諸尼揵能荅我言瞿曇如是不如
是復次我問諸尼揵曰若諸尼揵有上斷上
苦行尒時諸尼揵生上苦耶彼荅我言如是
瞿曇若有中斷中苦行尒時諸尼揵生中苦
耶彼荅我言如是瞿曇若有下斷下苦行尒
時諸尼揵生下苦耶彼荅我言如是瞿曇是
為諸尼揵有上斷上苦行尒時諸尼揵則生
上苦有中斷中苦行尒時諸尼揵則生中苦
有下斷下苦行尒時諸尼揵則生下苦若使
諸尼揵有上斷上苦行尒時諸尼揵止息上
苦有中斷中苦行尒時諸尼揵止息中苦有
下斷下苦行尒時諸尼揵止息下苦若如是
作不如是作止息極苦甚重苦者當知諸尼
揵即於現世作苦但諸尼揵為癡所覆為癡
所纏而作是說謂人所受皆因本作若其故
業因苦行滅不造新者則諸業盡諸業盡已
則得苦盡得苦盡已則得苦邊我問如是不
見諸尼揵能荅我言瞿曇如是復次
我問諸尼揵曰諸尼揵若有樂報業彼業寧
可因斷因苦行轉作苦報耶彼荅我言不也
瞿曇諸尼揵若有苦報業彼業寧可因斷因
施主涿州馬城縣洛安鎮于顯武

塔下七六二八

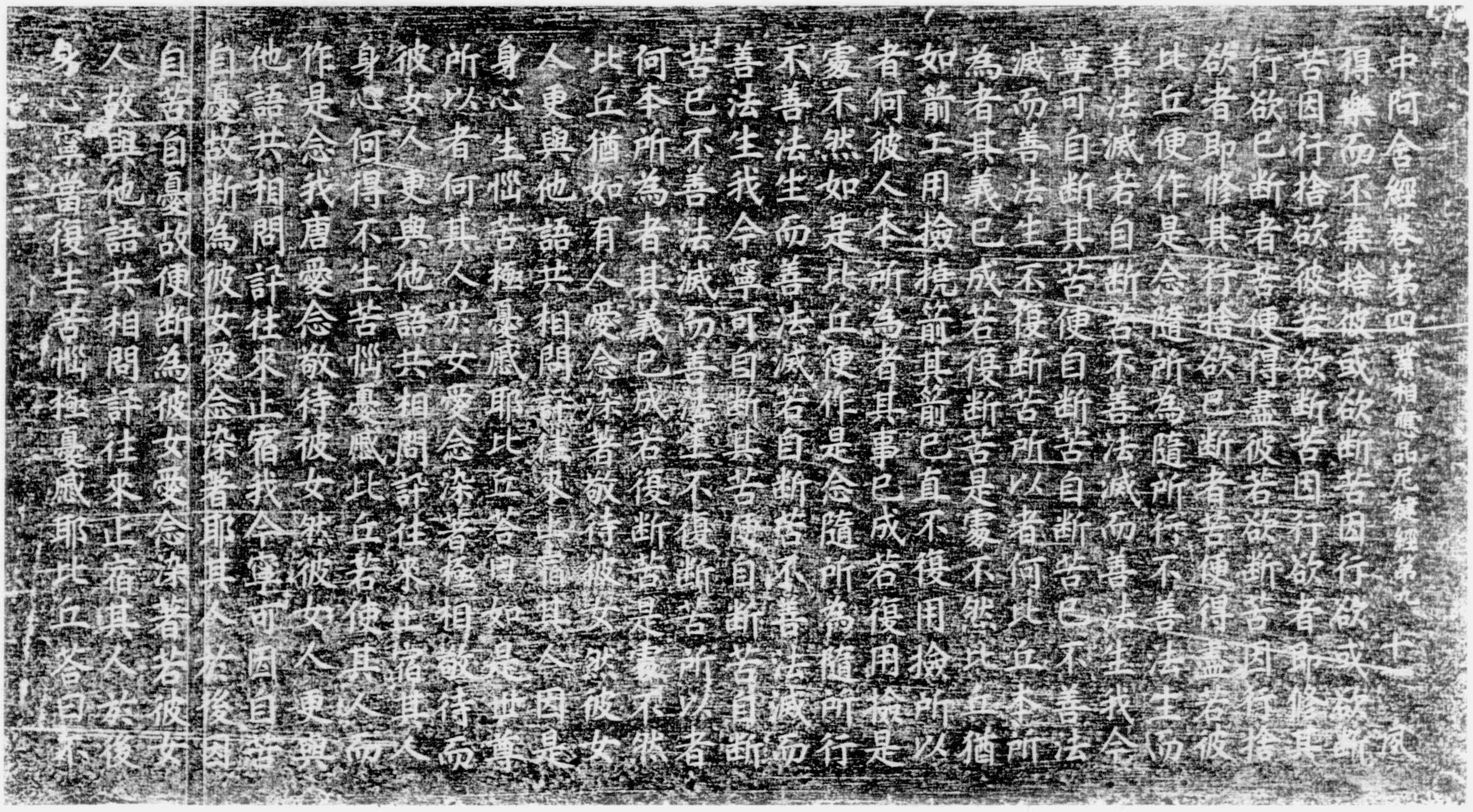


中阿含經卷第四（業相應品尼揵經第九）九凡
苦行轉作樂報耶彼荅我言不也瞿曇諸尼
揵若有現法報業彼業寧可因斷因苦行轉
作後生報耶彼荅我言不也瞿曇諸尼揵若
有後生報業彼業寧可因斷因苦行轉作現
法報耶彼荅我言不也瞿曇諸尼揵若有不
熟報業彼業寧可因斷因苦行轉作熟報耶
彼荅我言不也瞿曇諸尼揵若有熟報業彼
業寧可因斷因苦行轉作異耶彼荅我言不
也瞿曇諸尼揵是為樂報業彼業不可因斷
因苦行轉作苦報諸尼揵苦報業彼業不可
因斷因苦行轉作樂報諸尼揵現法報業彼
業不可因斷因苦行轉作後生報諸尼揵後
生報業彼業不可因斷因苦行轉作現法報
諸尼揵不熟業彼業不可因斷因苦行轉作
熟報諸尼揵熟報業彼業不可因斷因苦行
轉作異者以是故諸尼揵虛妄方便空斷無
獲彼諸尼揵便報我言瞿曇我有尊師名親
子尼揵作如是說諸尼揵汝等若本作惡業
彼業皆可因此苦行而得滅盡若今護身口
意因此不復更作惡業也我復問彼諸尼揵
曰汝等信尊師親子尼揵不疑惑耶彼荅我
言瞿曇我信尊師親子尼揵無有疑惑我復
語彼諸尼揵曰有五種法現世二報信樂聞
念見善觀諸尼揵人自有虛妄言是可信可
樂可聞可念可見善觀耶彼荅我言如是瞿
曇我復語彼諸尼揵曰是虛妄言何可信何
可樂何可聞何可念何可善觀謂人自有虛

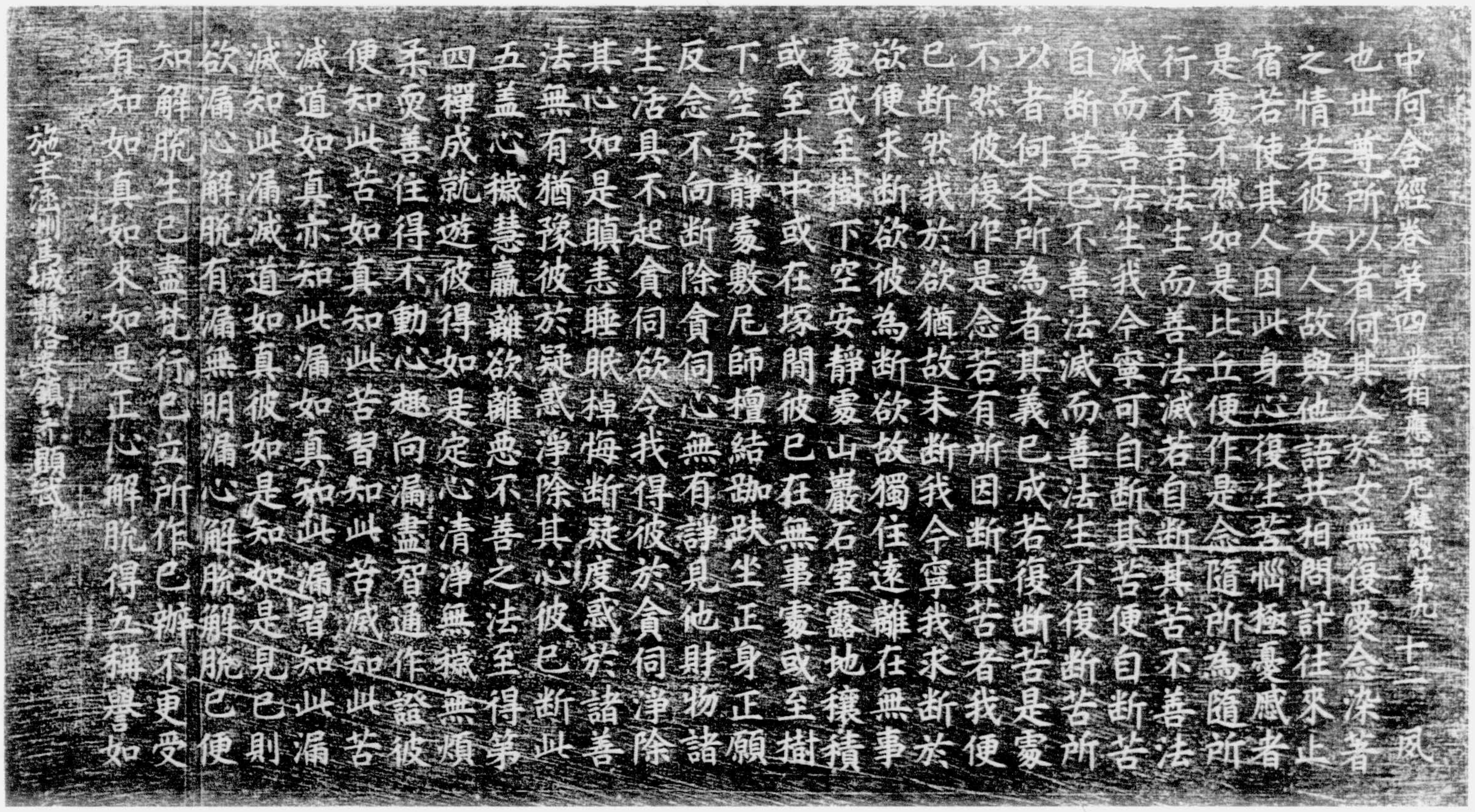


中阿含經卷第四（業相應品尼揵經第九）十凡
妄言有信有樂有聞有念有善觀若諸尼揵
作是說者於如法中得五詰責為可憎惡云
何為五今此眾生所受苦樂皆因本作若尒
者諸尼揵等本作惡業所以者何因彼故諸
尼揵於今受極重苦是謂尼揵第一可憎惡
復次眾生所受苦樂皆因合會若尒者諸尼
揵等本惡合會所以者何因彼故諸尼揵於
今受極重苦是謂尼揵第二可憎惡復次眾
生所受苦樂皆因為命若尒者諸尼揵等本
惡為命所以者何因彼故諸尼揵於今受極
重苦是謂尼揵第三可憎惡復次眾生所受
苦樂皆因見也若尒者諸尼揵等本有惡見
所以者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是
謂尼揵第四可憎惡復次眾生所受苦樂皆
因尊祐造若尒者諸尼揵等本惡尊祐所以
者何因彼故諸尼揵於今受極重苦是謂尼
揵第五可憎惡若諸尼揵因本所作惡業惡
合會惡為命惡見惡尊祐為惡尊祐所造因
彼故諸尼揵於今受極重苦是謂因彼事故
諸尼揵等為可憎惡我所自知自覺法為汝
說者若沙門梵志若天魔梵及餘世間皆無
能伏皆無能織皆無能制云何我所自知自
覺法為汝說者非為沙門梵志若天魔梵及
餘世間所能伏所能織所能制若有比丘捨
身不善業修身善業捨口意不善業修口意
善業彼於未來苦便自知我無未來苦如法
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六二九

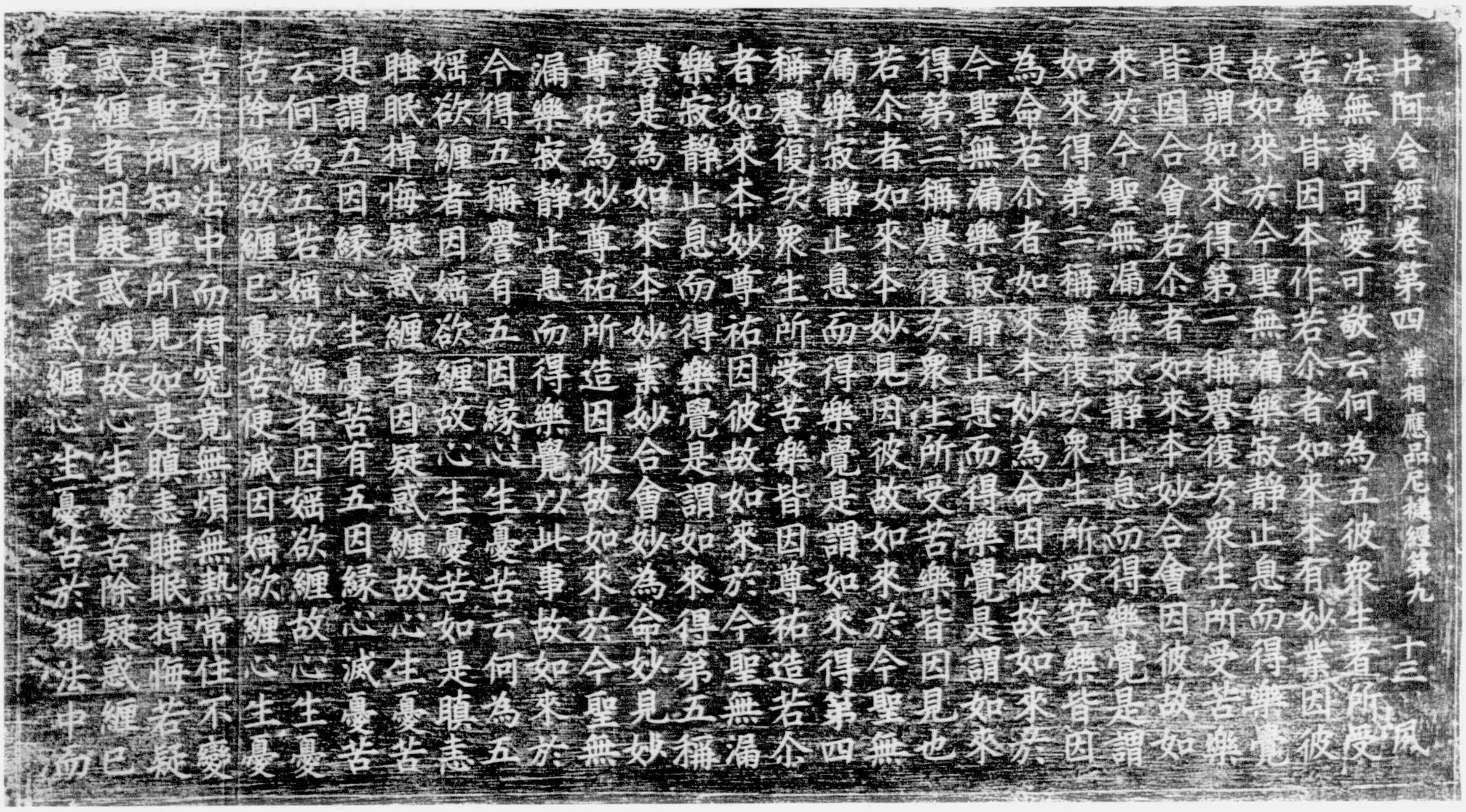


中阿含經卷第四（業相應品尼乾經第九）十一　風
得樂而不棄捨彼或欲斷苦因行欲或欲斷
苦因行捨欲彼若欲斷苦因行欲者即修其
行欲已斷者苦便得盡彼若欲斷苦因行捨
欲者即修其行捨欲已斷者苦便得盡若彼
比丘便作是念隨所為隨所行不善法生而
善法滅若自斷苦不善法滅而善法生我念
寧可自斷其苦便自斷苦自斷苦已不善法
滅而善法生不復斷苦所以者何比丘本所
為者其義已成若復斷苦是處不然比丘猶
如箭工用撿撓箭其箭已直不復用撿所以
者何彼人本所為者其事已成若復用撿是
處不然如是比丘便作是念隨所為隨所行
不善法生而善法滅若自斷苦不善法滅而
善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦自斷
苦已不善法滅而善法生不復斷苦所以者
何本所為者其義已成若復斷苦是處不然
比丘猶如有人愛念染著敬待彼女然彼女
人更與他語共相問訊往來止宿其人因是
身心生惱苦極憂慼耶比丘答曰如是世尊
所以者何其人於女愛念染著極相敬待而
彼女人更與他語共相問訊往來止宿其人
身心何得不生苦惱憂慼比丘若使其人而
作是念我唐愛念敬待彼女然彼女人更與
他語共相問訊往來止宿我今寧可因自苦
自憂故斷為彼女愛念染著耶其人於後因
自苦自憂故便斷為彼女愛念染著若彼女
人故與他語共相問訊往來止宿其人於後
身心寧當復生苦惱極憂慼耶比丘答曰不

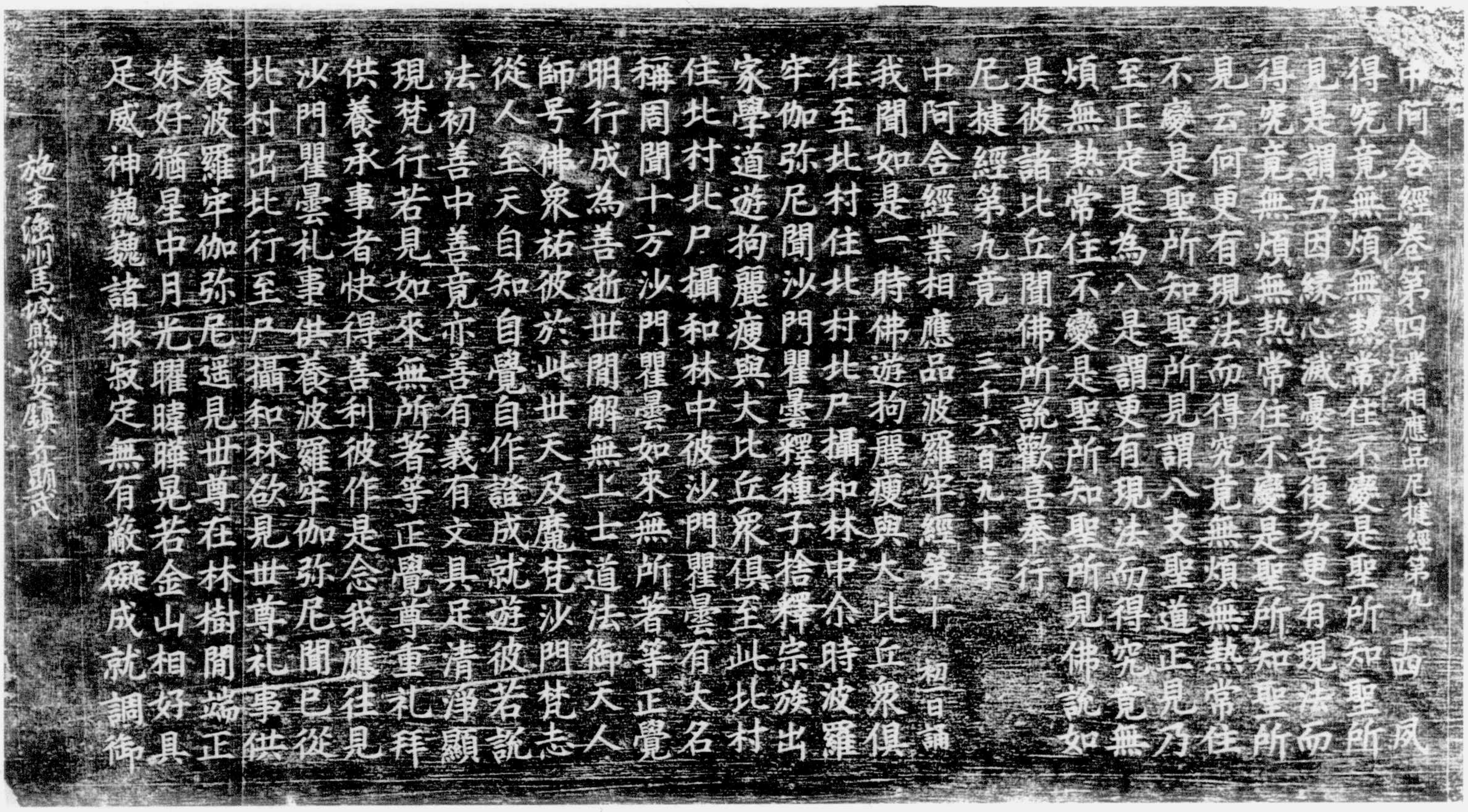


中阿含經卷第四（業相應品尼乾經第九）十二　風
也世尊所以者何其人於女無復愛念染著
之情若彼女人故與他語共相問訊往來止
宿若使其人因此身心復生苦惱極憂慼者
是處不然如是比丘便作是念隨所為隨所
行不善法生而善法滅若自斷其苦不善法
滅而善法生我今寧可自斷其苦便自斷苦
自斷苦已不善法滅而善法生不復斷苦所
以者何本所為者其義已成若復斷苦是處
不然彼復作是念若有所因斷其苦者我便
已斷然我於欲猶故未斷我今寧我求斷於
欲便求斷欲彼為斷欲故獨住遠離在無事
處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積
或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹
下空安靜處敷尼師檀結跏趺坐正身正願
反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸
生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除
其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑於諸善
法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此
五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第
四禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩
柔耎善住得不動心趣向漏盡智通作證彼
便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦
滅道如真亦知此漏如真知此漏習知此漏
滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則
欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便
知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真如來如是正心解脫得五稱譽如
施主涿州馬城縣洛安鎮李顯氏

塔下七六三〇

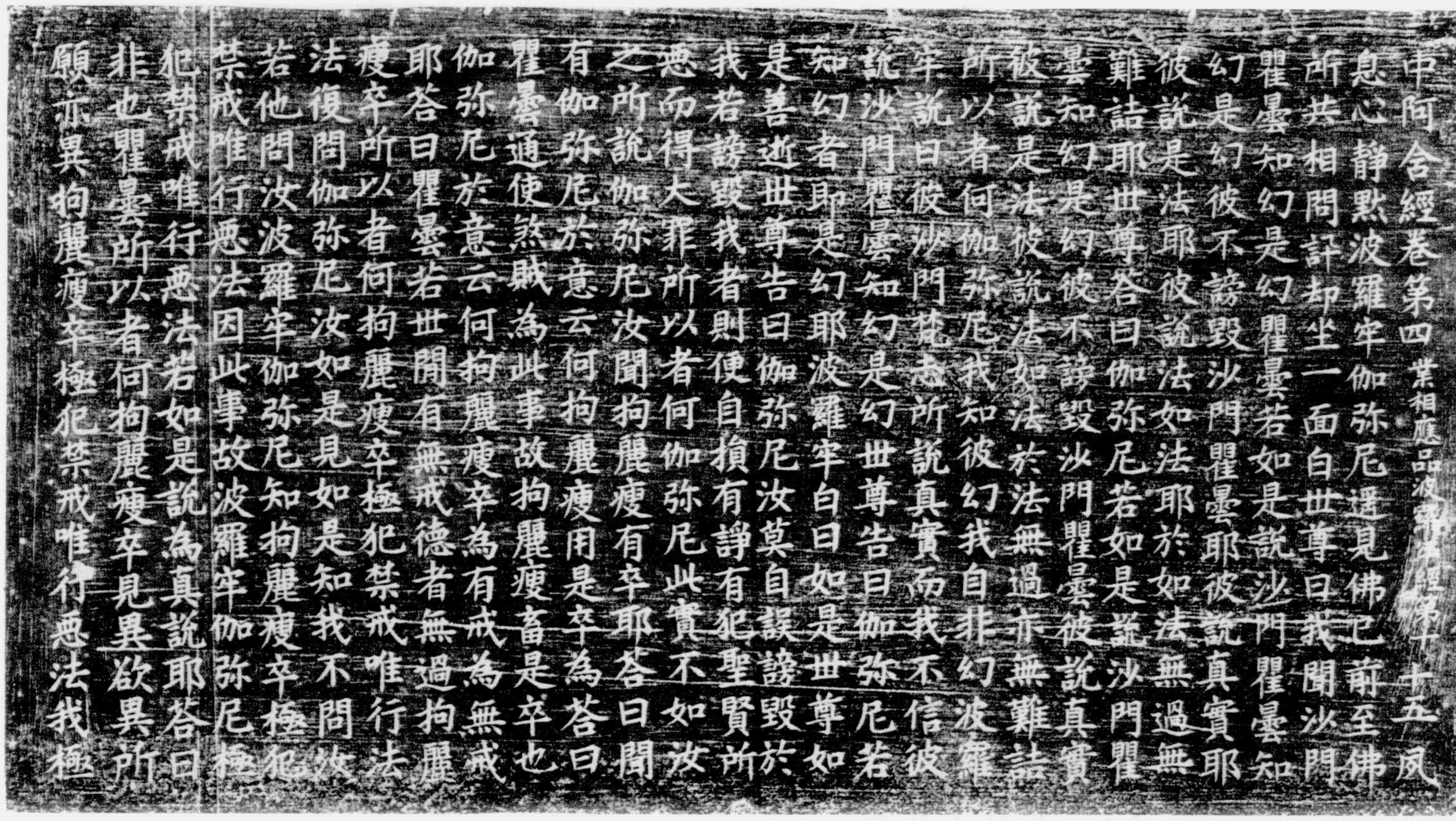


中阿含經卷第四　業相應品尼揵經第九　十三　風
法無諍可愛可敬云何為五彼衆生者所受
苦樂皆因本作若尒者如來本有妙業因彼
故如來於今聖無漏樂寂静止息而得樂覺
是謂如來得第一稱譽復次衆生所受苦樂
皆因合會若尒者如來本妙合會因彼故如
來於今聖無漏樂寂静止息而得樂覺是謂
如來得第二稱譽復次衆生所受苦樂皆因
為命若尒者如來本妙為命因彼故如來於
今聖無漏樂寂静止息而得樂覺是謂如來
得第三稱譽復次衆生所受苦樂皆因見也
若尒者如來本妙見因彼故如來於今聖無
漏樂寂静止息而得樂覺是謂如來得第四
稱譽復次衆生所受苦樂皆因尊祐造若尒
者如來本妙尊祐因彼故如來於今聖無漏
樂寂静止息而得樂覺是謂如來得第五稱
譽是為如來本妙業妙合會妙為命妙見妙
尊祐為妙尊祐所造因彼故如來於今聖無
漏樂寂静止息而得樂覺以此事故如來於
今得五稱譽有五因緣心生憂苦云何為五
婬欲纒者因婬欲纒故心生憂苦如是瞋恚
睡眠掉悔疑惑纒者因疑惑纒故心生憂苦
是謂五因緣心生憂苦有五因緣心滅憂苦
云何為五若婬欲纒者因婬欲纒故心生憂
苦除婬欲纒已憂苦便滅因婬欲纒心生憂
苦於現法中而得究竟無煩無熱常住不變
是聖所知聖所見如是瞋恚睡眠掉悔若疑
惑纒者因疑惑纒故心生憂苦除疑惑纒已
憂苦使滅因疑惑纒心生憂苦於現法中而

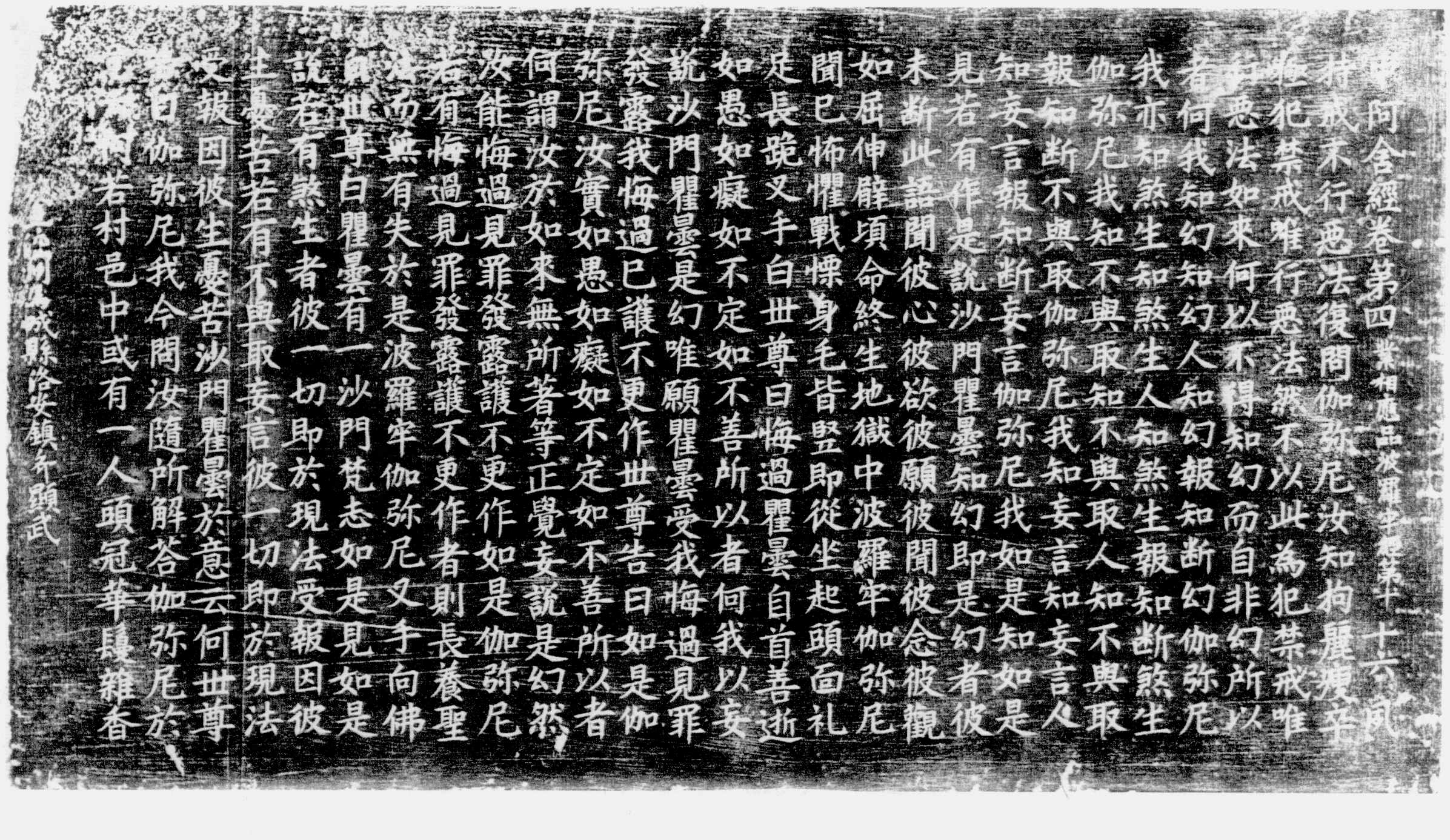


中阿含經卷第四　業相應品尼揵經第九　十四　風
得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所
見是謂五因緣心滅憂苦復次更有現法而
得究竟無煩無熱常住不變是聖所知聖所
見云何更有現法而得究竟無煩無熱常住
不變是聖所知聖所見謂八支聖道正見乃
至正定是為八是謂更有現法而得究竟無
煩無熱常住不變是聖所知聖所見佛說如
是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
尼揵經第九竟　三千六百九十七字
中阿含經業相應品波羅牢經第十　初日誦
我聞如是一時佛遊拘麗瘦與大比丘衆俱
往至北村住北村北尸攝和林中尒時波羅
牢伽弥尼聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出
家學道遊拘麗瘦與大比丘衆俱至此北村
住北村北尸攝和林中彼沙門瞿曇有大名
稱周聞十方沙門瞿曇如來無所著等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志
從人至天自知自覺自作證成就遊彼若說
法初善中善竟亦善有義有文具足清淨顯
現梵行若見如來無所著等正覺尊重礼拜
供養承事者快得善利彼作是念我應往見
沙門瞿曇礼事供養波羅牢伽弥尼聞已從
北村出北行至尸攝和林欲見世尊礼事供
養波羅牢伽弥尼遙見世尊在林樹間端正
姝好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具
足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御
施主涿州馬城縣洛安鎮斉顯武

塔下七六三一

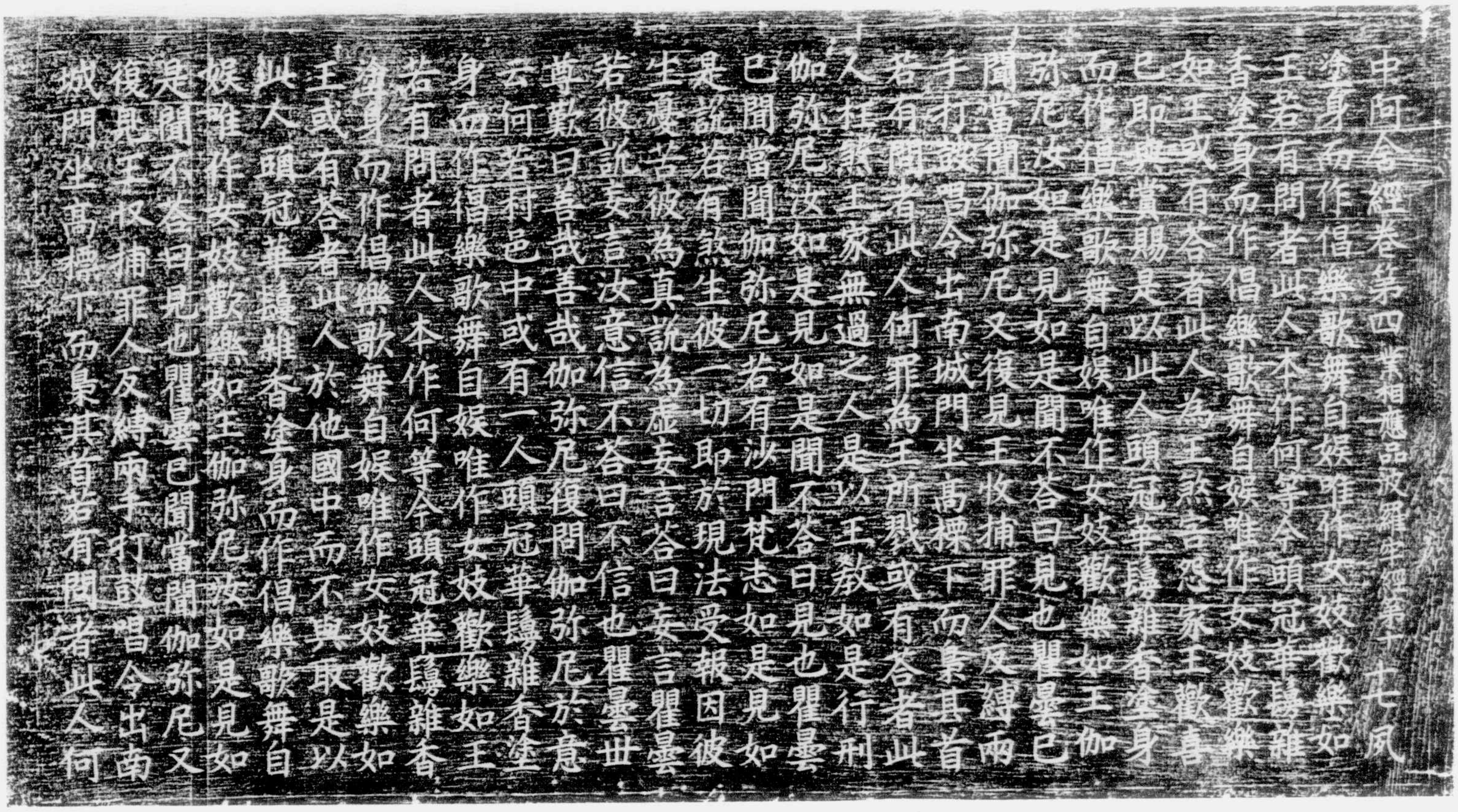


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十）十五　凤
息心靜默波羅牢伽弥尼遥見佛已前至佛
所共相問訊却坐一面白世尊曰我聞沙門
瞿曇知幻是幻瞿曇若如是說沙門瞿曇知
幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇耶彼說真實耶
彼說是法耶彼說法如法耶於如法無過無
難詰耶世尊答曰伽弥尼若如是說沙門瞿
曇知幻是幻彼不謗毀沙門瞿曇彼說真實
彼說是法彼說法如法於法無過亦無難詰
所以者何伽弥尼我知彼幻我自非幻波羅
牢說曰彼沙門梵志所說真實而我不信彼
說沙門瞿曇知幻是幻世尊告曰伽弥尼若
知幻者即是幻耶波羅牢白曰如是世尊如
是善逝世尊告曰伽弥尼汝莫自誤謗毀於
我若謗毀我者則便自損有諍有犯聖賢所
惡而得大罪所以者何伽弥尼此實不如汝
之所說伽弥尼汝聞拘麗瘦有卒耶答曰聞
有伽弥尼於意云何拘麗瘦用是卒為答曰
瞿曇通使煞賊為此事故拘麗瘦畜是卒也
伽弥尼於意云何拘麗瘦卒為有戒為無戒
耶答曰瞿曇若世間有無戒德者無過拘麗
瘦卒所以者何拘麗瘦卒極犯禁戒唯行法
法復問伽弥尼汝如是見如是知我不問汝
若他問汝波羅牢伽弥尼知拘麗瘦卒極犯
禁戒唯行惡法因此事故波羅牢伽弥尼極
犯禁戒唯行惡法若如是說為真說耶答曰
非也瞿曇所以者何拘麗瘦卒見異欲異所
願亦異拘麗瘦卒極犯禁戒唯行惡法我極

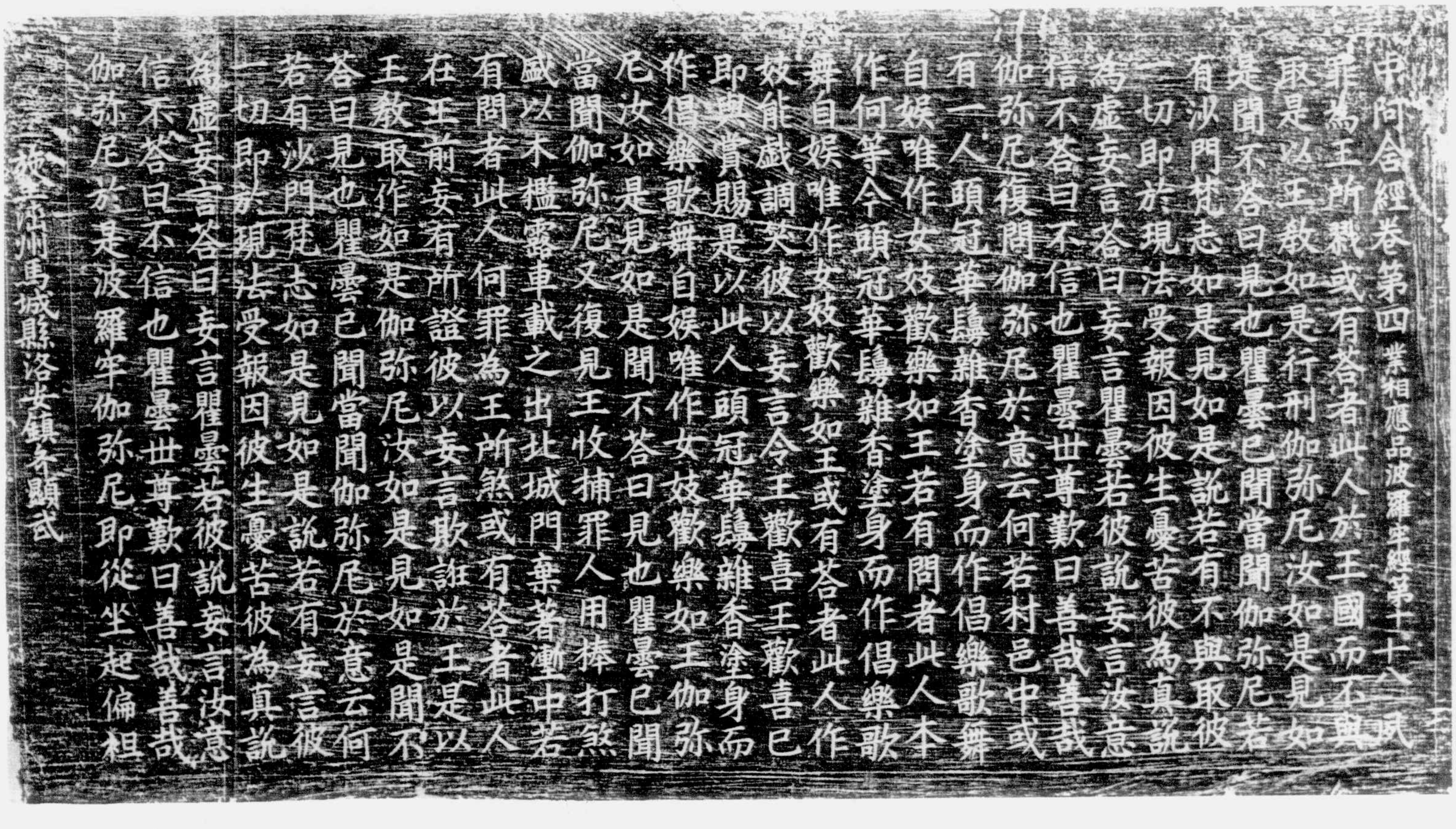


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十）十六　凤
持戒不行惡法復問伽弥尼汝知拘麗瘦卒
極犯禁戒唯行惡法然不以此為犯禁戒唯
行惡法如來何以不得知幻而自非幻所以
者何我知幻知幻人知幻報知斷幻伽弥尼
我亦知煞生知煞生人知煞生報知斷煞生
伽弥尼我知不與取知不與取人知不與取
報知斷不與取伽弥尼我知妄言知妄言人
知妄言報知斷妄言伽弥尼我如是知如是
見若有作是說沙門瞿曇知幻即是幻者彼
未斷此語聞彼心彼欲彼願彼聞彼念彼觀
如屈伸臂頃命終生地獄中波羅牢伽弥尼
聞已怖懼戰慄身毛皆竪即從坐起頭面礼
足長跪叉手白世尊曰悔過瞿曇自首善逝
如愚如癡如不定如不善所以者何我以妄
說沙門瞿曇是幻唯願瞿曇受我悔過見罪
發露我悔過已護不更作世尊告曰如是伽
弥尼汝實如愚如癡如不定如不善所以者
何謂汝於如來無所著等正覺妄說是幻然
汝能悔過見罪發露護不更作如是伽弥尼
若有悔過見罪發露護不更作者則長養聖
法而無有失於是波羅牢伽弥尼叉手向佛
白世尊曰瞿曇有一沙門梵志如是見如是
說若有煞生者彼一切即於現法受報因彼
生憂苦若有不與取妄言彼一切即於現法
受報因彼生憂苦沙門瞿曇於意云何世尊
答曰伽弥尼我今問汝隨所解答伽弥尼於
意云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香
[illegible]河[illegible]成縣洛安鎮弁顯武

塔下七六三二

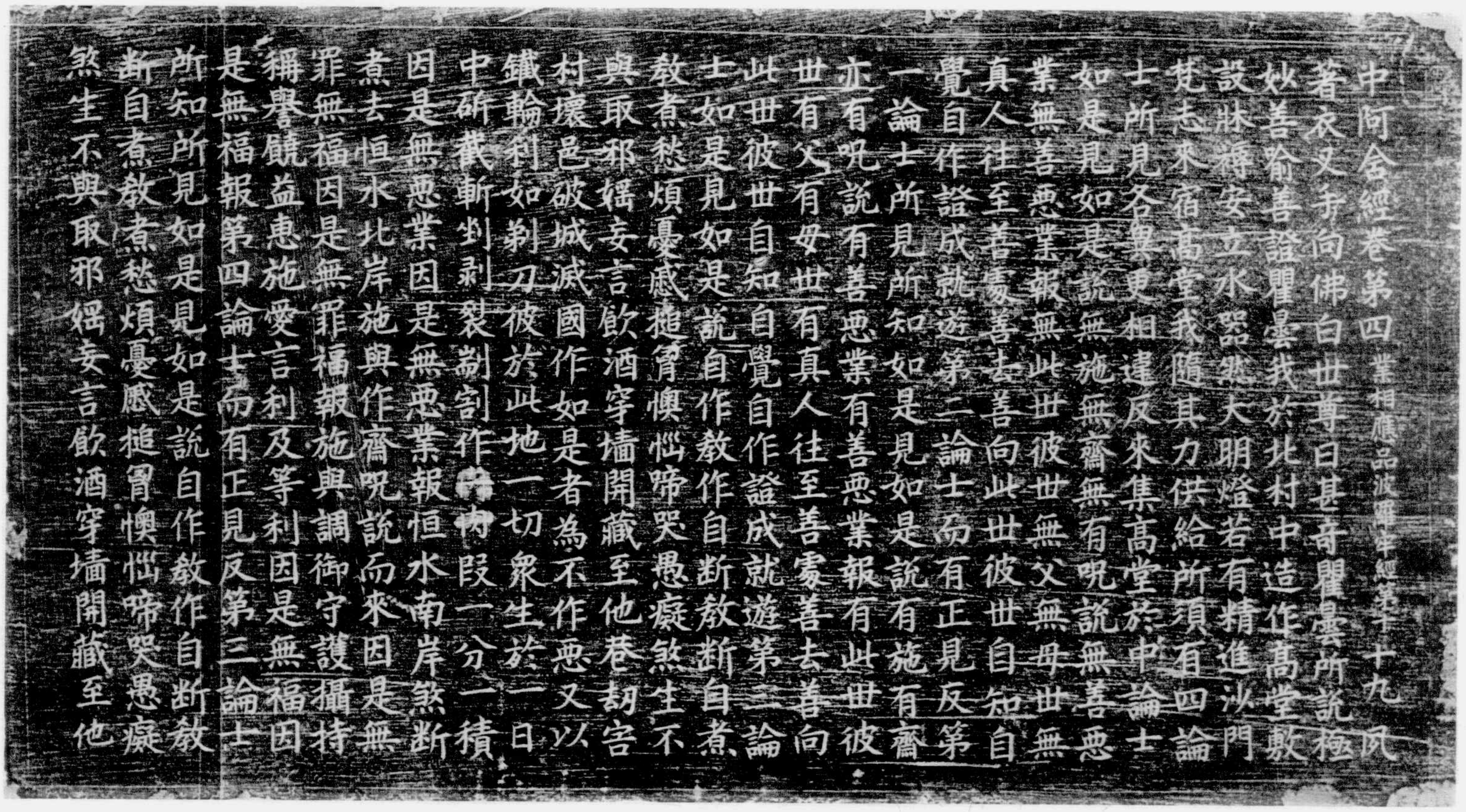


中阿含經卷第四 業相應品波羅牢經第十七 鳳
塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如
王若有問者此人本作何等今頭冠華鬘雜
香塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂
如王或有答者此人為王煞[illegible]怨家王歡喜
已即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身
而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽
弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已
聞當聞伽弥尼又復見王收捕罪人反縛兩
手打鼓唱令出南城門坐高標下而梟其首
若有聞者此人何罪為王所煞或有答者此
人枉煞王家無過之人是以王教如是行刑
伽弥尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇
已聞當聞伽弥尼若有沙門梵志如是見如
是說若煞生彼一切即於現法受報因彼
生憂苦為真說為虛妄言答曰妄言瞿曇
若彼說妄言汝意信不答曰不信也瞿曇世
尊歎曰善哉善哉伽弥尼復問伽弥尼於意
云何若村邑中或有一人頭冠華鬘雜香塗
身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王
若有問者此人本作何等今頭冠華鬘雜香
塗身而作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如
王或有答者此人於他國中而不與取是以
此人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞自
娛唯作女妓歡樂如王伽弥尼汝如是見如
是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼又
復見王收捕罪人反縛兩手打鼓唱令出南
城門坐高標下而梟其首若有問者此人何

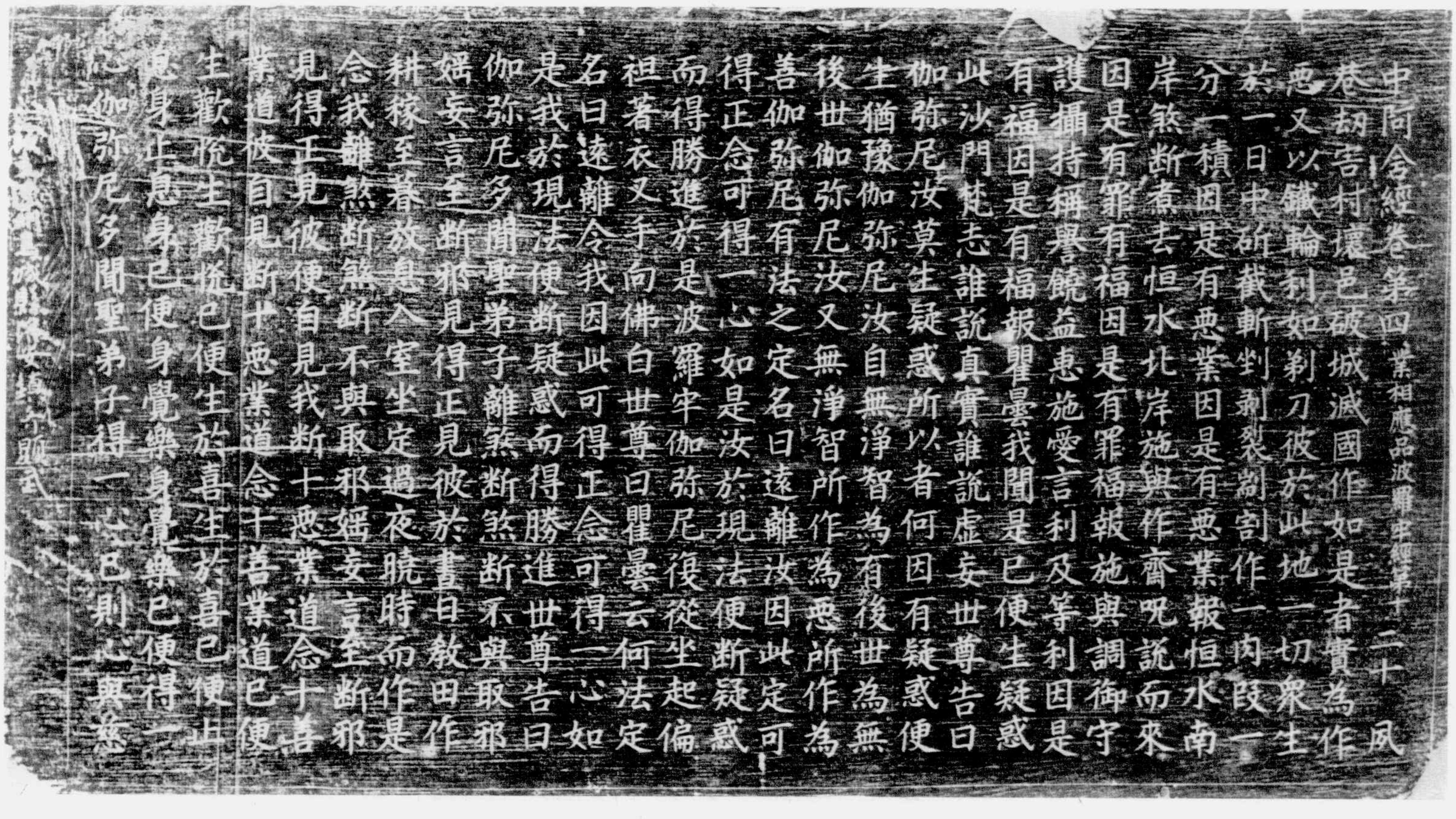


中阿含經卷第四 業相應品波羅牢經第十八 鳳
罪為王所煞或有答者此人於王國而不與
取是以王教如是行刑伽弥尼汝如是見如
是聞不答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼若
有沙門梵志如是見如是說若有不與取彼
一切即於現法受報因彼生憂苦彼為真說
為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意
信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉
伽弥尼復問伽弥尼於意云何若村邑中或
有一人頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌舞
自娛唯作女妓歡樂如王若有問者此人本
作何等今頭冠華鬘雜香塗身而作倡樂歌
舞自娛唯作女妓歡樂如王或有答者此人作
妓能戲調笑彼以妄言令王歡喜王歡喜已
即與賞賜是以此人頭冠華鬘雜香塗身而
作倡樂歌舞自娛唯作女妓歡樂如王伽弥
尼汝如是見如是聞不答曰見也瞿曇已聞
當聞伽弥尼又復見王收捕罪人用棒打煞
盛以木檻露車載之出北城門棄著塹中若
有問者此人何罪為王所煞或有答者此人
在王前妄有所證彼以妄言欺誑於王是以
王教取作如是伽弥尼汝如是見如是聞不
答曰見也瞿曇已聞當聞伽弥尼於意云何
若有沙門梵志如是見如是說若有妄言彼
一切即於現法受報因彼生憂苦彼為真說
為虛妄言答曰妄言瞿曇若彼說妄言汝意
信不答曰不信也瞿曇世尊歎曰善哉善哉
伽弥尼於是波羅牢伽弥尼即從坐起偏袒
施主滄州馬城縣洛安鎮李顯武

塔下七六三三

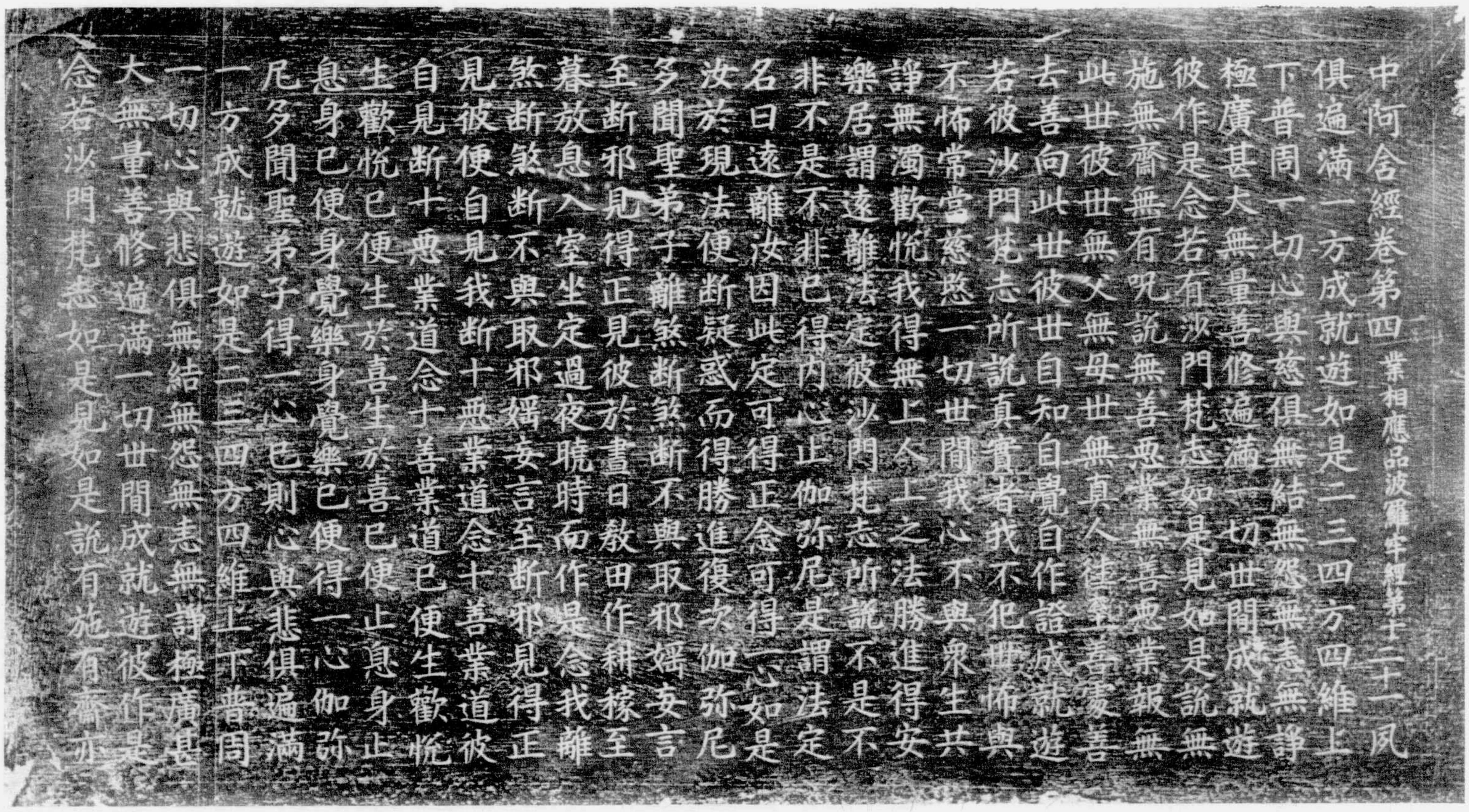


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十九）凤
著衣叉手向佛白世尊曰甚奇瞿曇所說極
妙善喻善證瞿曇我於北村中造作高堂敷
設牀褥安立水器然大明燈若有精進沙門
梵志來宿高堂我隨其力供給所須有四論
士所見各異更相違反來集高堂於中論士
如是見如是說無施無齋無有呪說無善惡
業無善惡業報無此世彼世無父無母世無
真人往至善處善去善向此世彼世自知自
覺自作證成就遊第二論士而有正見反第
一論士所見所知如是見如是說有施有齋
亦有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼
世有父有母世有真人往至善處善去善向
此世彼世自知自覺自作證成就遊第三論
士如是見如是說自作教作自斷教斷自煮
教煮愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡煞生不
與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷劫害
村壞邑破城滅國作如是者為不作惡又以
鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於一日
中斫截斬剉剝裂劓割作一肉段一分一積
因是無惡業因是無惡業報恒水南岸煞斷
煮去恒水北岸施與作齋呪說而來因是無
罪無福因是無罪福報施與調御守護攝持
稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無福因
是無福報第四論士而有正見反第三論士
所知所見如是見如是說自作教作自斷教
斷自煮教煮愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡
煞生不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他

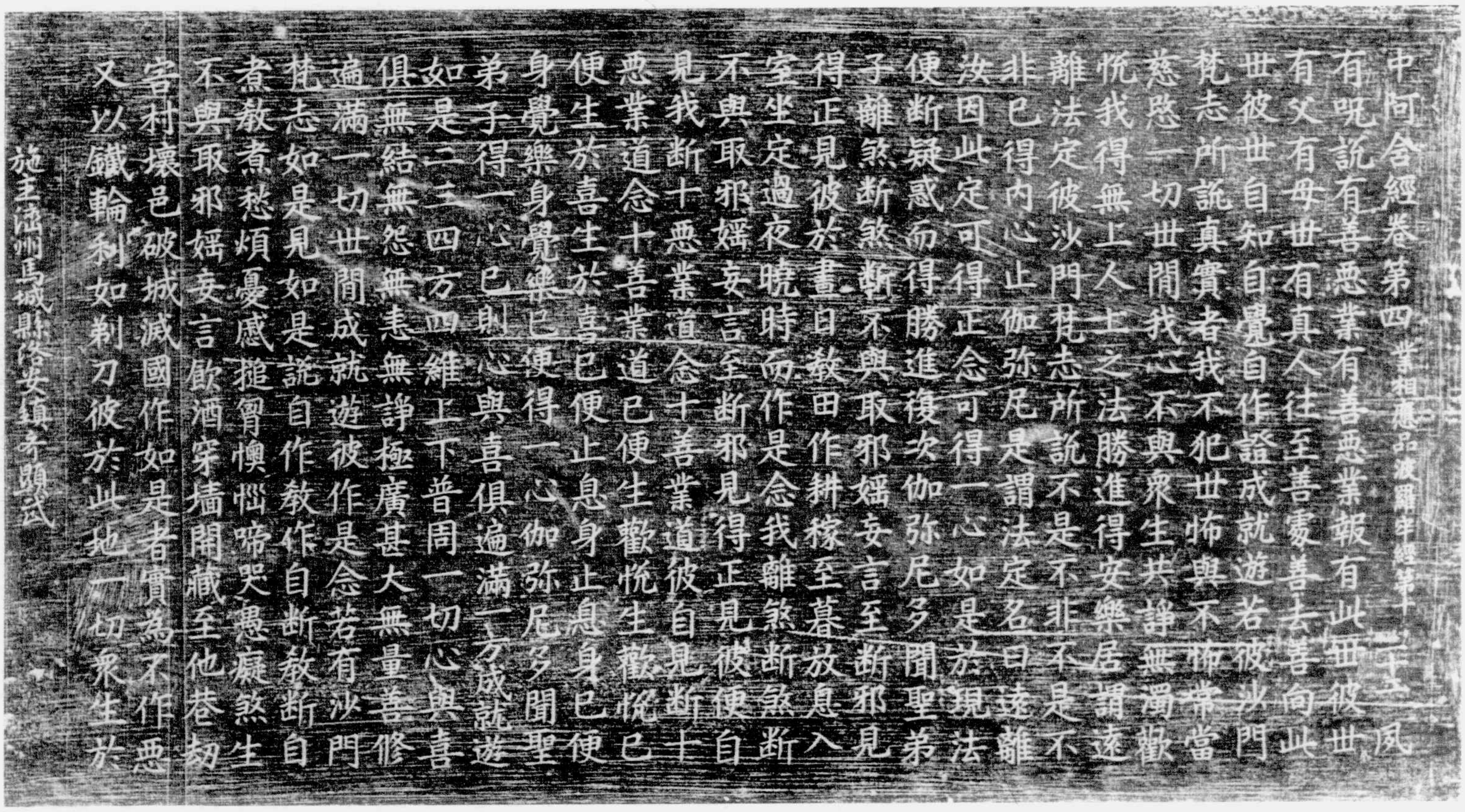


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第二十）凤
巷劫害村壞邑破城滅國作如是者實為作
惡又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生
於一日中斫截斬剉剝裂劓割作一肉段一
分一積因是有惡業因是有惡業報恒水南
岸煞斷煮去恒水北岸施與作齋呪說而來
因是有罪有福因是有罪福報施與調御守
護攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是
有福因是有福報瞿曇我聞是已便生疑惑
此沙門梵志誰說真實誰說虛妄世尊告曰
伽弥尼汝莫生疑惑所以者何因有疑惑便
生猶豫伽弥尼汝自無淨智為有後世為無
後世伽弥尼汝又無淨智所作為惡所作為
善伽弥尼有法之定名曰遠離汝因此定可
得正念可得一心如是汝於現法便斷疑惑
而得勝進於是波羅牢伽弥尼復從坐起偏
袒著衣叉手向佛白世尊曰瞿曇云何法定
名曰遠離令我因此可得正念可得一心如
是我於現法便斷疑惑而得勝進世尊告曰
伽弥尼多聞聖弟子離煞斷煞斷不與取邪
婬妄言至斷邪見得正見彼於晝日教田作
耕稼至暮放息入室坐定過夜曉時而作是
念我離煞斷煞斷不與取邪婬妄言至斷邪
見得正見彼便自見我斷十惡業道念十善
業道彼自見斷十惡業道念十善業道已便
生歡悅生歡悅已便生於喜生於喜已便止
息身止息身已便身覺樂身覺樂已便得一
心伽弥尼多聞聖弟子得一心已則心與慈
[illegible]

塔下七六三四

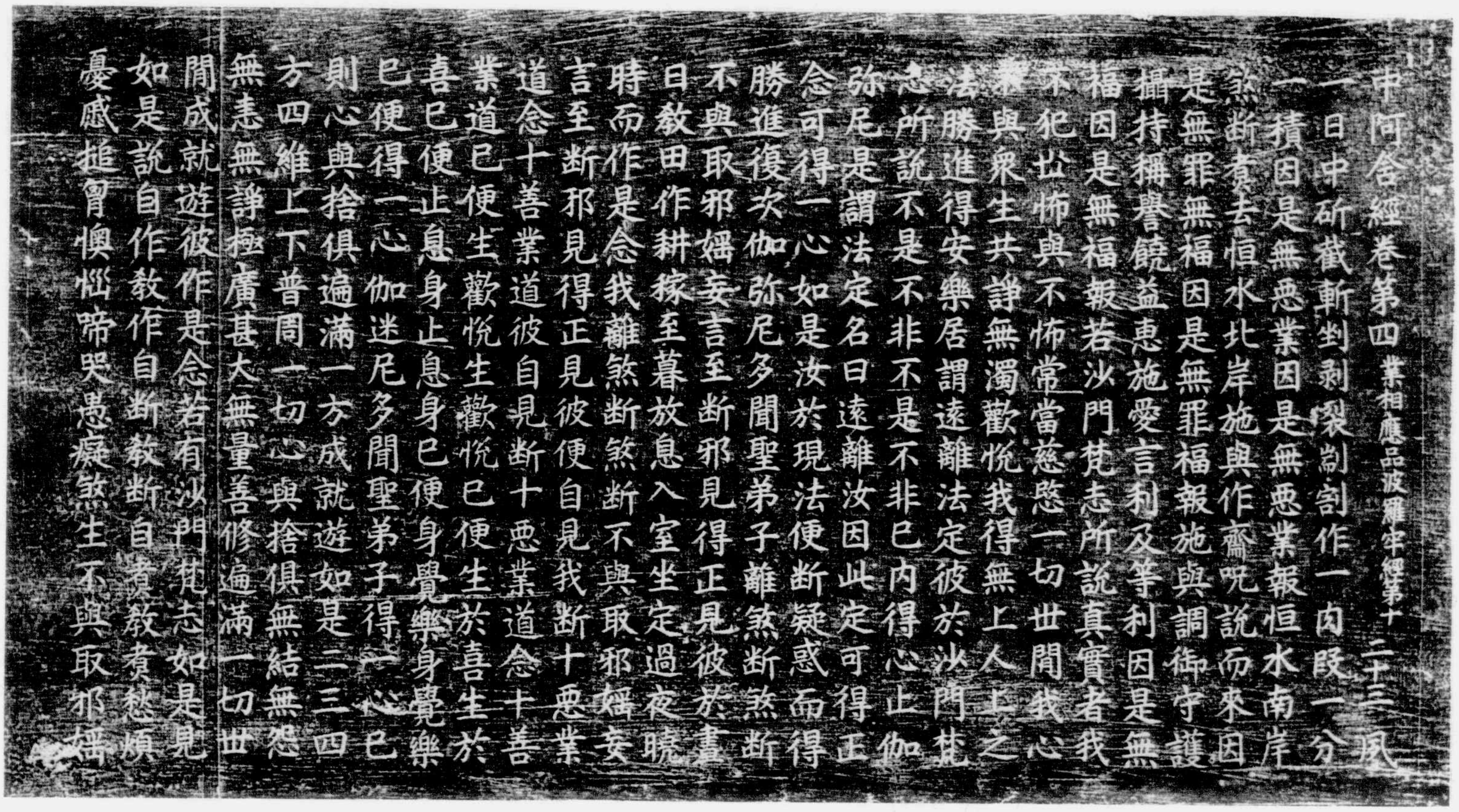


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十 二十一）凤
俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上
下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
彼作是念若有沙門梵志如是見如是說無
施無齋無有呪說無善惡業無善惡業報無
此世彼世無父無母世無真人往至善處善
去善向此世彼世自知自覺自作證成就遊
若彼沙門梵志所說真實者我不犯世怖與
不怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共
諍無濁歡悅我得無上人上之法勝進得安
樂居謂遠離法定彼沙門梵志所說不是不
非不是不非已得內心止伽弥尼是謂法定
名曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是
汝於現法便斷疑惑而得勝進復次伽弥尼
多聞聖弟子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言
至斷邪見得正見彼於晝日教田作耕稼至
暮放息入室坐定過夜曉時而作是念我離
殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見得正
見彼便自見我斷十惡業道念十善業道彼
自見斷十惡業道念十善業道已便生歡悅
生歡悅已便生於喜生於喜已便止息身止
息身已便身覺樂身覺樂已便得一心伽弥
尼多聞聖弟子得一心已則心與悲俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周
一切心與悲俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是
念若沙門梵志如是見如是說有施有齋亦

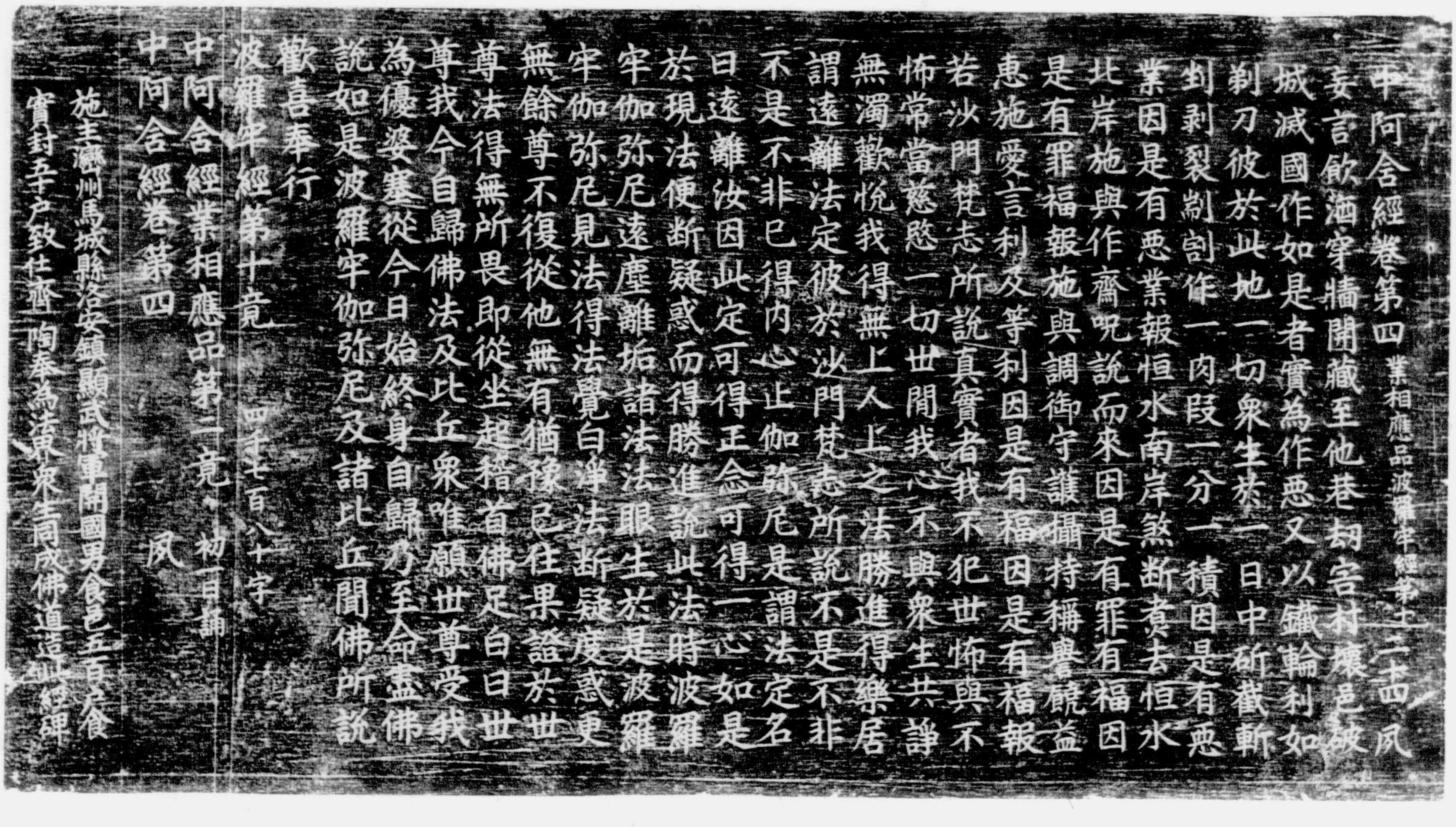


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十 二十二）凤
有呪說有善惡業有善惡業報有此世彼世
有父有母世有真人往至善處善去善向此
世彼世自知自覺自作證成就遊若彼沙門
梵志所說真實者我不犯世怖與不怖常當
慈愍一切世間我心不與衆生共諍無濁歡
悅我得無上人上之法勝進得安樂居謂遠
離法定彼沙門梵志所說不是不非不是不
非已得內心止伽弥尼是謂法定名曰遠離
汝因此定可得正念可得一心如是於現法
便斷疑惑而得勝進復次伽弥尼多聞聖弟
子離殺斷殺斷不與取邪婬妄言至斷邪見
得正見彼於晝日教田作耕稼至暮放息入
室坐定過夜曉時而作是念我離殺斷殺斷
不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼便自
見我斷十惡業道念十善業道彼自見斷十
惡業道念十善業道已便生歡悅生歡悅已
便生於喜生於喜已便止息身止息身已便
身覺樂身覺樂已便得一心伽弥尼多聞聖
弟子得一心已則心與喜俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切心與喜
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊彼作是念若有沙門
梵志如是見如是說自作教作自斷教斷自
煮教煮愁煩憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡煞生
不與取邪婬妄言飲酒穿墻開藏至他巷刼
害村壞邑破城滅國作如是者實爲不作惡
又以鐵輪利如剃刀彼於此地一切衆生於
施主涿州馬城縣洛安鎮李顯武

塔下七六三五

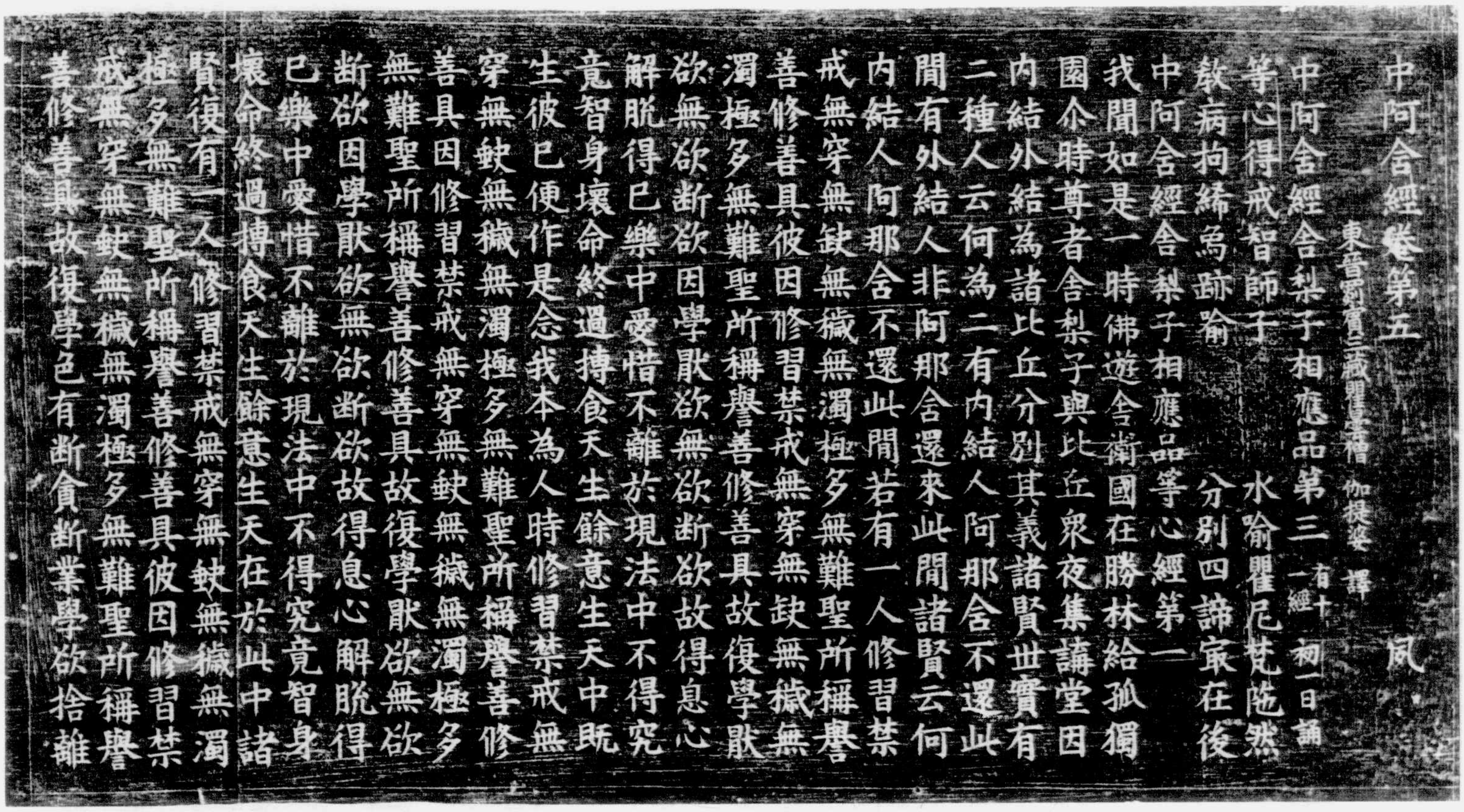


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十）二十三　風
一日中斫截斬剉剥裂剬割作一肉段一分
一積因是無惡業因是無惡業報恒水南岸
煞斷煑去恒水北岸施與作齋呪說而來因
是無罪無福因是無罪福報施與調御守護
攝持稱譽饒益惠施愛言利及等利因是無
福因是無福報若沙門梵志所說真實者我
不犯世怖與不怖常當慈愍一切世間我心
不與衆生共諍無濁歡悅我得無上人上之
法勝進得安樂居謂遠離法定彼於沙門梵
志所說不是不非不是不非已內得心止伽
弥尼是謂法定名曰遠離汝因此定可得正
念可得一心如是汝於現法便斷疑惑而得
勝進復次伽弥尼多聞聖弟子離煞斷煞斷
不與取邪婬妄言至斷邪見得正見彼於晝
日教田作耕稼至暮放息入室坐定過夜曉
時而作是念我離煞斷煞斷不與取邪婬妄
言至斷邪見得正見彼便自見我斷十惡業
道念十善業道彼自見斷十惡業道念十善
業道已便生歡悅生歡悅已便生於喜生於
喜已便止息身止息身已便身覺樂身覺樂
已便得一心伽迷尼多聞聖弟子得一心已
則心與捨俱遍滿一方成就遊如是二三四
方四維上下普周一切心與捨俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
間成就遊彼作是念若有沙門梵志如是見
如是說自作教作自斷教斷自煑教煑愁煩
憂慼搥胷懊惱啼哭愚癡煞生不與取邪婬

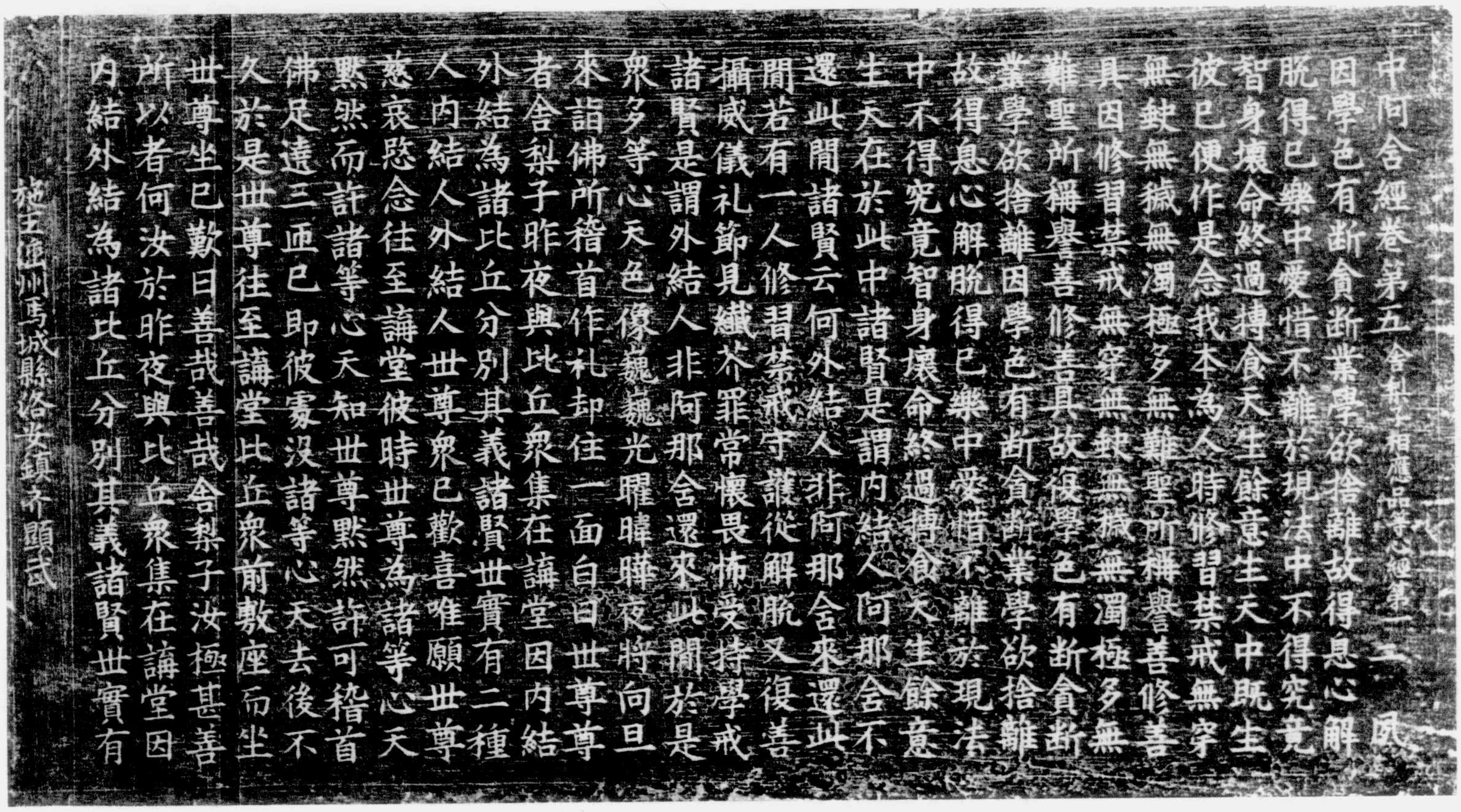


中阿含經卷第四（業相應品波羅牢經第十）二十四　風
妄言飲酒穿牆開藏至他巷刼害村壞邑破
城滅國作如是者實為作惡又以鐵輪利如
剃刀彼於此地一切衆生於一日中斫截斬
剉剥裂剬割作一肉段一分一積因是有惡
業因是有惡業報恒水南岸煞斷煑去恒水
北岸施與作齋呪說而來因是有罪有福因
是有罪福報施與調御守護攝持稱譽饒益
惠施愛言利及等利因是有福因是有福報
若沙門梵志所說真實者我不犯世怖與不
怖常當慈愍一切世間我心不與衆生共諍
無濁歡悅我得無上人上之法勝進得樂居
謂遠離法定彼於沙門梵志所說不是不非
不是不非已得內心止伽弥尼是謂法定名
曰遠離汝因此定可得正念可得一心如是
於現法便斷疑惑而得勝進說此法時波羅
牢伽弥尼遠塵離垢諸法法眼生於是波羅
牢伽弥尼見法得法覺白淨法斷疑度惑更
無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世
尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世
尊我今自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我
為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是波羅牢伽弥尼及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
波羅牢經第十竟（四千七百八十字）
中阿含經業相應品第二竟（初一日誦）
中阿含經卷第四　風
施主瀛州馬城縣洛安鎮顯武將軍開國男食邑五百戶食
實封五十戶致仕齊　陶奉為法界衆生同成佛道造此經碑

塔下七六三六



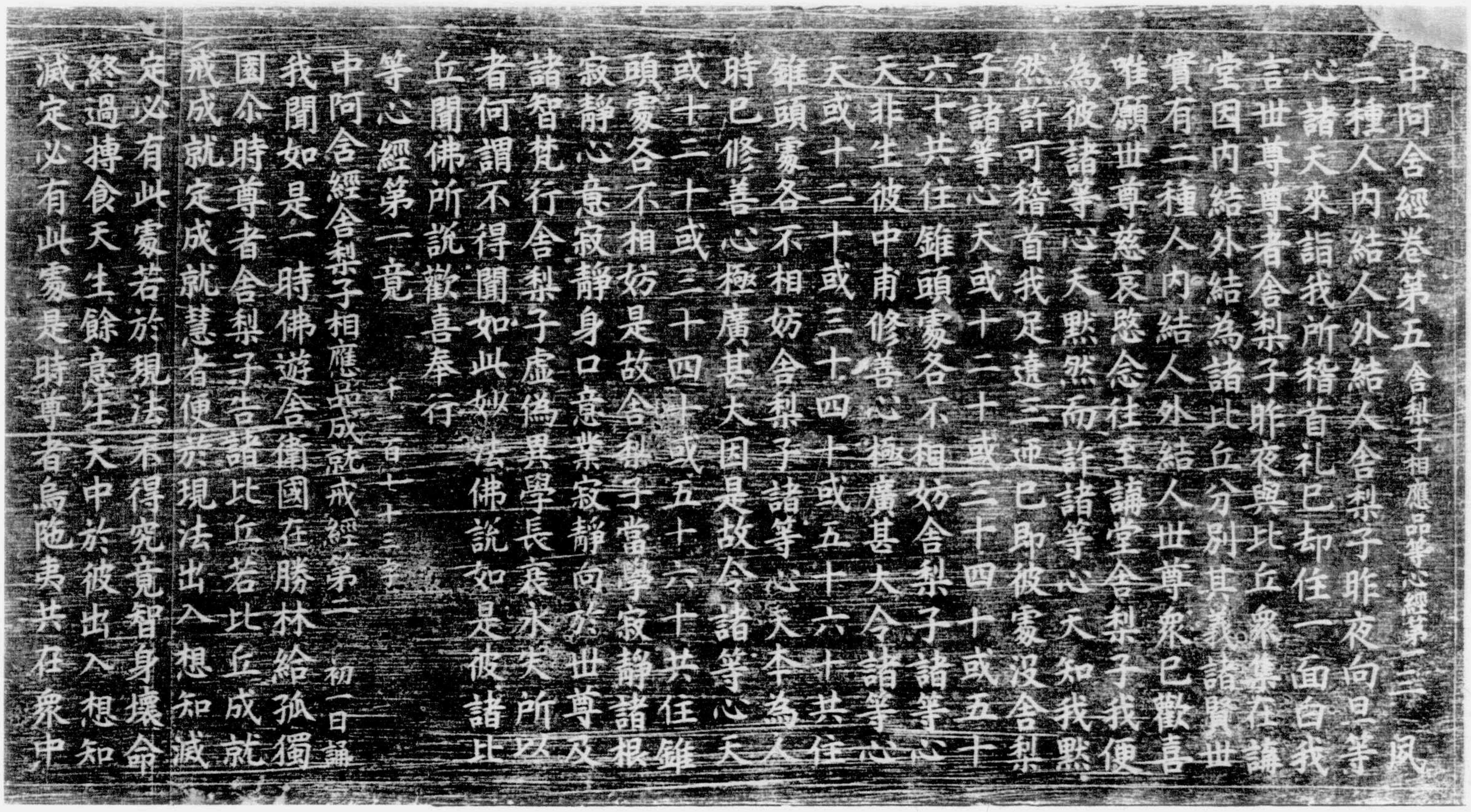
中阿含經卷第五　鳳
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含舍梨子相應品第三（有十一經）初一日誦
等心得戒智師子　水喻瞿尼梵陀然
教病拘絺象跡喻　分別四諦冣在後
中阿含經舍梨子相應品等心經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者舍梨子與比丘衆夜集講堂因
內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有
二種人云何為二有內結人阿那含不還此
間有外結人非阿那含還來此間諸賢云何
內結人阿那含不還此間若有一人修習禁
戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽
善修善具彼因修習禁戒無穿無缺無穢無
濁極多無難聖所稱譽善修善具故復學猒
欲無欲斷欲因學猒欲無欲斷欲故得息心
解脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究
竟智身壞命終過摶食天生餘意生天中既
生彼已便作是念我本為人時修習禁戒無
穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修
善具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多
無難聖所稱譽善修善具故復學猒欲無欲
斷欲因學猒欲無欲斷欲故得息心解脫得
已樂中愛惜不離於現法中不得究竟智身
壞命終過摶食天生餘意生天在於此中諸
賢復有一人修習禁戒無穿無缺無穢無濁
極多無難聖所稱譽善修善具彼因修習禁
戒無穿無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽
善修善具故復學色有斷貪斷業學欲捨離



中阿含經卷第五（舍梨子相應品等心經第一）二　鳳
因學色有斷貪斷業學欲捨離故得息心解
脫得已樂中愛惜不離於現法中不得究竟
智身壞命終過摶食天生餘意生天中既生
彼已便作是念我本為人時修習禁戒無穿
無缺無穢無濁極多無難聖所稱譽善修善
具因修習禁戒無穿無缺無穢無濁極多無
難聖所稱譽善修善具故復學色有斷貪斷
業學欲捨離因學色有斷貪斷業學欲捨離
故得息心解脫得已樂中愛惜不離於現法
中不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意
生天在於此中諸賢是謂內結人阿那含不
還此間諸賢云何外結人非阿那含來還此
間若有一人修習禁戒守護從解脫又復善
攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒
諸賢是謂外結人非阿那含還來此間於是
衆多等心天色像巍巍光曜暐曄夜將向旦
來詣佛所稽首作礼却住一面白曰世尊尊
者舍梨子昨夜與比丘衆集在講堂因內結
外結為諸比丘分別其義諸賢世實有二種
人內結人外結人世尊衆已歡喜唯願世尊
慈哀愍念往至講堂彼時世尊為諸等心天
黙然而許諸等心天知世尊黙然許可稽首
佛足遶三匝已即彼處沒諸等心天去後不
久於是世尊往至講堂比丘衆前敷座而坐
世尊坐已歎曰善哉善哉舍梨子汝極甚善
所以者何汝於昨夜與比丘衆集在講堂因
內結外結為諸比丘分別其義諸賢世實有

施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

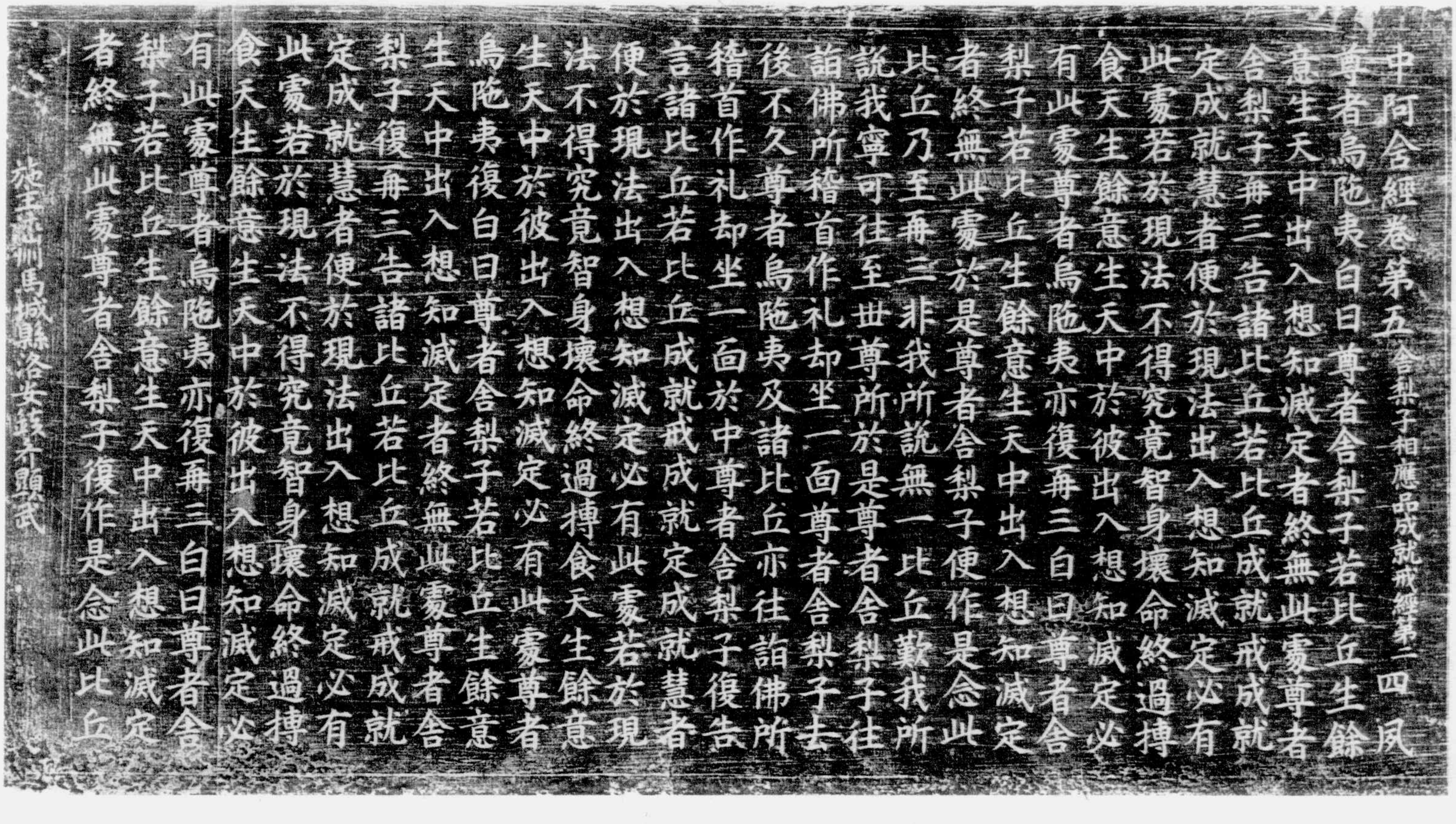
塔下七六三七



中阿含經卷第五（舍梨子相應品等心經第一）三凤
二種人內結人外結人舍梨子昨夜向日等
心諸天來詣我所稽首礼已却住一面白我
言世尊尊者舍梨子昨夜與比丘衆集在講
堂因內結外結為諸比丘分別其義諸賢世
實有二種人內結人外結人世尊衆已歡喜
唯願世尊慈哀愍念往至講堂舍梨子我便
為彼諸等心天默然而許諸等心天知我默
然許可稽首我足遶三匝已即彼處沒舍梨
子諸等心天或十二十或三十四十或五十
六十共住錐頭處各不相妨舍梨子諸等心
天非生彼中甫修善心極廣甚大令諸等心
天或十二十或三十四十或五十六十共住
錐頭處各不相妨舍梨子諸等心天本為人
時已修善心極廣甚大因是故令諸等心天
或十二十或三十四十或五十六十共住錐
頭處各不相妨是故舍梨子當學寂靜諸根
寂靜心意寂靜身口意業寂靜向於世尊及
諸智梵行舍梨子虛偽異學長衰永失所以
者何謂不得聞如此妙法佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

等心經第一竟（千一百七十三字）

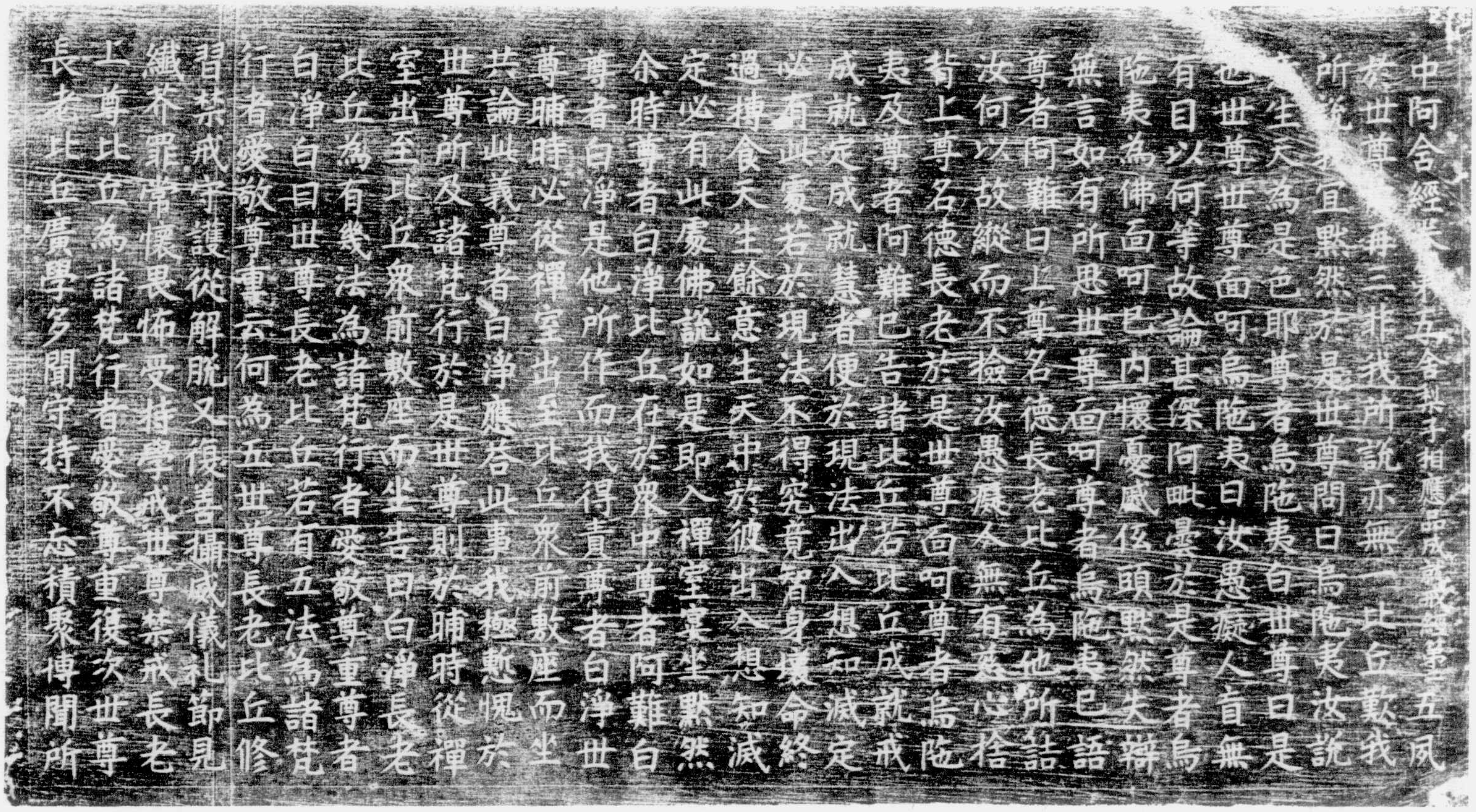
中阿含經舍梨子相應品成就戒經第二（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者舍梨子告諸比丘若比丘成就
戒成就定成就慧者便於現法出入想知滅
定必有此處若於現法不得究竟智身壞命
終過摶食天生餘意生天中於彼出入想知
滅定必有此處是時尊者烏陁夷共在衆中



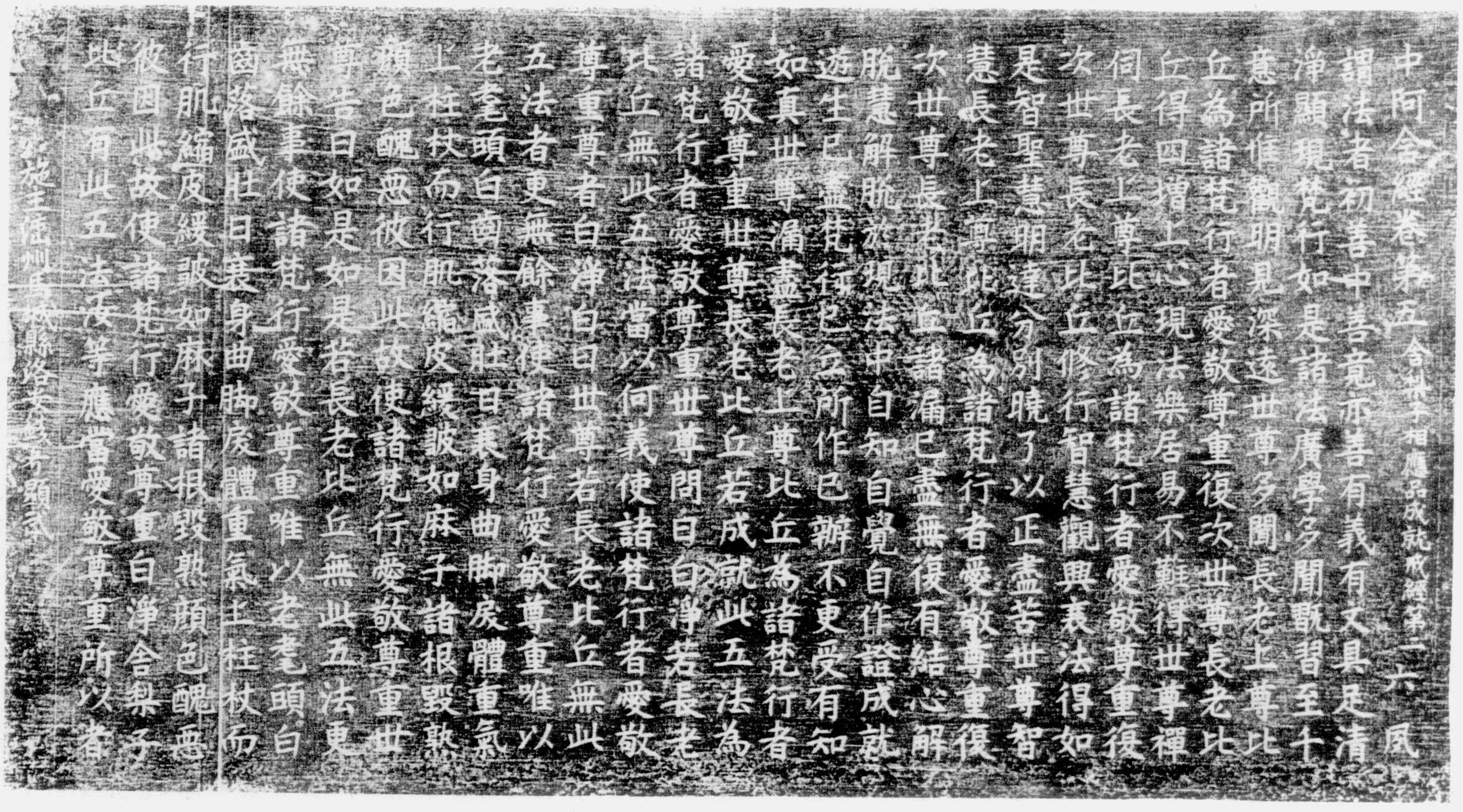
中阿含經卷第五（舍梨子相應品成就戒經第二）四凤
尊者烏陁夷白曰尊者舍梨子若比丘生餘
意生天中出入想知滅定者終無此處尊者
舍梨子再三告諸比丘若比丘成就戒成就
定成就慧者便於現法出入想知滅定必有
此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶
食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必
有此處尊者烏陁夷亦復再三白曰尊者舍
梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定
者終無此處於是尊者舍梨子便作是念此
比丘乃至再三非我所說無一比丘歎我所
說我寧可往至世尊所於是尊者舍梨子往
詣佛所稽首作礼却坐一面尊者舍梨子去
後不久尊者烏陁夷及諸比丘亦往詣佛所
稽首作礼却坐一面於中尊者舍梨子復告
言諸比丘若比丘成就戒成就定成就慧者
便於現法出入想知滅定必有此處若於現
法不得究竟智身壞命終過摶食天生餘意
生天中於彼出入想知滅定必有此處尊者
烏陁夷復白曰尊者舍梨子若比丘生餘意
生天中出入想知滅定者終無此處尊者舍
梨子復再三告諸比丘若比丘成就戒成就
定成就慧者便於現法出入想知滅定必有
此處若於現法不得究竟智身壞命終過摶
食天生餘意生天中於彼出入想知滅定必
有此處尊者烏陁夷亦復再三白曰尊者舍
梨子若比丘生餘意生天中出入想知滅定
者終無此處尊者舍梨子復作是念此比丘

施主瀛洲馬城縣洛安鼓井頭武

塔下七六三八

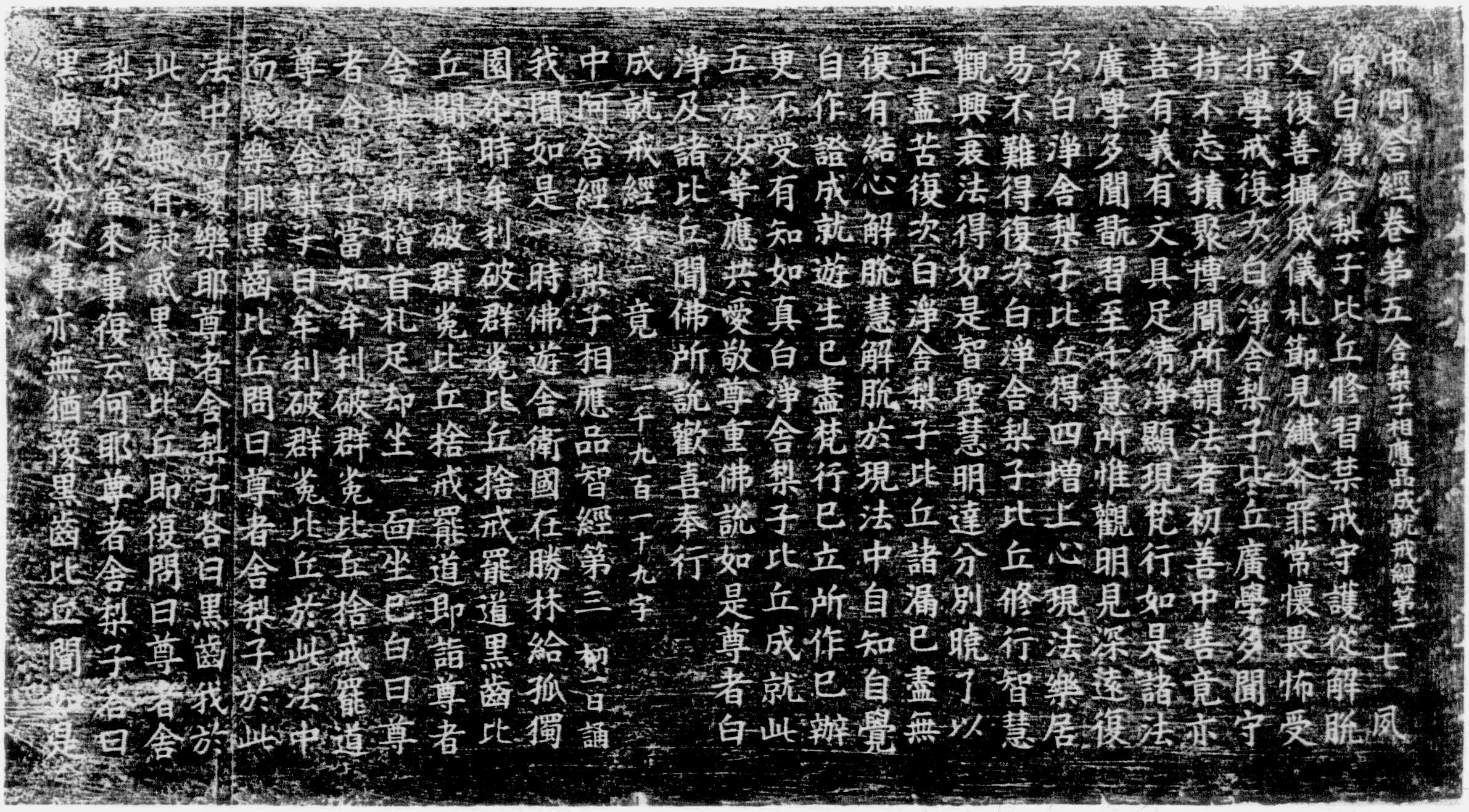


中阿含經卷第五（舍梨子相應品成就戒經第三）五　夙
於世尊[illegible]再三非我所說亦無一比丘歎我
所說我宜默然於是世尊問曰烏陀夷汝說
[illegible]生天為是色耶尊者烏陀夷白世尊曰是
色世尊世尊面呵烏陀夷曰汝愚癡人盲無
有目以何等故論甚深阿毗曇於是尊者烏
陀夷為佛面呵已內懷憂慼低頭默然失辯
無言如有所思世尊面呵尊者烏陀夷已語
尊者阿難曰上尊名德長老比丘為他所詰
汝何以故縱而不檢汝愚癡人無有慈心捨
背上尊名德長老於是世尊面呵尊者烏陀
夷及尊者阿難已告諸比丘若比丘成就戒
成就定成就慧者便於現法出入想知滅定
必有此處若於現法不得究竟智身壞命終
過摶食天生餘意生天中於彼出入想知滅
定必有此處佛說如是即入禪室宴坐默然
余時尊者白淨比丘在於衆中尊者阿難白
尊者白淨是他所作而我得責尊者白淨世
尊晡時必從禪室出至比丘衆前敷座而坐
共論此義尊者白淨應答此事我極慙愧於
世尊所及諸梵行於是世尊則於晡時從禪
室出至比丘衆前敷座而坐告曰白淨長老
比丘為有幾法為諸梵行者愛敬尊重尊者
白淨白曰世尊長老比丘若有五法為諸梵
行者愛敬尊重云何為五世尊長老比丘修
習禁戒守護從解脫又復善攝威儀禮節見
纖芥罪常懷畏怖受持學戒世尊禁戒長老
上尊比丘為諸梵行者愛敬尊重復次世尊
長老比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所

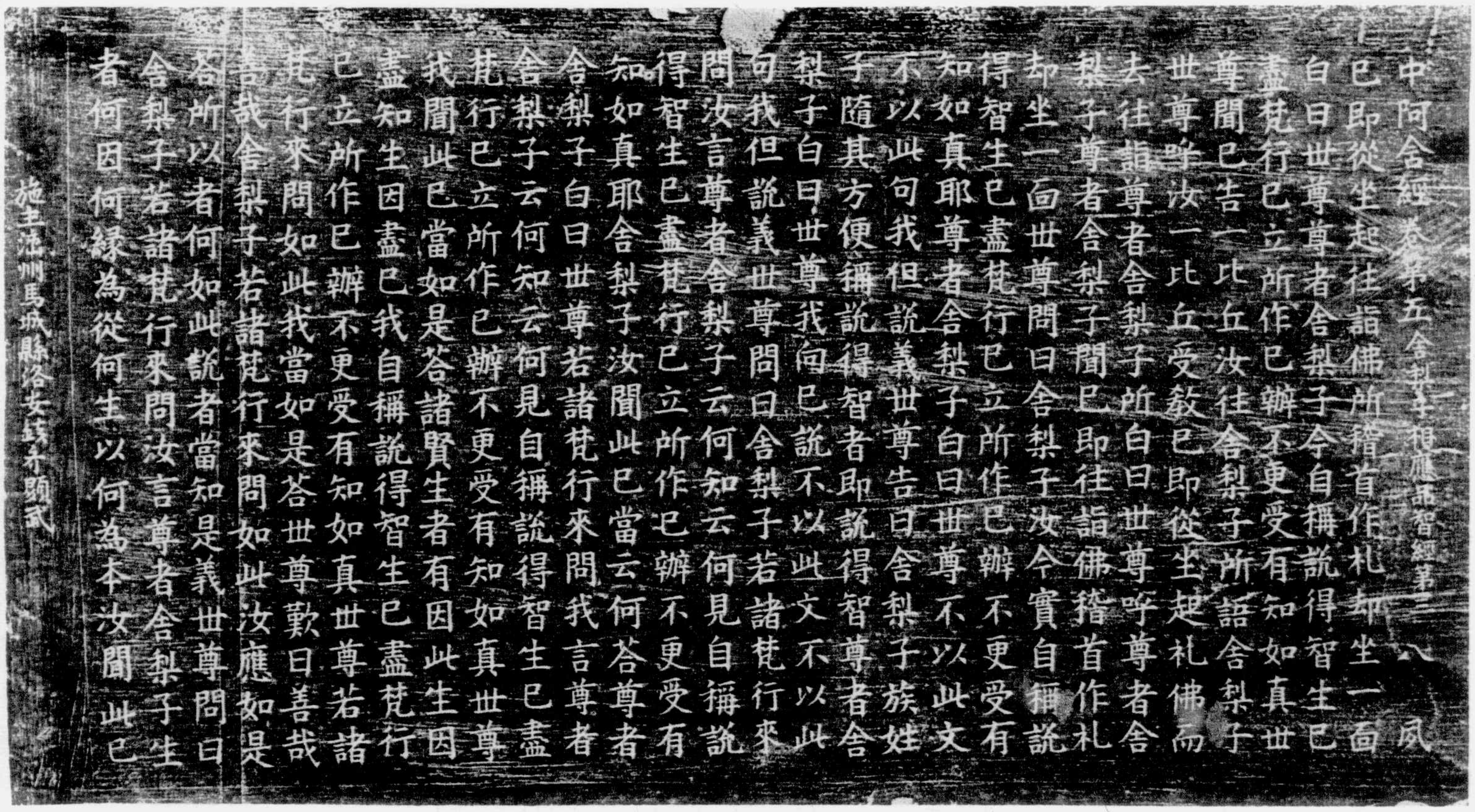


中阿含經卷第五（舍梨子相應品成就戒經第三）六　夙
謂法者初善中善竟亦善有義有文具足清
淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千
意所惟觀明見深達世尊多聞長老上尊比
丘為諸梵行者愛敬尊重復次世尊長老比
丘得四增上心現法樂居易不難得世尊禪
伺長老上尊比丘為諸梵行者愛敬尊重復
次世尊長老比丘修行智慧觀興衰法得如
是智聖慧明達分別曉了以正盡苦世尊智
慧長老上尊比丘為諸梵行者愛敬尊重復
次世尊長老比丘諸漏已盡無復有結心解
脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就
遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真世尊漏盡長老上尊比丘為諸梵行者
愛敬尊重世尊長老比丘若成就此五法為
諸梵行者愛敬尊重世尊問曰白淨若長老
比丘無此五法當以何義使諸梵行者愛敬
尊重尊者白淨白曰世尊若長老比丘無此
五法者更無餘事使諸梵行愛敬尊重唯以
老耄頭白齒落盛壯日衰身曲腳戾體重氣
上柱杖而行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟
顏色醜惡彼因此故使諸梵行愛敬尊重世
尊告曰如是如是若長老比丘無此五法更
無餘事使諸梵行愛敬尊重唯以老耄頭白
齒落盛壯日衰身曲腳戾體重氣上柱杖而
行肌縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡
彼因此故使諸梵行愛敬尊重白淨舍梨子
此丘有此五法汝等應當愛敬尊重所以者
[illegible]施主涿州[illegible]城縣洛安[illegible]題[illegible]

塔下七六三九

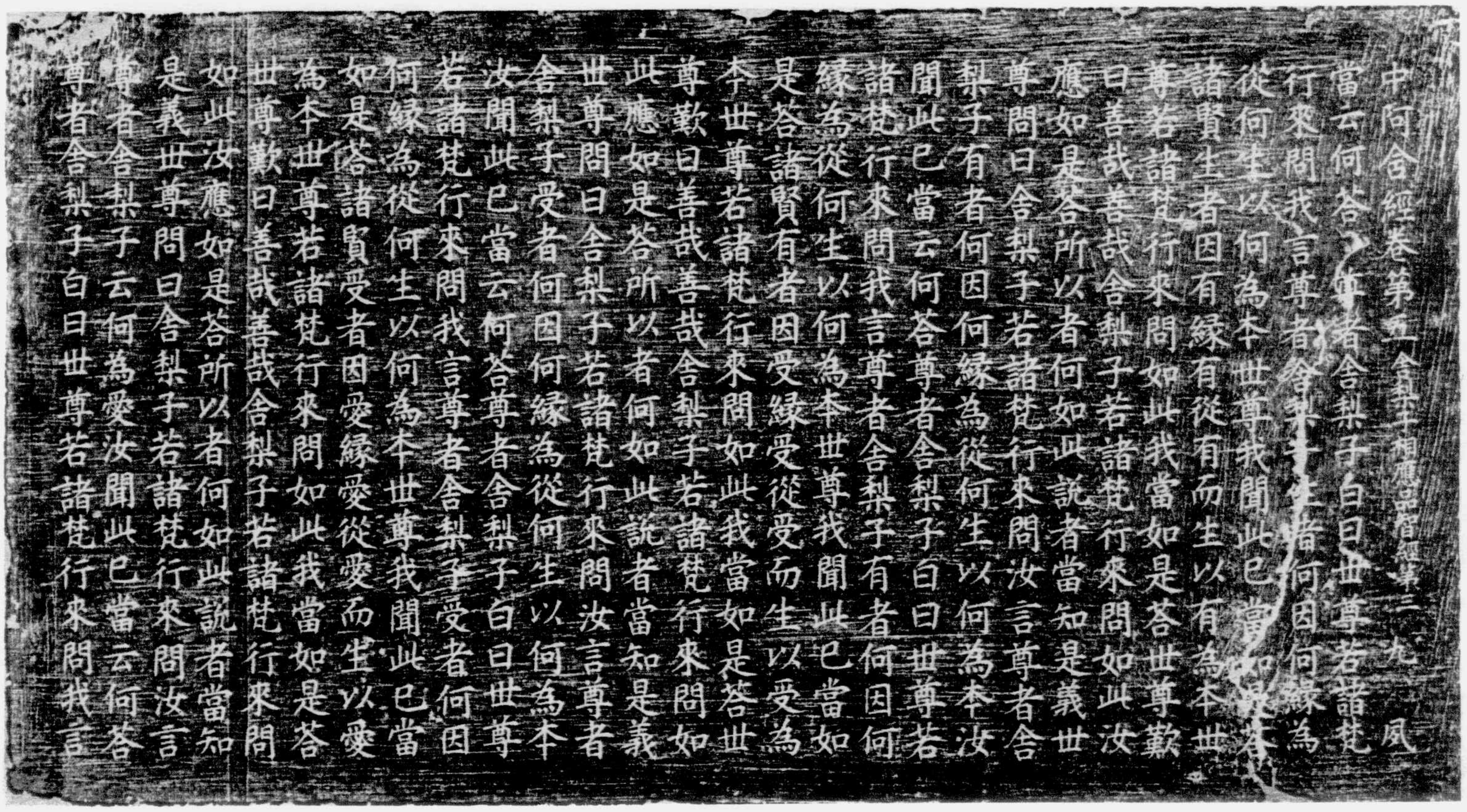


中阿含經卷第五（舍梨子相應品成就戒經第二）七　凤
何白淨舍梨子比丘修習禁戒守護從解脫
又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受
持學戒復次白淨舍梨子比丘廣學多聞守
持不忘積聚博聞所謂法者初善中善竟亦
善有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法
廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達復
次白淨舍梨子比丘得四增上心現法樂居
易不難得復次白淨舍梨子比丘修行智慧
觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以
正盡苦復次白淨舍梨子比丘諸漏已盡無
復有結心解脫慧解脫於現法中自知自覺
自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦
更不受有知如真白淨舍梨子比丘成就此
五法汝等應共愛敬尊重佛說如是尊者白
淨及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
成就戒經第二竟（一千九百一十九字）
中阿含經舍梨子相應品智經第三（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園爾時牟犁破群㝹比丘捨戒罷道黑齒比
丘聞牟犁破群㝹比丘捨戒罷道即詣尊者
舍梨子所稽首礼足却坐一面坐已白曰尊
者舍梨子當知牟犁破群㝹比丘捨戒罷道
尊者舍梨子曰牟犁破群㝹比丘於此法中
而愛樂耶黑齒比丘問曰尊者舍梨子於此
法中而愛樂耶尊者舍梨子答曰黑齒我於
此法無有疑惑黑齒比丘即復問曰尊者舍
梨子於當來事復云何耶尊者舍梨子答曰
黑齒我於來事亦無猶豫黑齒比丘聞如是

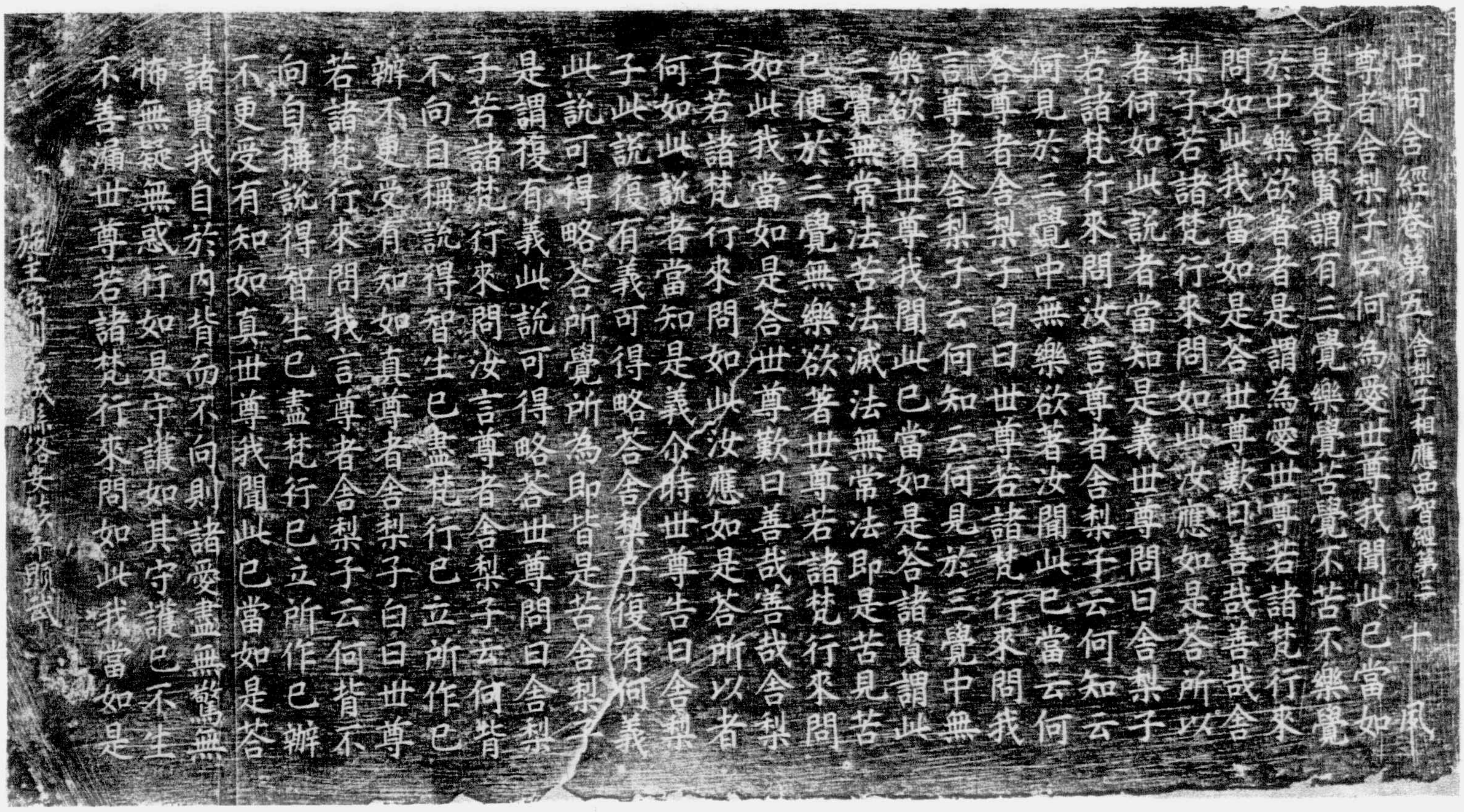


中阿含經卷第五（舍梨子相應品智經第三）八　凤
已即從坐起往詣佛所稽首作礼却坐一面
白曰世尊尊者舍梨子今自稱說得智生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世
尊聞已告一比丘汝往舍梨子所語舍梨子
世尊呼汝一比丘受教已即從坐起礼佛而
去往詣尊者舍梨子所白曰世尊呼尊者舍
梨子尊者舍梨子聞已即往詣佛稽首作礼
却坐一面世尊問曰舍梨子汝今實自稱說
得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真耶尊者舍梨子白曰世尊不以此文
不以此句我但說義世尊告曰舍梨子族姓
子隨其方便稱說得智者即說得智尊者舍
梨子白曰世尊我向已說不以此文不以此
句我但說義世尊問曰舍梨子若諸梵行來
問汝言尊者舍梨子云何知云何見自稱說
得智生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真耶舍梨子汝聞此已當云何荅尊者
舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言尊者
舍梨子云何知云何見自稱說得智生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊
我聞此已當如是荅諸賢生者有因此生因
盡知生因盡已我自稱說得智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真世尊若諸
梵行來問如此我當如是荅世尊歎曰善哉
善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝應如是
荅所以者何如此說者當知是義世尊問曰
舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子生
者何因何緣為從何生以何為本汝聞此已
施主涿州馬城縣洛安鎮李顯貳

塔下七六四〇

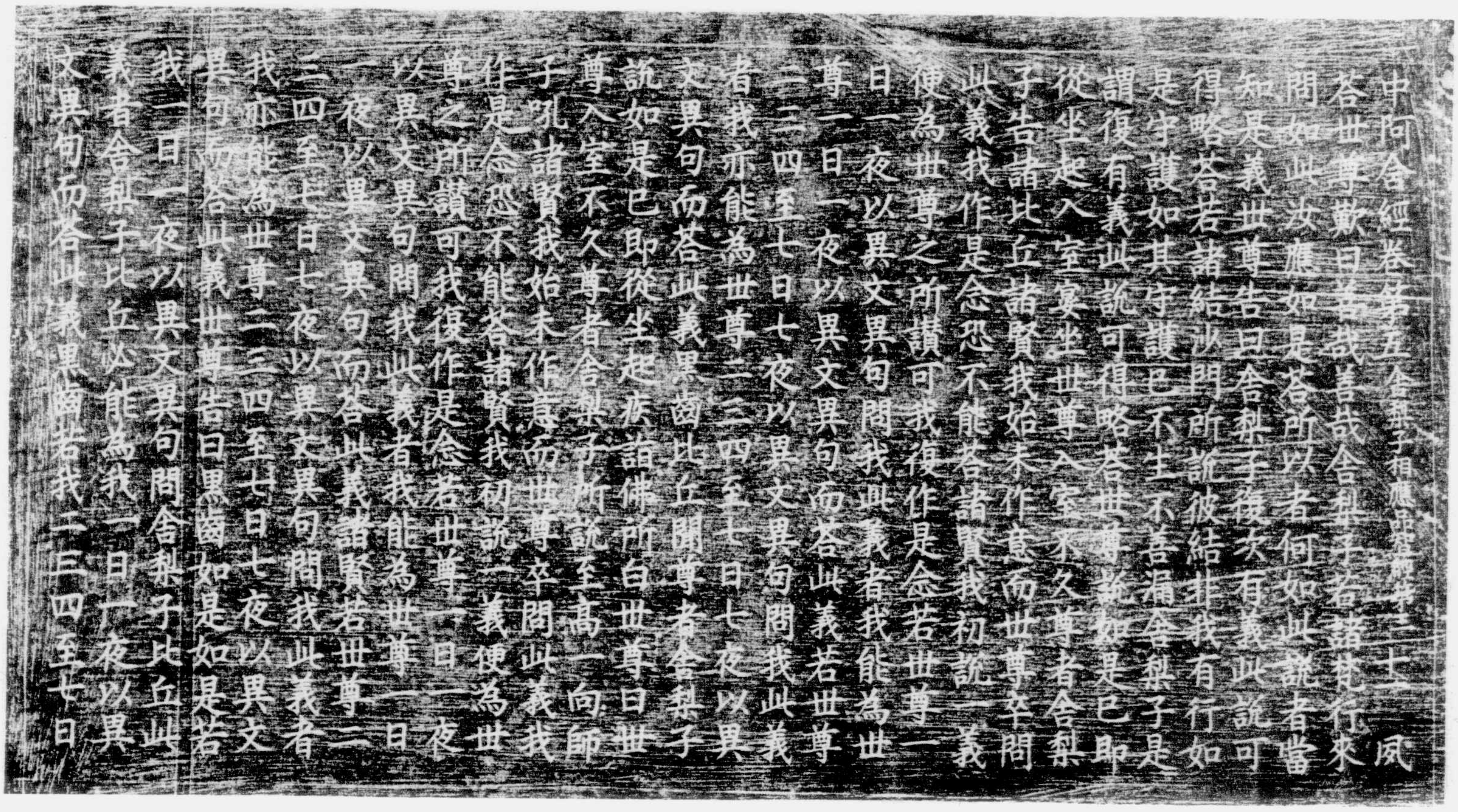


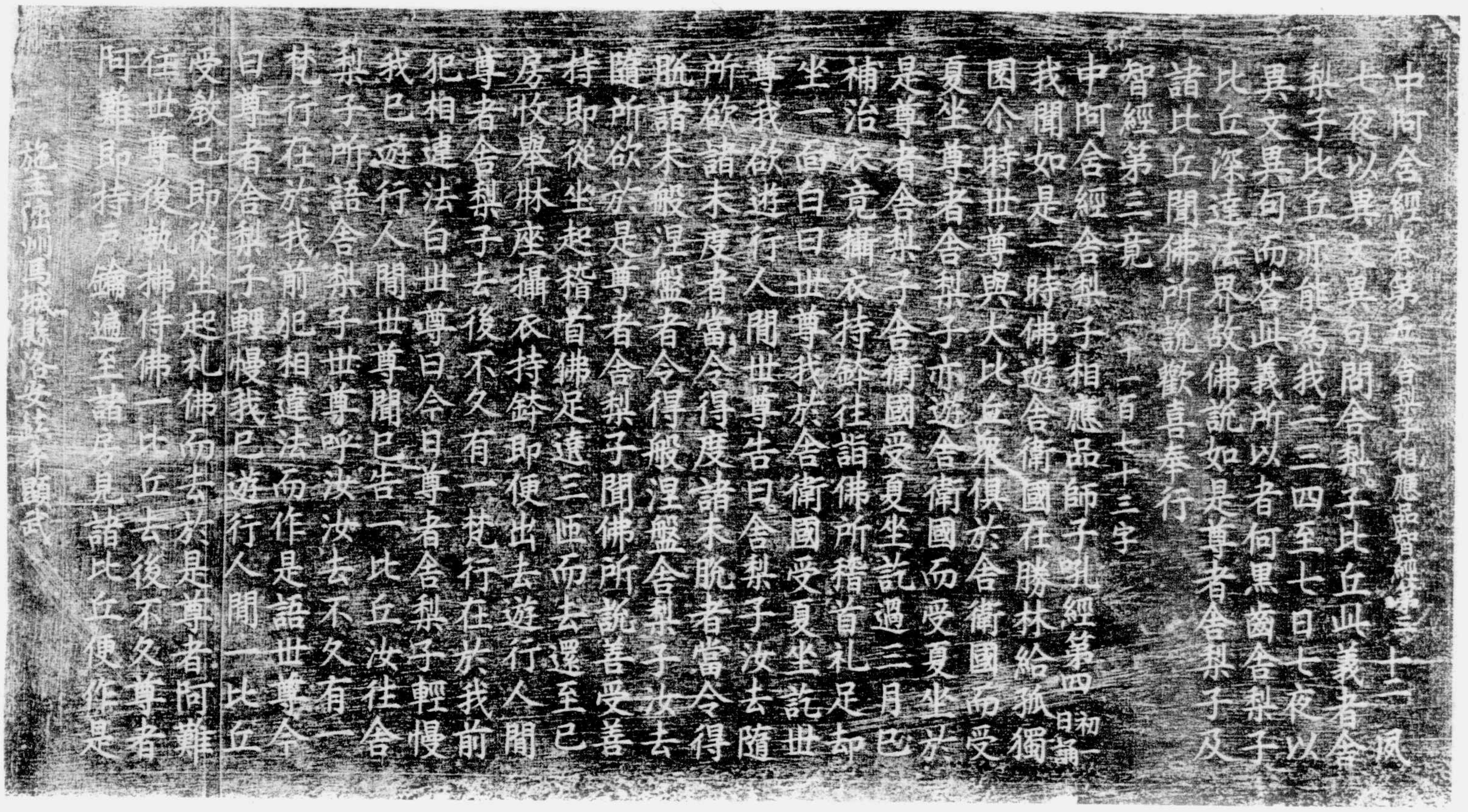
中阿含經卷第五（舍梨子相應品智經第三）九　風
當云何荅尊者舍梨子白曰世尊若諸梵
行來問我言尊者舍梨子生者何因何緣為
從何生以何為本世尊我聞此已當如是荅
諸賢生者因有緣有從有而生以有為本世
尊若諸梵行來問如此我當如是荅世尊歎
曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如此汝
應如是荅所以者何如此說者當知是義世
尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者舍
梨子有者何因何緣為從何生以何為本汝
聞此已當云何荅尊者舍梨子白曰世尊若
諸梵行來問我言尊者舍梨子有者何因何
緣為從何生以何為本世尊我聞此已當如
是荅諸賢有者因受緣受從受而生以受為
本世尊若諸梵行來問如此我當如是荅世
尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問如
此應如是荅所以者何如此說者當知是義
世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言尊者
舍梨子受者何因何緣為從何生以何為本
汝聞此已當云何荅尊者舍梨子白曰世尊
若諸梵行來問我言尊者舍梨子受者何因
何緣為從何生以何為本世尊我聞此已當
如是荅諸賢受者因愛緣愛從愛而生以愛
為本世尊若諸梵行來問如此我當如是荅
世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來問
如此汝應如是荅所以者何如此說者當知
是義世尊問曰舍梨子若諸梵行來問汝言
尊者舍梨子云何為愛汝聞此已當云何荅
尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我言



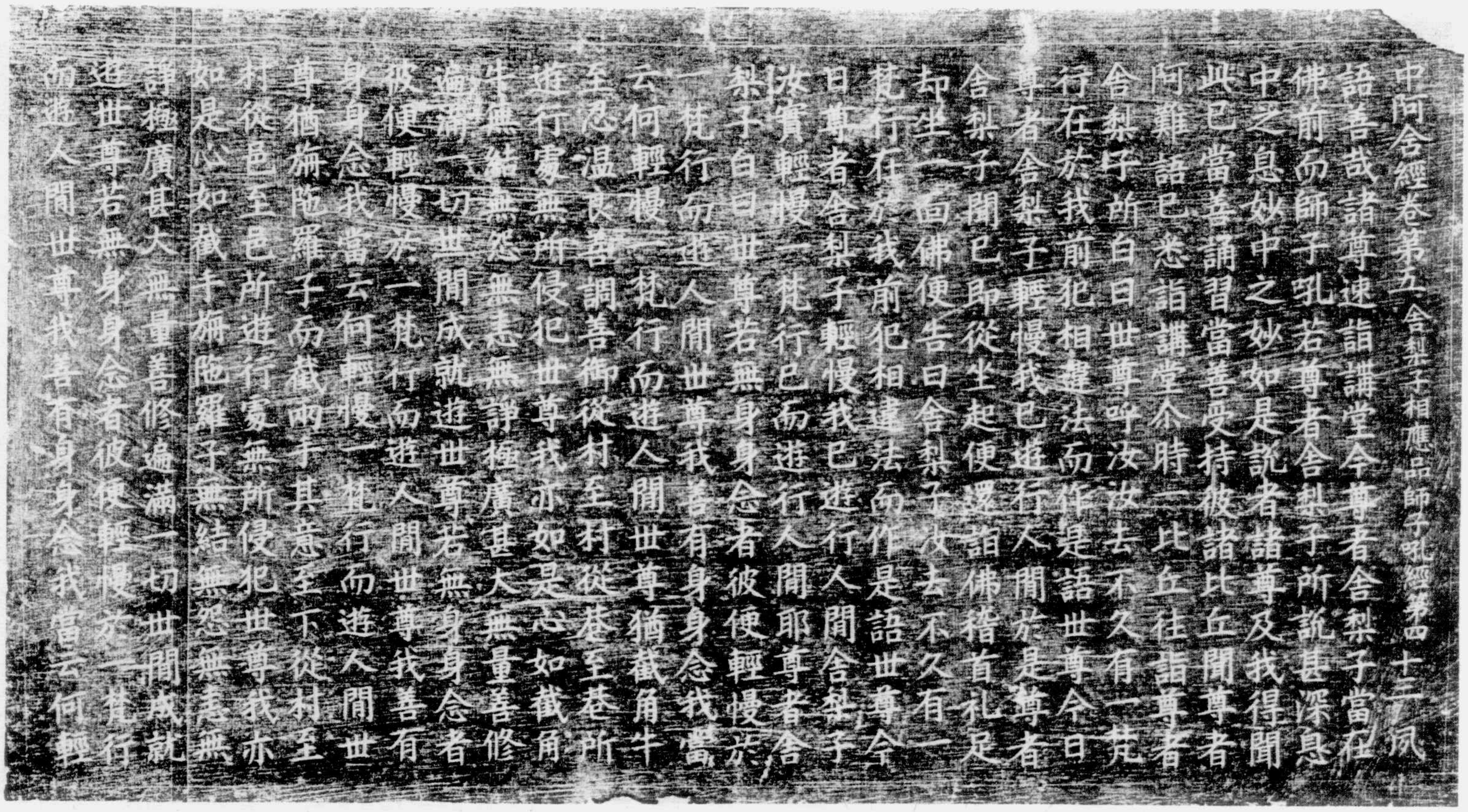
中阿含經卷第五（舍梨子相應品智經第三）十　風
尊者舍梨子云何為愛世尊我聞此已當如
是荅諸賢謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺
於中樂欲著者是謂為愛世尊若諸梵行來
問如此我當如是荅世尊歎曰善哉善哉舍
梨子若諸梵行來問如此汝應如是荅所以
者何如此說者當知是義世尊問曰舍梨子
若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何知云
何見於三覺中無樂欲著汝聞此已當云何
荅尊者舍梨子白曰世尊若諸梵行來問我
言尊者舍梨子云何知云何見於三覺中無
樂欲著世尊我聞此已當如是荅諸賢謂此
三覺無常法苦法滅法無常法即是苦見苦
已便於三覺無樂欲著世尊若諸梵行來問
如此我當如是荅世尊歎曰善哉善哉舍梨
子若諸梵行來問如此汝應如是荅所以者
何如此說者當知是義尒時世尊告曰舍梨
子此說復有義可得略荅舍梨子復有何義
此說可得略荅所覺所為即皆是苦舍梨子
是謂復有義此說可得略荅世尊問曰舍梨
子若諸梵行來問汝言尊者舍梨子云何背
不向自稱說得智生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真尊者舍梨子白曰世尊
若諸梵行來問我言尊者舍梨子云何背不
向自稱說得智生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真世尊我聞此已當如是荅
諸賢我自於內背而不向則諸愛盡無驚無
怖無疑無惑行如是守護如其守護已不生
不善漏世尊若諸梵行來問如此我當如是
施主[illegible]縣洛安[illegible]顆武

塔下七六四一

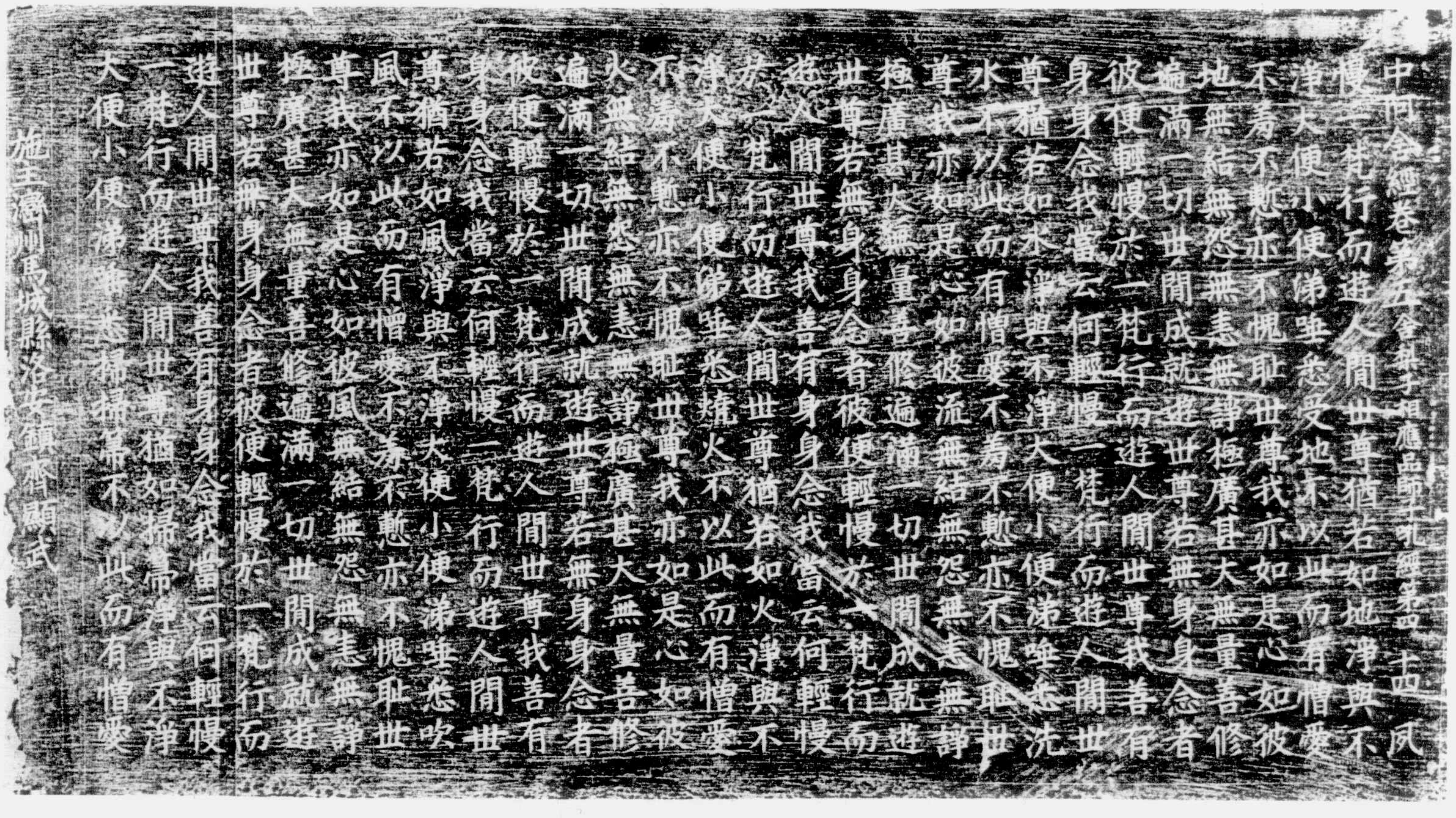

中阿含經卷第五（舍梨子相應品智經第三）十一 凤
荅世尊歎曰善哉善哉舍梨子若諸梵行來
問如此汝應如是荅所以者何如此說者當
知是義世尊告曰舍梨子復次有義此說可
是守護如其守護已不生不善漏舍梨子是
得略荅若諸結汝問所說彼結非我有行如
謂復有義此說可得略荅世尊說如是已即
從坐起入室宴坐世尊入室不久尊者舍梨
子告諸比丘諸賢我始未作意而世尊卒問
此義我作是念恐不能荅諸賢我初說一義
便為世尊之所讚可我復作是念若世尊一
日一夜以異文異句問我此義者我能為世
尊一日一夜以異文異句而荅此義若世尊
二三四至七日七夜以異文異句問我此義
者我亦能為世尊二三四至七日七夜以異
文異句而荅此義黑齒比丘聞尊者舍梨子
說如是已即從坐起疾詣佛所白世尊曰世
尊入室不久尊者舍梨子所說至高一向師
子吼諸賢我始未作意而世尊卒問此義我
作是念恐不能荅諸賢我初說一義便為世
尊之所讚可我復作是念若世尊一日一夜
以異文異句問我此義者我能為世尊一日
一夜以異文異句而荅此義諸賢若世尊二
三四至七日七夜以異文異句問我此義者
我亦能為世尊二三四至七日七夜以異文
異句而荅此義世尊告曰黑齒如是如是若
我一日一夜以異文異句問舍梨子比丘此
義者舍梨子比丘必能為我一日一夜以異
文異句而荅此義黑齒若我二三四至七日


中阿含經卷第五（舍梨子相應品智經第三）十二 凤
七夜以異文異句問舍梨子比丘此義者舍
梨子比丘亦能為我二三四至七日七夜以
異文異句而荅此義所以者何黑齒舍梨子
比丘深達法界故佛說如是尊者舍梨子及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
智經第三竟（一千一百七十三字）
中阿含經舍梨子相應品師子吼經第四（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園介時世尊與大比丘眾俱於舍衛國而受
夏坐尊者舍梨子亦遊舍衛國而受夏坐於
是尊者舍梨子舍衛國受夏坐訖過三月已
補治衣竟攝衣持鉢往詣佛所稽首礼足却
坐一面白曰世尊我於舍衛國受夏坐訖世
尊我欲遊行人間世尊告曰舍梨子汝去隨
所欲諸未度者當令得度諸未脫者當令得
脫諸未般涅盤者令得般涅盤舍梨子汝去
隨所欲於是尊者舍梨子聞佛所說善受善
持即從坐起稽首佛足遶三匝而去還至已
房收舉牀座攝衣持鉢即便出去遊行人間
尊者舍梨子去後不久有一梵行在於我前
犯相違法白世尊曰今日尊者舍梨子輕慢
我已遊行人間世尊聞已告一比丘汝往舍
梨子所語舍梨子世尊呼汝汝去不久有一
梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今
日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間一比丘
受教已即從坐起礼佛而去於是尊者阿難
住世尊後執拂侍佛一比丘去後不久尊者
阿難即持戶鑰遍至諸房見諸比丘便作是
施主涿州馬城縣洛安莊宋顯武

塔下七六四二

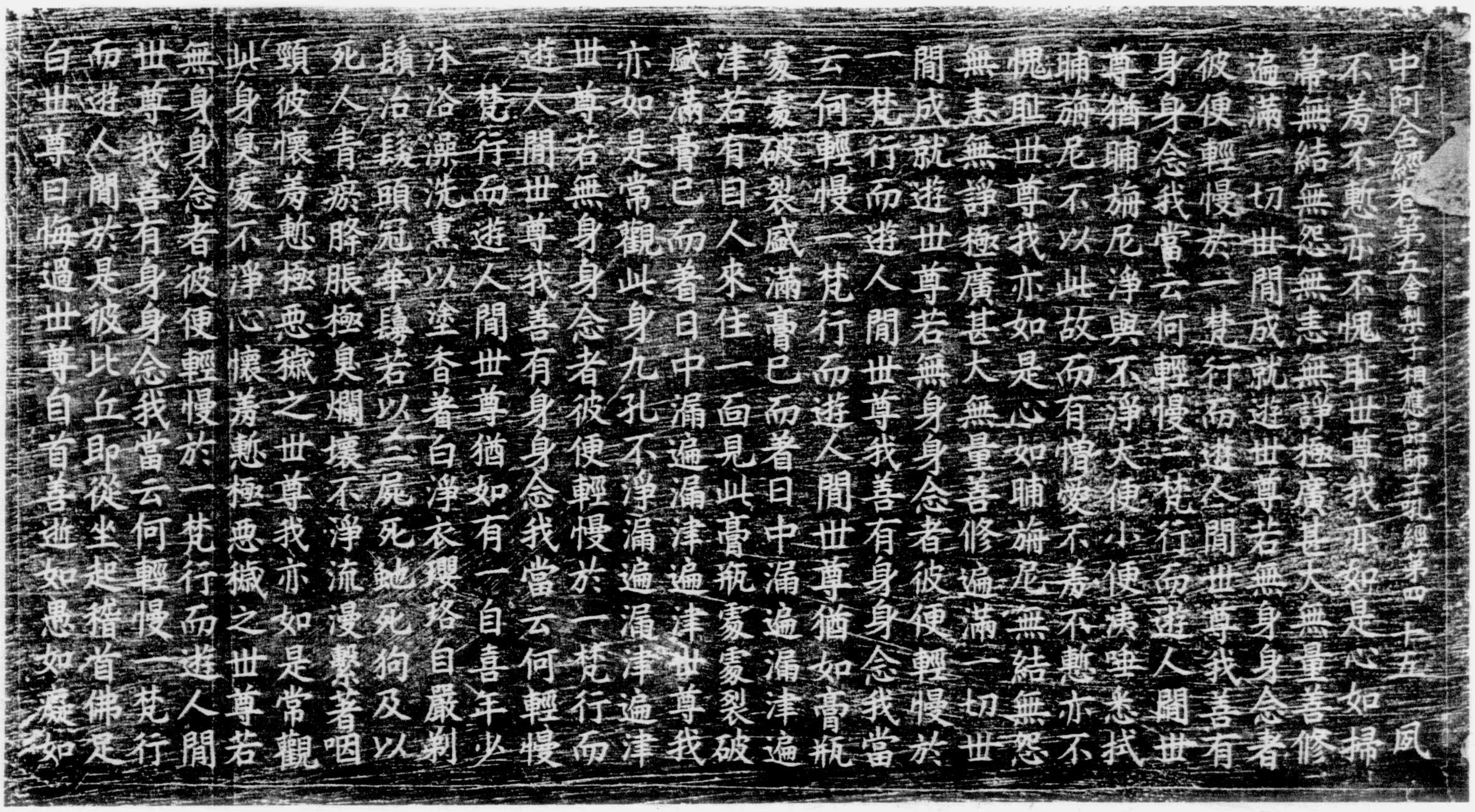


中阿含經卷第五（舍梨子相應品師子吼經第四十三）凤
語善哉諸尊速詣講堂今尊者舍梨子當在
佛前而師子吼若尊者舍梨子所說甚深息
中之息妙中之妙如是說者諸尊及我得聞
此已當善誦習當善受持彼諸比丘聞尊者
阿難語已悉詣講堂尒時一比丘往詣尊者
舍梨子所白曰世尊呼汝汝去不久有一梵
行在於我前犯相違法而作是語世尊今日
尊者舍梨子輕慢我已遊行人間於是尊者
舍梨子聞已即從坐起便還詣佛稽首礼足
却坐一面佛便告曰舍梨子汝去不久有一
梵行在於我前犯相違法而作是語世尊今
日尊者舍梨子輕慢我已遊行人間舍梨子
汝實輕慢一梵行已而遊行人間耶尊者舍
梨子白曰世尊若無身身念者彼便輕慢於
一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當
云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶截角牛
至忍溫良善調善御從村至村從巷至巷所
遊行處無所侵犯世尊我亦如是心如截角
牛無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者
彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有
身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世
尊猶旃陀羅子而截兩手其意至下從村至
村從邑至邑所遊行處無所侵犯世尊我亦
如是心如截手旃陀羅子無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行
而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕



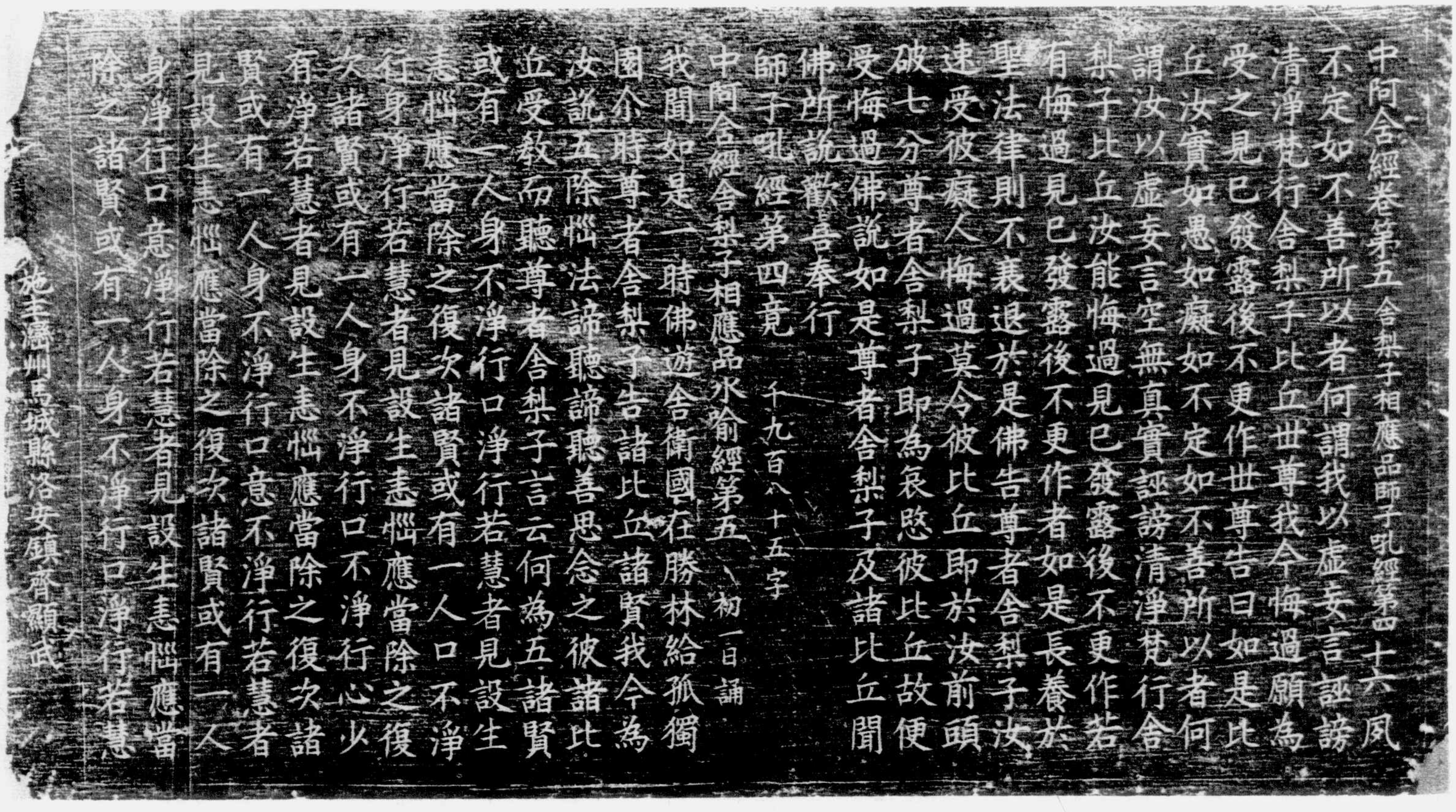
中阿含經卷第五（舍梨子相應品師子吼經第四十四）凤
慢一梵行而遊人間世尊猶若如地淨與不
淨大便小便涕唾悉受地不以此而有憎愛
不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼
地無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者
彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有
身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世
尊猶若如水淨與不淨大便小便涕唾悉洗
水不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世
尊我亦如是心如彼水無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而
遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢
於一梵行而遊人間世尊猶若如火淨與不
淨大便小便涕唾悉燒火不以此而有憎愛
不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如彼
火無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者
彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有
身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世
尊猶若如風淨與不淨大便小便涕唾悉吹
風不以此而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世
尊我亦如是心如彼風無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而
遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢
一梵行而遊人間世尊猶如掃帚淨與不淨
大便小便涕唾悉掃掃帚不以此而有憎愛
施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六四三



中阿含經卷第五舍梨子相應品師子吼經第四十五　凤

不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如掃帚無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶晡旃尼淨與不淨大便小便涕唾悉拭晡旃尼不以此故而有憎愛不羞不慙亦不愧恥世尊我亦如是心如晡旃尼無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如膏瓶處處破裂盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津若有目人來住一面見此膏瓶處處裂破盛滿膏已而著日中漏遍漏津遍津世尊我亦如是常觀此身九孔不淨漏遍漏津遍津世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間世尊猶如有一自喜年少沐浴澡洗熏以塗香著白淨衣瓔珞自嚴剃鬚治髮頭冠華鬘若以三屍死蛇死狗及以死人青瘀膖脹極臭爛壞不淨流漫繫著咽頸彼懷羞慙極惡穢之世尊我亦如是常觀此身臭處不淨心懷羞慙極惡穢之世尊若無身身念者彼便輕慢於一梵行而遊人間世尊我善有身身念我當云何輕慢一梵行而遊人間於是彼比丘即從坐起稽首佛足白世尊曰悔過世尊自首善逝如愚如癡如



中阿含經卷第五舍梨子相應品師子吼經第四十六　凤

不定如不善所以者何謂我以虛妄言誣謗清淨梵行舍梨子比丘世尊我今悔過願為受之見已發露後不更作世尊告曰如是比丘汝實如愚如癡如不定如不善所以者何謂汝以虛妄言空無真實誣謗清淨梵行舍梨子比丘汝能悔過見已發露後不更作若有悔過見已發露後不更作者如是長養於聖法律則不衰退於是佛告尊者舍梨子汝速受彼癡人悔過莫令彼比丘即於汝前頭破七分尊者舍梨子即為哀愍彼比丘故便受悔過佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

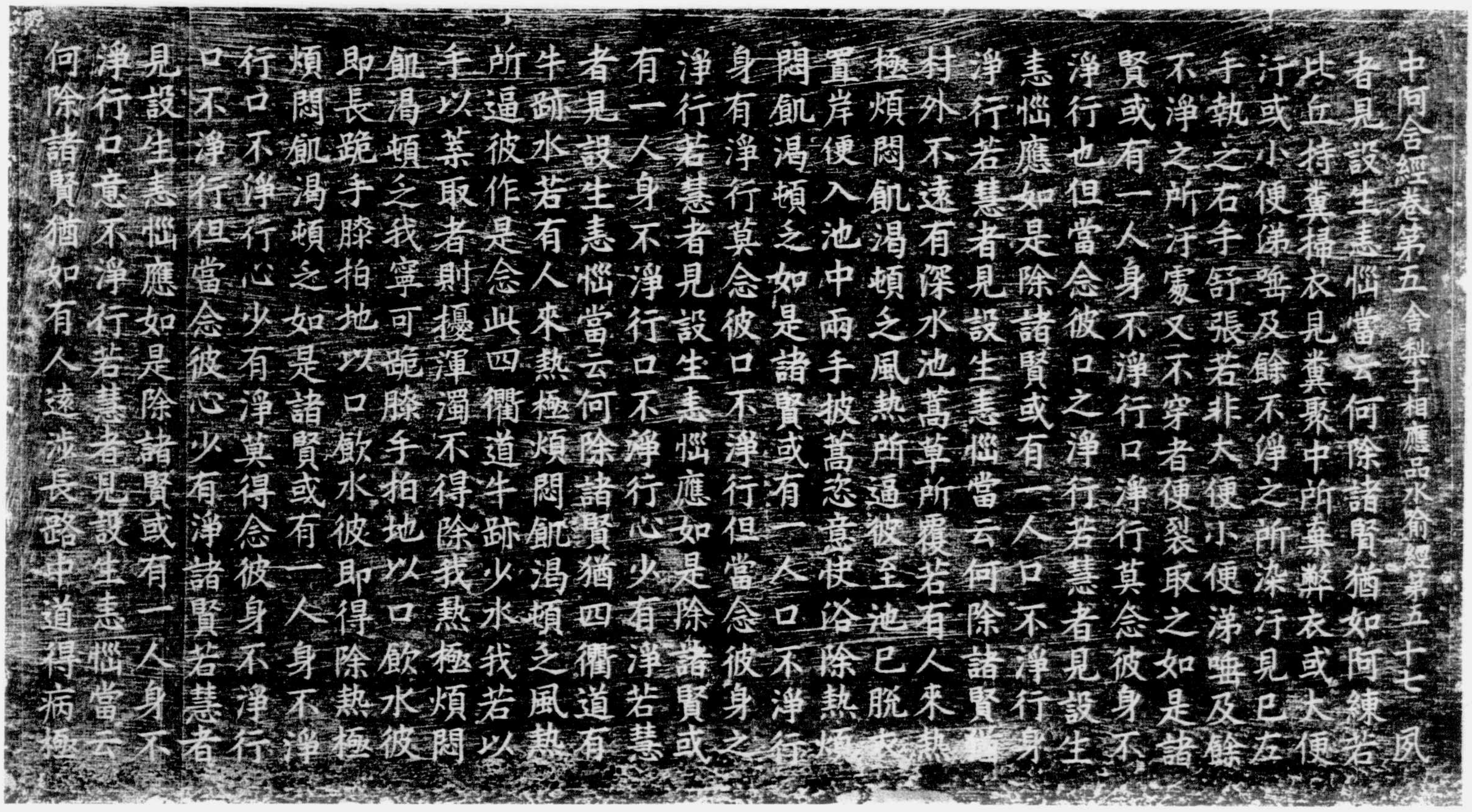
師子吼經第四竟　千九百八十五字

中阿含經舍梨子相應品水喻經第五、（初一日誦）

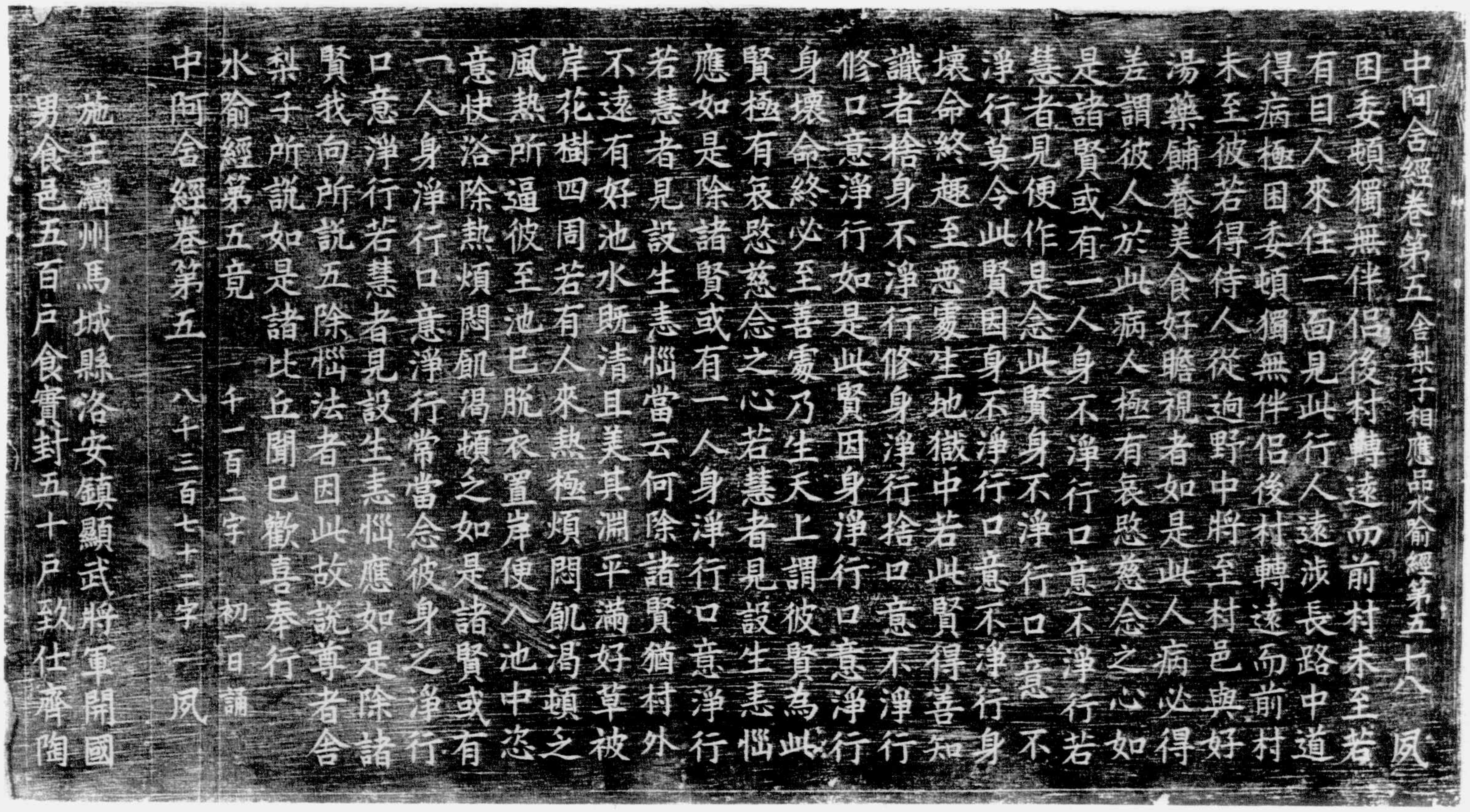
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者舍梨子告諸比丘諸賢我今為汝說五除惱法諦聽諦聽善思念之彼諸比丘受教而聽尊者舍梨子言云何為五諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人口不淨行身淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱應當除之復次諸賢或有一人身淨行口意淨行若慧者見設生恚惱應當除之諸賢或有一人身不淨行口淨行若慧

施主濟州長城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六四四

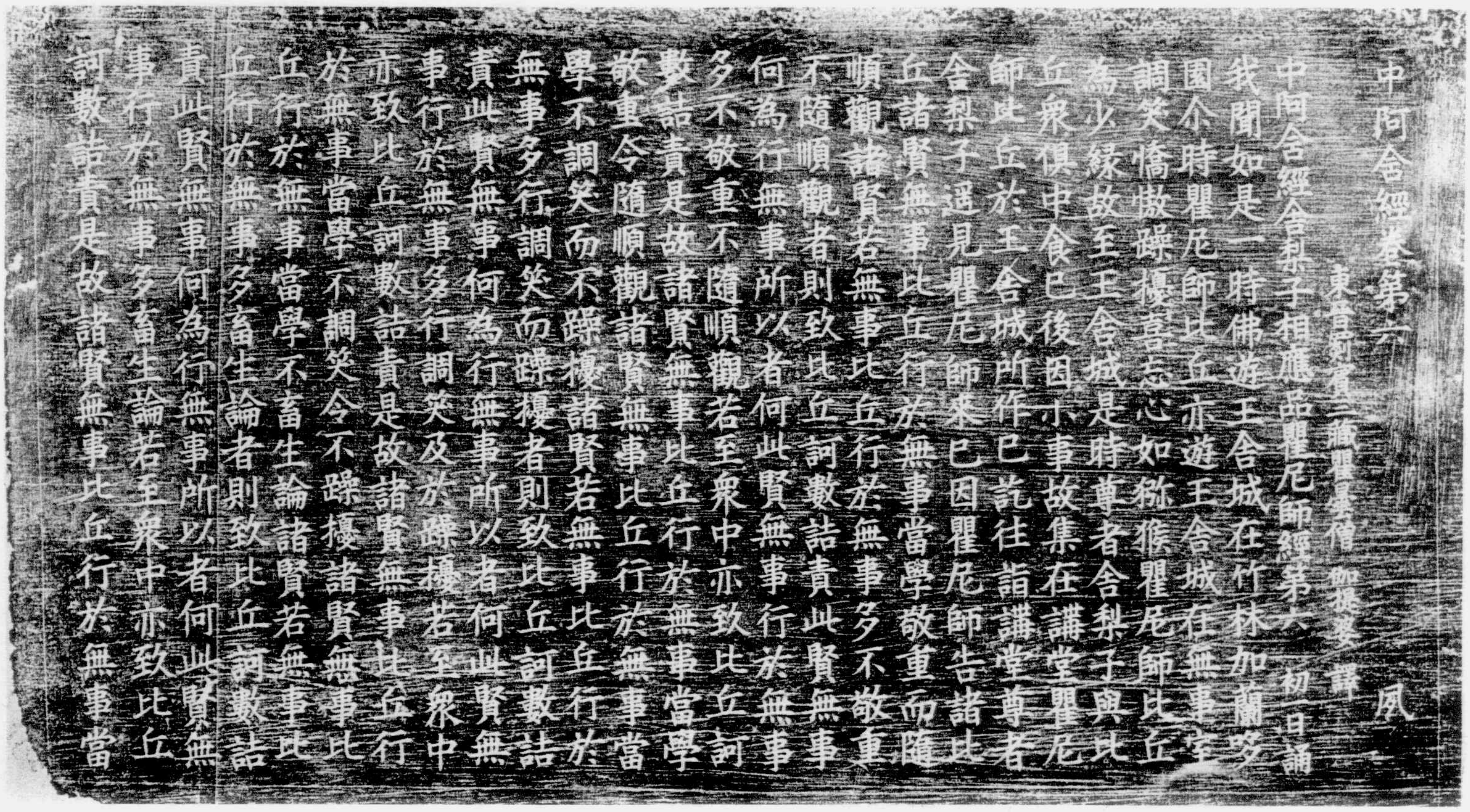


中阿含經卷第五舍梨子相應品水喻經第五十七　凤
者見設生恚惱當云何除諸賢猶如阿練若
比丘持糞掃衣見糞聚中所棄弊衣或大便
汙或小便涕唾及餘不淨之所染汙見已左
手執之右手舒張若非大便小便涕唾及餘
不淨之所汙處又不穿者便裂取之如是諸
賢或有一人身不淨行口淨行莫念彼身不
淨行也但當念彼口之淨行若慧者見設生
恚惱應如是除諸賢或有一人口不淨行身
淨行若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶
村外不遠有深水池蕅草所覆若有人來熱
極煩悶飢渴頓乏風熱所逼彼至池已脫衣
置岸便入池中兩手披蕅恣意快浴除熱煩
悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人口不淨行
身有淨行莫念彼口不淨行但當念彼身之
淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸賢或
有一人身不淨行口不淨行心少有淨若慧
者見設生恚惱當云何除諸賢猶四衢道有
牛跡水若有人來熱極煩悶飢渴頓乏風熱
所逼彼作是念此四衢道牛跡少水我若以
手以葉取者則擾渾濁不得除我熱極煩悶
飢渴頓乏我寧可跪膝手拍地以口飲水彼
即長跪手膝拍地以口飲水彼即得除熱極
煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有一人身不淨
行口不淨行心少有淨莫得念彼身不淨行
口不淨行但當念彼心少有淨諸賢若慧者
見設生恚惱應如是除諸賢或有一人身不
淨行口意不淨行若慧者見設生恚惱當云
何除諸賢猶如有人遠涉長路中道得病極

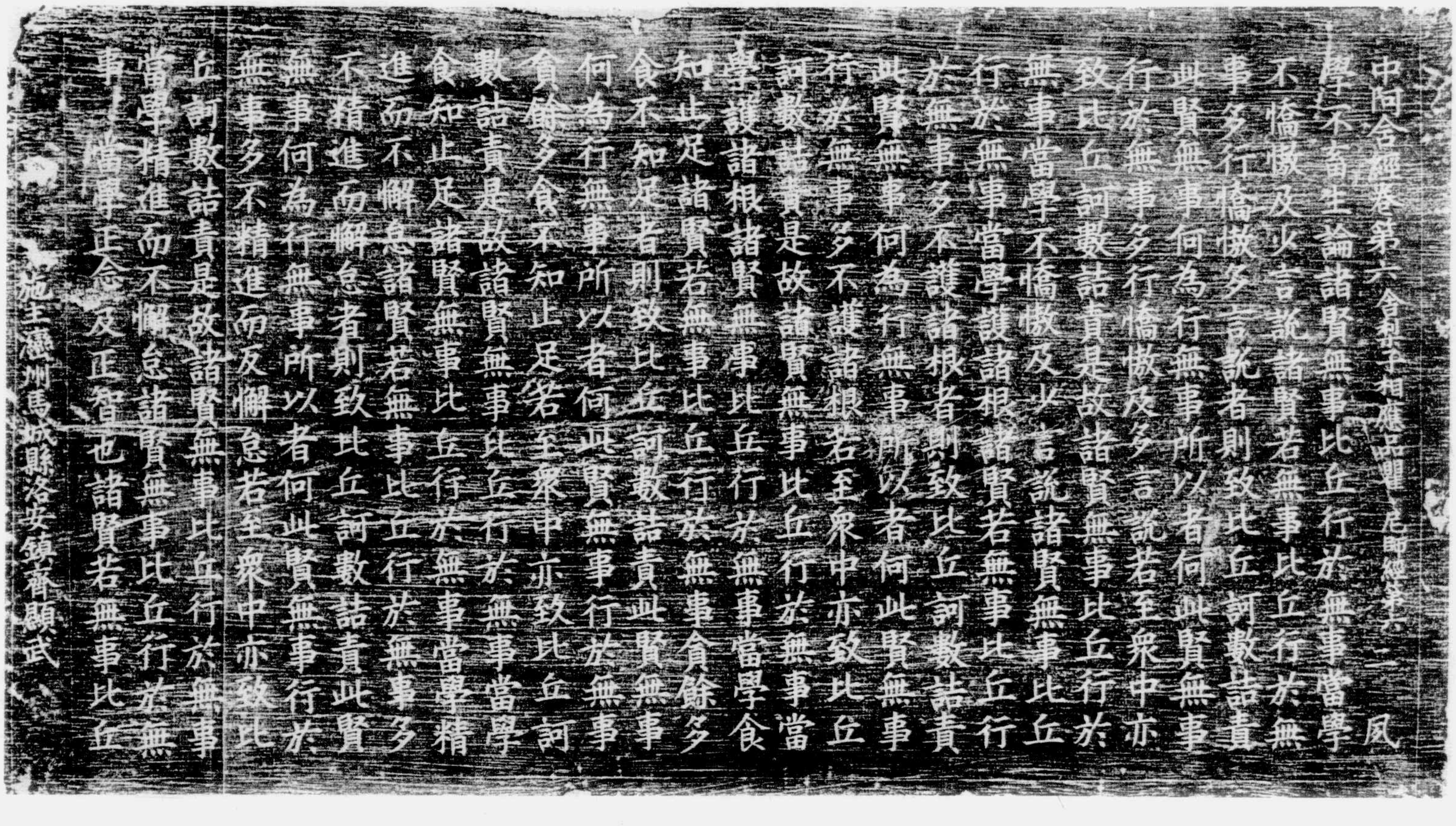


中阿含經卷第五舍梨子相應品水喻經第五十八　凤
困委頓獨無伴侶後村轉遠而前村未至若
有目人來住一面見此行人遠涉長路中道
得病極困委頓獨無伴侶後村轉遠而前村
未至彼若得侍人從逈野中將至村邑與好
湯藥餔養美食好瞻視者如是此人病必得
差謂彼人於此病人極有哀愍慈念之心如
是諸賢或有一人身不淨行口意不淨行若
慧者見便作是念此賢身不淨行口意不
淨行莫令此賢因身不淨行口意不淨行身
壞命終趣至惡處生地獄中若此賢得善知
識者捨身不淨行修身淨行捨口意不淨行
修口意淨行如是此賢因身淨行口意淨行
身壞命終必至善處乃生天上謂彼賢為此
賢極有哀愍慈念之心若慧者見設生恚惱
應如是除諸賢或有一人身淨行口意淨行
若慧者見設生恚惱當云何除諸賢猶村外
不遠有好池水既清且美其淵平滿好草被
岸花樹四周若有人來熱極煩悶飢渴頓乏
風熱所逼彼至池已脫衣置岸便入池中恣
意快浴除熱煩悶飢渴頓乏如是諸賢或有
一人身淨行口意淨行常當念彼身之淨行
口意淨行若慧者見設生恚惱應如是除諸
賢我向所說五除惱法者因此故說尊者舍
梨子所說如是諸比丘聞已歡喜奉行
水喻經第五竟　千一百二字　初一日誦
中阿含經卷第五　八千三百七十二字　凤
施主瀛州馬城縣洛安鎮顯武將軍開國
男食邑五百戶食實封五十戶致仕齊陶

塔下七六四五

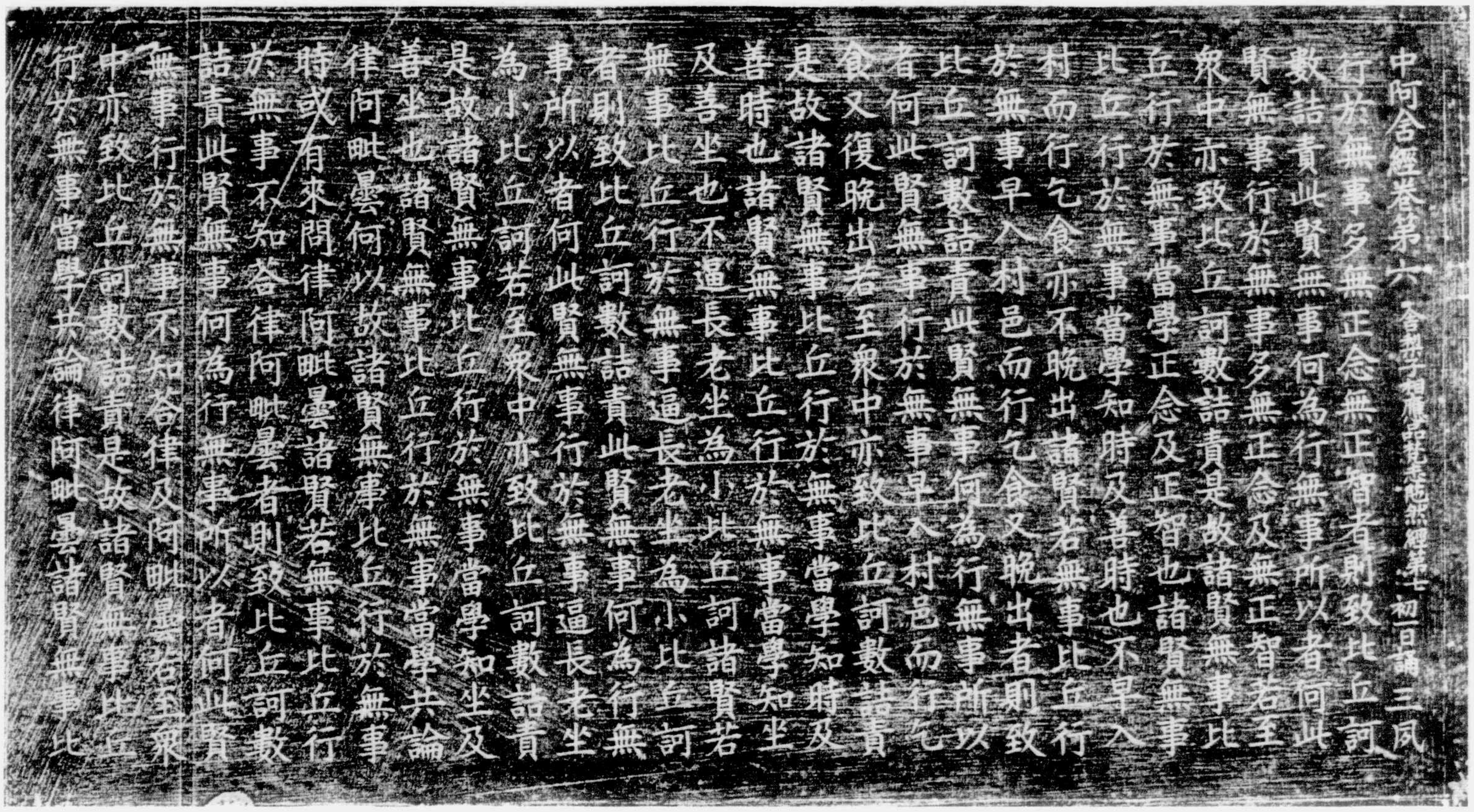


中阿含經卷第六　風
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經舍梨子相應品瞿尼師經第六（初一日誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園尒時瞿尼師比丘亦遊王舍城在無事室
調笑憍慠躁擾喜忘心如獼猴瞿尼師比丘
為少緣故至王舍城是時尊者舍梨子與比
丘衆俱中食已後因小事故集在講堂瞿尼
師比丘於王舍城所作已訖往詣講堂尊者
舍梨子遥見瞿尼師來已因瞿尼師告諸比
丘諸賢無事比丘行於無事當學敬重而隨
順觀諸賢若無事比丘行於無事多不敬重
不隨順觀者則致比丘訶數詰責此賢無事
何為行無事所以者何此賢無事行於無事
多不敬重不隨順觀若至衆中亦致比丘訶
數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學
敬重令隨順觀諸賢無事比丘行於無事當
學不調笑而不躁擾諸賢若無事比丘行於
無事多行調笑而躁擾者則致比丘訶數詰
責此賢無事何為行無事所以者何此賢無
事行於無事多行調笑及於躁擾若至衆中
亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行
於無事當學不調笑令不躁擾諸賢無事比
丘行於無事當學不畜生論諸賢若無事比
丘行於無事多畜生論者則致比丘訶數詰
責此賢無事何為行無事所以者何此賢無
事行於無事多畜生論若至衆中亦致比丘
訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當

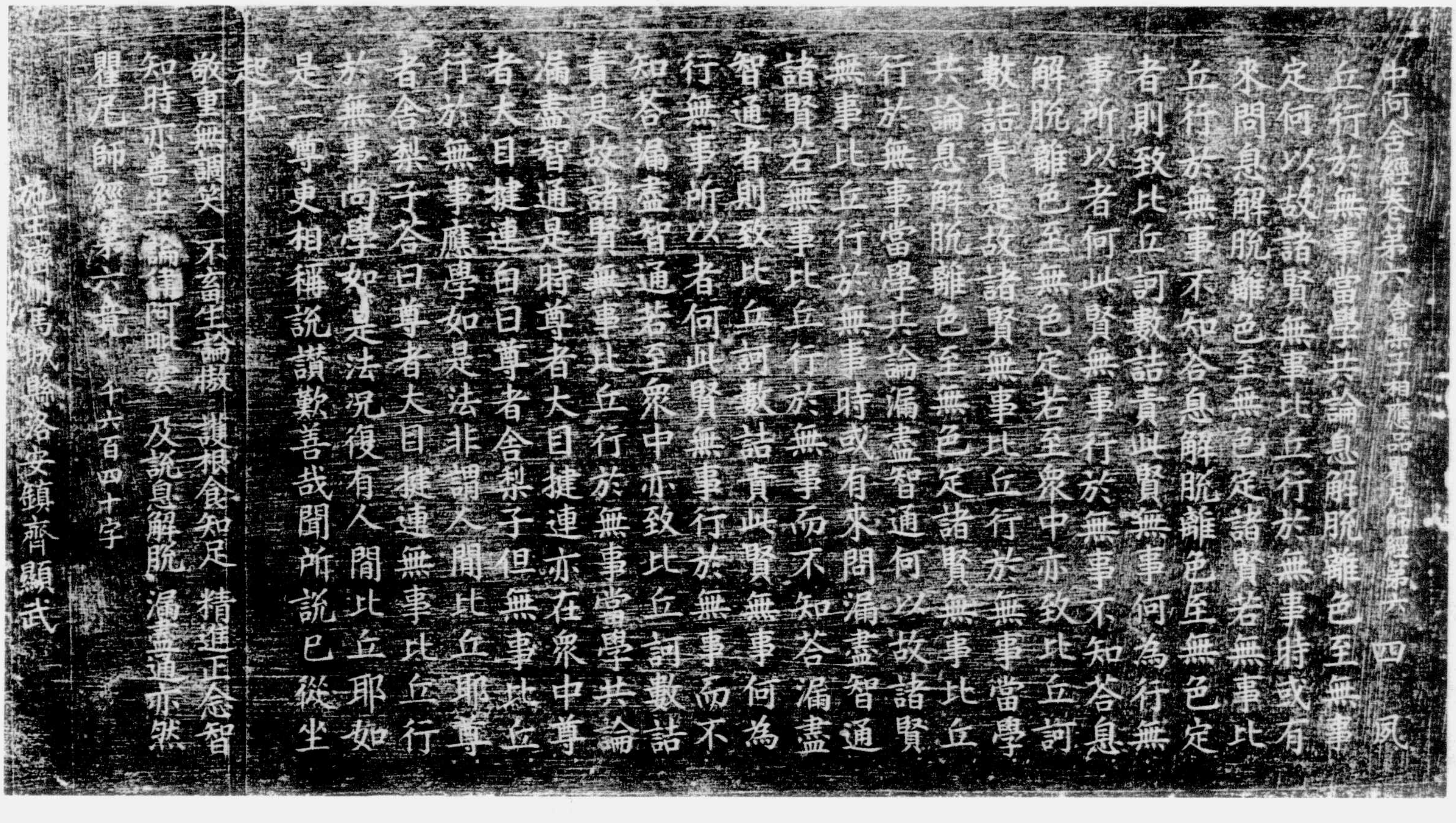


中阿含經卷第六舍梨子相應品瞿尼師經第六　二　風
學不畜生論諸賢無事比丘行於無事當學
不憍慠及以言說諸賢若無事比丘行於無
事多行憍慠多言說者則致比丘訶數詰責
此賢無事何為行無事所以者何此賢無事
行於無事多行憍慠及多言說若至衆中亦
致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於
無事當學不憍慠及以言說諸賢無事比丘
行於無事當學護諸根諸賢若無事比丘行
於無事多不護諸根者則致比丘訶數詰責
此賢無事何為行無事所以者何此賢無事
行於無事多不護諸根若至衆中亦致比丘
訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當
學護諸根諸賢無事比丘行於無事當學食
知止足諸賢若無事比丘行於無事貪餘多
食不知足者則致比丘訶數詰責此賢無事
何為行無事所以者何此賢無事行於無事
貪餘多食不知止足若至衆中亦致比丘訶
數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學
食知止足諸賢無事比丘行於無事當學精
進而不懈怠諸賢若無事比丘行於無事多
不精進而懈怠者則致比丘訶數詰責此賢
無事何為行無事所以者何此賢無事行於
無事多不精進而反懈怠若至衆中亦致比
丘訶數詰責是故諸賢無事比丘行於無事
當學精進而不懈怠諸賢無事比丘行於無
事當學正念及正智也諸賢若無事比丘
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六四六

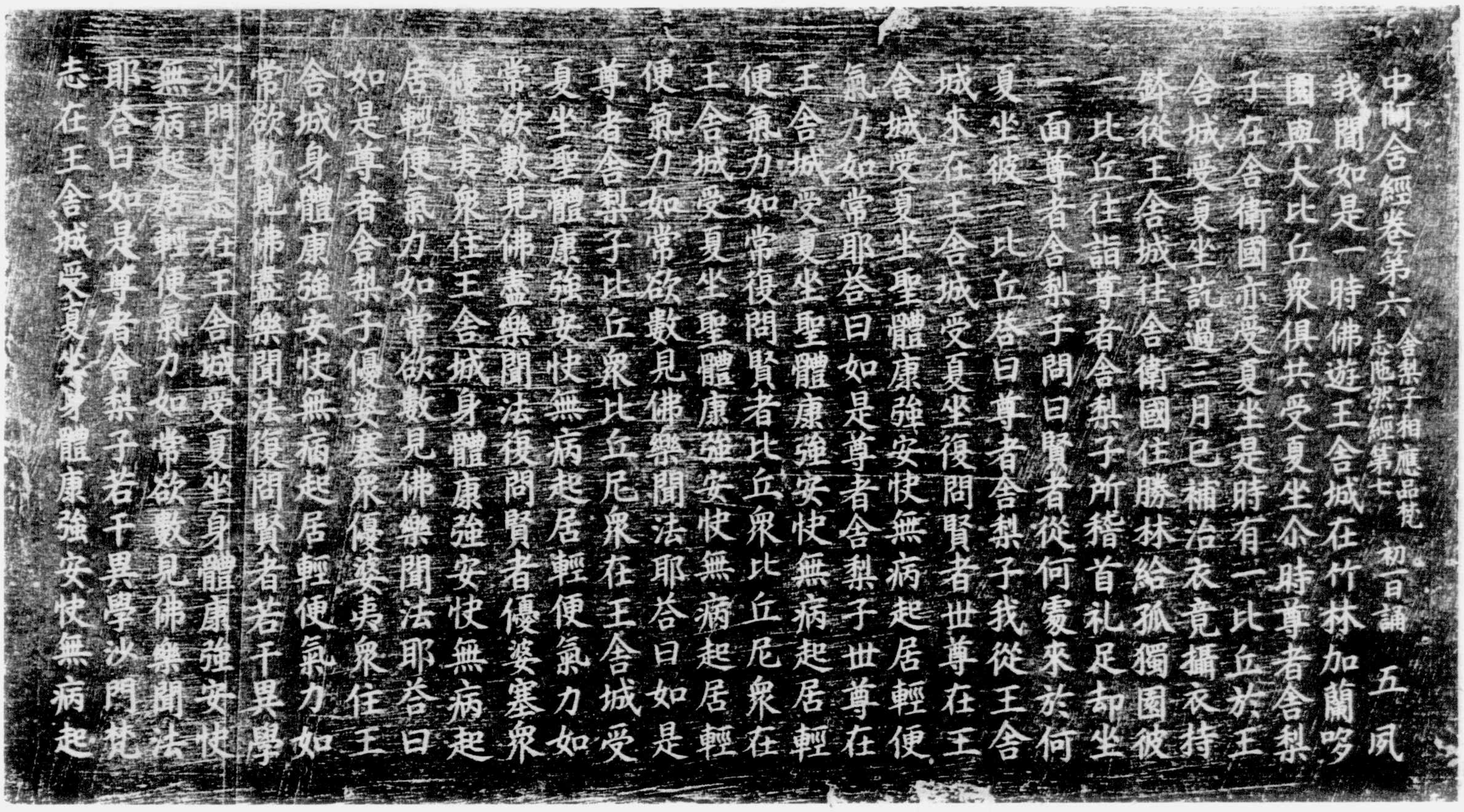


中阿含經卷第六（舍梨子相應品瞿尼師經第七　初一日誦）三　鳳
行於無事多無正念無正智者則致比丘訶
數詰責此賢無事何為行無事所以者何此
賢無事行於無事多無正念及無正智若至
衆中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比
丘行於無事當學正念及正智也諸賢無事
比丘行於無事當學知時及善時也不早入
村而行乞食亦不晚出諸賢若無事比丘行
於無事早入村邑而行乞食及晚出者則致
比丘訶數詰責此賢無事何為行無事所以
者何此賢無事行於無事早入村邑而行乞
食又復晚出若至衆中亦致比丘訶數詰責
是故諸賢無事比丘行於無事當學知時及
善時也諸賢無事比丘行於無事當學知坐
及善坐也不逼長老坐為小比丘訶諸賢若
無事比丘行於無事逼長老坐為小比丘訶
者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無
事所以者何此賢無事行於無事逼長老坐
為小比丘訶若至衆中亦致比丘訶數詰責
是故諸賢無事比丘行於無事當學知坐及
善坐也諸賢無事比丘行於無事當學共論
律阿毗曇何以故諸賢無事比丘行於無事
時或有來問律阿毗曇諸賢若無事比丘行
於無事不知答律阿毗曇者則致比丘訶數
詰責此賢無事何為行無事所以者何此賢
無事行於無事不知答律及阿毗曇若至衆
中亦致比丘訶數詰責是故諸賢無事比丘
行於無事當學共論律阿毗曇諸賢無事比

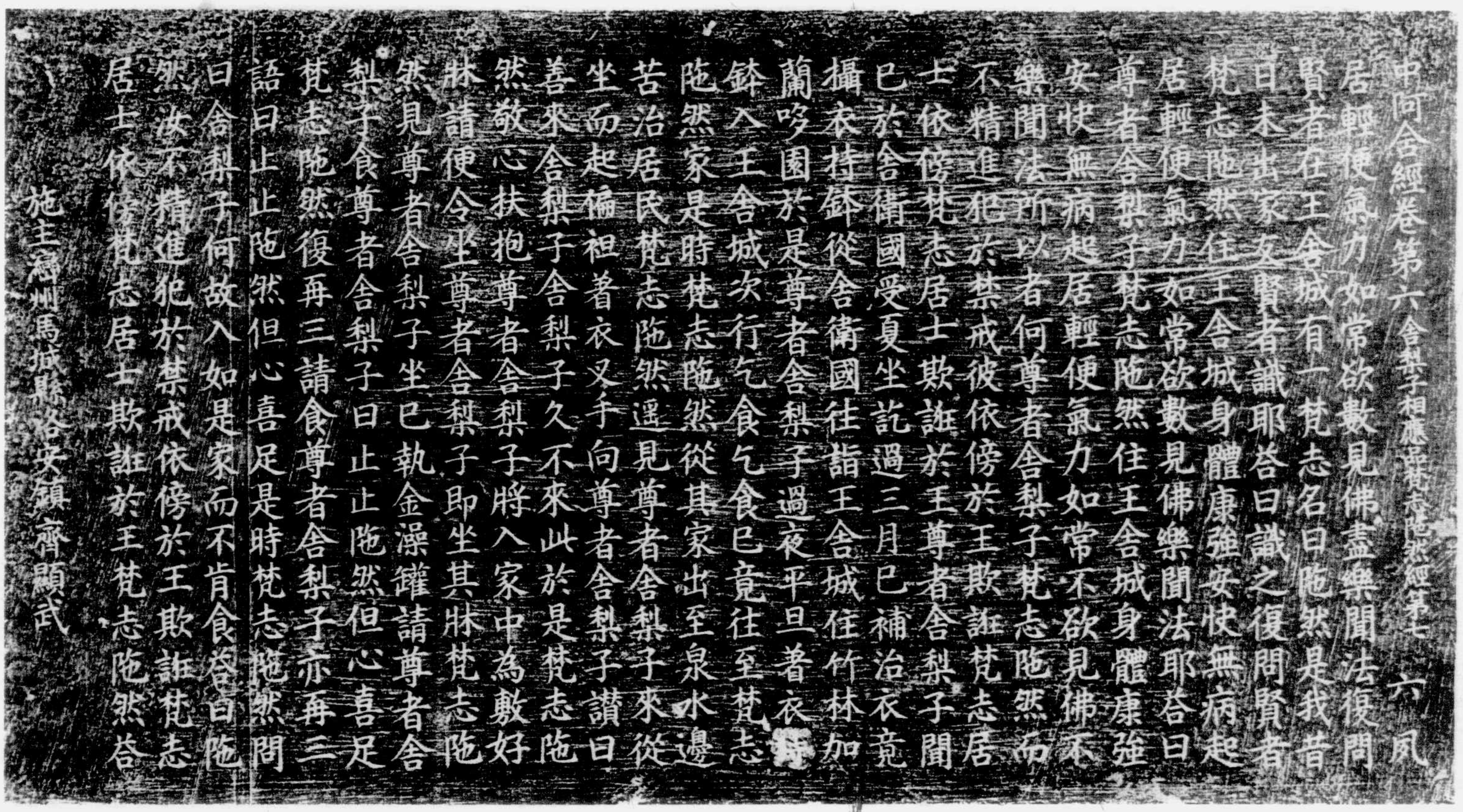


中阿含經卷第六（舍梨子相應品瞿尼師經第七）四　鳳
丘行於無事當學共論息解脫離色至無事
定何以故諸賢無事比丘行於無事時或有
來問息解脫離色至無色定諸賢若無事比
丘行於無事不知答息解脫離色至無色定
者則致比丘訶數詰責此賢無事何為行無
事所以者何此賢無事行於無事不知答息
解脫離色至無色定若至衆中亦致比丘訶
數詰責是故諸賢無事比丘行於無事當學
共論息解脫離色至無色定諸賢無事比丘
行於無事當學共論漏盡智通何以故諸賢
無事比丘行於無事時或有來問漏盡智通
諸賢若無事比丘行於無事而不知答漏盡
智通者則致比丘訶數詰責此賢無事何為
行無事所以者何此賢無事行於無事而不
知答漏盡智通若至衆中亦致比丘訶數詰
責是故諸賢無事比丘行於無事當學共論
漏盡智通是時尊者大目揵連亦在衆中尊
者大目揵連白曰尊者舍梨子但無事比丘
行於無事應學如是法非謂人間比丘耶尊
者舍梨子答曰尊者大目揵連無事比丘行
於無事尚學如是法況復有人間比丘耶如
是二尊更相稱說讚歎善哉聞所說已從坐
起去
敬重無調笑　不畜生論撤　護根食知足　精進正念智
知時亦善坐　論律阿毗曇　及說息解脫　漏盡通亦然
瞿尼師經第六竟　千六百四十字
施主涿州馮城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六四七

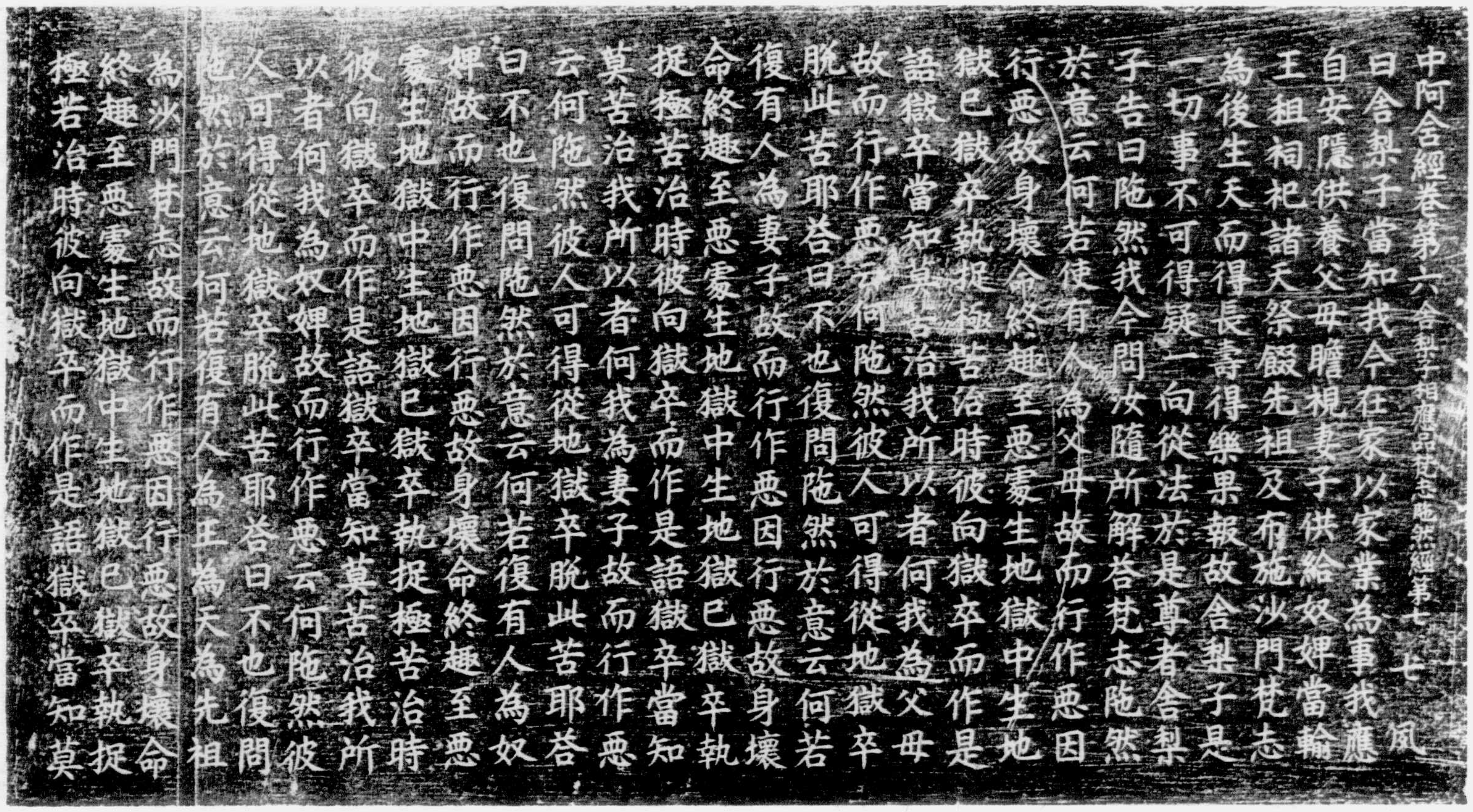


中阿含經卷第六（舍梨子相應品梵志陁然經第七）初一日誦　五　凤
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園與大比丘衆俱共受夏坐尒時尊者舍梨
子在舍衛國亦受夏坐是時有一比丘於王
舍城受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持
鉢從王舍城往舍衛國住勝林給孤獨園彼
一比丘往詣尊者舍梨子所稽首礼足却坐
一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來於何
夏坐彼一比丘荅曰尊者舍梨子我從王舍
城來在王舍城受夏坐復問賢者世尊在王
舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕便
氣力如常耶荅曰如是尊者舍梨子世尊在
王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕
便氣力如常復問賢者比丘衆比丘尼衆在
王舍城受夏坐聖體康強安快無病起居輕
便氣力如常欲數見佛樂聞法耶荅曰如是
尊者舍梨子比丘衆比丘尼衆在王舍城受
夏坐聖體康強安快無病起居輕便氣力如
常欲數見佛盡樂聞法復問賢者優婆塞衆
優婆夷衆住王舍城身體康強安快無病起
居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶荅曰
如是尊者舍梨子優婆塞衆優婆夷衆住王
舍城身體康強安快無病起居輕便氣力如
常欲數見佛盡樂聞法復問賢者若干異學
沙門梵志在王舍城受夏坐身體康強安快
無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法
耶荅曰如是尊者舍梨子若干異學沙門梵
志在王舍城受夏坐身體康強安快無病起



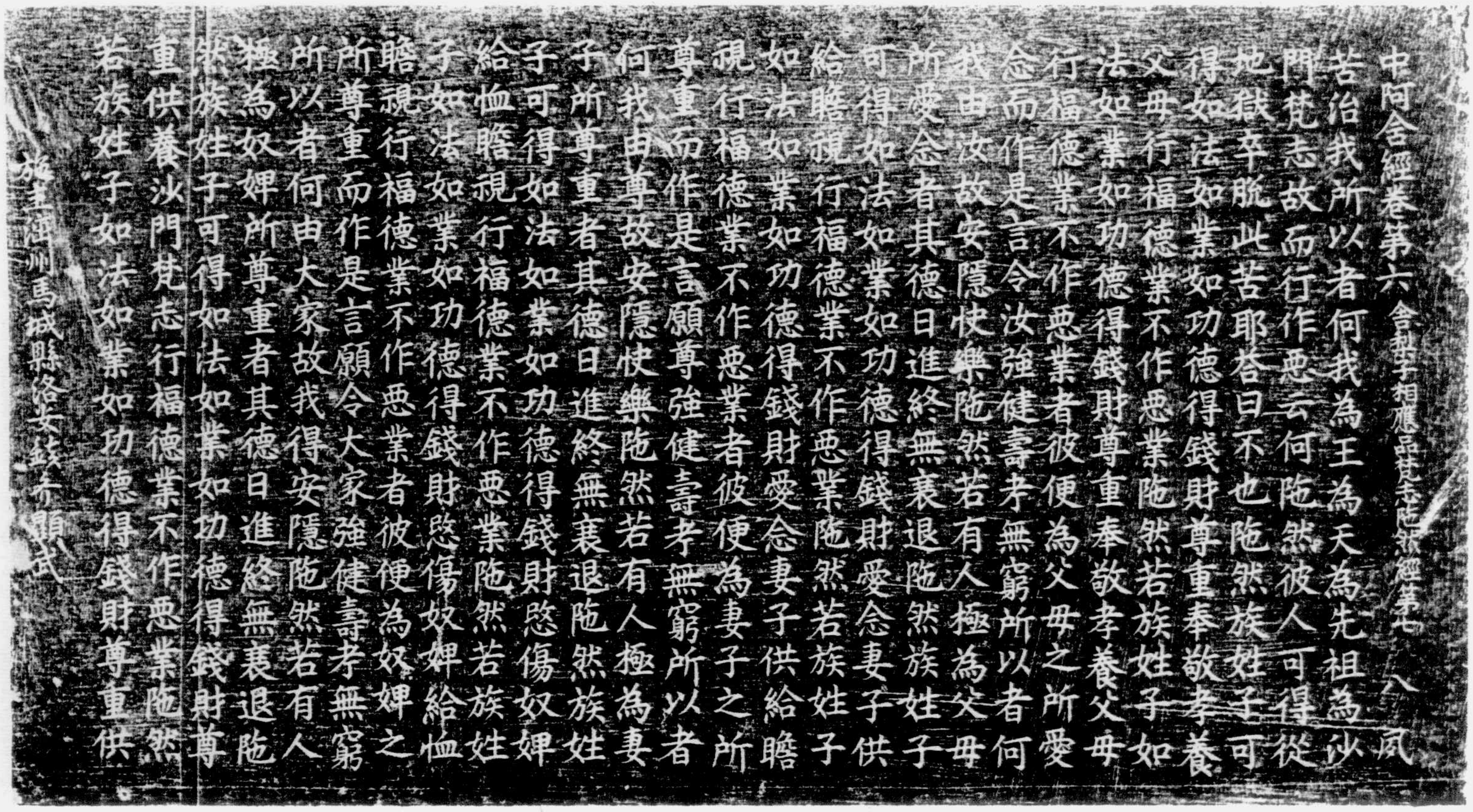
中阿含經卷第六（舍梨子相應品梵志陁然經第七）六　凤
居輕便氣力如常欲數見佛盡樂聞法復問
賢者在王舍城有一梵志名曰陁然是我昔
日未出家友賢者識耶荅曰識之復問賢者
梵志陁然住王舍城身體康強安快無病起
居輕便氣力如常欲數見佛樂聞法耶荅曰
尊者舍梨子梵志陁然住王舍城身體康強
安快無病起居輕便氣力如常不欲見佛不
樂聞法所以者何尊者舍梨子梵志陁然而
不精進犯於禁戒彼依傍於王欺誑梵志居
士依傍梵志居士欺誑於王尊者舍梨子聞
已於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣竟
攝衣持鉢從舍衛國往詣王舍城住竹林加
蘭哆園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持
鉢入王舍城次行乞食乞食已竟往至梵志
陁然家是時梵志陁然從其家出至泉水邊
苦治居民梵志陁然遥見尊者舍梨子來從
坐而起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子讚曰
善來舍梨子舍梨子久不來此於是梵志陁
然敬心扶抱尊者舍梨子將入家中為敷好
牀請便令坐尊者舍梨子即坐其牀梵志陁
然見尊者舍梨子坐已執金澡鑵請尊者舍
梨子食尊者舍梨子曰止止陁然但心喜足
梵志陁然復再三請食尊者舍梨子亦再三
語曰止止陁然但心喜足是時梵志陁然問
曰舍梨子何故入如是家而不肯食荅曰陁
然汝不精進犯於禁戒依傍於王欺誑梵志
居士依傍梵志居士欺誑於王梵志陁然荅
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六四八



中阿含經卷第六（舍梨子相應品梵志陁然經第七）七　凤

曰舍梨子當知我今在家以家業為事我應自安隱供養父母贍視妻子供給奴婢當輸王租祠祀諸天祭餟先祖及布施沙門梵志為後生天而得長壽得樂果報故舍梨子是一切事不可得疑一向從法於是尊者舍梨子告曰陁然我今問汝隨所解荅梵志陁然於意云何若使有人為父母故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我為父母故而行作惡云何陁然彼人可得從地獄卒脫此苦耶荅曰不也復問陁然於意云何若復有人為妻子故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我為妻子故而行作惡云何陁然彼人可得從地獄卒脫此苦耶荅曰不也復問陁然於意云何若復有人為奴婢故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極苦治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫苦治我所以者何我為奴婢故而行作惡云何陁然彼人可得從地獄卒脫此苦耶荅曰不也復問陁然於意云何若復有人為王為天為先祖為沙門梵志故而行作惡因行惡故身壞命終趣至惡處生地獄中生地獄已獄卒執捉極若治時彼向獄卒而作是語獄卒當知莫

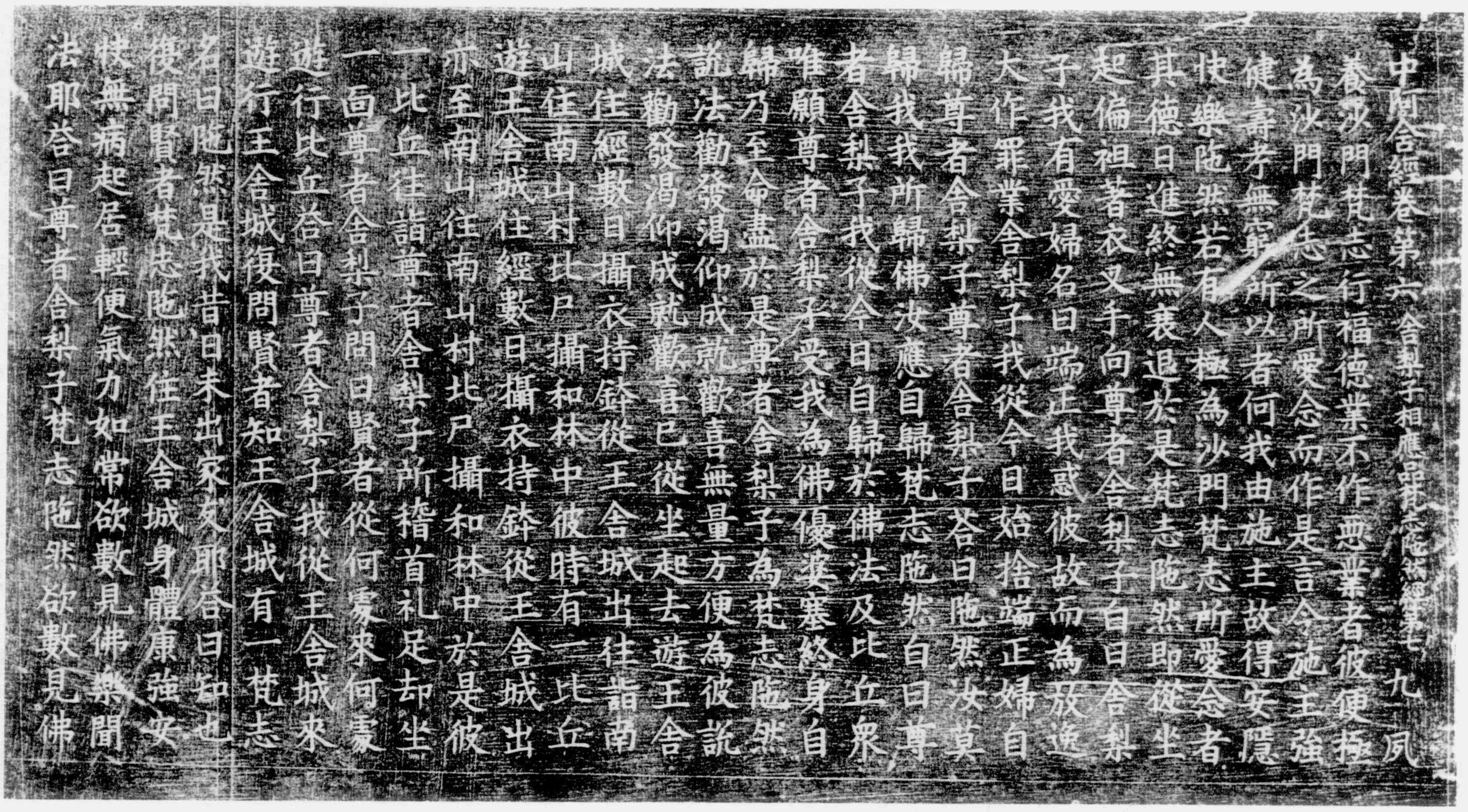


中阿含經卷第六（舍梨子相應品梵志陁然經第七）八　凤

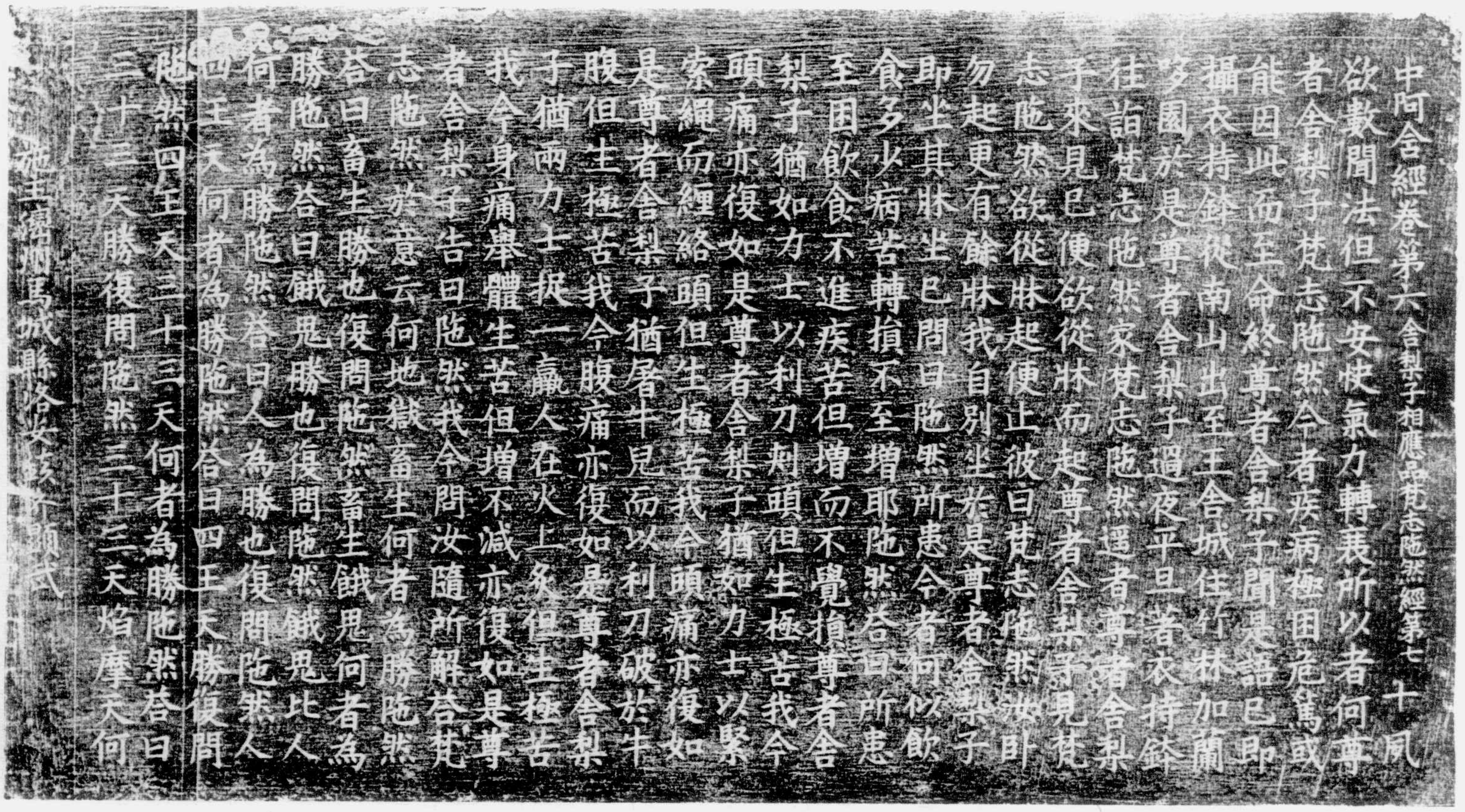
若治我所以者何我為王為天為先祖為沙門梵志故而行作惡云何陁然彼人可得從地獄卒脫此苦耶荅曰不也陁然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行福德業不作惡業陁然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重奉敬孝養父母行福德業不作惡業者彼便為父母之所愛念而作是言令汝強健壽考無窮所以者何我由汝故安隱快樂陁然若有人極為父母所愛念者其德日進終無衰退陁然族姓子可得如法如業如功德得錢財愛念妻子供給贍視行福德業不作惡業陁然若族姓子如法如業如功德得錢財愛念妻子供給贍視行福德業不作惡業者彼便為妻子之所尊重而作是言願尊強健壽考無窮所以者何我由尊故安隱快樂陁然若有人極為妻子所尊重者其德日進終無衰退陁然族姓子可得如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤贍視行福德業不作惡業陁然若族姓子如法如業如功德得錢財愍傷奴婢給恤贍視行福德業不作惡業者彼便為奴婢之所尊重而作是言願令大家強健壽考無窮所以者何由大家故我得安隱陁然若有人極為奴婢所尊重者其德日進終無衰退陁然族姓子可得如法如業如功德得錢財尊重供養沙門梵志行福德業不作惡業陁然若族姓子如法如業如功德得錢財尊重供

施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六四九

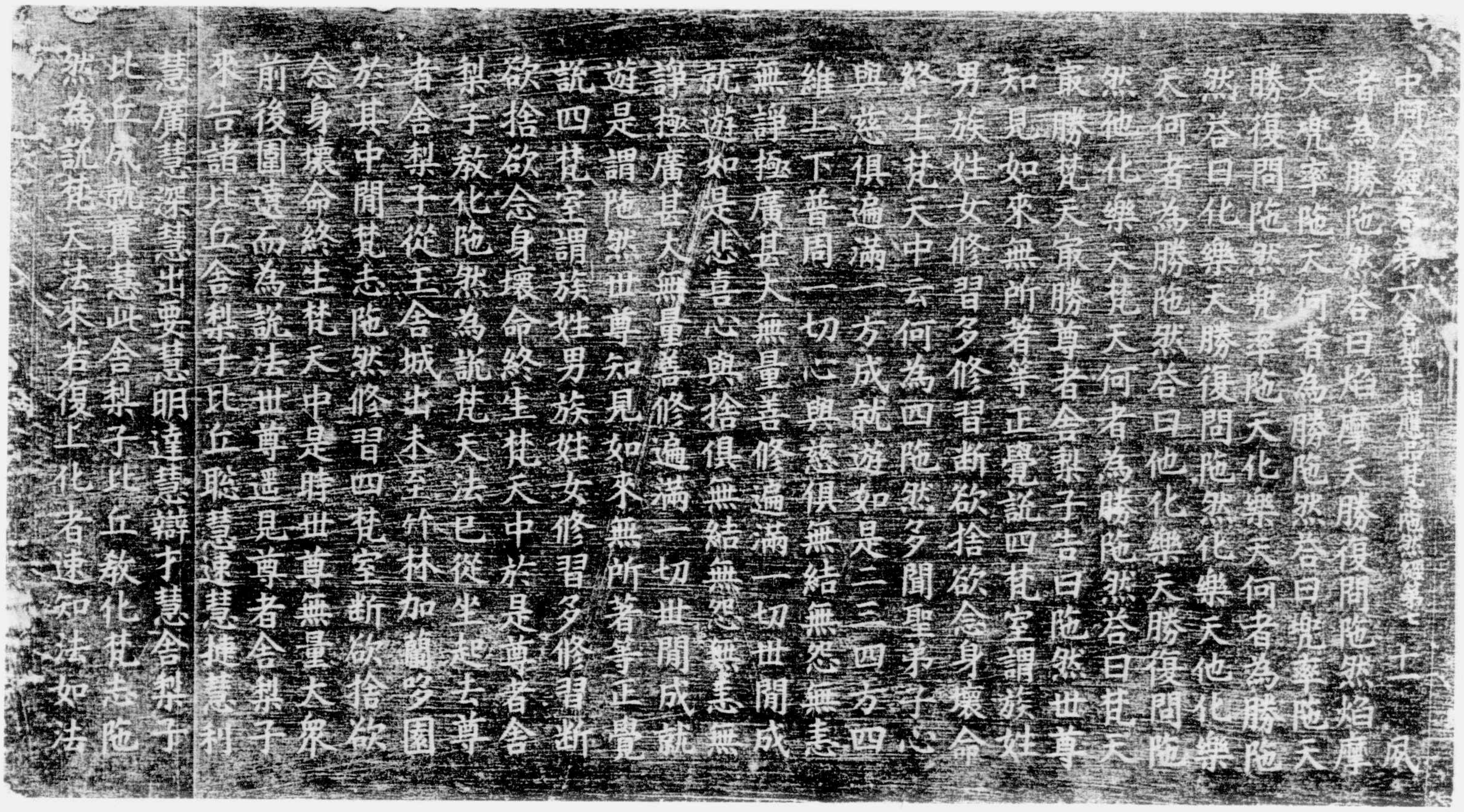


中阿含經卷第六舍梨子相應品梵志陁然經第七　九　凤
養沙門梵志行福德業不作惡業者彼便極
為沙門梵志之所愛念而作是言令施主強
健壽考無窮所以者何我由施主故得安隱
快樂陁然若有人極為沙門梵志所愛念者
其德日進終無衰退於是梵志陁然即從坐
起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰舍梨
子我有愛婦名曰端正我惑彼故而為放逸
大作罪業舍梨子我從今日始捨端正婦自
歸尊者舍梨子尊者舍梨子答曰陁然汝莫
歸我我所歸佛汝應自歸梵志陁然白曰尊
者舍梨子我從今日自歸於佛法及比丘衆
唯願尊者舍梨子受我為佛優婆塞終身自
歸乃至命盡於是尊者舍梨子為梵志陁然
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去遊王舍
城住經數日攝衣持鉢從王舍城出往詣南
山住南山村北尸攝和林中彼時有一比丘
遊王舍城住經數日攝衣持鉢從王舍城出
亦至南山住南山村北尸攝和林中於是彼
一比丘往詣尊者舍梨子所稽首礼足却坐
一面尊者舍梨子問曰賢者從何處來何處
遊行比丘答曰尊者舍梨子我從王舍城來
遊行王舍城復問賢者知王舍城有一梵志
名曰陁然是我昔日未出家友耶答曰知也
復問賢者梵志陁然住王舍城身體康強安
快無病起居輕便氣力如常欲數見佛樂聞
法耶答曰尊者舍梨子梵志陁然欲數見佛

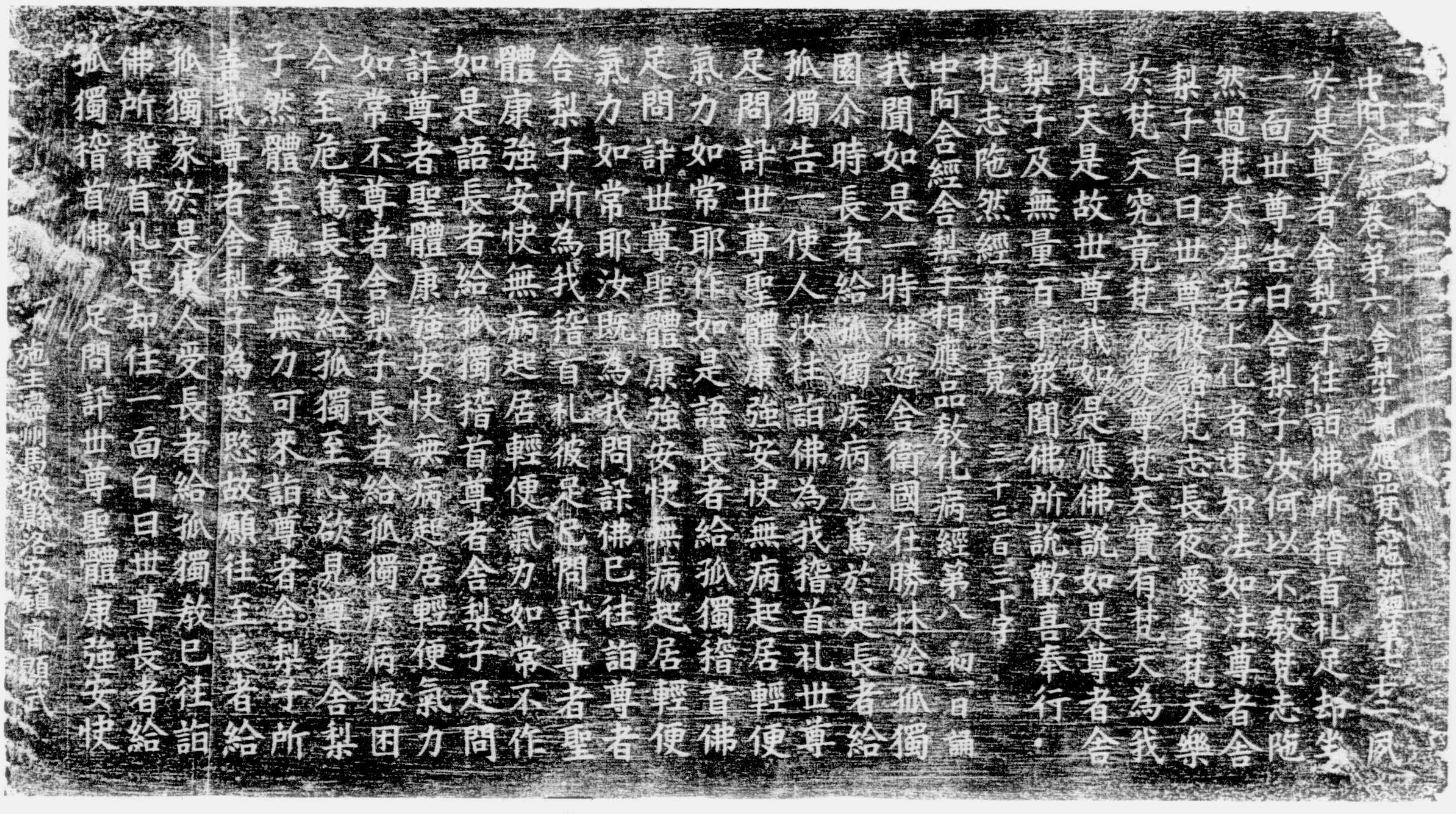


中阿含經卷第六舍梨子相應品梵志陁然經第七　十　凤
欲數聞法但不安快氣力轉衰所以者何尊
者舍梨子梵志陁然今者疾病極困危篤或
能因此而至命終尊者舍梨子聞是語已即
攝衣持鉢從南山出至王舍城住竹林加蘭
哆園於是尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢
往詣梵志陁然家梵志陁然遥見尊者舍梨
子來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見梵
志陁然欲從牀起便止彼曰梵志陁然汝卧
勿起更有餘牀我自別坐於是尊者舍梨子
即坐其牀坐已問曰陁然所患今者何似飲
食多少病苦轉損不至增耶陁然答曰所患
至困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍
梨子猶如力士以利刀刺頭但生極苦我今
頭痛亦復如是尊者舍梨子猶如力士以緊
索繩而纏絡頭但生極苦我今頭痛亦復如
是尊者舍梨子猶屠牛見而以利刀破於牛
腹但生極苦我今腹痛亦復如是尊者舍梨
子猶兩力士捉一羸人在火上炙但生極苦
我今身痛舉體生苦但增不減亦復如是尊
者舍梨子告曰陁然我今問汝隨所解答梵
志陁然於意云何地獄畜生何者為勝陁然
答曰畜生勝也復問陁然畜生餓鬼何者為
勝陁然答曰餓鬼勝也復問陁然餓鬼比人
何者為勝陁然答曰人為勝也復問陁然人
四王天何者為勝陁然答曰四王天勝復問
陁然四王天三十三天何者為勝陁然答曰
三十三天勝復問陁然三十三天焰摩天何
施主瀛州馬城縣洛安鄉許顯武

塔下七六五〇

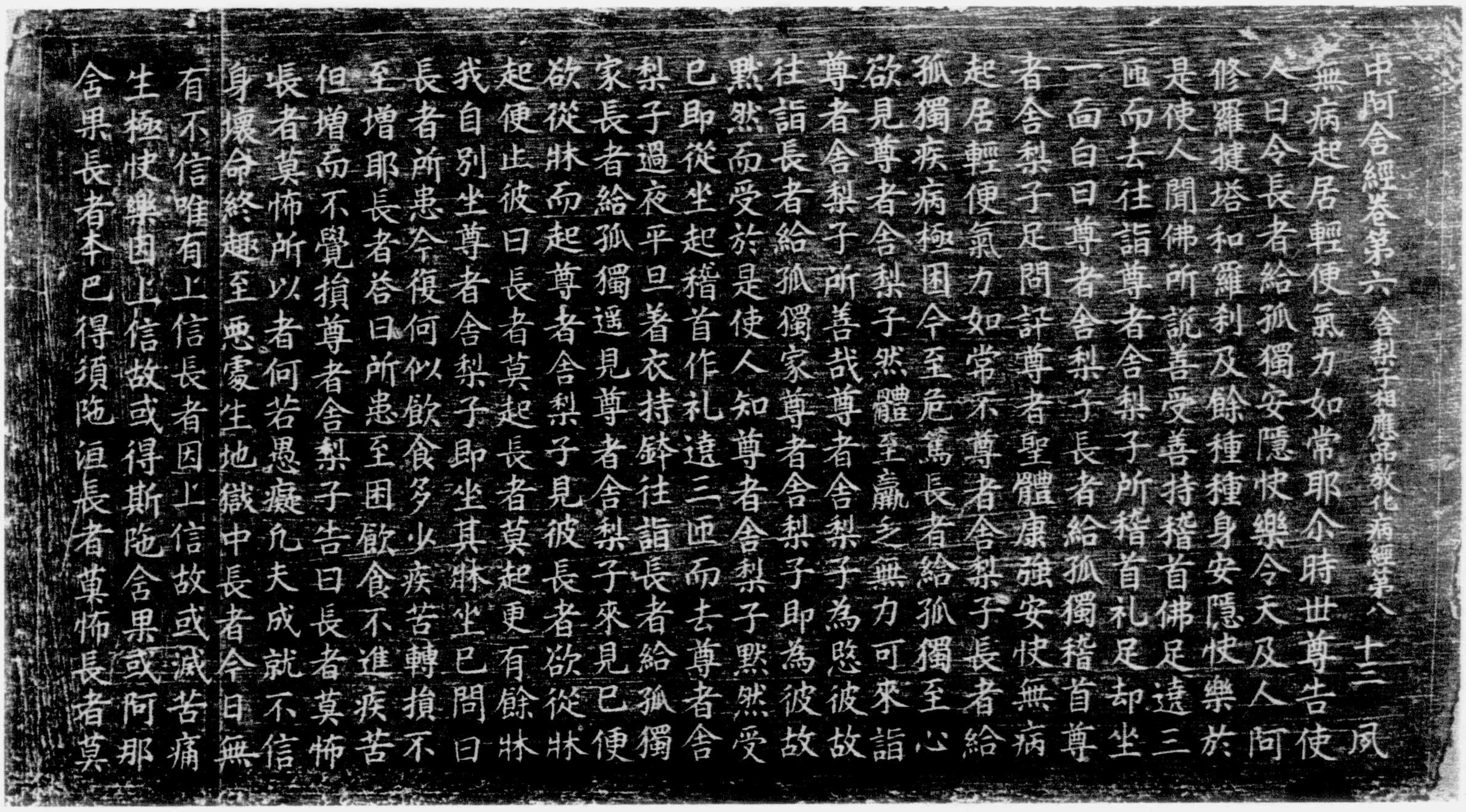


中阿含經卷第六（舍梨子相應品梵志陀然經第七）十一　凤
者為勝陀然答曰焰摩天勝復問陀然焰摩
天兜率陀天何者為勝陀然答曰兜率陀天
勝復問陀然兜率陀天化樂天何者為勝陀
然答曰化樂天勝復問陀然化樂天他化樂
天何者為勝陀然答曰他化樂天勝復問陀
然他化樂天梵天何者為勝陀然答曰梵天
最勝梵天最勝尊者舍梨子告曰陀然世尊
知見如來無所著等正覺說四梵室謂族姓
男族姓女修習多修習斷欲捨欲念身壞命
終生梵天中云何為四陀然多聞聖弟子心
與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四
維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊是謂陀然世尊知見如來無所著等正覺
說四梵室謂族姓男族姓女修習多修習斷
欲捨欲念身壞命終生梵天中於是尊者舍
梨子教化陀然為說梵天法已從坐起去尊
者舍梨子從王舍城出未至竹林加蘭哆園
於其中間梵志陀然修習四梵室斷欲捨欲
念身壞命終生梵天中是時世尊無量大衆
前後圍遶而為說法世尊遙見尊者舍梨子
來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速慧捷慧利
慧廣慧深慧出要慧明達慧辯才慧舍梨子
比丘成就實慧此舍梨子比丘教化梵志陀
然為說梵天法來若復上化者速知法如法



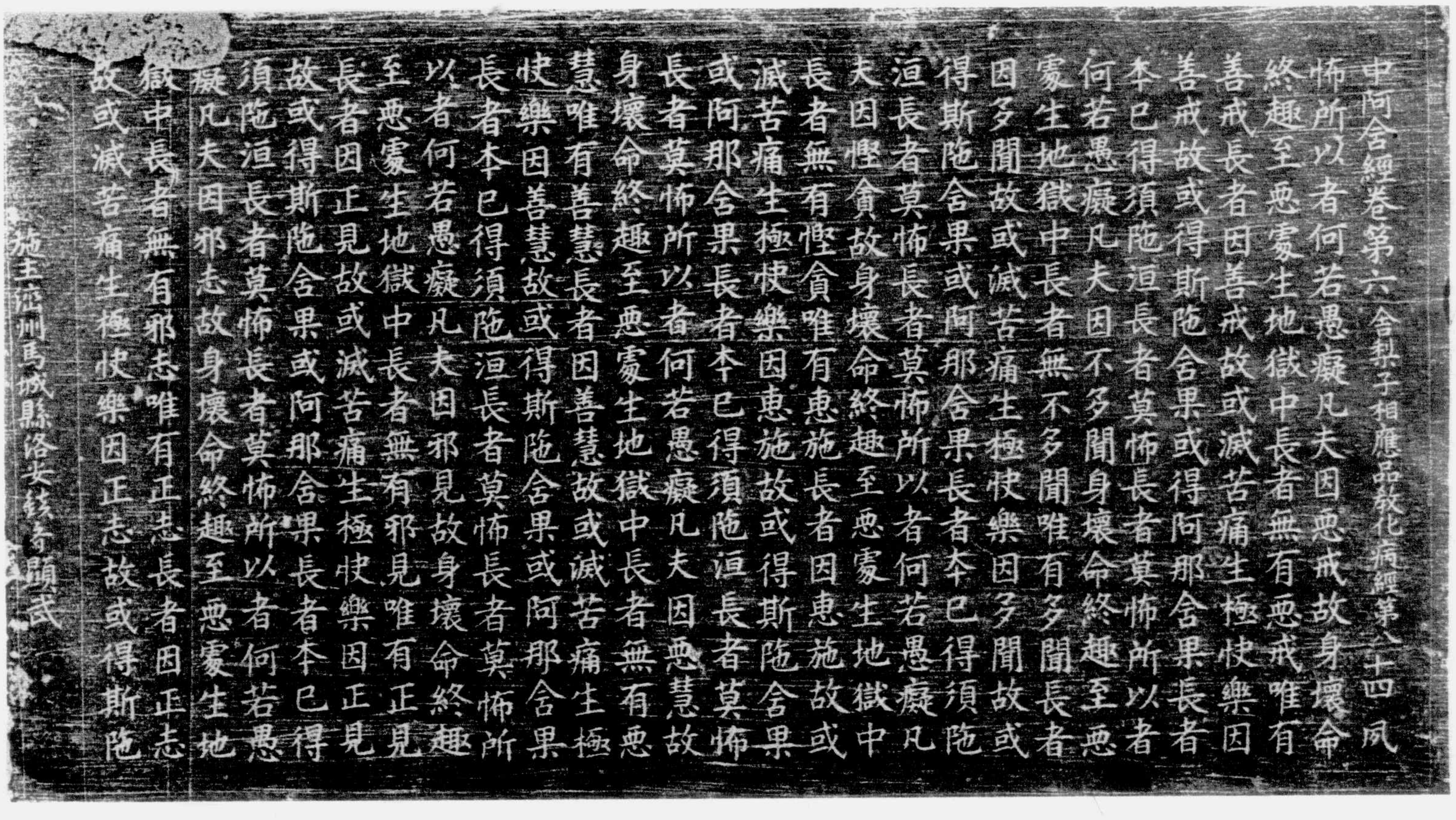
中阿含經卷第六（舍梨子相應品梵志陀然經第七）十二　凤
於是尊者舍梨子往詣佛所稽首礼足却坐
一面世尊告曰舍梨子汝何以不教梵志陀
然過梵天法若上化者速知法如法尊者舍
梨子白曰世尊彼諸梵志長夜愛著梵天樂
於梵天究竟梵及是尊梵天實有梵天為我
梵天是故世尊我如是應佛說如是尊者舍
梨子及無量百千衆聞佛所說歡喜奉行・
梵志陀然經第七竟（二千三百三十字）
中阿含經舍梨子相應品教化病經第八（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時長者給孤獨疾病危篤於是長者給
孤獨告一使人汝往詣佛為我稽首礼世尊
是問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便
氣力如常耶作如是語長者給孤獨稽首佛
足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便
氣力如常耶汝既為我問訊佛已往詣尊者
舍梨子所為我稽首礼彼足已問訊尊者聖
體康強安快無病起居輕便氣力如常不作
如是語長者給孤獨稽首尊者舍梨子足問
訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力
如常不尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困
今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨
子然體至羸之無力可來詣尊者舍梨子所
善哉尊者舍梨子為慈愍故願往至長者給
孤獨家於是彼人受長者給孤獨教已往詣
佛所稽首礼足却住一面白曰世尊長者給
孤獨稽首佛足問訊世尊聖體康強安快
施主涿州馬城縣洛安鎮[illegible]顯武

塔下七六五一



中阿含經卷第六（舍梨子相應品教化病經第八）十三 凤

無病起居輕便氣力如常耶尒時世尊告使人曰令長者給孤獨安隱快樂令天及人阿修羅揵塔和羅剎及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足遶三匝而去往詣尊者舍梨子所稽首礼足却坐一面白曰尊者舍梨子長者給孤獨稽首尊者舍梨子足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不尊者舍梨子長者給孤獨疾病極困今至危篤長者給孤獨至心欲見尊者舍梨子然體至羸乏無力可來詣尊者舍梨子所善哉尊者舍梨子為慈彼故往詣長者給孤獨家尊者舍梨子即為彼故默然而受於是使人知尊者舍梨子默然受已即從坐起稽首作礼遶三匝而去尊者舍梨子過夜平旦著衣持鉢往詣長者給孤獨家長者給孤獨遥見尊者舍梨子來見已便欲從牀而起尊者舍梨子見彼長者欲從牀起便止彼曰長者莫起長者莫起更有餘牀我自別坐尊者舍梨子即坐其牀坐已問曰長者所患今復何似飲食多少疾苦轉損不至增耶長者荅曰所患至困飲食不進疾苦但增而不覺損尊者舍梨子告曰長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫成就不信身壞命終趣至惡處生地獄中長者今日無有不信唯有上信長者因上信故或滅苦痛生極快樂因上信故或得斯陁含果或阿那含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫

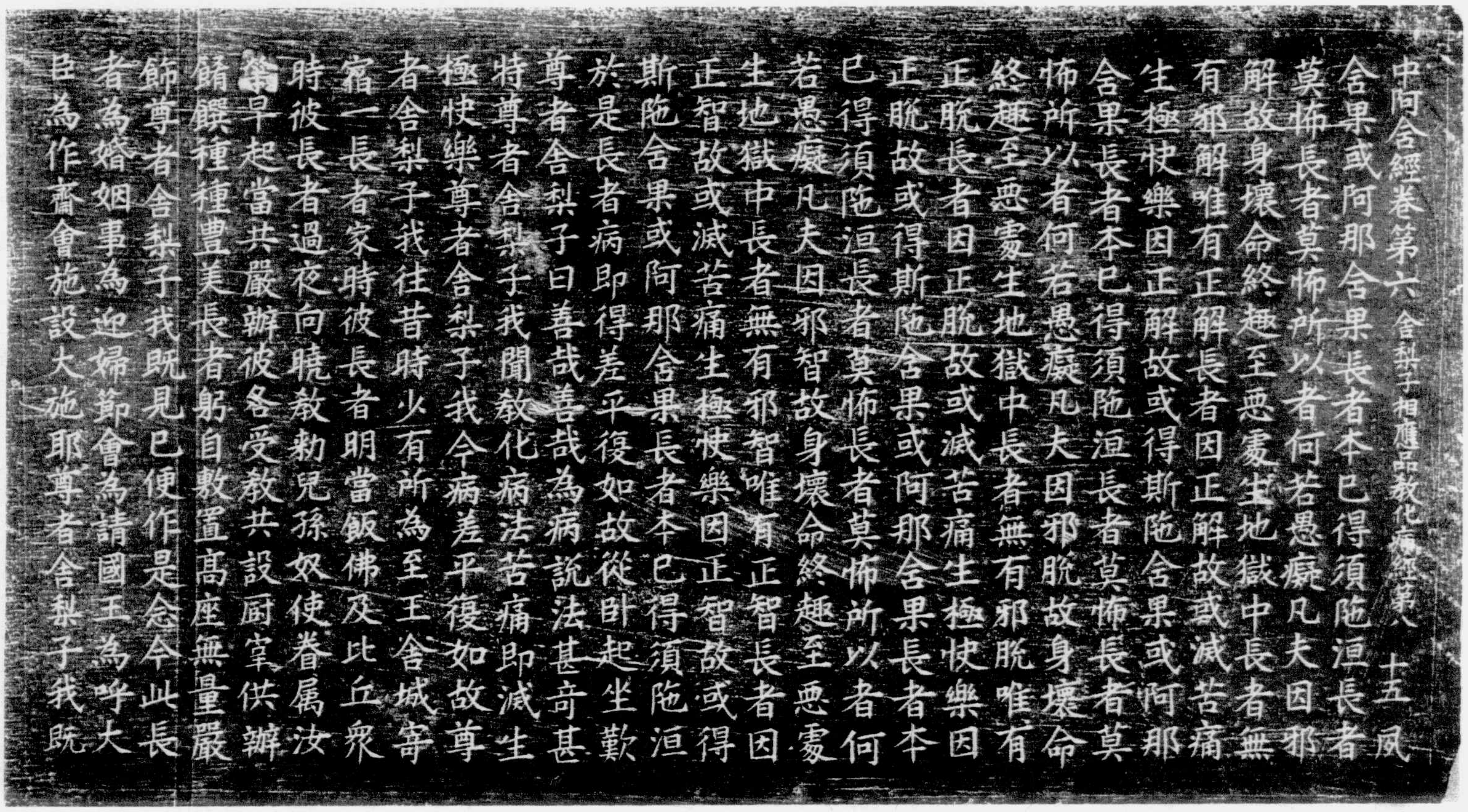


中阿含經卷第六（舍梨子相應品教化病經第八）十四 凤

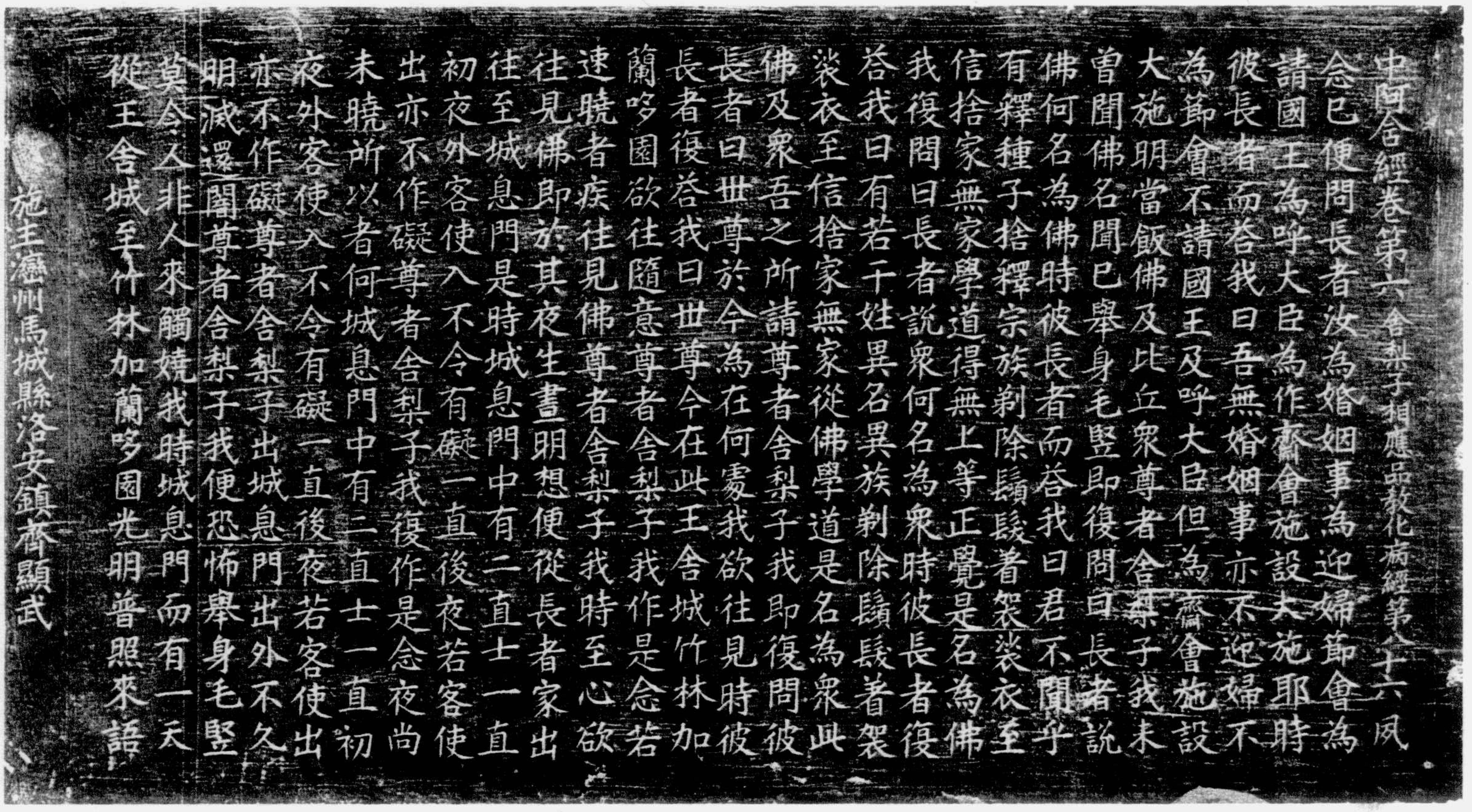
怖所以者何若愚癡凡夫因惡戒故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有惡戒唯有善戒長者因善戒故或滅苦痛生極快樂因善戒故或得斯陁含果或得阿那含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因不多聞身壞命終趣至惡處生地獄中長者無不多聞唯有多聞長者因多聞故或滅苦痛生極快樂因多聞故或得斯陁含果或阿那含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因慳貪故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有慳貪唯有惠施長者因惠施故或滅苦痛生極快樂因惠施故或得斯陁含果或阿那含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因惡慧故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有惡慧唯有善慧長者因善慧故或滅苦痛生極快樂因善慧故或得斯陁含果或阿那含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪見故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪見唯有正見長者因正見故或滅苦痛生極快樂因正見故或得斯陁含果或阿那含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪志故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無有邪志唯有正志長者因正志故或滅苦痛生極快樂因正志故或得斯陁

施主涿州馬城縣洛安鎮寺顯武

塔下七六五二

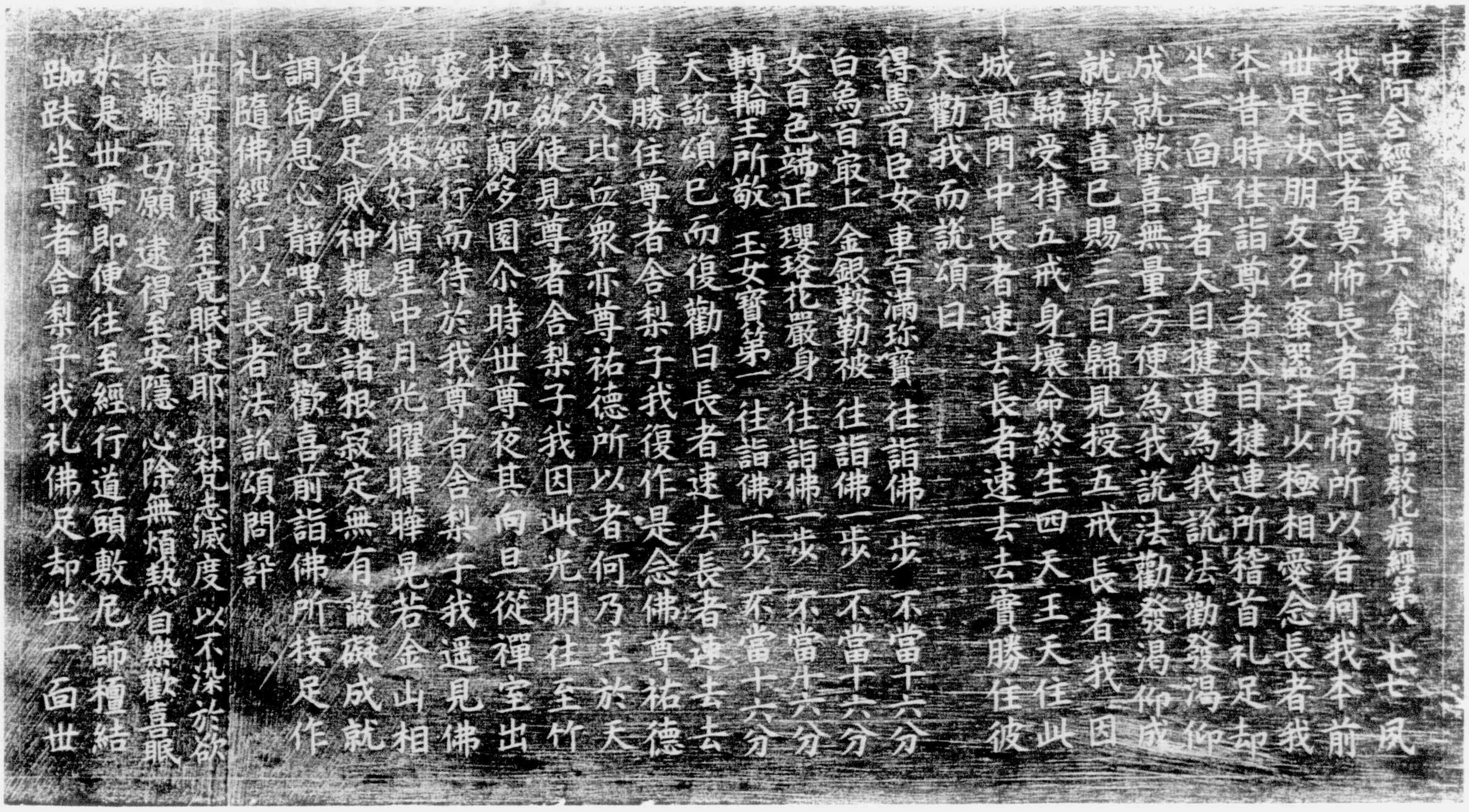


中阿含經卷第六　舍梨子相應品教化病經第八　十五　鳳
舍果或阿那含果長者本已得須陁洹長者
莫怖長者莫怖所以者何若愚癡凡夫因邪
解故身壞命終趣至惡處生地獄中長者無
有邪解唯有正解長者因正解故或滅苦痛
生極快樂因正解故或得斯陁含果或阿那
含果長者本已得須陁洹長者莫怖長者莫
怖所以者何若愚癡凡夫因邪脫故身壞命
終趣至惡處生地獄中長者無有邪脫唯有
正脫長者因正脫故或滅苦痛生極快樂因
正脫故或得斯陁含果或阿那含果長者本
已得須陁洹長者莫怖長者莫怖所以者何
若愚癡凡夫因邪智故身壞命終趣至惡處
生地獄中長者無有邪智唯有正智長者因
正智故或滅苦痛生極快樂因正智故或得
斯陁含果或阿那含果長者本已得須陁洹
於是長者病即得差平復如故從卧起坐歎
尊者舍梨子曰善哉善哉為病說法甚奇甚
特尊者舍梨子我聞教化病法苦痛即滅生
極快樂尊者舍梨子我今病差平復如故尊
者舍梨子我往昔時少有所為至王舍城寄
宿一長者家時彼長者明當飯佛及比丘衆
時彼長者過夜向曉敕勑兒孫奴使眷屬汝
等早起當共嚴辦彼各受教共設厨宰供辦
餚饌種種豐美長者躬自敷置高座無量嚴
飾尊者舍梨子我既見已便作是念今此長
者為婚姻事為迎婦節會為請國王為呼大
臣為作齋會施設大施耶尊者舍梨子我既



中阿含經卷第六　舍梨子相應品教化病經第八　十六　鳳
念已便問長者汝為婚姻事為迎婦節會為
請國王為呼大臣為作齋會施設大施耶時
彼長者而答我曰吾無婚姻事亦不迎婦不
為節會不請國王及呼大臣但為齋會施設
大施明當飯佛及比丘衆尊者舍梨子我未
曾聞佛名聞已舉身毛竪即復問曰長者說
佛何名為佛時彼長者而答我曰君不聞乎
有釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道得無上等正覺是名為佛
我復問曰長者說衆何名為衆時彼長者復
答我曰有若干姓異名異族剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家從佛學道是名為衆此
佛及衆吾之所請尊者舍梨子我即復問彼
長者曰世尊於今為在何處我欲往見時彼
長者復答我曰世尊今在此王舍城竹林加
蘭哆園欲往隨意尊者舍梨子我作是念若
速曉者疾往見佛尊者舍梨子我時至心欲
往見佛即於其夜生晝明想便從長者家出
往至城息門是時城息門中有二直士一直
初夜外客使入不令有礙一直後夜若客使
出亦不作礙尊者舍梨子我復作是念夜尚
未曉所以者何城息門中有二直士一直初
夜外客使入不令有礙一直後夜若客使出
亦不作礙尊者舍梨子出城息門出外不久
明滅還闇尊者舍梨子我便恐怖舉身毛竪
莫令人非人來觸嬈我時城息門而有一天
從王舍城至竹林加蘭哆園光明普照來語
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六五三



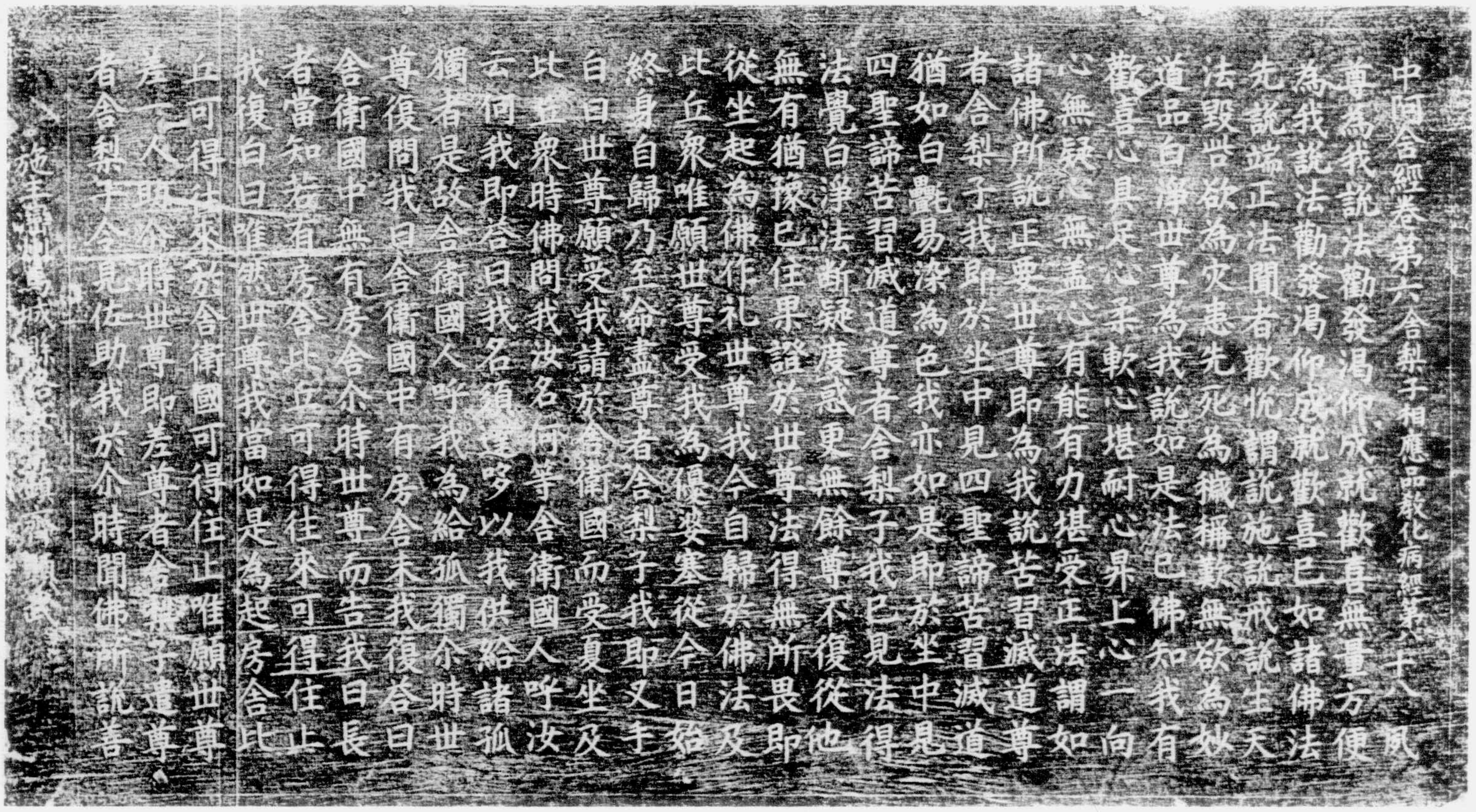
中阿含經卷第六（舍梨子相應品教化病經第八）七七 夙
我言長者莫怖長者莫怖所以者何我本前
世是汝朋友名蜜器年少極相愛念長者我
本昔時往詣尊者大目揵連所稽首礼足却
坐一面尊者大目揵連為我說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便為我說法勸發渴仰成
就歡喜已賜三自歸見授五戒長者我因
三歸受持五戒身壞命終生四天王天住此
城息門中長者速去長者速去去實勝往彼
天勸我而說頌曰

得馬百匹女車百滿珎寶　往詣佛一步　不當十六分
白象百最上金銀鞍勒被　往詣佛一步　不當十六分
女百色端正瓔珞花嚴身　往詣佛一步　不當十六分
轉輪王所敬　王女寶第一　往詣佛一步　不當十六分

天說頌已而復勸曰長者速去長者速去去
實勝往尊者舍梨子我復作是念佛尊祐德
法及比丘眾亦尊祐德所以者何乃至於天
亦欲使見尊者舍梨子我因此光明往至竹
林加蘭哆園尒時世尊夜其向旦從禪室出
露地經行而待於我尊者舍梨子我遥見佛
端正姝好猶星中月光耀暐曄晃若金山相
好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就
調御息心静嘿見已歡喜前詣佛所稽足作
礼隨佛經行以長者法說頌問曰

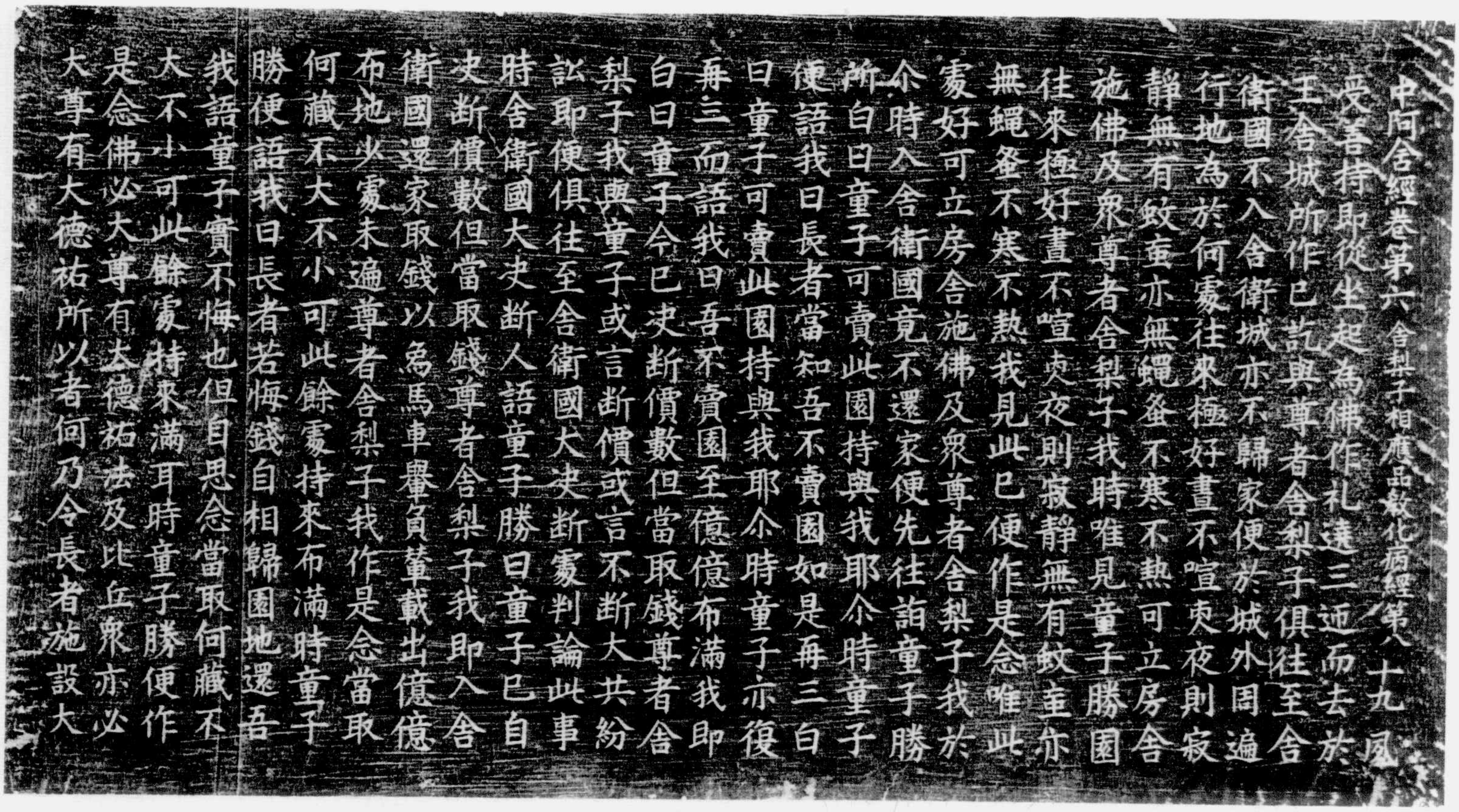
世尊睡安隱　至竟眠快耶　如梵志滅度　以不染於欲
捨離一切願　遠得至安隱　心除無煩熱　自樂歡喜眠

於是世尊即便往至經行道頭敷尼師檀結
跏趺坐尊者舍梨子我礼佛足却坐一面世

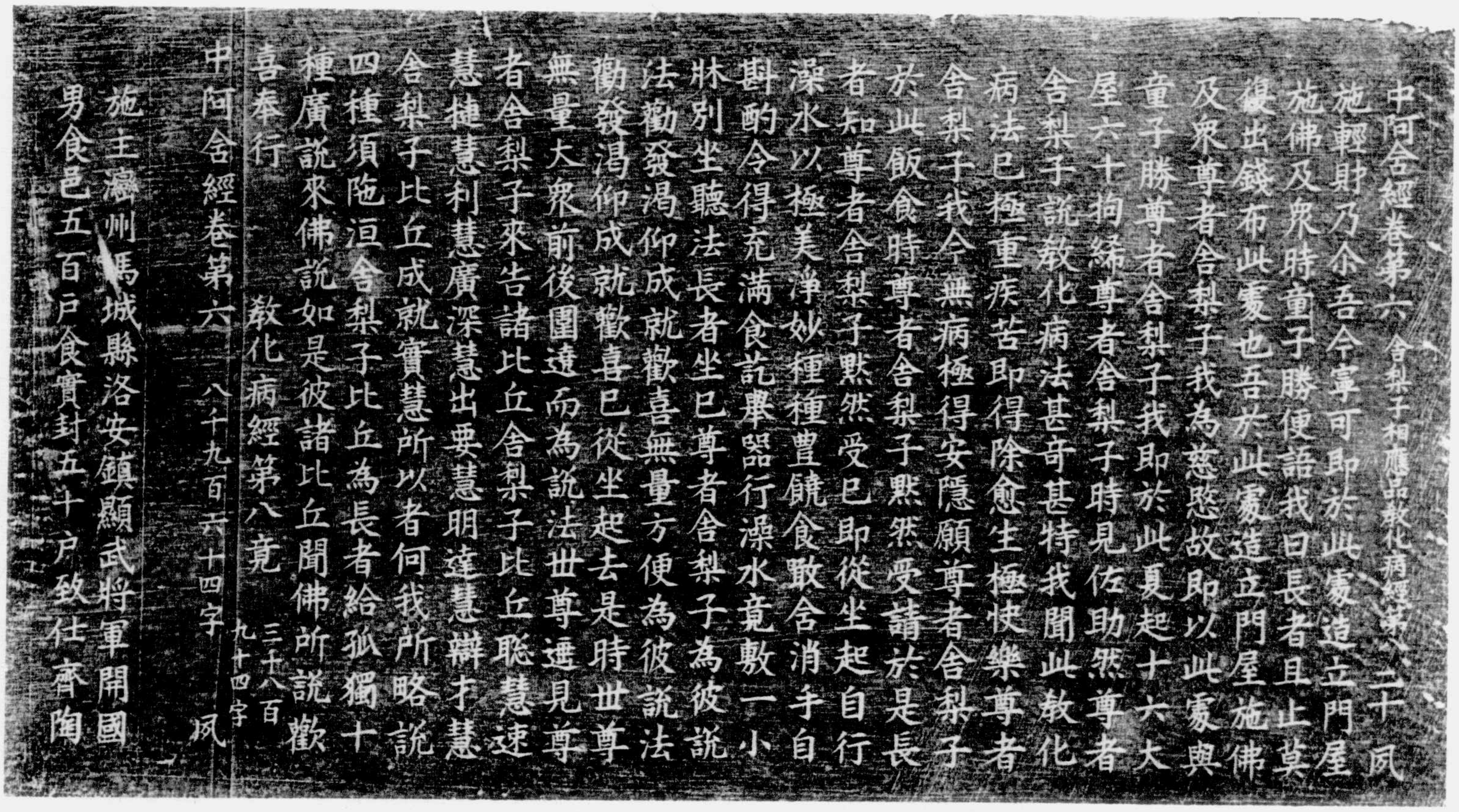


中阿含經卷第六（舍梨子相應品教化病經第八）七八 夙
尊為我說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸佛法
先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說生天
法毀呰欲為災患生死為穢稱歎無欲為妙
道品白淨世尊為我說如是法已佛知我有
歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心一向
心無疑心無蓋心有能有力堪受正法謂如
諸佛所說正要世尊即為我說苦習滅道尊
者舍梨子我即於坐中見四聖諦苦習滅道
猶如白氎易染為色我亦如是即於坐中見
四聖諦苦習滅道尊者舍梨子我已見法得
法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他
無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即
從坐起為佛作礼世尊我今自歸於佛法及
比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始
終身自歸乃至命盡尊者舍梨子我即叉手
白曰世尊願受我請於舍衛國而受夏坐及
比丘眾時佛問我汝名何等舍衛國人呼汝
云何我即答曰我名須達哆以我供給諸孤
獨者是故舍衛國人呼我為給孤獨尒時世
尊復問我曰舍衛國中有房舍未我復荅曰
舍衛國中無有房舍尒時世尊而告我曰長
者當知若有房舍比丘可得往來可得往止
我復白曰唯然世尊我當如是為起房舍比
丘可得往來於舍衛國可得往止唯願世尊
差一人助我尒時世尊即差尊者舍梨子遣尊
者舍梨子令見佐助我於尒時聞佛所說善
施主薊州[illegible]

塔下七六五四

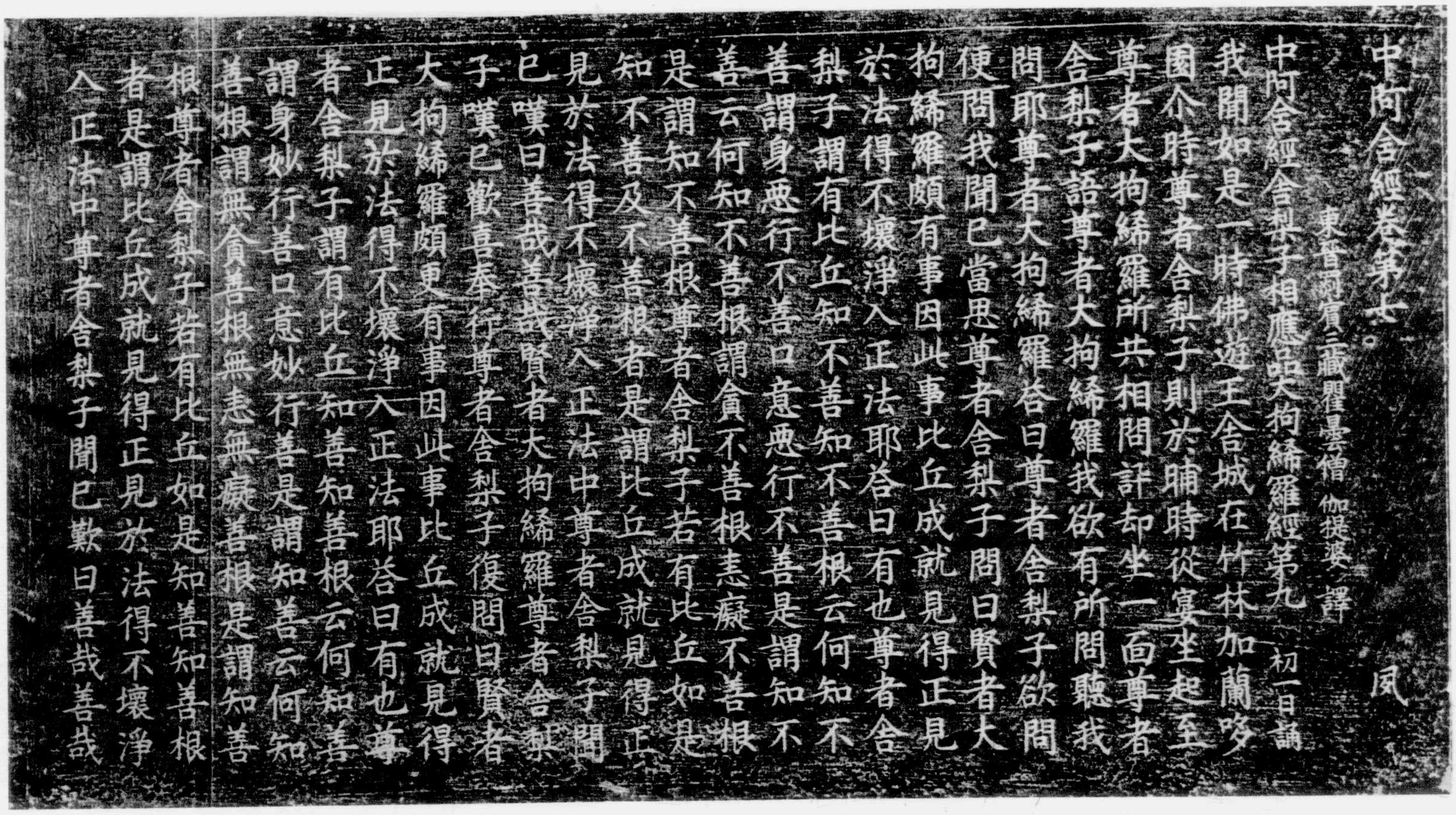


中阿含經卷第六（舍梨子相應品敎化病經第八）十九　凮
受善持即從坐起為佛作礼遶三迊而去於
王舍城所作已訖與尊者舍梨子俱往至舍
衛國不入舍衛城亦不歸家便於城外周遍
行地為於何處往來極好晝不喧吏夜則寂
靜無有蚊䖟亦無蠅蚤不寒不熱可立房舍
施佛及衆尊者舍梨子我時唯見童子勝園
往來極好晝不喧吏夜則寂靜無有蚊䖟亦
無蠅蚤不寒不熱我見此已便作是念唯此
處好可立房舍施佛及衆尊者舍梨子我於
尒時入舍衛國竟不還家便先往詣童子勝
所白曰童子可賣此園持與我耶尒時童子
便語我曰長者當知吾不賣園如是再三白
曰童子可賣此園持與我耶尒時童子亦復
再三而語我曰吾不賣園至億億布滿我即
白曰童子今已决斷價數但當取錢尊者舍
梨子我與童子或言斷價或言不斷大共紛
訟即便俱往至舍衛國大决斷處判論此事
時舍衛國大决斷人語童子勝曰童子已自
决斷價數但當取錢尊者舍梨子我即入舍
衛國還家取錢以為馬車轝負輦載出億億
布地少處未遍尊者舍梨子我作是念當取
何藏不大不小可此餘處持來布滿時童子
勝便語我曰長者若悔錢自相歸園地還吾
我語童子實不悔也但自思念當取何藏不
大不小可此餘處持來滿耳時童子勝便作
是念佛必大尊有大德祐法及比丘衆亦必
大尊有大德祐所以者何乃令長者施設大

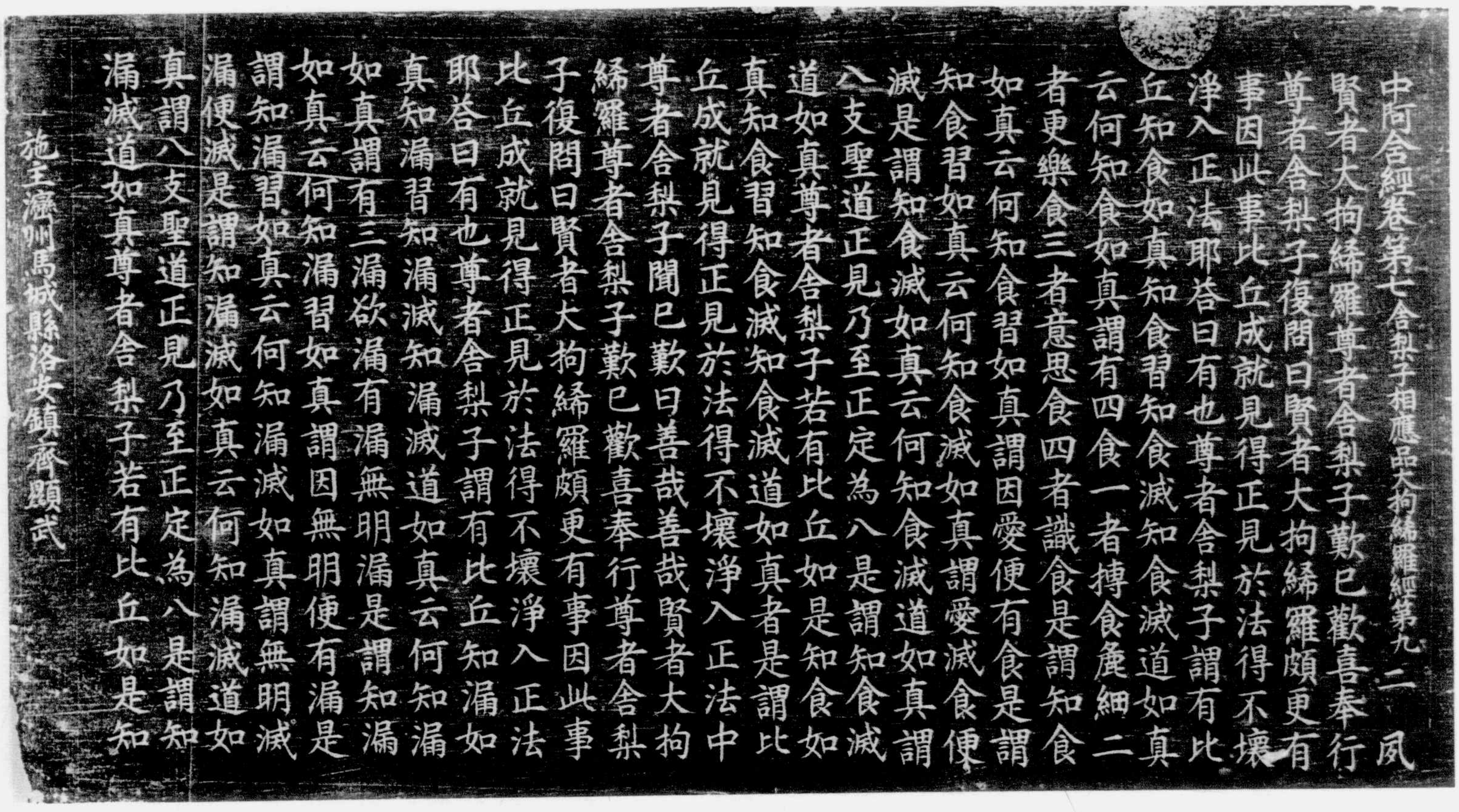


中阿含經卷第六（舍梨子相應品敎化病經第八）二十　凮
施輕財乃尒吾今寧可即於此處造立門屋
施佛及衆時童子勝便語我曰長者且止莫
復出錢布此處也吾於此處造立門屋施佛
及衆尊者舍梨子我為慈愍故即以此處與
童子勝尊者舍梨子我即於此夏起十六大
屋六十拘絺尊者舍梨子時見佐助然尊者
舍梨子説敎化病法甚奇甚特我聞此敎化
病法已極重疾苦即得除愈生極快樂尊者
舍梨子我今無病極得安隱願尊者舍梨子
於此飯食時尊者舍梨子默然受請於是長
者知尊者舍梨子默然受已即從坐起自行
澡水以極美淨妙種種豊饒食噉含消手自
斟酌令得充滿食訖舉器行澡水竟敷一小
牀別坐聽法長者坐已尊者舍梨子為彼説
法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼説法
勸發渴仰成就歡喜已從坐起去是時世尊
無量大衆前後圍遶而為説法世尊遥見尊
者舍梨子來告諸比丘舍梨子比丘聰慧速
慧捷慧利慧廣深慧出要慧明達慧辯才慧
舍梨子比丘成就實慧所以者何我所略説
四種須陁洹舍梨子比丘為長者給孤獨十
種廣説來佛説如是彼諸比丘聞佛所説歡
喜奉行
　　敎化病經第八竟（三千八百九十四字）
中阿含經卷第六（八千九百六十四字）　凮
　施主瀛州馬城縣洛安鎮顯武將軍開國
男食邑五百戶食實封五十戶致仕齊陶

塔下七六五五

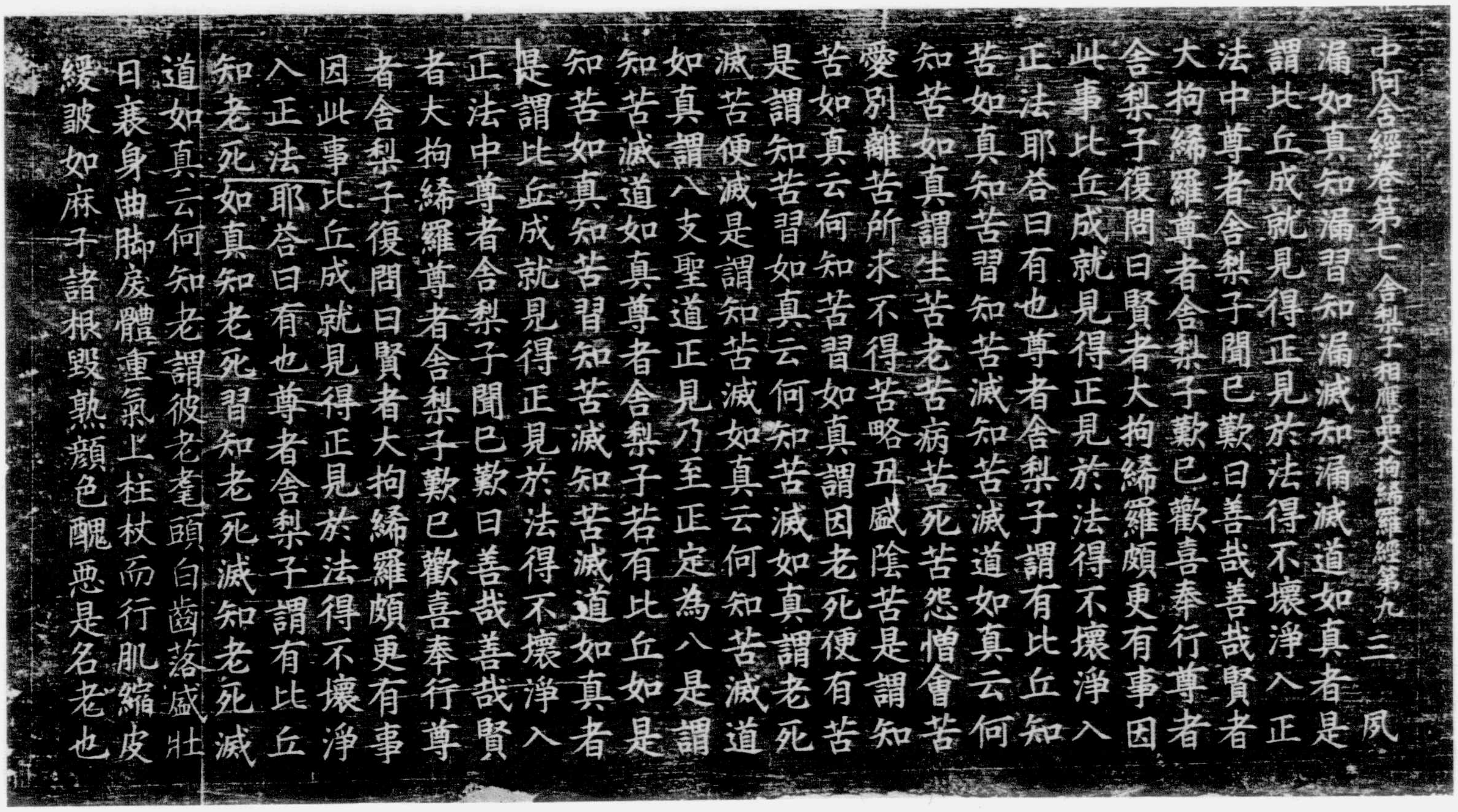


中阿含經卷第七　鳳
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經舍梨子相應品大拘絺羅經第九（初一日誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園尒時尊者舍梨子則於晡時從宴坐起至
尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊者
舍梨子語尊者大拘絺羅我欲有所問聽我
問耶尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子欲問
便問我聞已當思尊者舍梨子問曰賢者大
拘絺羅頗有事因此事比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍
梨子謂有比丘知不善知不善根云何知不
善謂身惡行不善口意惡行不善是謂知不
善云何知不善根謂貪不善根恚癡不善根
是謂知不善根尊者舍梨子若有比丘如是
知不善及不善根者是謂比丘成就見得正
見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞
已嘆曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨
子嘆已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者
大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得
正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊
者舍梨子謂有比丘知善知善根云何知善
謂身妙行善口意妙行善是謂知善云何知
善根謂無貪善根無恚無癡善根是謂知善
根尊者舍梨子若有比丘如是知善知善根
者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨
入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉

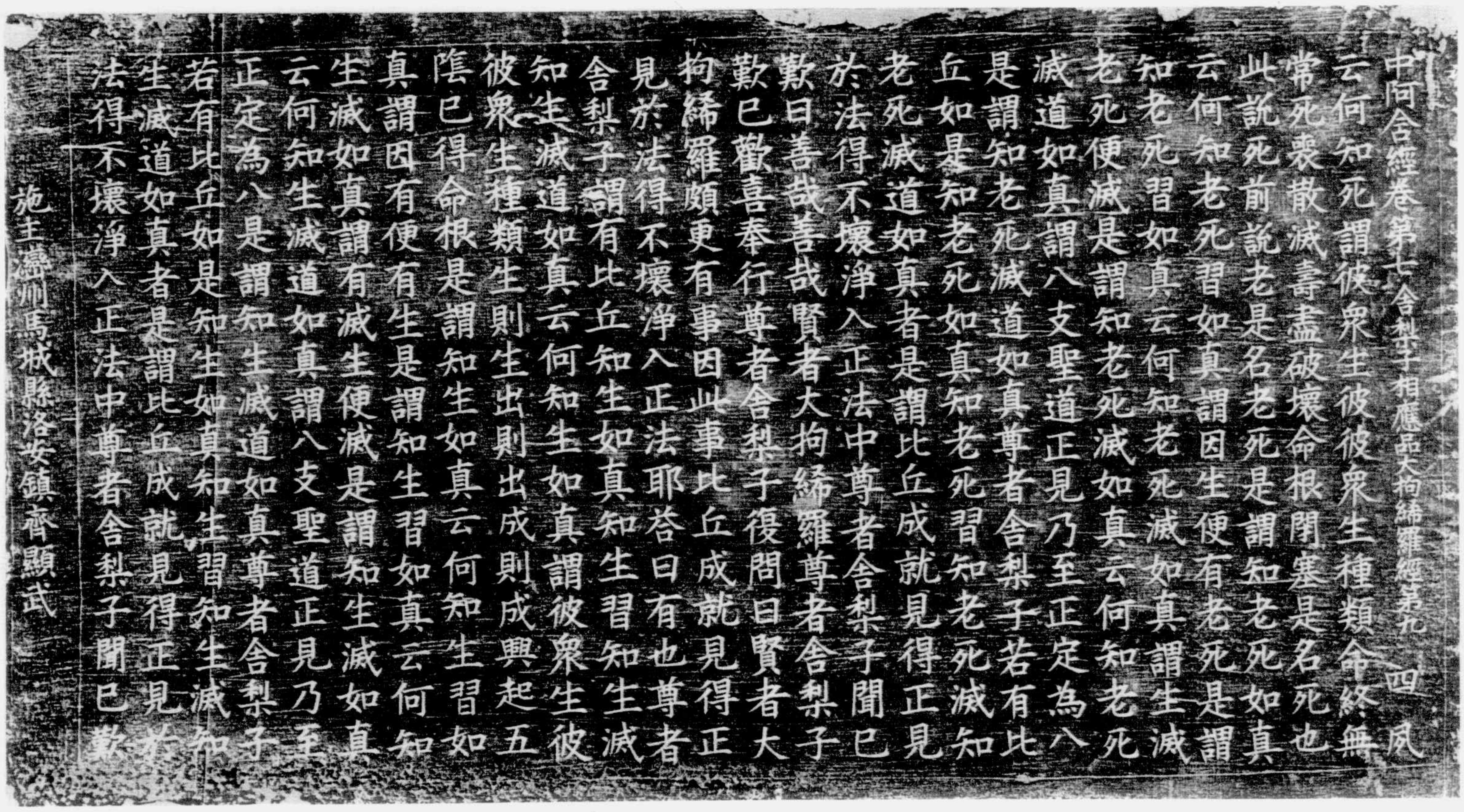


中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九　二　鳳
賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行
尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有
事因此事比丘成就見得正見於法得不壞
淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比
丘知食如真知食習知食滅知食滅道如真
云何知食如真謂有四食一者摶食麁細二
者更樂食三者意思食四者識食是謂知食
如真云何知食習如真謂因愛便有食是謂
知食習如真云何知食滅如真謂愛滅食便
滅是謂知食滅如真云何知食滅道如真謂
八支聖道正見乃至正定為八是謂知食滅
道如真尊者舍梨子若有比丘如是知食如
真知食習知食滅知食滅道如真者是謂比
丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中
尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘
絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨
子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事
比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法
耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知漏如
真知漏習知漏滅知漏滅道如真云何知漏
如真謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏
如真云何知漏習如真謂因無明便有漏是
謂知漏習如真云何知漏滅如真謂無明滅
漏便滅是謂知漏滅如真云何知漏滅道如
真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知
漏滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七六五六

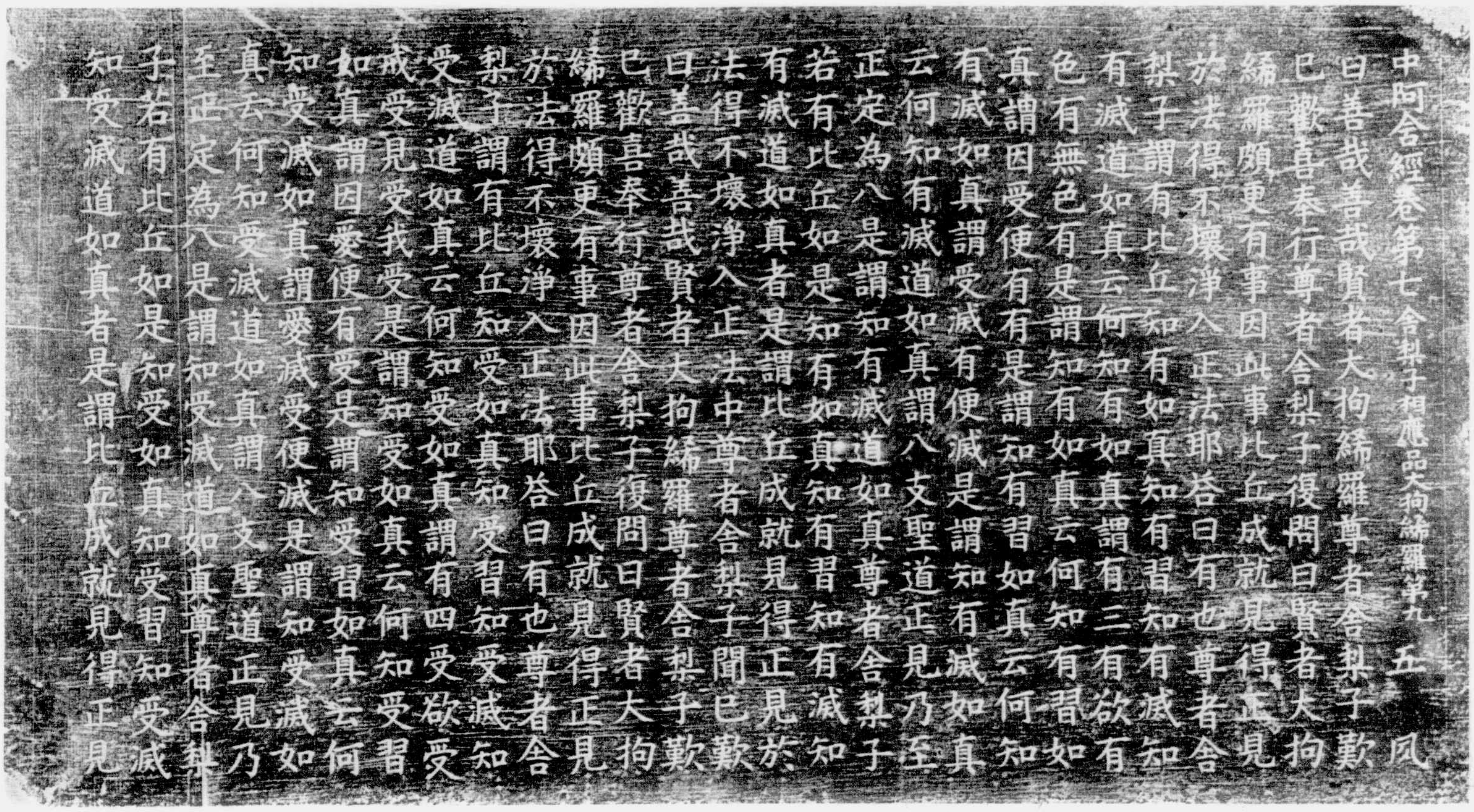


中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九　三　鳳
漏如真知漏習知漏滅知漏滅道如真者是
謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正
法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者
大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者
舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因
此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入
正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘知
苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真云何
知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦
愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知
苦如真云何知苦習如真謂因老死便有苦
是謂知苦習如真云何知苦滅如真謂老死
滅苦便滅是謂知苦滅如真云何知苦滅道
如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂
知苦滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是
知苦如真知苦習知苦滅知苦滅道如真者
是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入
正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢
者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊
者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事
因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨
入正法耶答曰有也尊者舍梨子謂有比丘
知老死如真知老死習知老死滅知老死滅
道如真云何知老謂彼老耄頭白齒落盛壯
日衰身曲脚戾體重氣上柱杖而行肌縮皮
緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名老也

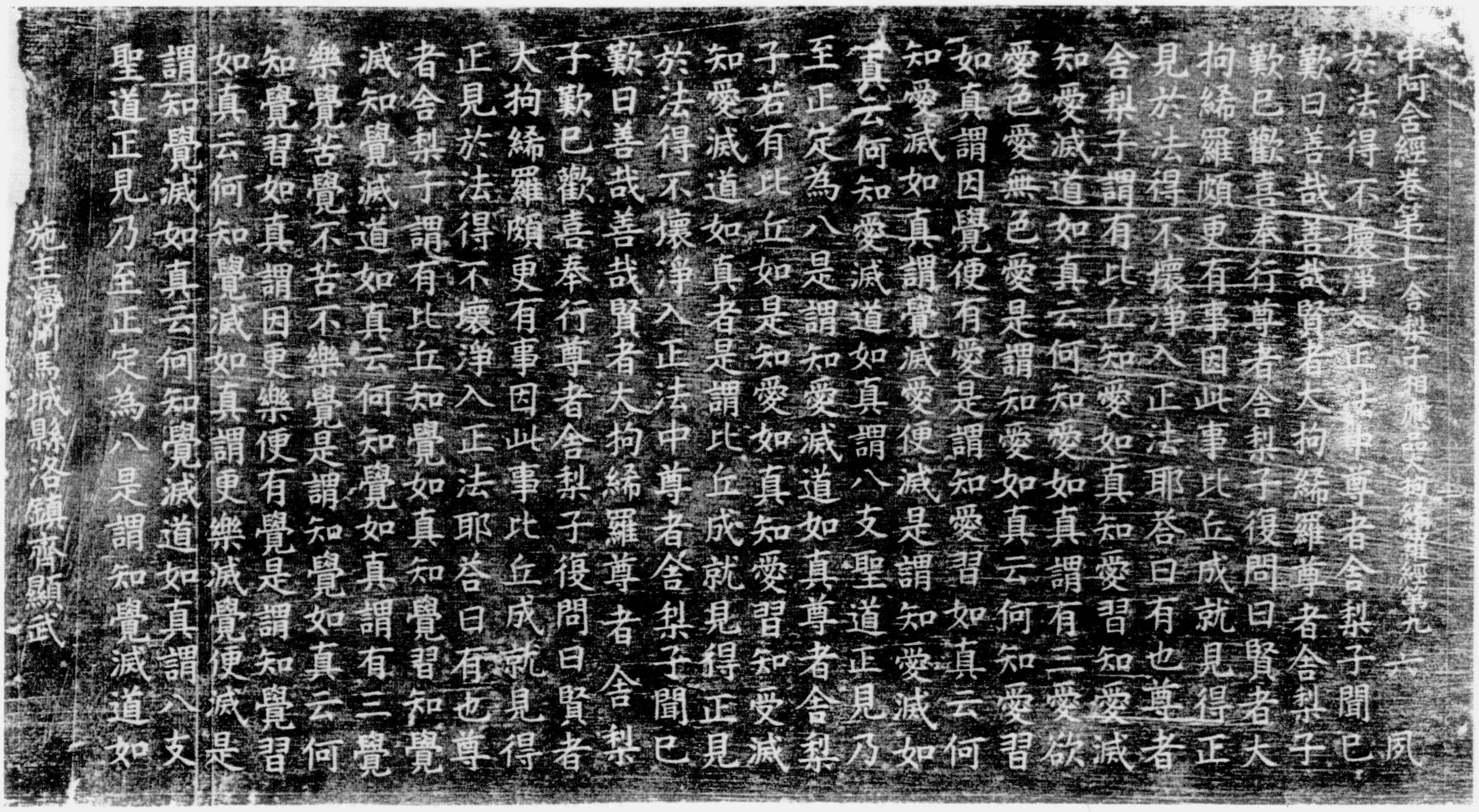


中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九　四　鳳
云何知死謂彼眾生彼彼眾生種類命終無
常死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名死也
此說死前說老是名老死是謂知老死如真
云何知老死習如真謂因生便有老死是謂
知老死習如真云何知老死滅如真謂生滅
老死便滅是謂知老死滅如真云何知老死
滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八
是謂知老死滅道如真尊者舍梨子若有比
丘如是知老死如真知老死習知老死滅知
老死滅道如真者是謂比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已
歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大
拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正
見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者
舍梨子謂有比丘知生如真知生習知生滅
知生滅道如真云何知生如真謂彼眾生彼
彼眾生種類生則生出則出成則成興起五
陰已得命根是謂知生如真云何知生習如
真謂因有便有生是謂知生習如真云何知
生滅如真謂有滅生便滅是謂知生滅如真
云何知生滅道如真謂八支聖道正見乃至
正定為八是謂知生滅道如真尊者舍梨子
若有比丘如是知生如真知生習知生滅知
生滅道如真者是謂比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎
施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七七九九

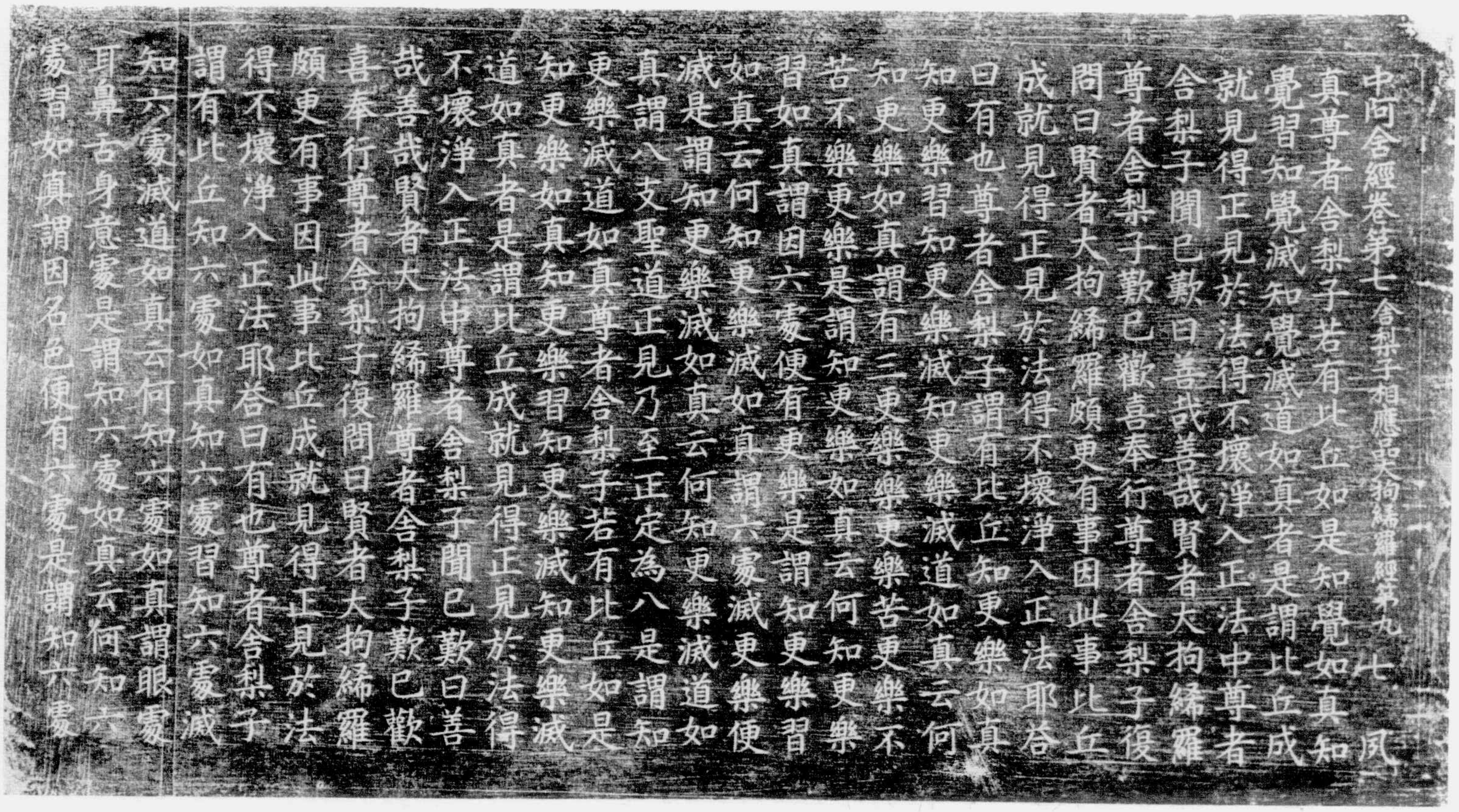


中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九　五　凤
曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎
已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘
絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍
梨子謂有比丘知有如真知有習知有滅知
有滅道如真云何知有如真謂有三有欲有
色有無色有是謂知有如真云何知有習如
真謂因受便有有是謂知有習如真云何知
有滅如真謂受滅有便滅是謂知有滅如真
云何知有滅道如真謂八支聖道正見乃至
正定為八是謂知有滅道如真尊者舍梨子
若有比丘如是知有如真知有習知有滅知
有滅道如真者是謂比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎
曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎
已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘
絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍
梨子謂有比丘知受如真知受習知受滅知
受滅道如真云何知受如真謂有四受欲受
戒受見受我受是謂知受如真云何知受習
如真謂因愛便有受是謂知受習如真云何
知受滅如真謂愛滅受便滅是謂知受滅如
真云何知受滅道如真謂八支聖道正見乃
至正定為八是謂知受滅道如真尊者舍梨
子若有比丘如是知受如真知受習知受滅
知受滅道如真者是謂比丘成就見得正見



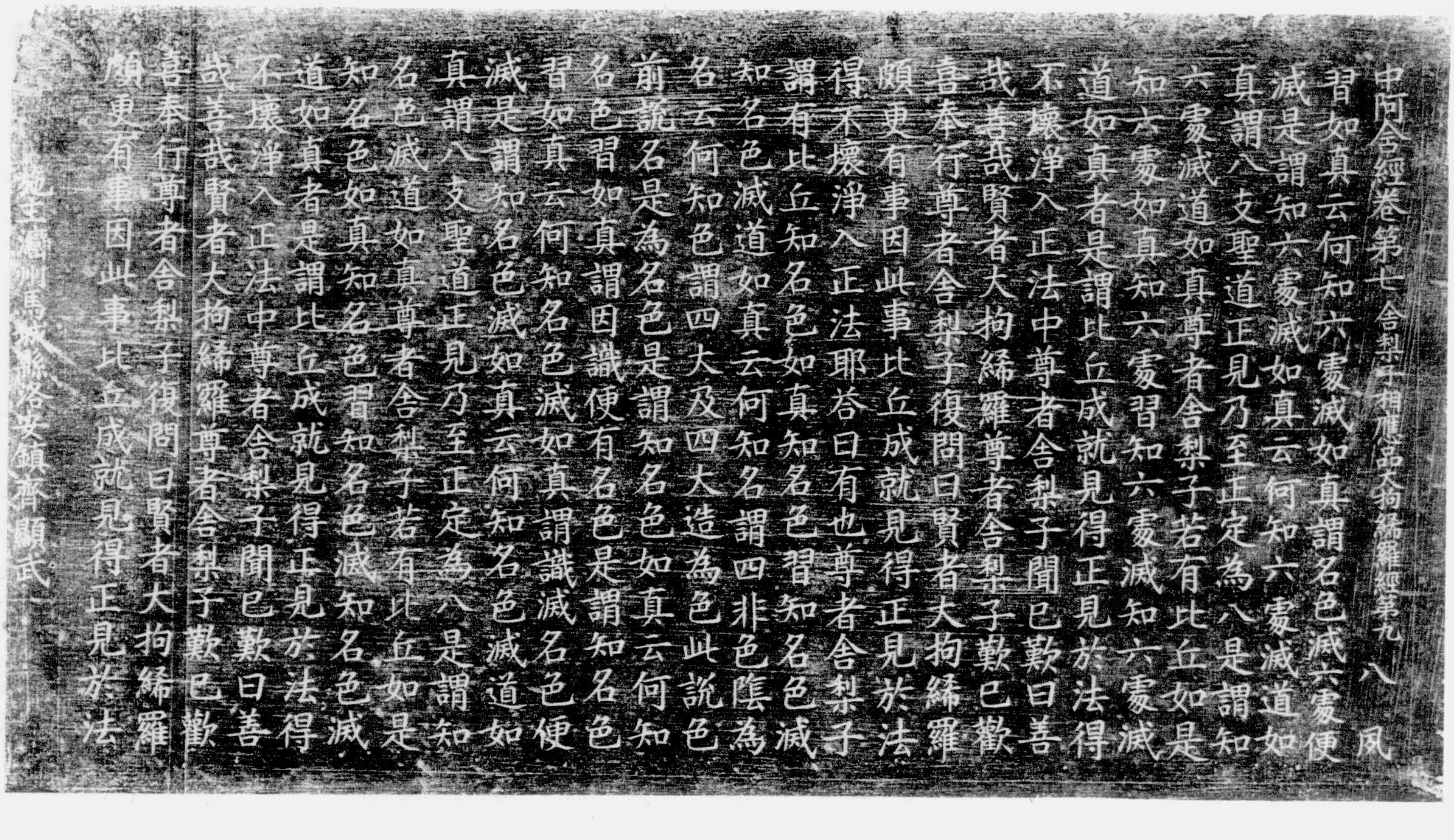
中阿含經卷第七舍梨子相應品大拘絺羅經第九　六　凤
於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已
歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大
拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正
見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者
舍梨子謂有比丘知愛如真知愛習知愛滅
知愛滅道如真云何知愛如真謂有三愛欲
愛色愛無色愛是謂知愛如真云何知愛習
如真謂因覺便有愛是謂知愛習如真云何
知愛滅如真謂覺滅愛便滅是謂知愛滅如
真云何知愛滅道如真謂八支聖道正見乃
至正定為八是謂知愛滅道如真尊者舍梨
子若有比丘如是知愛如真知愛習知愛滅
知愛滅道如真者是謂比丘成就見得正見
於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已
歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨
子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者
大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得
正見於法得不壞淨入正法耶答曰有也尊
者舍梨子謂有比丘知覺如真知覺習知覺
滅知覺滅道如真云何知覺如真謂有三覺
樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺如真云何
知覺習如真謂因更樂便有覺是謂知覺習
如真云何知覺滅如真謂更樂滅覺便滅是
謂知覺滅如真云何知覺滅道如真謂八支
聖道正見乃至正定為八是謂知覺滅道如
施主灤州馬城縣洛鎮齊顯武

塔下七八〇〇



中阿含經卷第七（舍梨子相應品大拘絺羅經第九）七　凤

真尊者舍梨子若有比丘如是知覺如真知覺習知覺滅知覺滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶荅曰有也尊者舍梨子謂有比丘知更樂如真知更樂習知更樂滅知更樂滅道如真云何知更樂如真謂有三更樂樂更樂苦更樂不苦不樂更樂是謂知更樂如真云何知更樂習如真謂因六處便有更樂是謂知更樂習如真云何知更樂滅如真謂六處滅更樂便滅是謂知更樂滅如真云何知更樂滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知更樂滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知更樂如真知更樂習知更樂滅知更樂滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶荅曰有也尊者舍梨子謂有比丘知六處如真知六處習知六處滅知六處滅道如真云何知六處如真謂眼處耳鼻舌身意處是謂知六處如真云何知六處習如真謂因名色便有六處是謂知六處

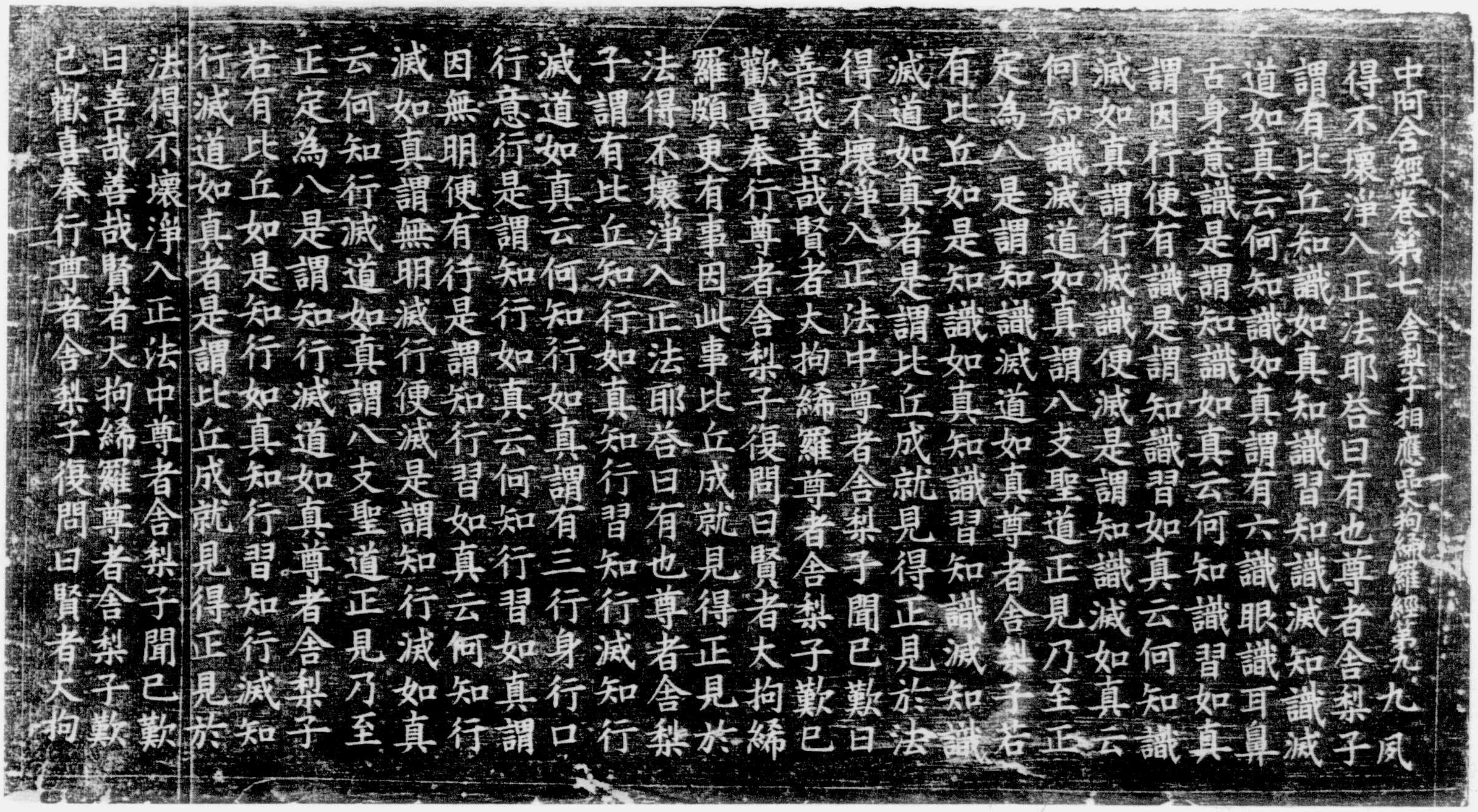


中阿含經卷第七（舍梨子相應品大拘絺羅經第九）八　凤

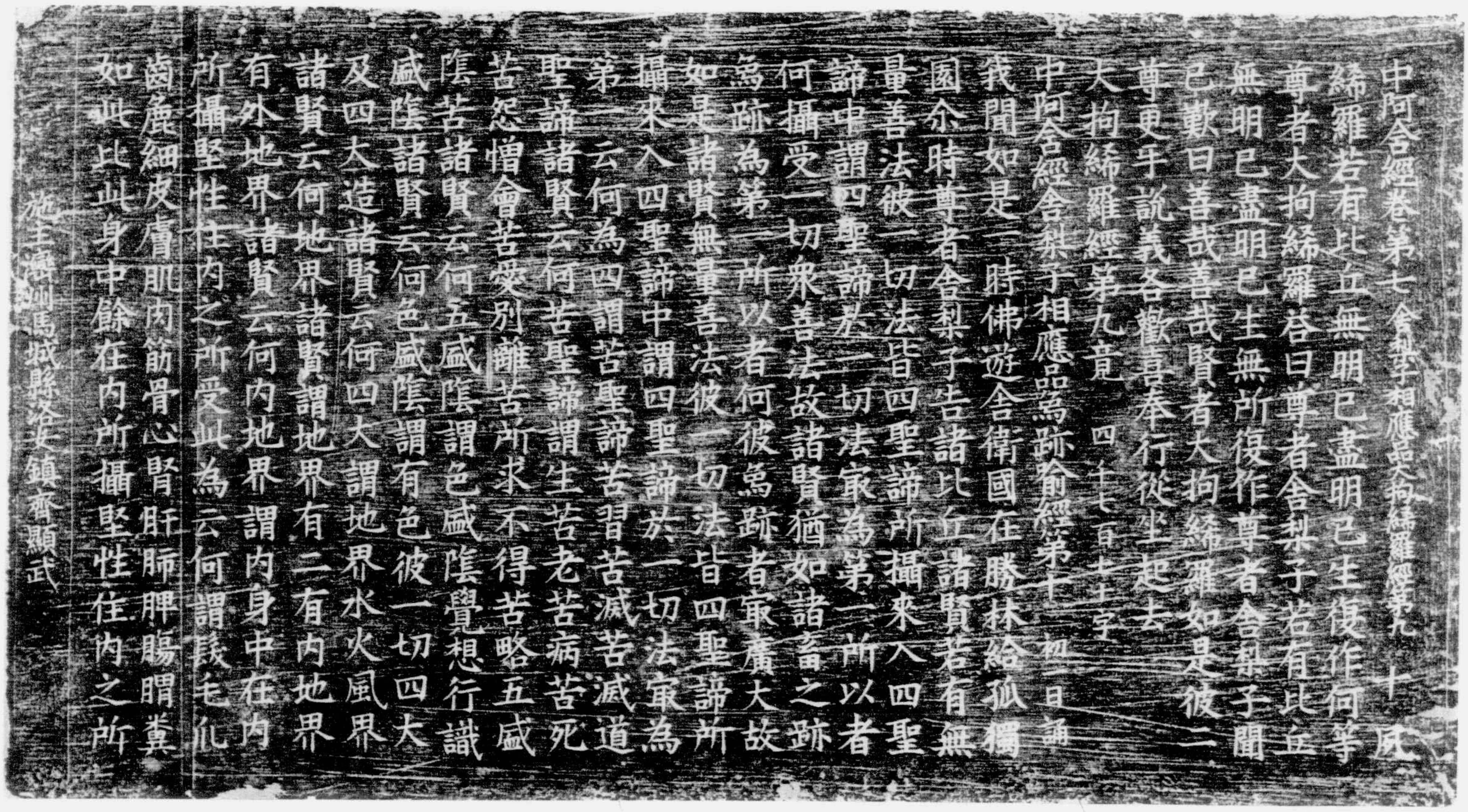
習如真云何知六處滅如真謂名色滅六處便滅是謂知六處滅如真云何知六處滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知六處滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知六處如真知六處習知六處滅知六處滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法耶荅曰有也尊者舍梨子謂有比丘知名色如真知名色習知名色滅知名色滅道如真云何知名謂四非色陰為名云何知色謂四大及四大造為色此說色前說名是為名色是謂知名色如真云何知名色習如真謂因識便有名色是謂知名色習如真云何知名色滅如真謂識滅名色便滅是謂知名色滅如真云何知名色滅道如真謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知名色滅道如真尊者舍梨子若有比丘如是知名色如真知名色習知名色滅知名色滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於法

施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八〇一

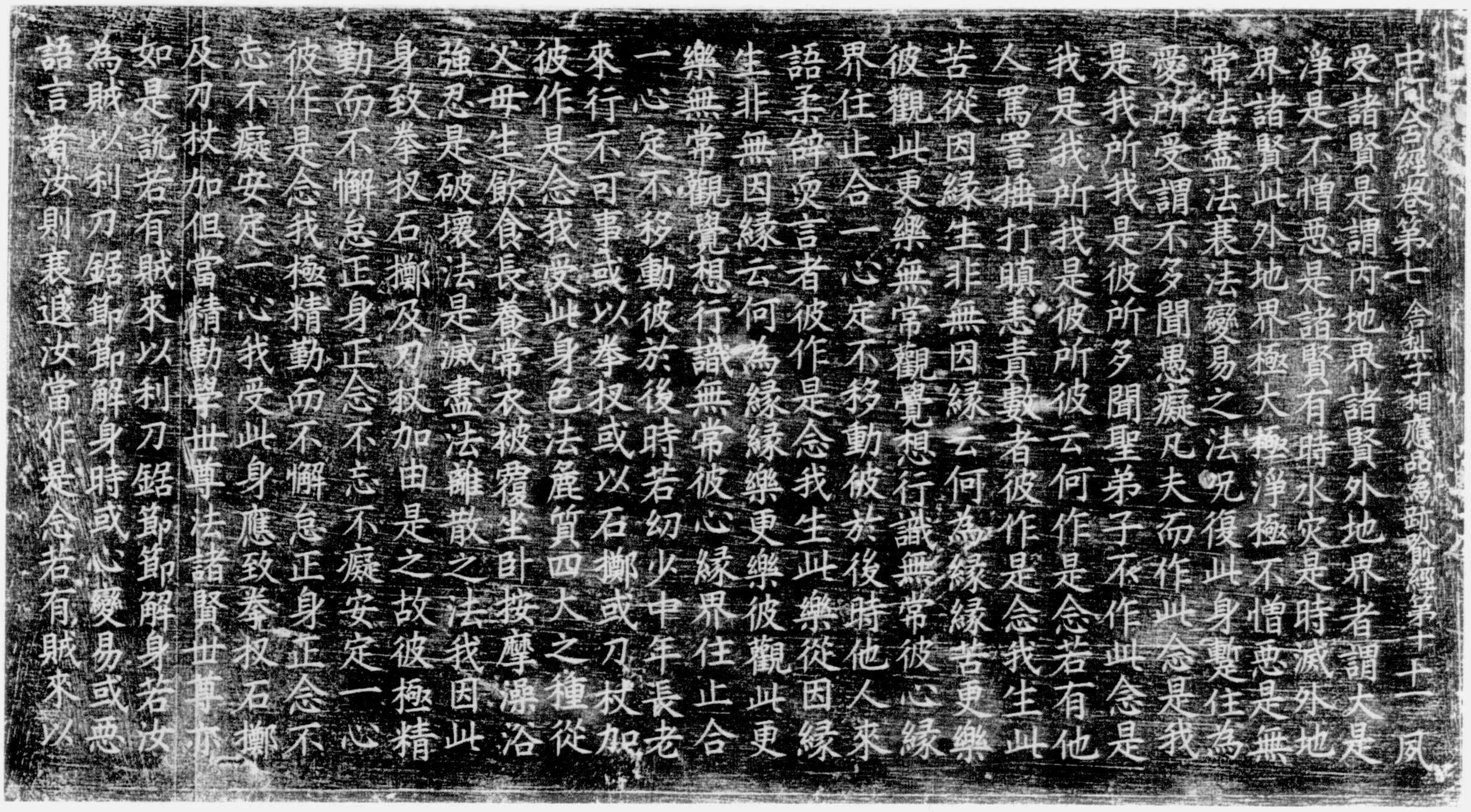


中阿含經卷第七（舍梨子相應品大拘絺羅經第九）九　凤
得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨子
謂有比丘知識如真知識習知識滅知識滅
道如真云何知識如真謂有六識眼識耳鼻
舌身意識是謂知識如真云何知識習如真
謂因行便有識是謂知識習如真云何知識
滅如真謂行滅識便滅是謂知識滅如真云
何知識滅道如真謂八支聖道正見乃至正
定為八是謂知識滅道如真尊者舍梨子若
有比丘如是知識如真知識習知識滅知識
滅道如真者是謂比丘成就見得正見於法
得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎曰
善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎已
歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘絺
羅頗更有事因此事比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法耶答曰有也尊者舍梨
子謂有比丘知行如真知行習知行滅知行
滅道如真云何知行如真謂有三行身行口
行意行是謂知行如真云何知行習如真謂
因無明便有行是謂知行習如真云何知行
滅如真謂無明滅行便滅是謂知行滅如真
云何知行滅道如真謂八支聖道正見乃至
正定為八是謂知行滅道如真尊者舍梨子
若有比丘如是知行如真知行習知行滅知
行滅道如真者是謂比丘成就見得正見於
法得不壞淨入正法中尊者舍梨子聞已歎
曰善哉善哉賢者大拘絺羅尊者舍梨子歎
已歡喜奉行尊者舍梨子復問曰賢者大拘

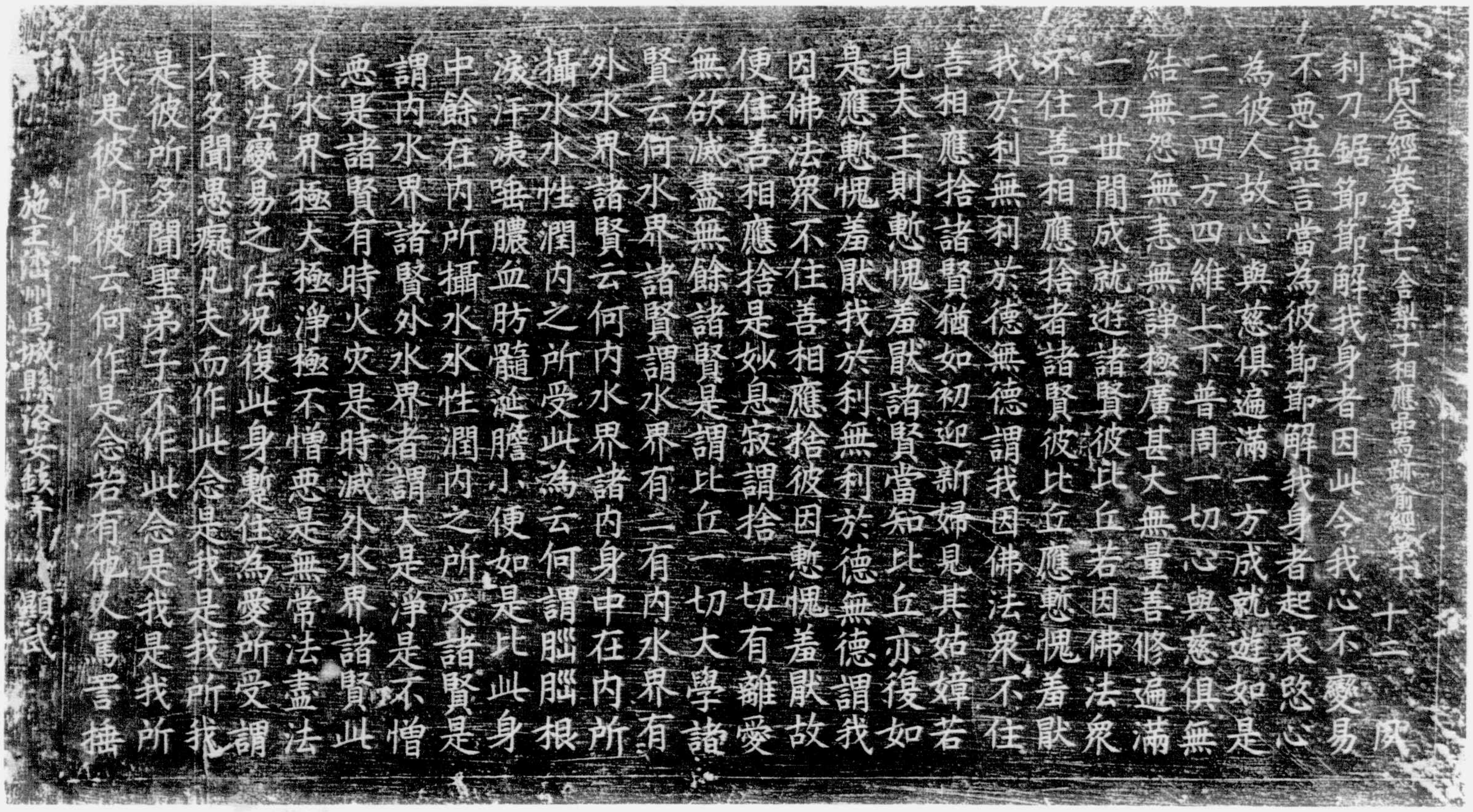


中阿含經卷第七（舍梨子相應品大拘絺羅經第九）十　凤
絺羅若有比丘無明已盡明已生復作何等
尊者大拘絺羅答曰尊者舍梨子若有比丘
無明已盡明已生無所復作尊者舍梨子聞
已歎曰善哉善哉賢者大拘絺羅如是彼二
尊更互說義各歡喜奉行從坐起去
大拘絺羅經第九竟（四千七百七十一字）
中阿含經舍梨子相應品象跡喻經第十（初日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有無
量善法彼一切法皆四聖諦所攝來入四聖
諦中謂四聖諦於一切法冣為第一所以者
何攝受一切衆善法故諸賢猶如諸畜之跡
象跡為第一所以者何彼象跡者冣廣大故
如是諸賢無量善法彼一切法皆四聖諦所
攝來入四聖諦中謂四聖諦於一切法冣為
第一云何為四謂苦聖諦苦習苦滅苦滅道
聖諦諸賢云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死
苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛
陰苦諸賢云何五盛陰謂色盛陰覺想行識
盛陰諸賢云何色盛陰謂有色彼一切四大
及四大造諸賢云何四大謂地界水火風界
諸賢云何地界諸賢謂地界有二有內地界
有外地界諸賢云何內地界謂內身中在內
所攝堅性住內之所受此為云何謂髮毛爪
齒麤細皮膚肌肉筋骨心腎肝肺脾腸胃糞
如此比此身中餘在內所攝堅性住內之所
施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八〇二

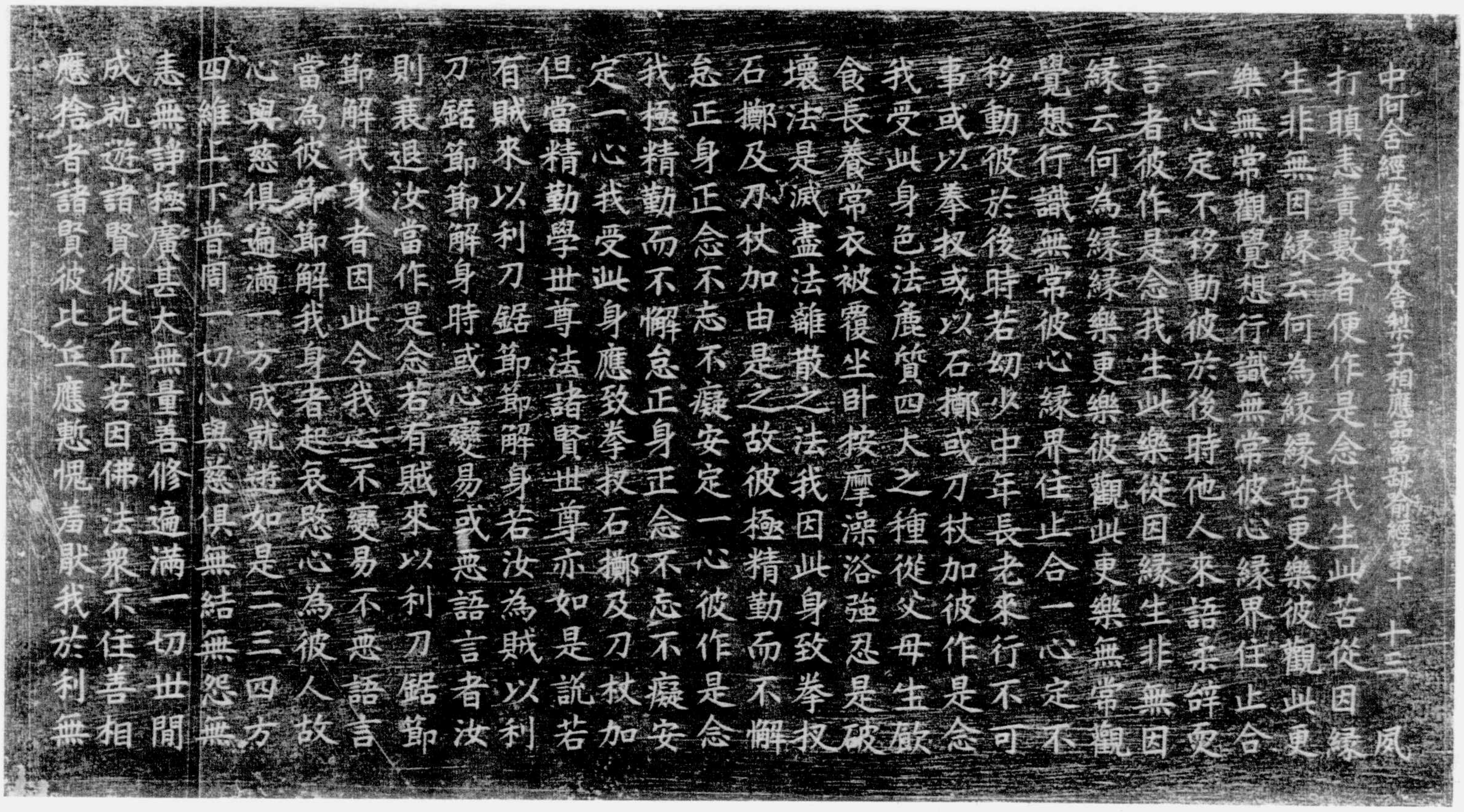


中阿含經卷第七 舍梨子相應品象跡喻經第十 十一 凤
受諸賢是謂內地界諸賢外地界者謂大是
淨是不憎惡是諸賢有時水災是時滅外地
界諸賢此外地界極大極淨極不憎惡是無
常法盡法衰法變易之法況復此身暫住為
愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我
是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是
我是我所我是彼所彼云何作是念若有他
人罵詈捶打瞋恚責數者彼作是念我生此
苦從因緣生非無因緣云何為緣緣苦更樂
彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣
界住止合一心定不移動彼於後時他人來
語柔辭耎言者彼作是念我生此樂從因緣
生非無因緣云何為緣緣樂更樂彼觀此更
樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合
一心定不移動彼於後時若幼少中年長老
來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加
彼作是念我受此身色法麁質四大之種從
父母生飲食長養常衣被覆坐臥按摩澡浴
強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此
身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精
勤而不懈息正身正念不忘不癡安定一心
彼作是念我極精勤而不懈息正身正念不
忘不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲
及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦
如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝
為賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡
語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以

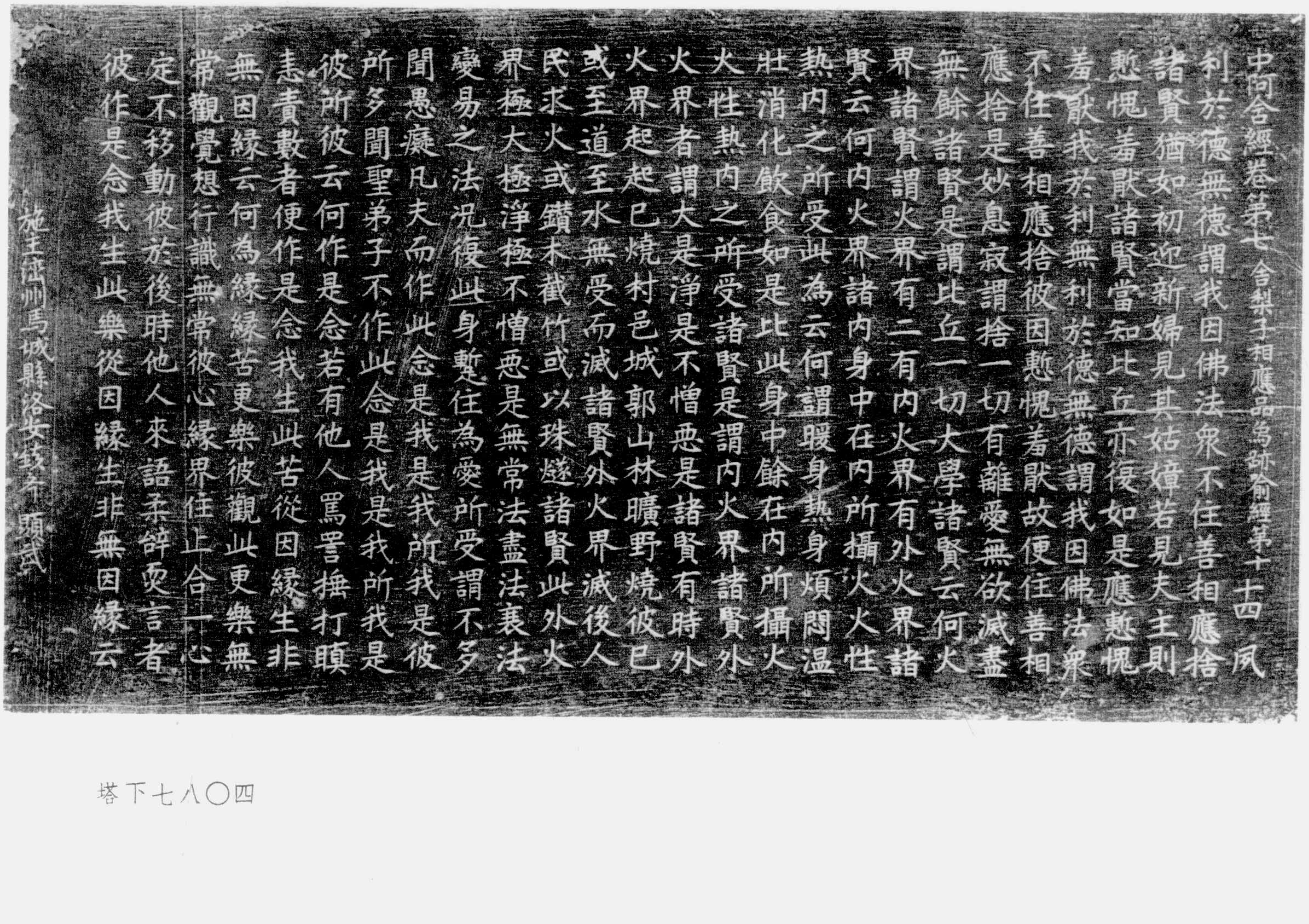


中阿含經卷第七 舍梨子相應品象跡喻經第十 十二 凤
利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易
不惡語言當為彼節節解我身者起哀愍心
為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是
二三四方四維上下普周一切心與慈俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法眾
不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒
我於利無利於德無德謂我因佛法眾不住
善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若
見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如
是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我
因佛法眾不住善相應捨彼因慙愧羞猒故
便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛
無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸
賢云何水界諸賢謂水界有二有內水界有
外水界諸賢云何內水界諸內身中在內所
攝水水性潤內之所受此為云何謂腦腦根
淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比此身
中餘在內所攝水水性潤內之所受諸賢是
謂內水界諸賢外水界者謂大是淨是不憎
惡是諸賢有時火災是時滅外水界諸賢此
外水界極大極淨極不憎惡是無常法盡法
衰法變易之法況復此身暫住為愛所受謂
不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我
是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所
我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈捶
施主涿州馬城縣洛安鼓寺 [illegible]顯武

塔下七八〇三

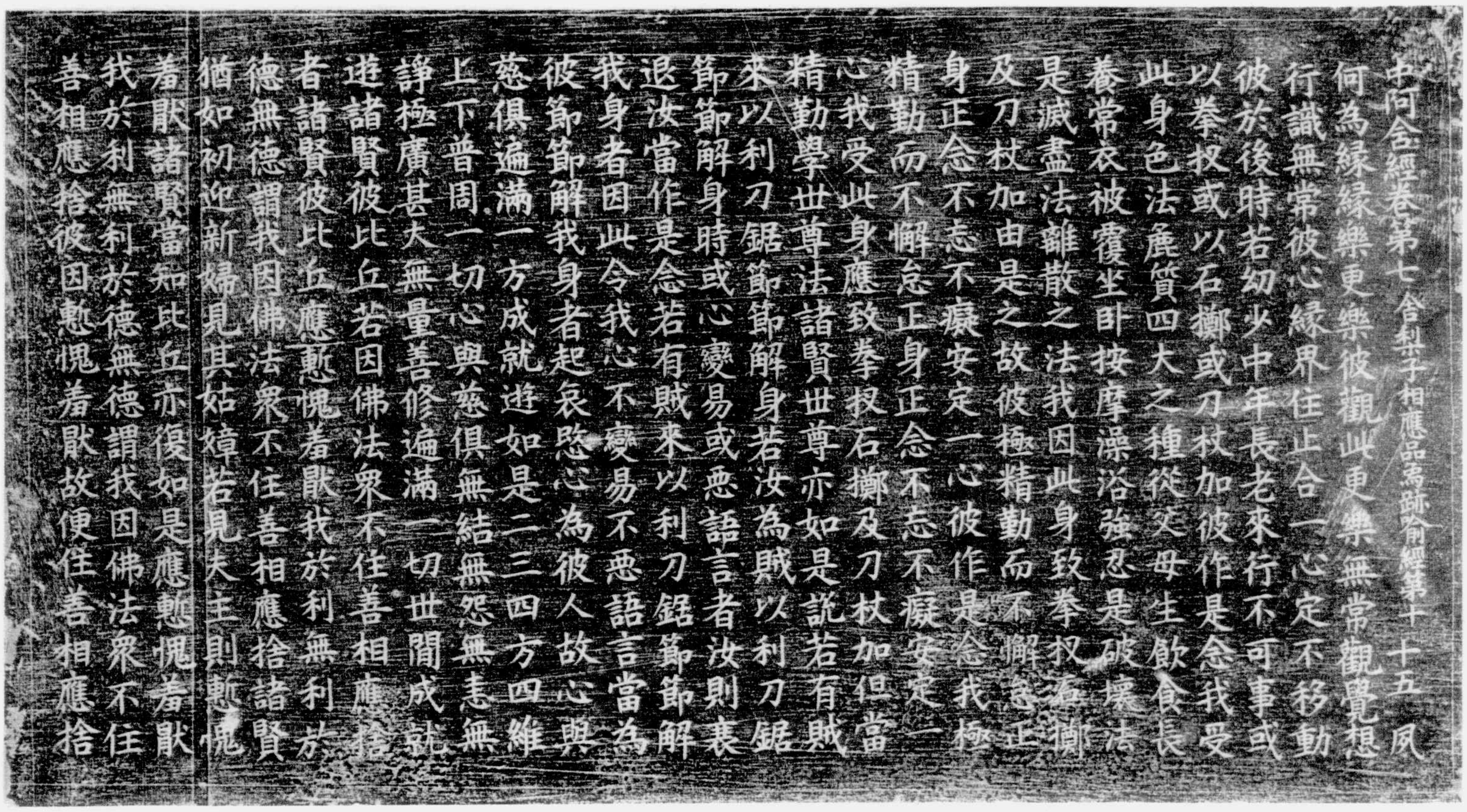


中阿含經卷第七　舍梨子相應品象跡喻經第十　十三　凤
打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣
生非無因緣云何為緣緣苦更樂彼觀此更
樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合
一心定不移動彼於後時他人來語柔辝耎
言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因
緣云何為緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀
覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不
移動彼於後時若幼少中年長老來行不可
事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念
我受此身色法麤質四大之種從父母生飲
食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破
壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠
石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈
怠正身正念不忘不癡安定一心彼作是念
我極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安
定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加
但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若
有賊來以利刀鋸節節解身若汝為賊以利
刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝
則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節
節解我身者因此令我心不變易不惡語言
當為彼節節解我身者起哀愍心為彼人故
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相
應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無



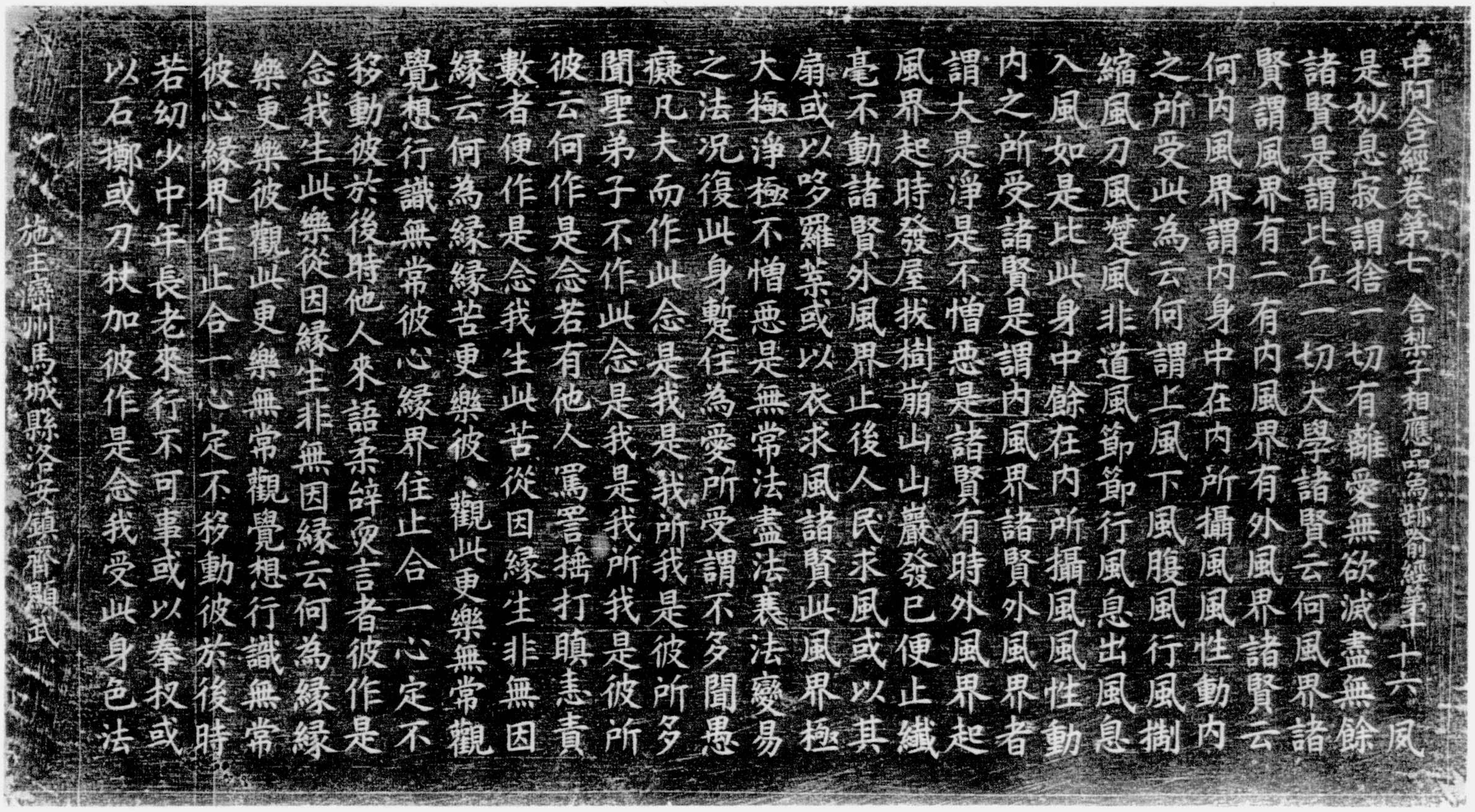
中阿含經卷第七　舍梨子相應品象跡喻經第十　十四　凤
利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨
諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則
慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧
羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆
不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相
應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡
無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何火
界諸賢謂火界有二有內火界有外火界諸
賢云何內火界諸內身中在內所攝火火性
熱內之所受此為云何謂暖身熱身煩悶温
壯消化飲食如是比此身中餘在內所攝火
火性熱內之所受諸賢是謂內火界諸賢外
火界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外
火界起起已燒村邑城郭山林曠野燒彼已
或至道至水無受而滅諸賢外火界滅後人
民求火或鑽木截竹或以珠燧諸賢此外火
界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法
變易之法況復此身蹔住為愛所受謂不多
聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼
所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是
彼所彼云何作是念若有他人罵詈撾打瞋
恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非
無因緣云何為緣緣苦更樂彼觀此更樂無
常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心
定不移動彼於後時他人來語柔辝耎言者
彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云
施主涿州馬城縣洛安鼓弁　頭貳

塔下七八〇四



中阿含經卷第七　舍梨子相應品為跡喻經第十　十五　風

何為緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法麁質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝為賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當為彼節節解我身者起哀愍心為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞猒諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞猒我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞猒故便住善相應捨

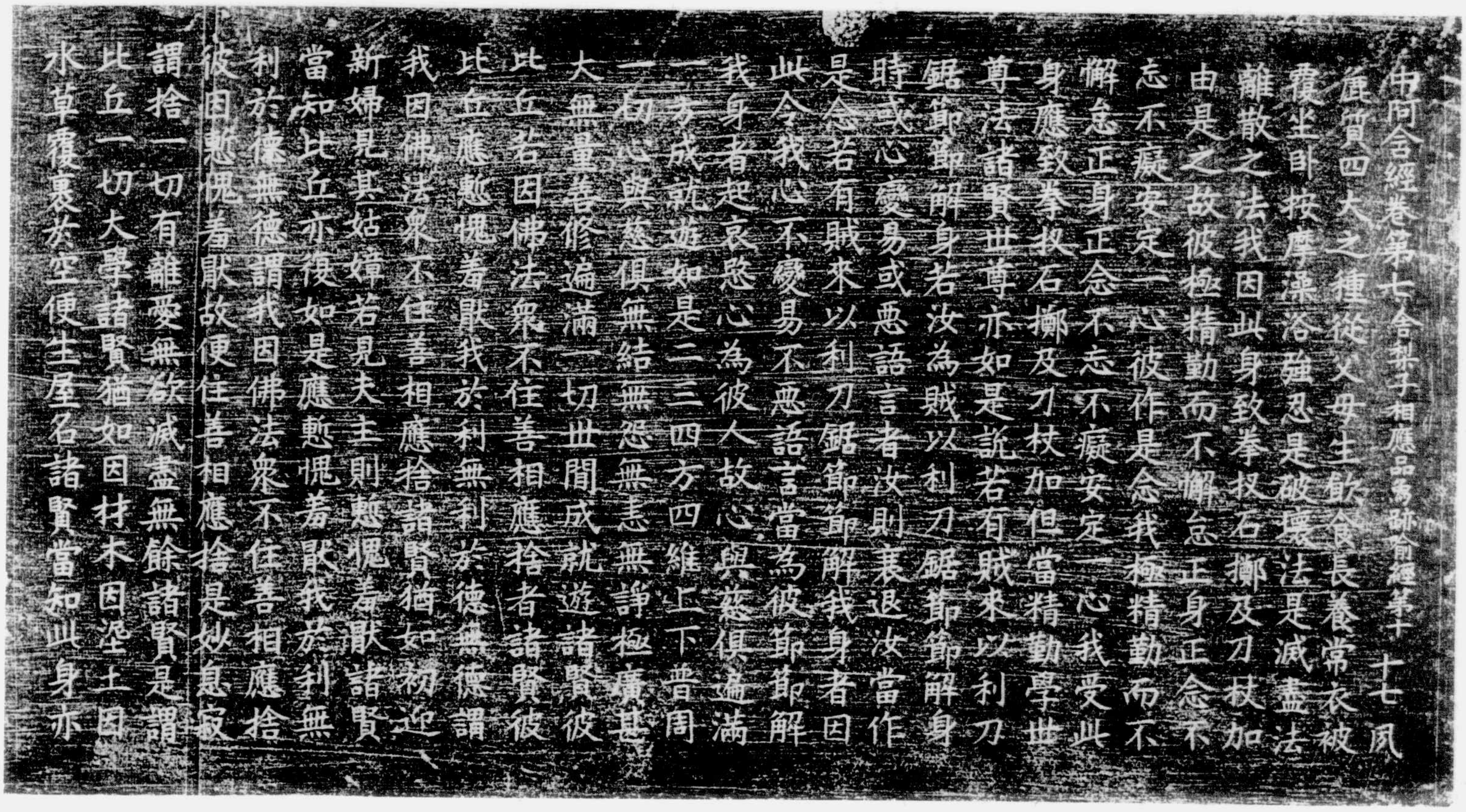


中阿含經卷第七　舍梨子相應品為跡喻經第十　十六　風

是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢云何風界諸賢謂風界有二有內風界有外風界諸賢云何內風界謂內身中在內所攝風風性動內之所受此為云何謂上風下風腹風行風掣縮風刀風躄風非道風節節行風息出風息入風如是比此身中餘在內所攝風風性動內之所受諸賢是謂內風界諸賢外風界者謂大是淨是不憎惡是諸賢有時外風界起風界起時發屋拔樹崩山山巖發已便止纖毫不動諸賢外風界止後人民求風或以其扇或以哆羅葉或以衣求風諸賢此風界極大極淨極不憎惡是無常法盡法衰法變易之法況復此身蹔住為愛所受謂不多聞愚癡凡夫而作此念是我是我所我是彼所多聞聖弟子不作此念是我是我所我是彼所彼云何作是念若有他人罵詈搥打瞋恚責數者便作是念我生此苦從因緣生非無因緣云何為緣緣苦更樂彼、觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時他人來語柔辞耎言者彼作是念我生此樂從因緣生非無因緣云何為緣緣樂更樂彼觀此更樂無常觀覺想行識無常彼心緣界住止合一心定不移動彼於後時若幼少中年長老來行不可事或以拳扠或以石擲或刀杖加彼作是念我受此身色法

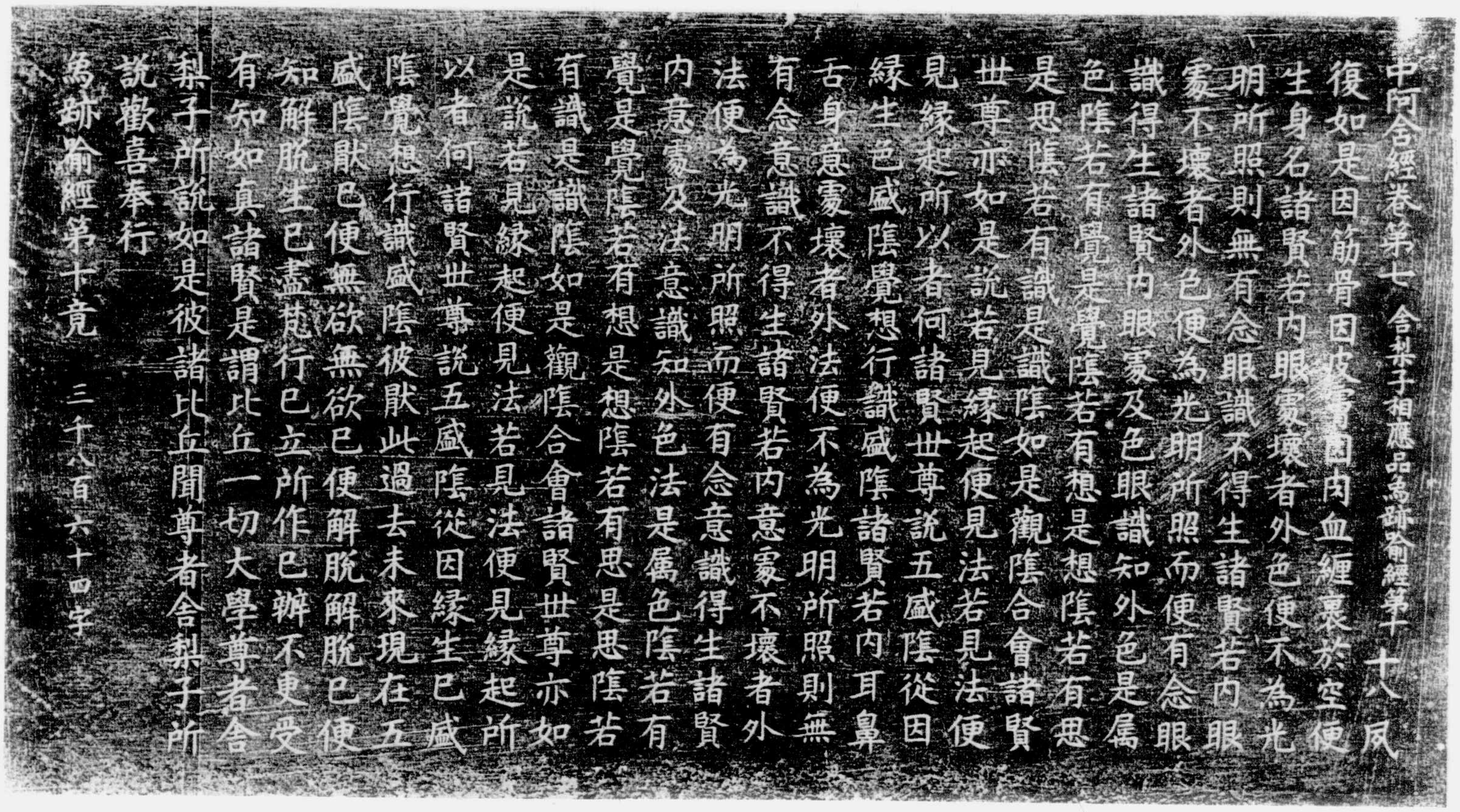
施主濟州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八〇五



中阿含經卷第七（舍梨子相應品爲跡喻經第十）　十七　凤

麁質四大之種從父母生飲食長養常衣被覆坐卧按摩澡浴強忍是破壞法是滅盡法離散之法我因此身致拳扠石擲及刀杖加由是之故彼極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安定一心彼作是念我極精勤而不懈怠正身正念不忘不癡安定一心我受此身應致拳扠石擲及刀杖加但當精勤學世尊法諸賢世尊亦如是說若有賊來以利刀鋸節節解身若汝為賊以利刀鋸節節解身時或心變易或惡語言者汝則衰退汝當作是念若有賊來以利刀鋸節節解我身者因此令我心不變易不惡語言當為彼節節解我身者起哀愍心為彼人故心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊諸賢彼比丘若因佛法衆不住善相應捨者諸賢彼比丘應慙愧羞厭我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨諸賢猶如初迎新婦見其姑嫜若見夫主則慙愧羞厭諸賢當知比丘亦復如是應慙愧羞厭我於利無利於德無德謂我因佛法衆不住善相應捨彼因慙愧羞厭故便住善相應捨是妙息寂謂捨一切有離愛無欲滅盡無餘諸賢是謂比丘一切大學諸賢猶如因材木因埿土因水草覆裏於空便生屋名諸賢當知此身亦

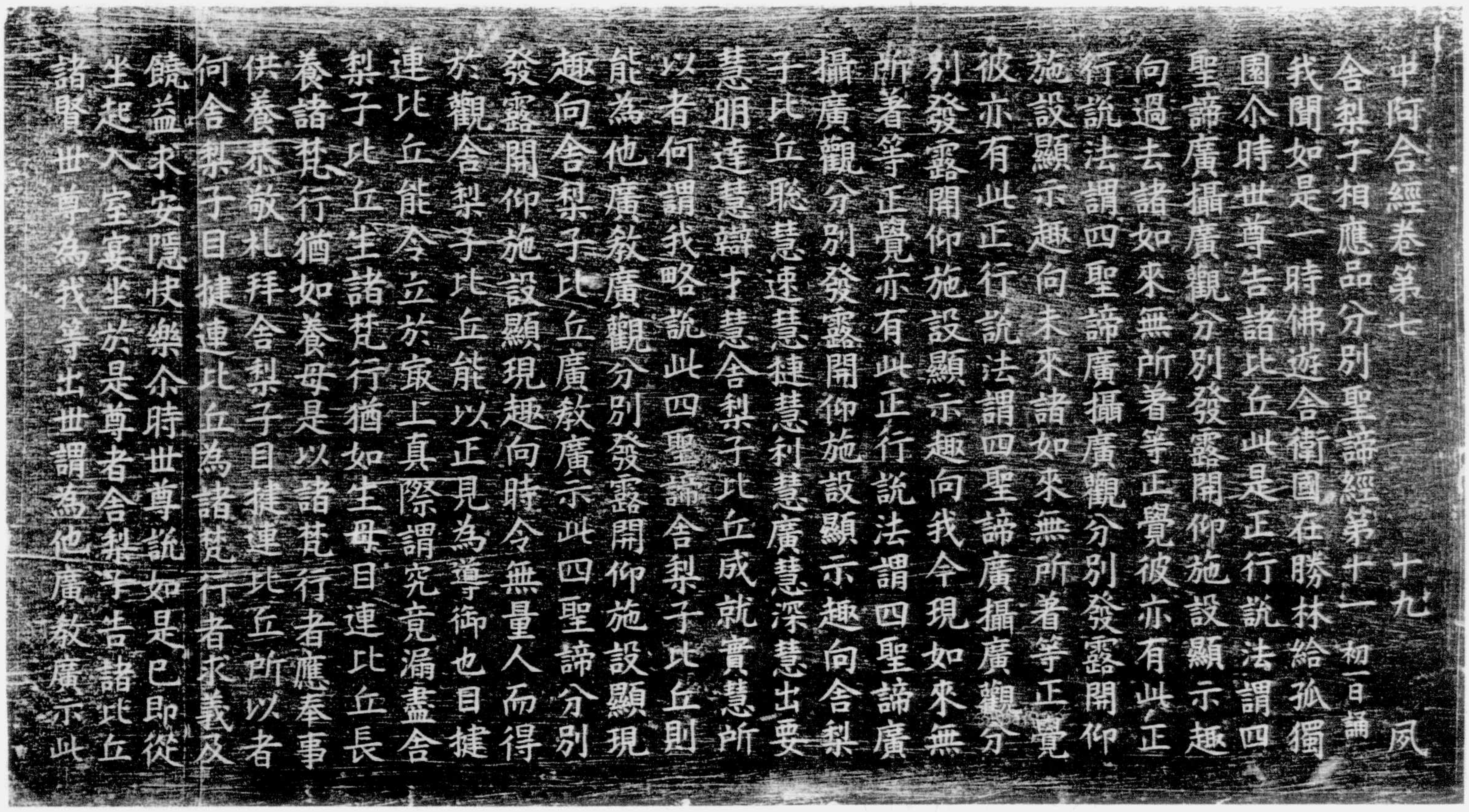


中阿含經卷第七（舍梨子相應品爲跡喻經第十）　十八　凤

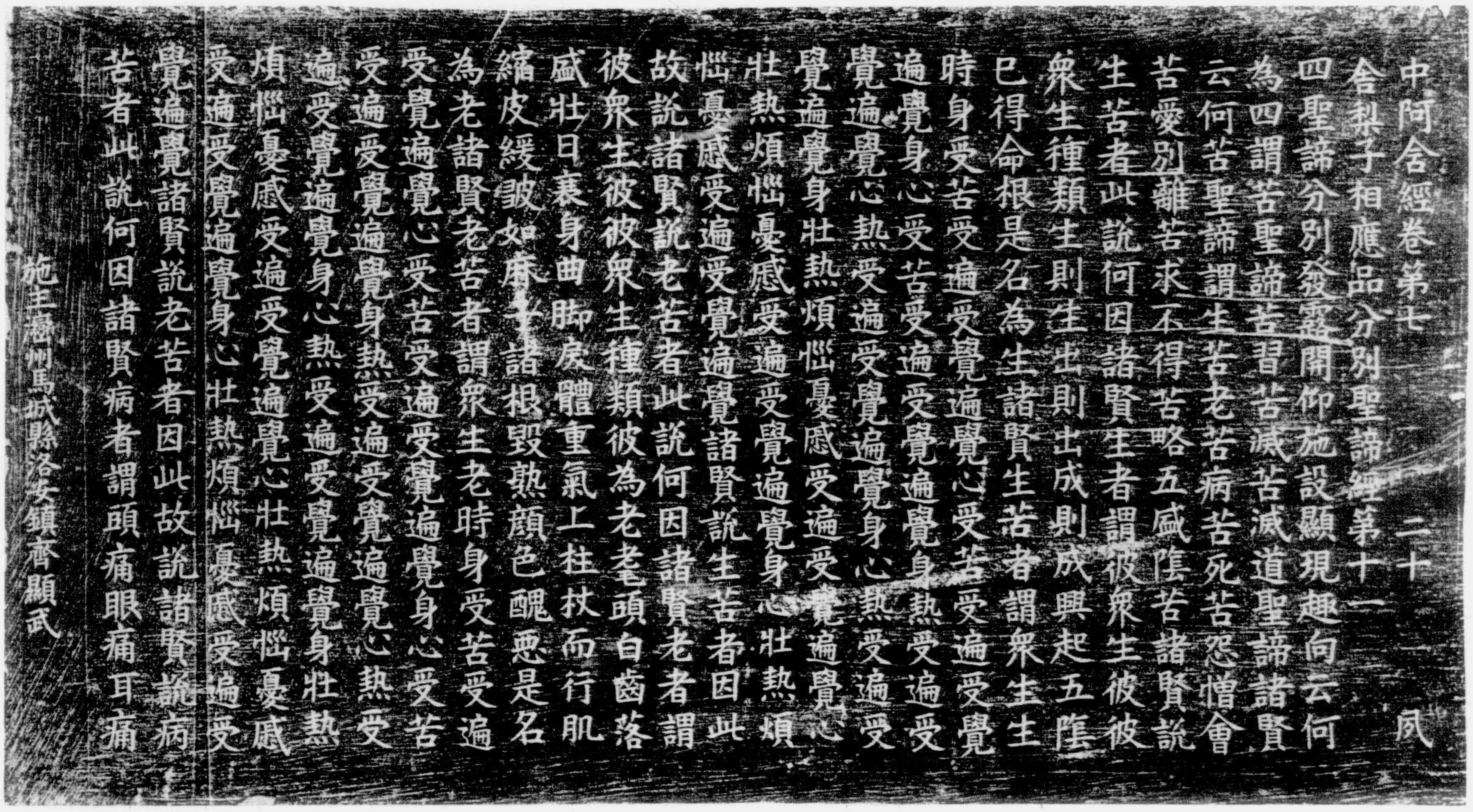
復如是因筋骨因皮膚因肉血纏裹於空便生身名諸賢若內眼處壞者外色便不為光明所照則無有念眼識不得生諸賢若內眼處不壞者外色便為光明所照而便有念眼識得生諸賢內眼處及色眼識知外色是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰諸賢若內耳鼻舌身意處壞者外法便不為光明所照則無有念意識不得生諸賢若內意處不壞者外法便為光明所照而便有念意識得生諸賢內意處及法意識知外色法是屬色陰若有覺是覺陰若有想是想陰若有思是思陰若有識是識陰如是觀陰合會諸賢世尊亦如是說若見緣起便見法若見法便見緣起所以者何諸賢世尊說五盛陰從因緣生色盛陰覺想行識盛陰彼厭此過去未來現在五盛陰厭已便無欲無欲已便解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢是謂比丘一切大學尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

爲跡喻經第十竟　三千八百六十四字

塔下七八〇六

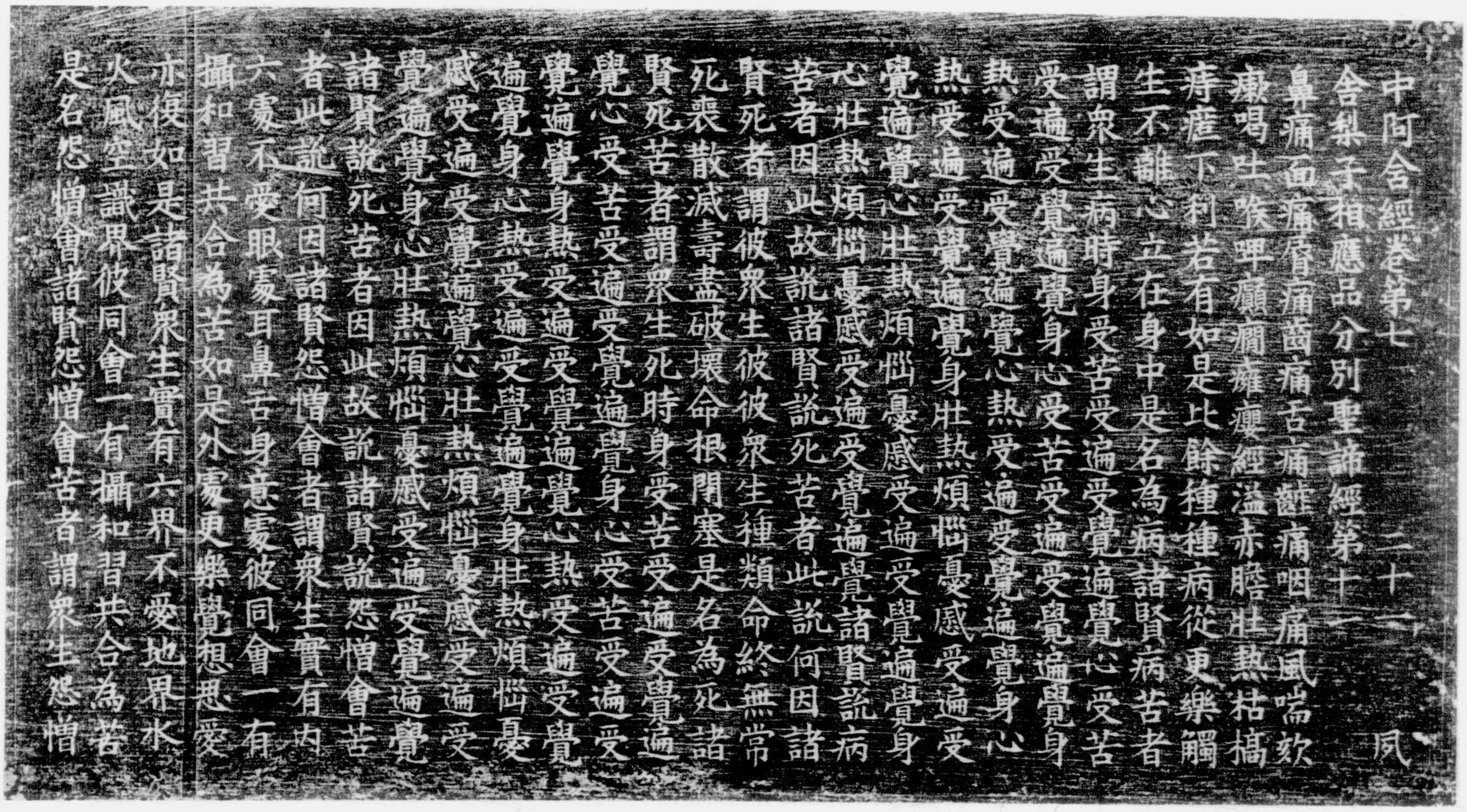


中阿含經卷第七　十九　凤
舍梨子相應品分別聖諦經第十一（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘此是正行說法謂四
聖諦廣攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣
向過去諸如來無所着等正覺彼亦有此正
行說法謂四聖諦廣攝廣觀分別發露開仰
施設顯示趣向未來諸如來無所着等正覺
彼亦有此正行說法謂四聖諦廣攝廣觀分
別發露開仰施設顯示趣向我今現如來無
所着等正覺亦有此正行說法謂四聖諦廣
攝廣觀分別發露開仰施設顯示趣向舍梨
子比丘聦慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要
慧明達慧辯才慧舍梨子比丘成就實慧所
以者何謂我略說此四聖諦舍梨子比丘則
能為他廣教廣觀分別發露開仰施設顯現
趣向舍梨子比丘廣教廣示此四聖諦分別
發露開仰施設顯現趣向時令無量人而得
於觀舍梨子比丘能以正見為導御也目揵
連比丘能令立於冣上真際謂究竟漏盡舍
梨子比丘生諸梵行猶如生母目連比丘長
養諸梵行猶如養母是以諸梵行者應奉事
供養恭敬礼拜舍梨子目揵連比丘所以者
何舍梨子目揵連比丘為諸梵行者求義及
饒益求安隱快樂尒時世尊說如是已即從
坐起入室宴坐於是尊者舍梨子告諸比丘
諸賢世尊為我等出世謂為他廣教廣示此

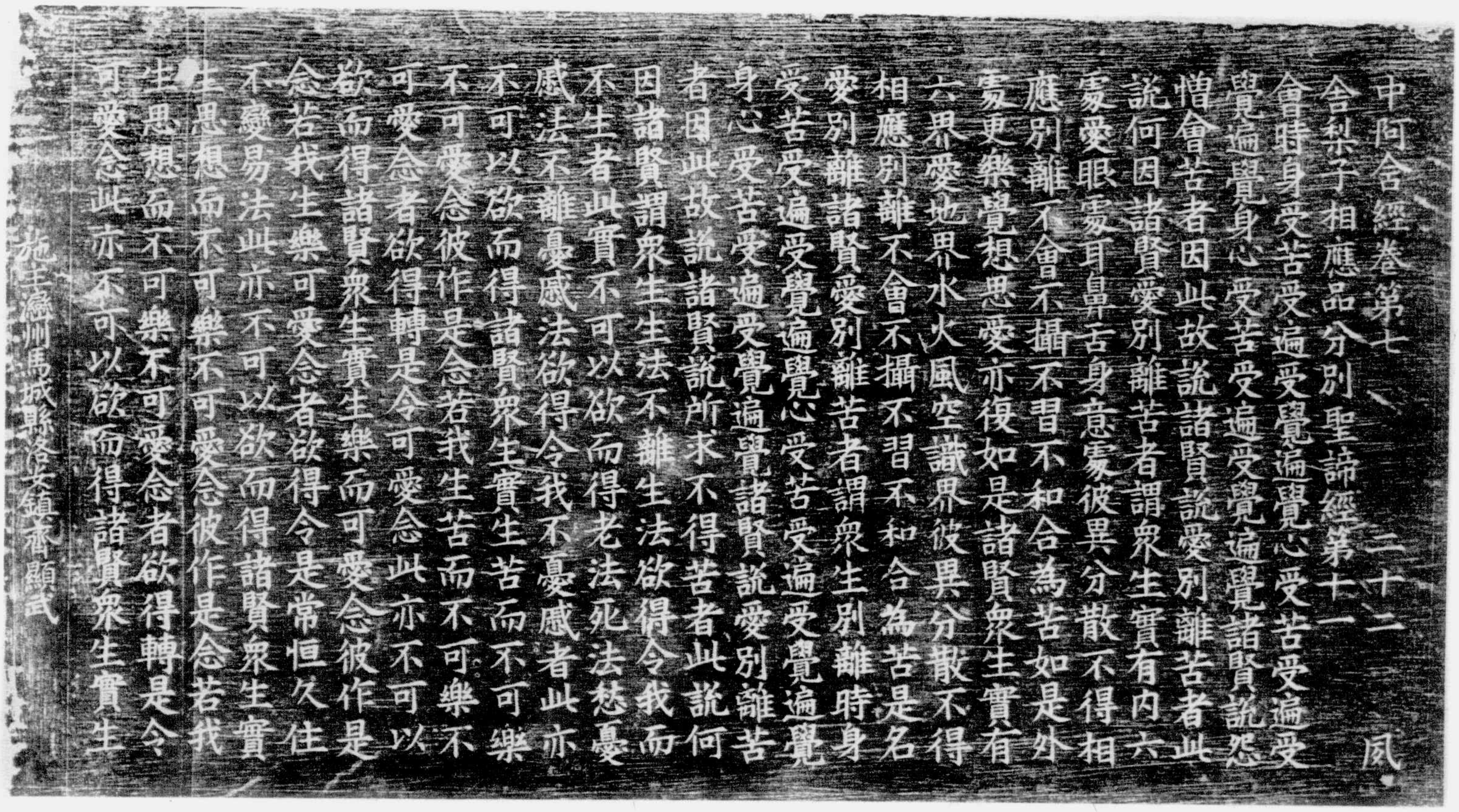


中阿含經卷第七　二十　凤
舍梨子相應品分別聖諦經第十一
四聖諦分別發露開仰施設顯現趣向云何
為四謂苦聖諦苦習苦滅苦滅道聖諦諸賢
云何苦聖諦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會
苦愛別離苦求不得苦略五盛陰苦諸賢說
生苦者此說何因諸賢生者謂彼衆生彼彼
衆生種類生則生出則出成則成興起五陰
已得命根是名為生諸賢生苦者謂衆生生
時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺
遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身熱受遍受
覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心熱受遍受
覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺心
壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身心壯熱煩
惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說生苦者因此
故說諸賢說老苦者此說何因諸賢老者謂
彼衆生彼彼衆生種類彼為老耄頭白齒落
盛壯日衰身曲脚戾體重氣上拄杖而行肌
縮皮緩皺如麻子諸根毀熟顏色醜惡是名
為老諸賢老苦者謂衆生老時身受苦受遍
受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦
受遍受覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受
遍受覺遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱
煩惱憂慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼
受遍受覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍受
覺遍覺諸賢說老苦者因此故說諸賢說病
苦者此說何因諸賢病者謂頭痛眼痛耳痛
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八〇七

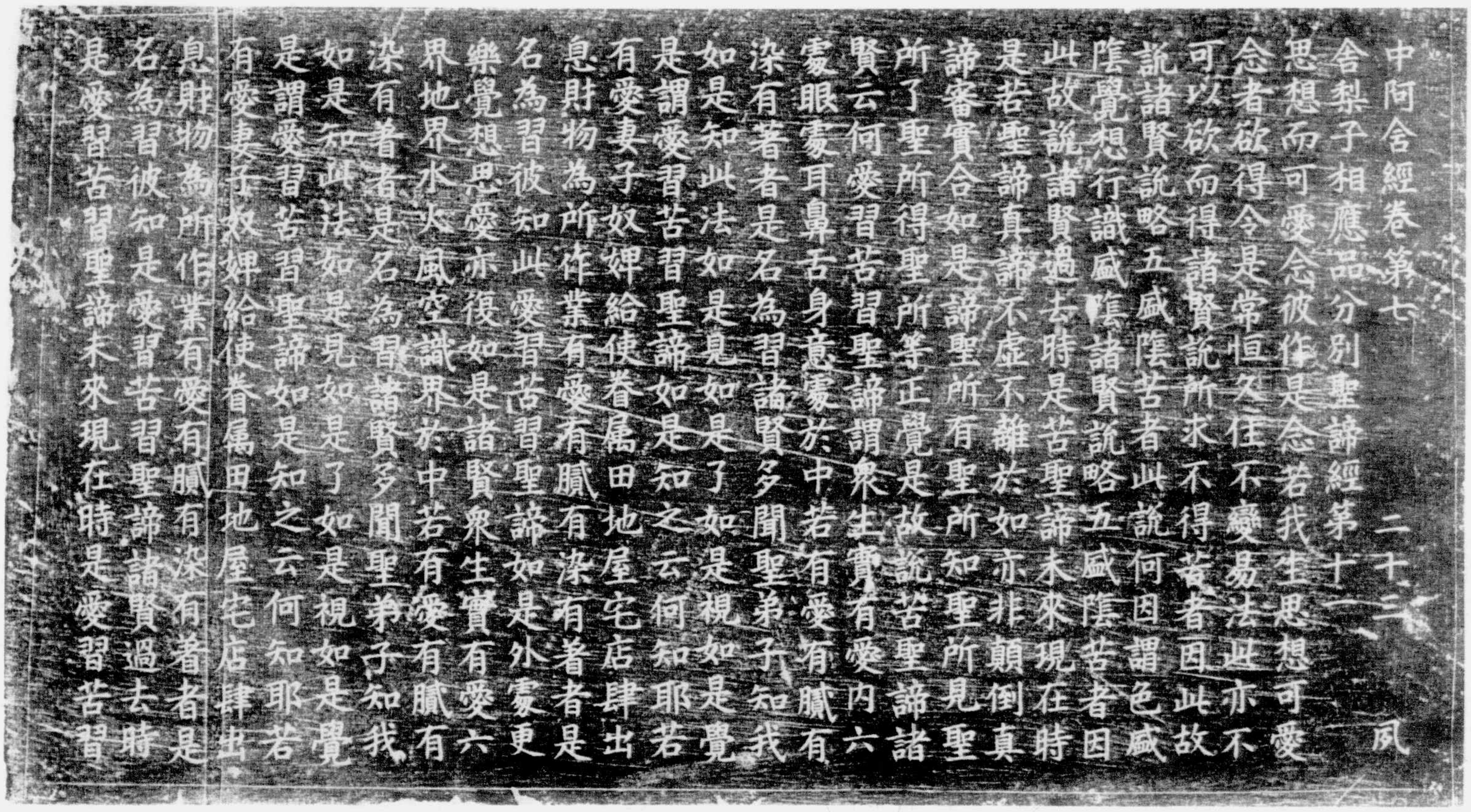


中阿含經卷第七　　　二十一　　凤
舍梨子相應品分別聖諦經第十一
鼻痛面痛脣痛齒痛舌痛齶痛咽痛風喘欬
嗽喝吐喉痺癲癇癰癭經溢赤膽壯熱枯槁
痔瘻下利若有如是比餘種種病從更樂觸
生不離心立在身中是名為病諸賢病苦者
謂衆生病時身受苦受遍受覺遍覺心受苦
受遍受覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺身
熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺遍覺身心
熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂慼受遍受
覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺身
心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺諸賢說病
苦者因此故說諸賢說死苦者此說何因諸
賢死者謂彼衆生彼彼衆生種類命終無常
死喪散滅壽盡破壞命根閉塞是名為死諸
賢死苦者謂衆生死時身受苦受遍受覺遍
覺心受苦受遍受覺遍覺身心受苦受遍受
覺遍覺身熱受遍受覺遍覺心熱受遍受覺
遍覺身心熱受遍受覺遍覺身壯熱煩惱憂
慼受遍受覺遍覺心壯熱煩惱憂慼受遍受
覺遍覺身心壯熱煩惱憂慼受遍受覺遍覺
諸賢說死苦者因此故說諸賢說怨憎會苦
者此說何因諸賢怨憎會者謂衆生實有內
六處不愛眼處耳鼻舌身意處彼同會一有
攝和習共合為苦如是外處更樂覺想思愛
亦復如是諸賢衆生實有六界不愛地界水
火風空識界彼同會一有攝和習共合為苦
是名怨憎會諸賢怨憎會苦者謂衆生怨憎

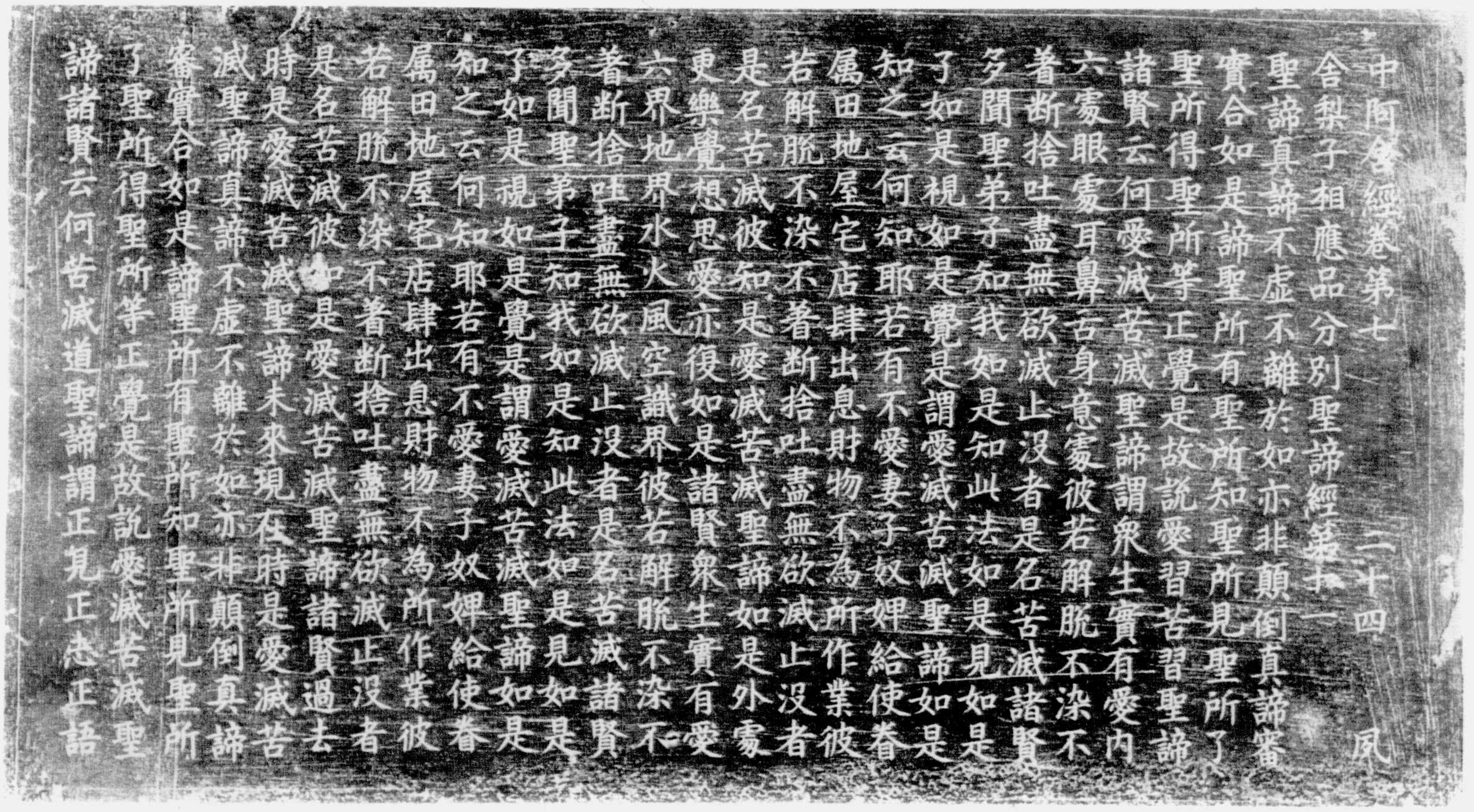


中阿含經卷第七　　二十二　凤
舍梨子相應品分別聖諦經第十一
會時身受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受
覺遍覺身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說怨
憎會苦者因此故說諸賢說愛別離苦者此
說何因諸賢愛別離苦者謂衆生實有內六
處愛眼處耳鼻舌身意處彼異分散不得相
應別離不會不攝不習不和合為苦如是外
處更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有
六界愛地界水火風空識界彼異分散不得
相應別離不會不攝不習不和合為苦是名
愛別離諸賢愛別離苦者謂衆生別離時身
受苦受遍受覺遍覺心受苦受遍受覺遍覺
身心受苦受遍受覺遍覺諸賢說愛別離苦
者因此故說諸賢說所求不得苦者此說何
因諸賢謂衆生生法不離生法欲得令我而
不生者此實不可以欲而得老法死法愁憂
慼法不離憂慼法欲得令我不憂慼者此亦
不可以欲而得諸賢衆生實生苦而不可樂
不可愛念彼作是念若我生苦而不可樂不
可愛念者欲得轉是令可愛念此亦不可以
欲而得諸賢衆生實生樂而可愛念彼作是
念若我生樂可愛念者欲得令是常恒久住
不變易法此亦不可以欲而得諸賢衆生實
生思想而不可樂不可愛念彼作是念若我
生思想而不可樂不可愛念者欲得轉是令
可愛念此亦不可以欲而得諸賢衆生實生
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八〇八

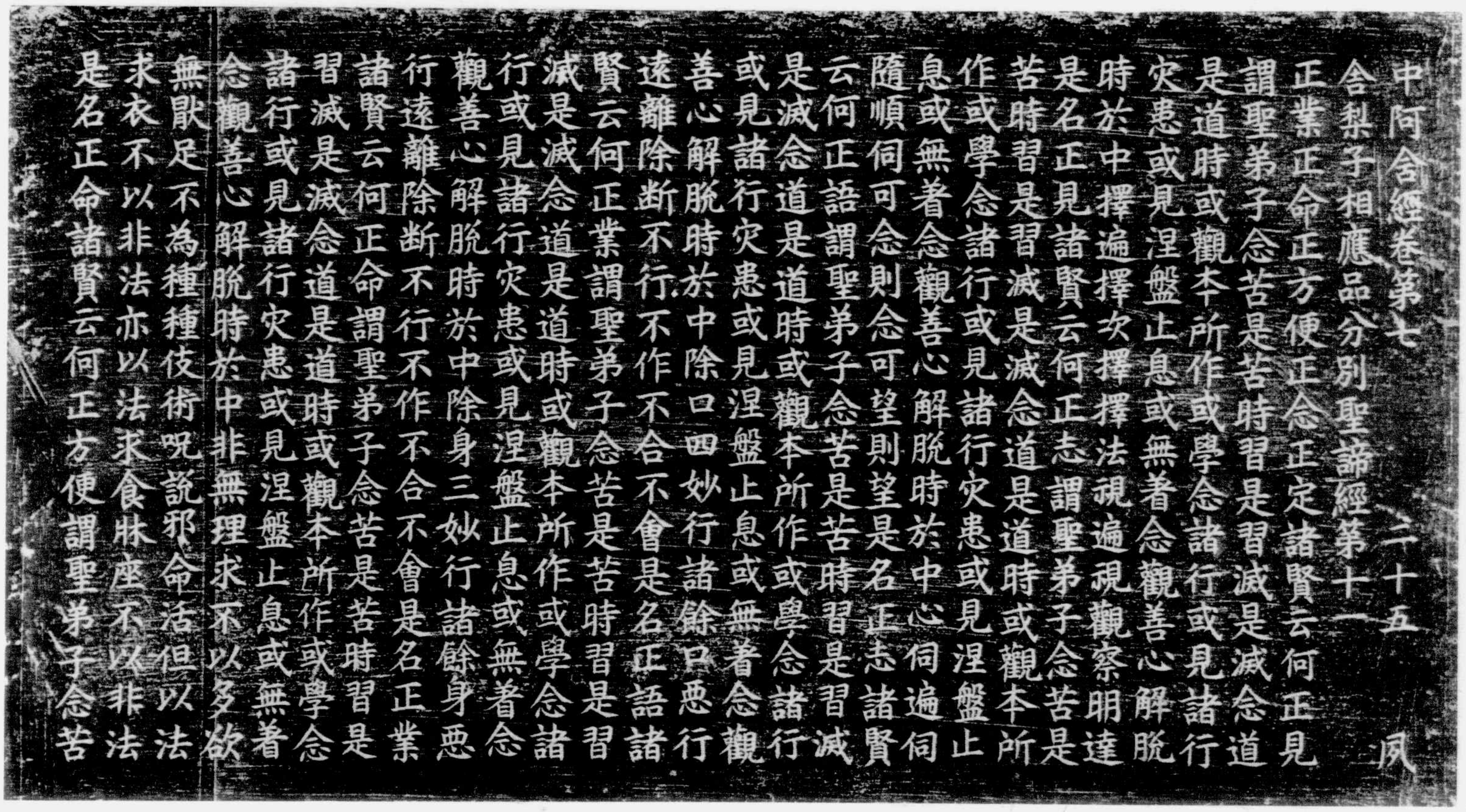


中阿含經卷第七　二十三　凤
舍梨子相應品分別聖諦經第十一
思想而可愛念彼作是念若我生思想可愛
念者欲得令是常恒久住不變易法此亦不
可以欲而得諸賢說所求不得苦者因此故
說諸賢說略五盛陰苦者此說何因謂色盛
陰覺想行識盛陰諸賢說略五盛陰苦者因
此故說諸賢過去時是苦聖諦未來現在時
是苦聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒真
諦審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖
所了聖所得聖所等正覺是故說苦聖諦諸
賢云何愛習苦習聖諦謂衆生實有愛內六
處眼處耳鼻舌身意處於中若有愛有膩有
染有著者是名為習諸賢多聞聖弟子知我
如是知此法如是見如是了如是視如是覺
是謂愛習苦習聖諦如是知之云何知耶若
有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出
息財物為所作業有愛有膩有染有著者是
名為習彼知此愛習苦習聖諦如是外處更
樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有愛六
界地界水火風空識界於中若有愛有膩有
染有著者是名為習諸賢多聞聖弟子知我
如是知此法如是見如是了如是視如是覺
是謂愛習苦習聖諦如是知之云何知耶若
有愛妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出
息財物為所作業有愛有膩有染有著者是
名為習彼知是愛習苦習聖諦諸賢過去時
是愛習苦習聖諦未來現在時是愛習苦習



中阿含經卷第七　二十四　凤
舍梨子相應品分別聖諦經第十一
聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦審
實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所了
聖所得聖所等正覺是故說愛習苦習聖諦
諸賢云何愛滅苦滅聖諦謂衆生實有愛內
六處眼處耳鼻舌身意處彼若解脫不染不
著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸賢
多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是
了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是
知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使眷
屬田地屋宅店肆出息財物不為所作業彼
若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者
是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦如是外處
更樂覺想思愛亦復如是諸賢衆生實有愛
六界地界水火風空識界彼若解脫不染不
著斷捨吐盡無欲滅止沒者是名苦滅諸賢
多聞聖弟子知我如是知此法如是見如是
了如是視如是覺是謂愛滅苦滅聖諦如是
知之云何知耶若有不愛妻子奴婢給使眷
屬田地屋宅店肆出息財物不為所作業彼
若解脫不染不著斷捨吐盡無欲滅止沒者
是名苦滅彼知是愛滅苦滅聖諦諸賢過去
時是愛滅苦滅聖諦未來現在時是愛滅苦
滅聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦
審實合如是諦聖所有聖所知聖所見聖所
了聖所得聖所等正覺是故說愛滅苦滅聖
諦諸賢云何苦滅道聖諦謂正見正志正語

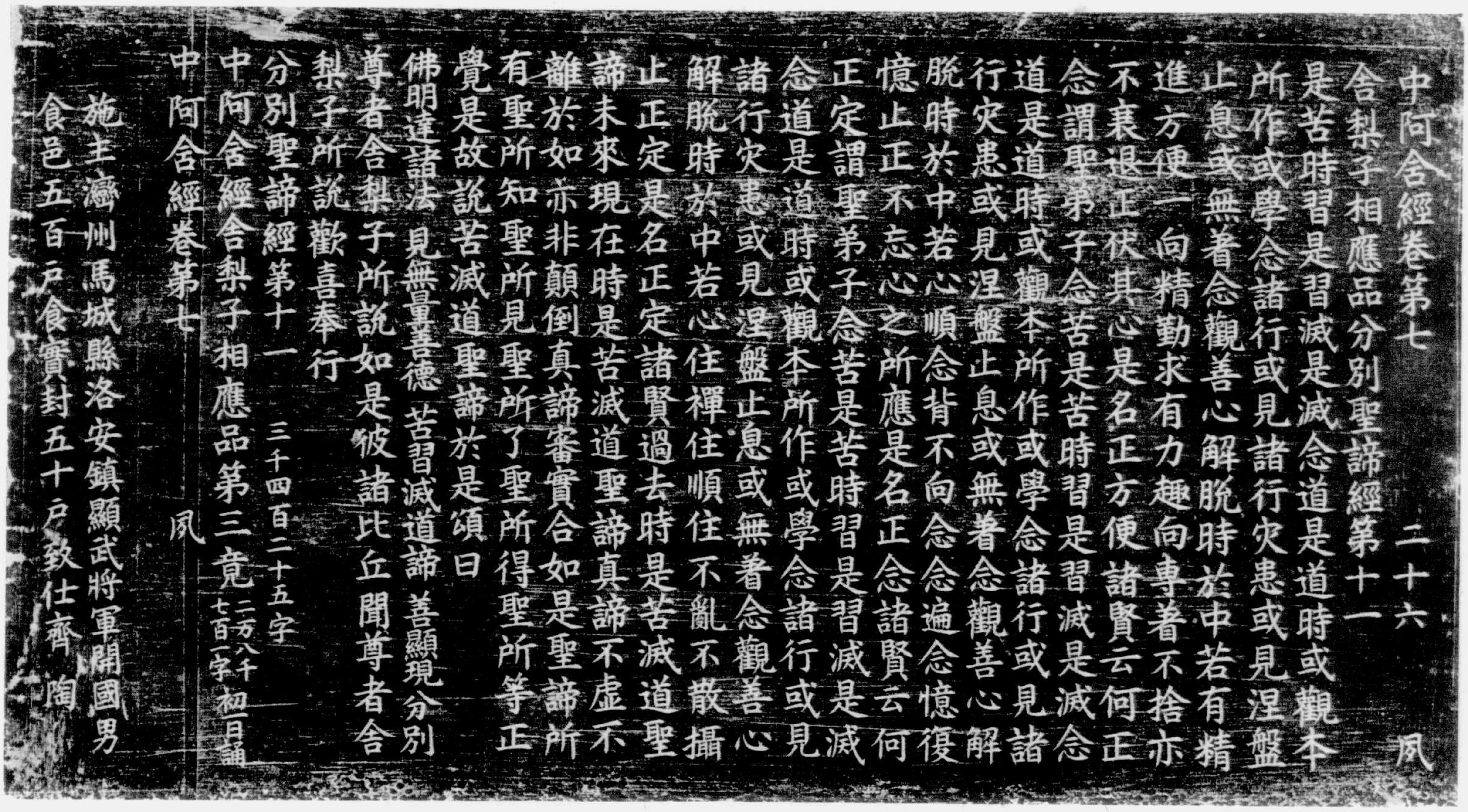
塔下七八〇九



中阿含經卷第七　二十五　凤

舍梨子相應品分別聖諦經第十一

正業正命正方便正念正定諸賢云何正見謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中擇遍擇次擇擇法視遍視觀察明達是名正見諸賢云何正志謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中心伺遍伺隨順伺可念則念可望則望是名正志諸賢云何正語謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中除口四妙行諸餘口惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正語諸賢云何正業謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中除身三妙行諸餘身惡行遠離除斷不行不作不合不會是名正業諸賢云何正命謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中非無理求不以多欲無猒足不為種種伎術呪說邪命活但以法求衣不以非法亦以法求食牀座不以非法是名正命諸賢云何正方便謂聖弟子念苦



中阿含經卷第七　二十六　凤

舍梨子相應品分別聖諦經第十一

是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中若有精進方便一向精勤求有力趣向專着不捨亦不衰退正伏其心是名正方便諸賢云何正念謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中若心順念背不向念念遍念憶復憶止正不忘心之所應是名正念諸賢云何正定謂聖弟子念苦是苦時習是習滅是滅念道是道時或觀本所作或學念諸行或見諸行灾患或見涅槃止息或無着念觀善心解脫時於中若心住禪住順住不亂不散攝止正定是名正定諸賢過去時是苦滅道聖諦未來現在時是苦滅道聖諦真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦審實合如是聖諦所有聖所知聖所見聖所了聖所得聖所等正覺是故說苦滅道聖諦於是頌曰

佛明達諸法　見無量善德　苦習滅道諦　善顯現分別

尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

分別聖諦經第十一　三千四百二十五字

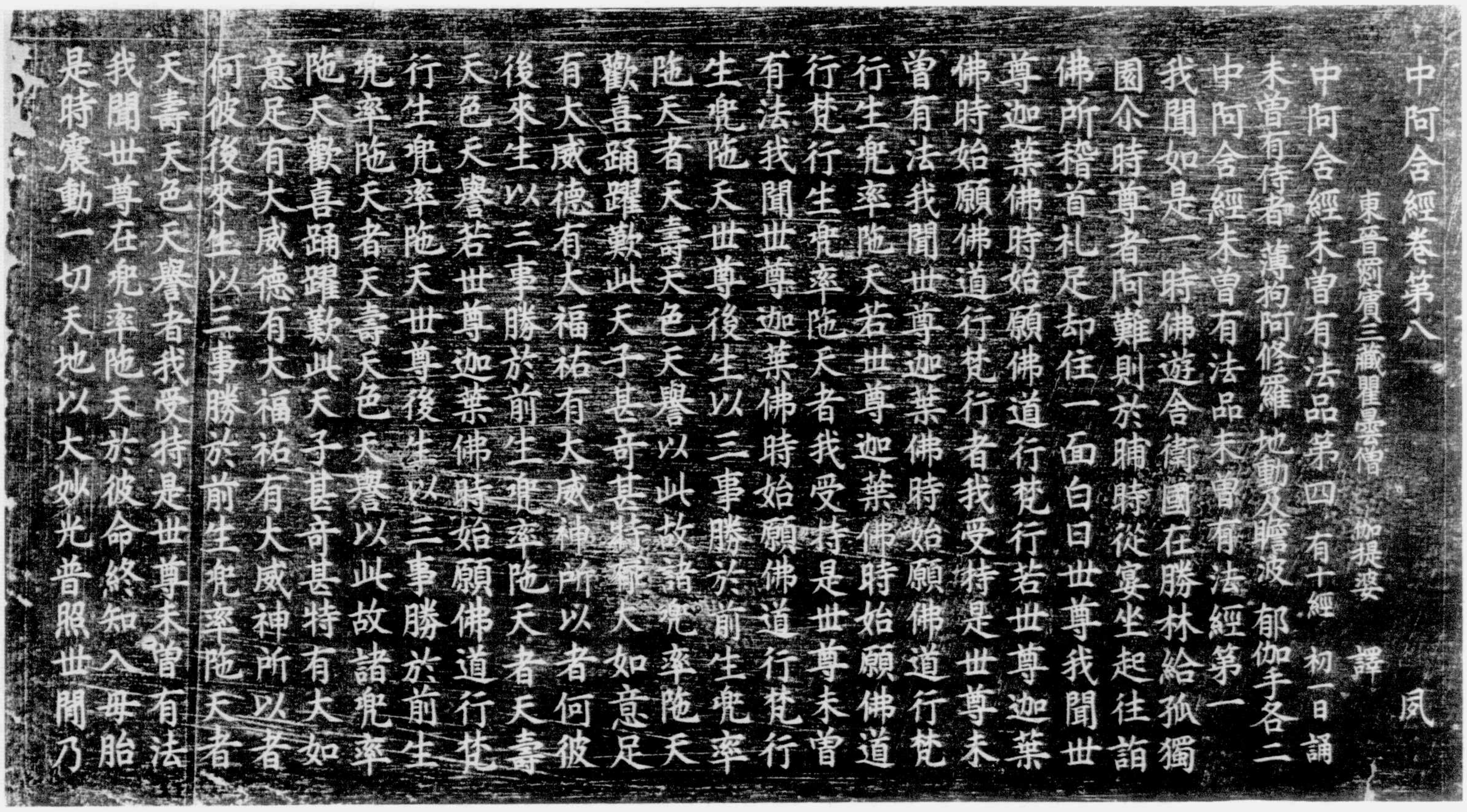
中阿含經舍梨子相應品第三竟（二万八千七百一字）　初日誦

中阿含經卷第七　凤

施主灤州馬城縣洛安鎮顯武將軍開國男

食邑五百户食實封五十户致仕齊　陶

塔下七八一〇



中阿含經卷第八　鳳

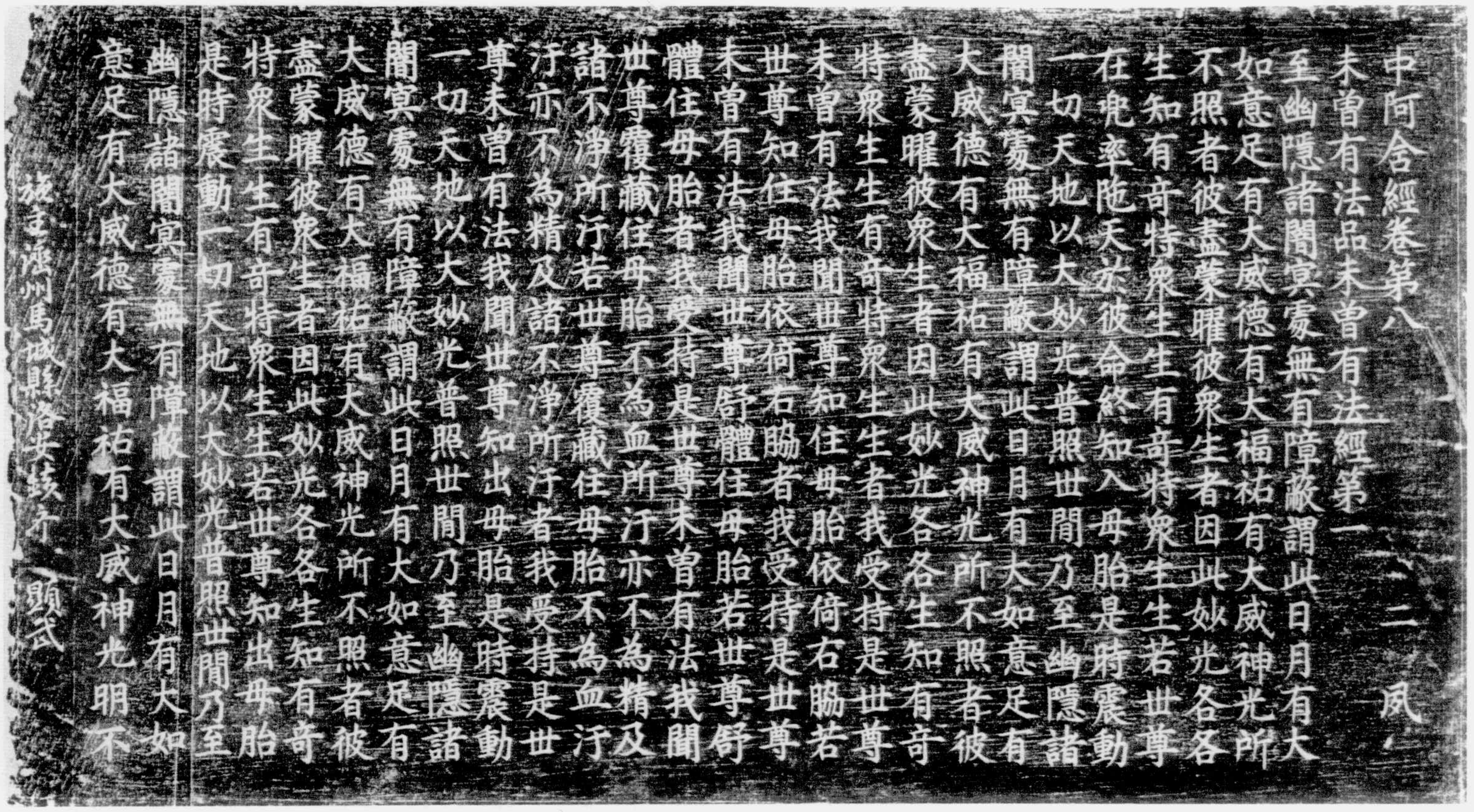
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

中阿含經未曾有法品第四（有十經　初一日誦）

未曾有侍者　薄拘阿修羅　地動及瞻波　郁伽手各二

中阿含經未曾有法經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣
佛所稽首礼足却住一面白曰世尊我聞世
尊迦葉佛時始願佛道行梵行若世尊迦葉
佛時始願佛道行梵行者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵
行生兜率陁天若世尊迦葉佛時始願佛道
行梵行生兜率陁天者我受持是世尊未曾
有法我聞世尊迦葉佛時始願佛道行梵行
生兜陁天世尊後生以三事勝於前生兜率
陁天者天壽天色天譽以此故諸兜率陁天
歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如意足
有大威德有大福祐有大威神所以者何彼
後來生以三事勝於前生兜率陁天者天壽
天色天譽若世尊迦葉佛時始願佛道行梵
行生兜率陁天世尊後生以三事勝於前生
兜率陁天者天壽天色天譽以此故諸兜率
陁天歡喜踊躍歎此天子甚奇甚特有大如
意足有大威德有大福祐有大威神所以者
何彼後來生以三事勝於前生兜率陁天者
天壽天色天譽者我受持是世尊未曾有法
我聞世尊在兜率陁天於彼命終知入母胎
是時震動一切天地以大妙光普照世間乃



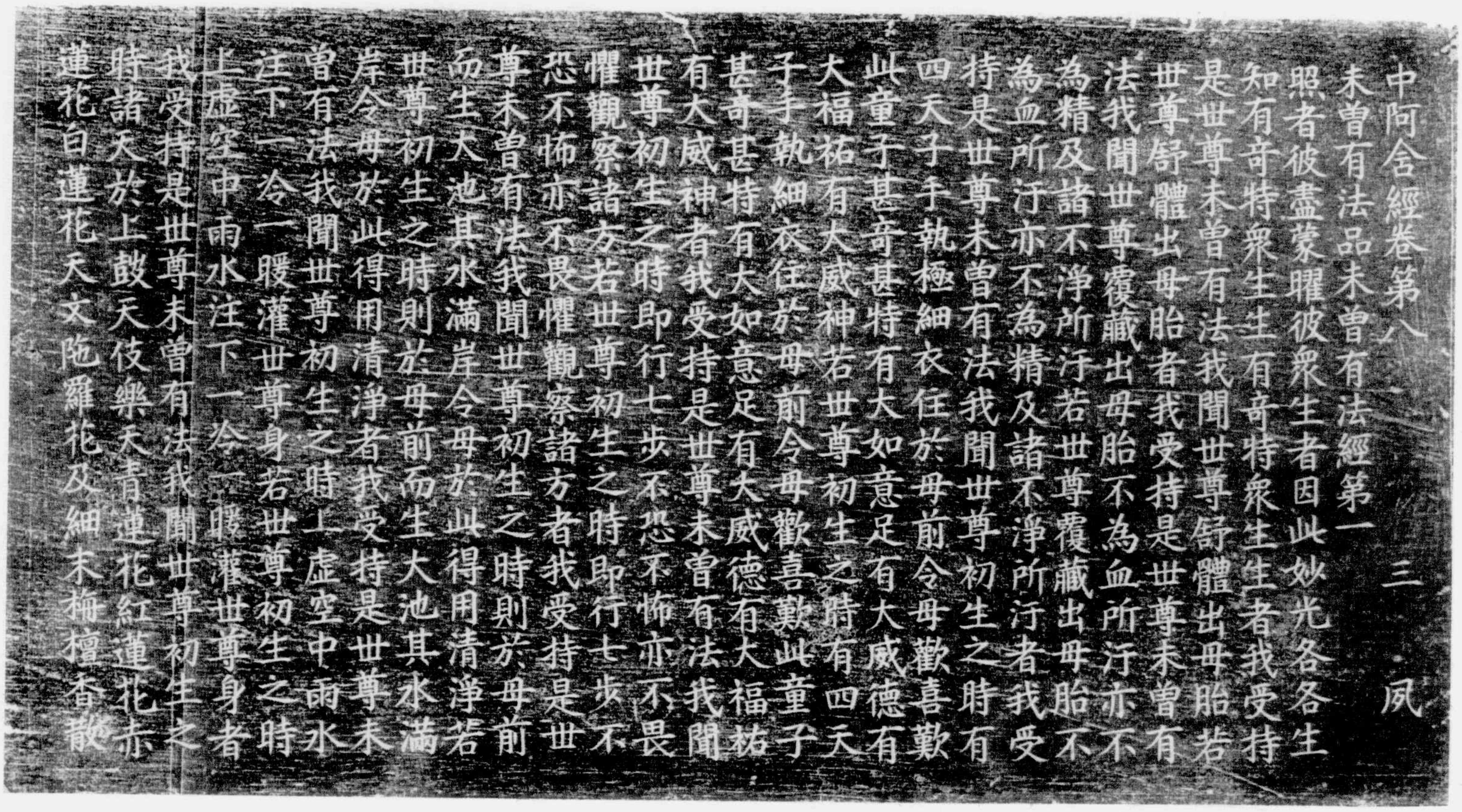
中阿含經卷第八　二　鳳

未曾有法品未曾有法經第一

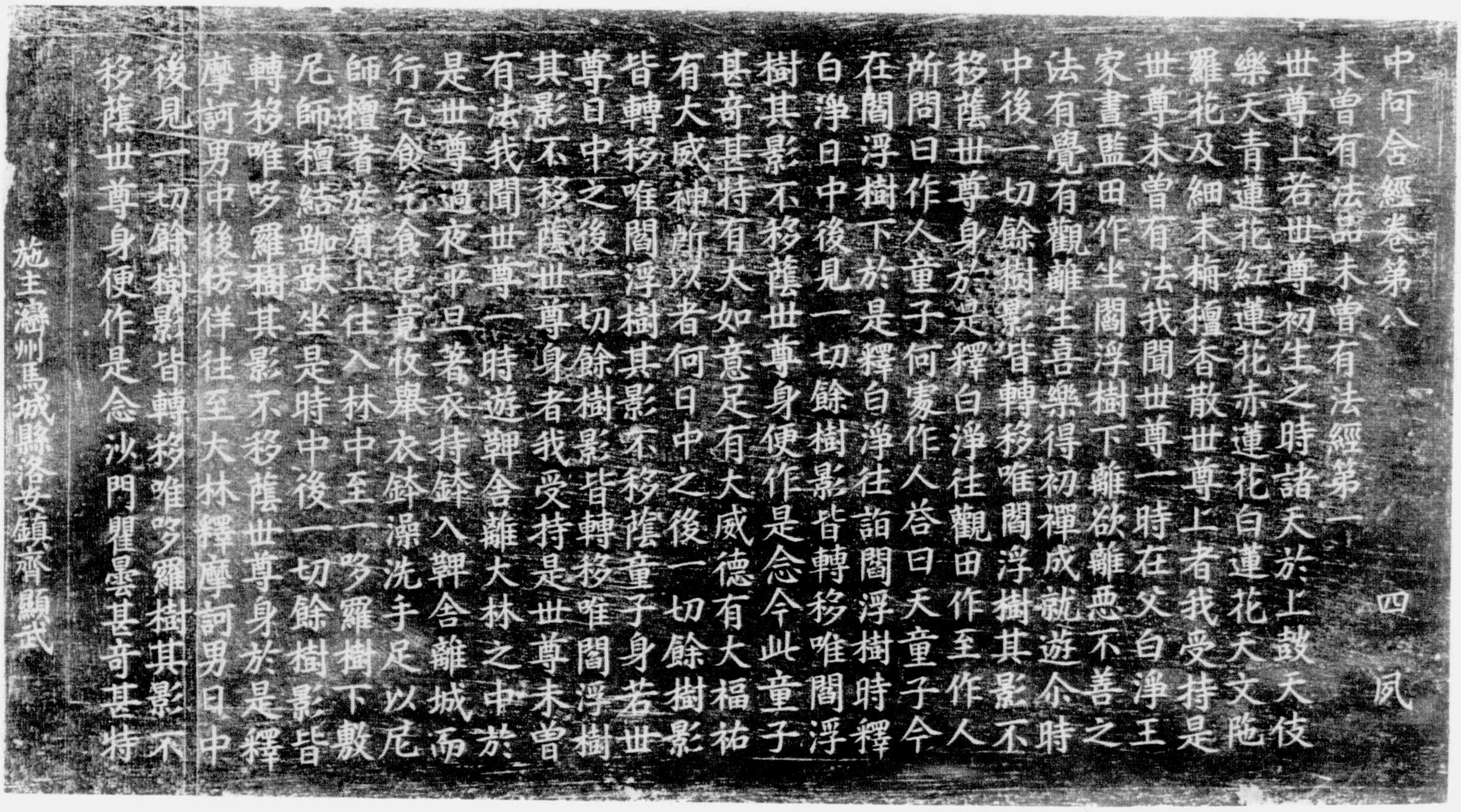
至幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大
如意足有大威德有大福祐有大威神光所
不照者彼盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各
生知有奇特衆生生有奇特衆生生若世尊
在兜率陁天於彼命終知入母胎是時震動
一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸
闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有
大威德有大福祐有大威神光所不照者彼
盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各生知有奇
特衆生生有奇特衆生生者我受持是世尊
未曾有法我聞世尊知住母胎依倚右脇若
世尊知住母胎依倚右脇者我受持是世尊
未曾有法我聞世尊舒體住母胎若世尊舒
體住母胎者我受持是世尊未曾有法我聞
世尊覆藏住母胎不為血所汙亦不為精及
諸不淨所汙若世尊覆藏住母胎不為血汙
汙亦不為精及諸不淨所汙者我受持是世
尊未曾有法我聞世尊知出母胎是時震動
一切天地以大妙光普照世間乃至幽隱諸
闇冥處無有障蔽謂此日月有大如意足有
大威德有大福祐有大威神光所不照者彼
盡蒙耀彼衆生者因此妙光各各生知有奇
特衆生生有奇特衆生生若世尊知出母胎
是時震動一切天地以大妙光普照世間乃至
幽隱諸闇冥處無有障蔽謂此日月有大如
意足有大威德有大福祐有大威神光明不

施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八一一

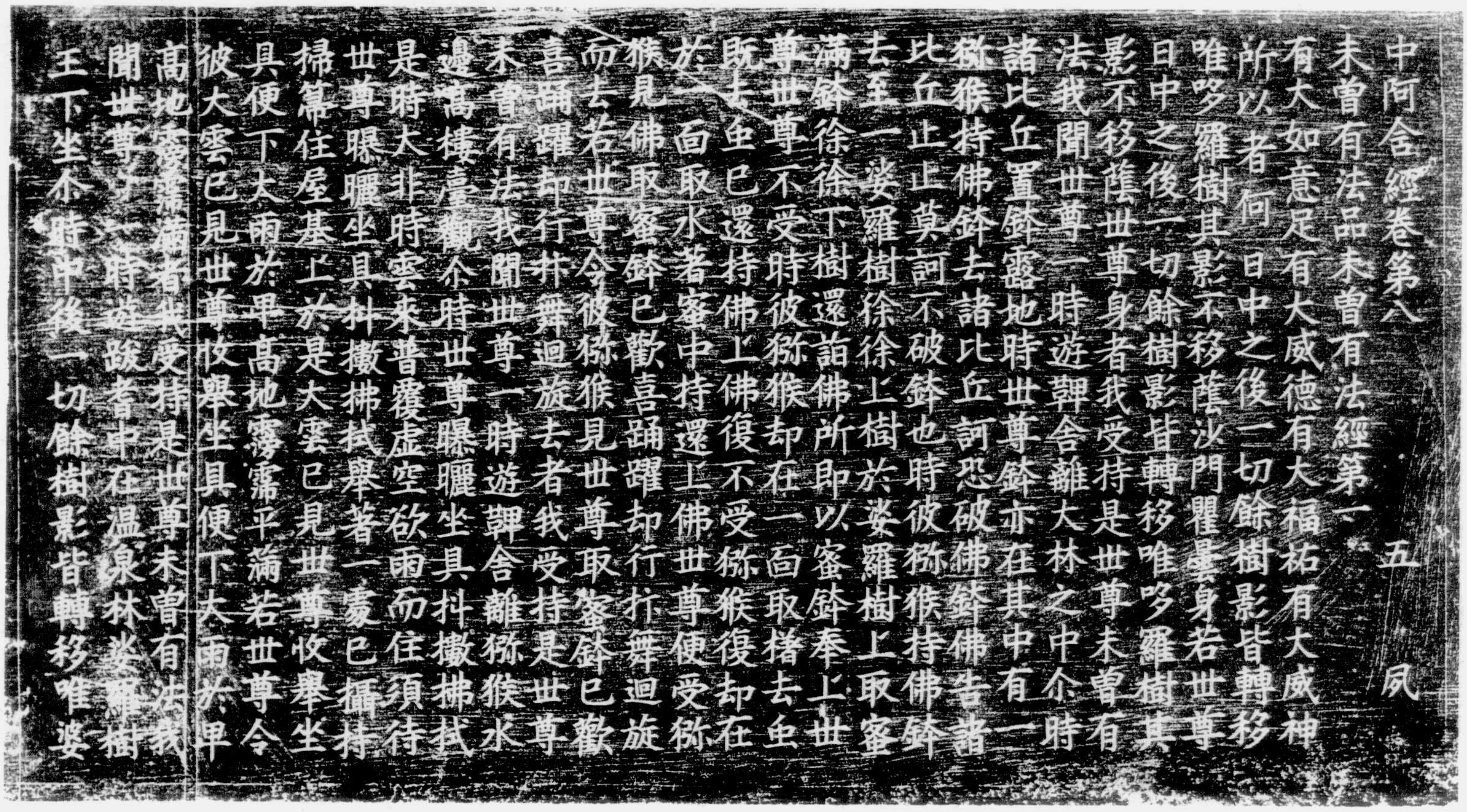


中阿含經卷第八　三　凤
未曾有法品未曾有法經第一
照者彼盡蒙曜彼眾生者因此妙光各各生
知有奇特眾生生有奇特眾生生者我受持
是世尊未曾有法我聞世尊舒體出母胎若
世尊舒體出母胎者我受持是世尊未曾有
法我聞世尊覆藏出母胎不為血所汙亦不
為精及諸不淨所汙若世尊覆藏出母胎不
為血所汙亦不為精及諸不淨所汙者我受
持是世尊未曾有法我聞世尊初生之時有
四天子手執極細衣任於母前令母歡喜歎
此童子甚奇甚特有大如意足有大威德有
大福祐有大威神若世尊初生之時有四天
子手執細衣任於母前令母歡喜歎此童子
甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐
有大威神者我受持是世尊未曾有法我聞
世尊初生之時即行七步不恐不怖亦不畏
懼觀察諸方若世尊初生之時即行七步不
恐不怖亦不畏懼觀察諸方者我受持是世
尊未曾有法我聞世尊初生之時則於母前
而生大池其水滿岸令母於此得用清淨若
世尊初生之時則於母前而生大池其水滿
岸令母於此得用清淨者我受持是世尊未
曾有法我聞世尊初生之時上虛空中雨水
注下一冷一暖灌世尊身若世尊初生之時
上虛空中雨水注下一冷一暖灌世尊身者
我受持是世尊未曾有法我聞世尊初生之
時諸天於上鼓天伎樂天青蓮花紅蓮花赤
蓮花白蓮花天文陁羅花及細末梅檀香散



中阿含經卷第八　四　凤
未曾有法品未曾有法經第一
世尊上若世尊初生之時諸天於上鼓天伎
樂天青蓮花紅蓮花赤蓮花白蓮花天文陁
羅花及細末梅檀香散世尊上者我受持是
世尊未曾有法我聞世尊一時在父白淨王
家晝監田作坐閻浮樹下離欲離惡不善之
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊介時
中後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹其影不
移蔭世尊身於是釋白淨往觀田作至作人
所問曰作人童子何處作人荅曰天童子今
在閻浮樹下於是釋白淨往詣閻浮樹時釋
白淨日中後見一切餘樹影皆轉移唯閻浮
樹其影不移蔭世尊身便作是念令此童子
甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐
有大威神所以者何日中之後一切餘樹影
皆轉移唯閻浮樹其影不移蔭童子身若世
尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯閻浮樹
其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾
有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中於
是世尊過夜平旦著衣持鉢入鞞舍離城而
行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼
師檀著於肩上往入林中至一哆羅樹下敷
尼師檀結跏趺坐是時中後一切餘樹影皆
轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身於是釋
摩訶男中後彷徉往至大林釋摩訶男日中
後見一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不
移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

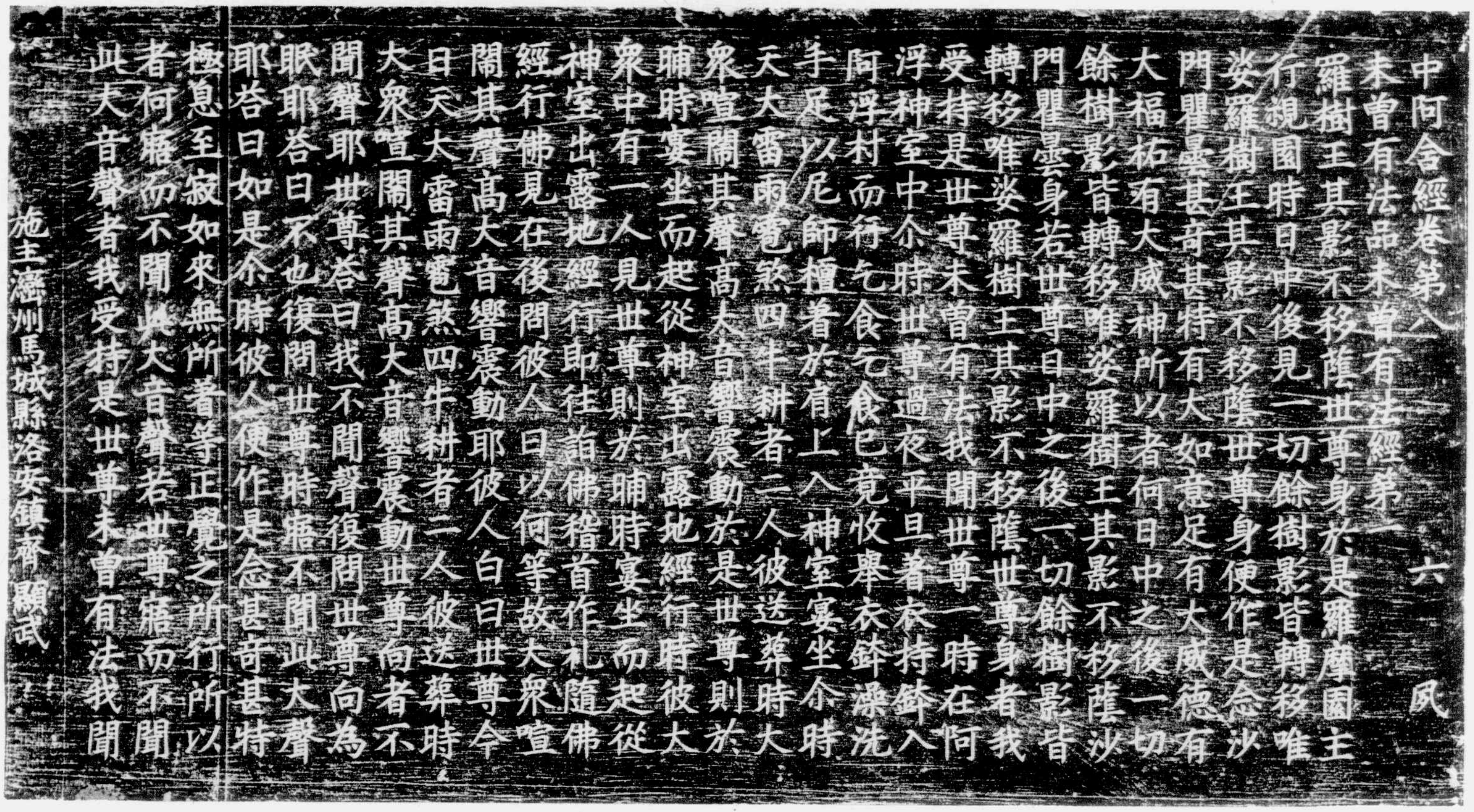
塔下七八一二



中阿含經卷第八　五　凤

未曾有法品未曾有法經第一

有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯哆羅樹其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離大林之中尒時諸比丘置鉢露地時世尊鉢亦在其中有一獼猴持佛鉢去諸比丘訶恐破佛鉢佛告諸比丘止止莫訶不破鉢也時彼獼猴持佛鉢去至一娑羅樹徐徐上樹於娑羅樹上取蜜滿鉢徐徐下樹還詣佛所即以蜜鉢奉上世尊世尊不受時彼獼猴却在一面取椿去虫既去虫已還持佛上佛復不受獼猴復却在於一面取水著蜜中持還上佛世尊便受獼猴見佛取蜜鉢已歡喜踊躍却行抃舞迴旋而去若世尊令彼獼猴見世尊取蜜鉢已歡喜踊躍却行抃舞迴旋去者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊鞞舍離獼猴水邊高樓臺觀尒時世尊曝曬坐具抖擻拂拭是時大非時雲來普覆虛空欲雨而住須待世尊曝曬坐具抖擻拂拭舉著一處已攝持掃篲住屋基上於是大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於早高地霧霈平滿若世尊令彼大雲已見世尊收舉坐具便下大雨於早高地霧霈滿者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時遊跋耆中在温泉林娑羅樹王下坐尒時中後一切餘樹影皆轉移唯娑

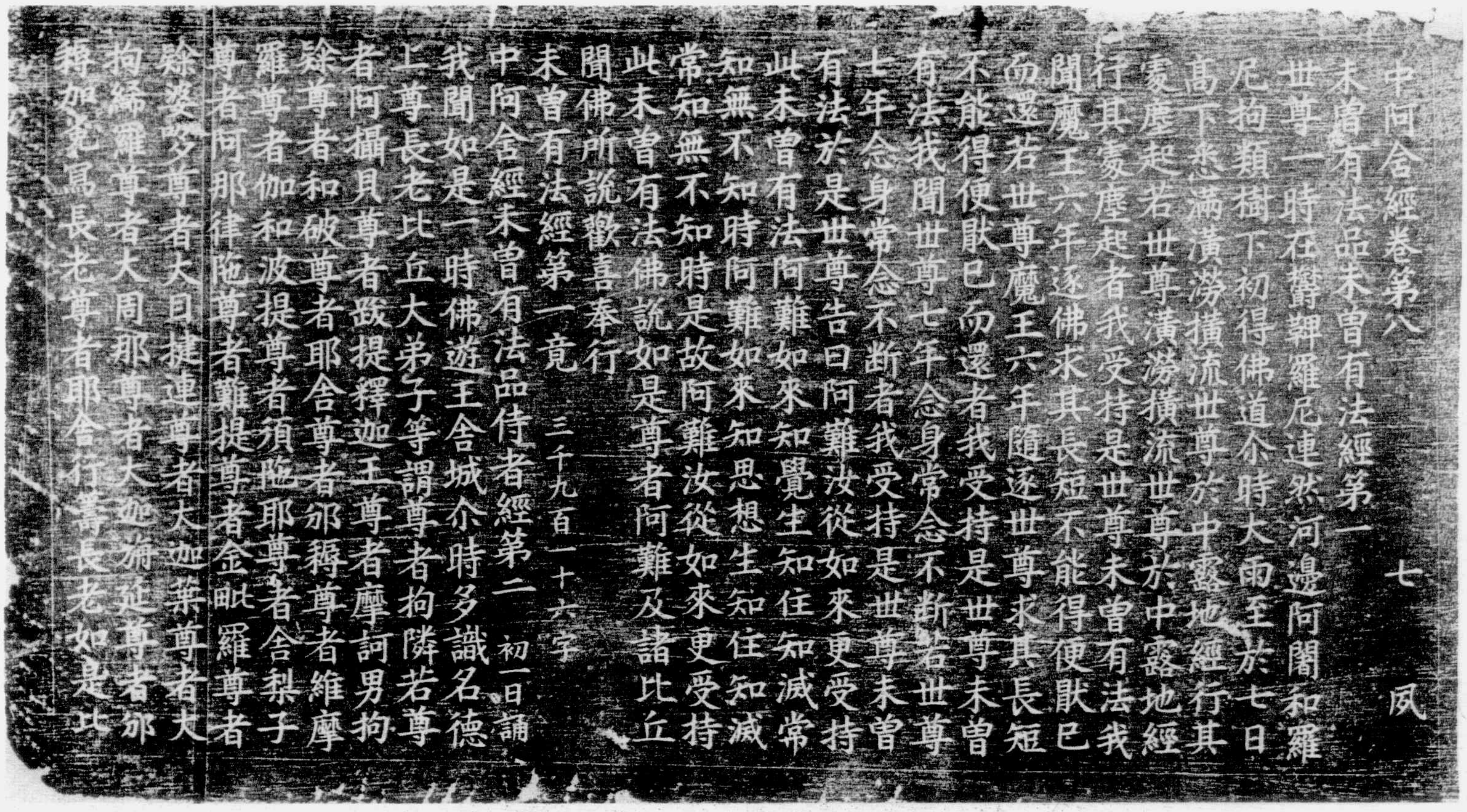


中阿含經卷第八　六　凤

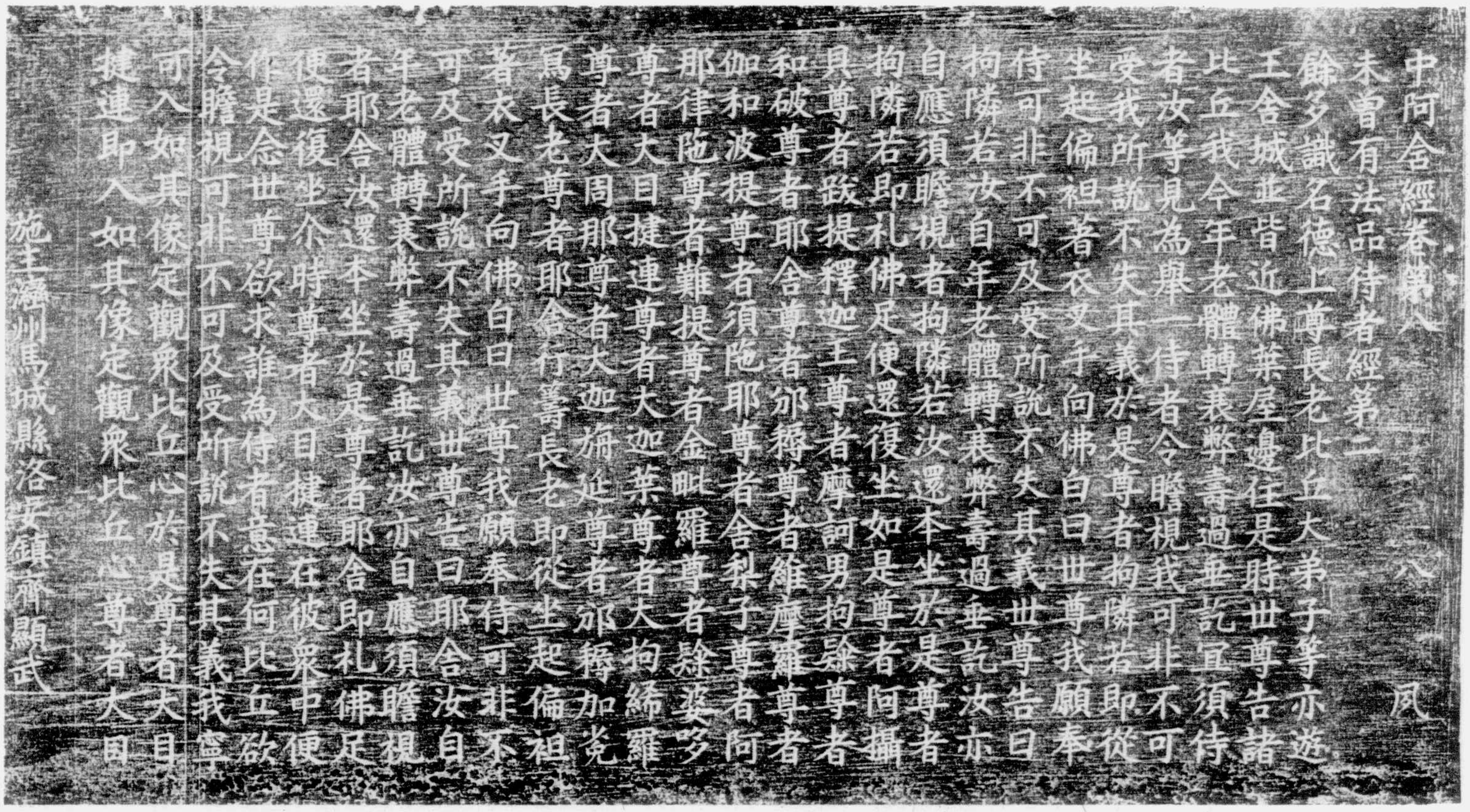
未曾有法品未曾有法經第一

羅樹王其影不移蔭世尊身於是羅摩園主行視園時日中後見一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身便作是念沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭沙門瞿曇身若世尊日中之後一切餘樹影皆轉移唯娑羅樹王其影不移蔭世尊身者我受持是世尊未曾有法我聞世尊一時在阿浮神室中尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿浮村而行乞食乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀着於肩上入神室宴坐尒時天大雷雨電煞四牛耕者二人彼送葬時大衆喧鬧其聲高大音響震動於是世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行時彼大衆中有一人見世尊則於晡時宴坐而起從神室出露地經行即往詣佛稽首作禮隨佛經行佛見在後問彼人曰以何等故大衆喧鬧其聲高大音響震動耶彼人白曰世尊今日天大雷雨電煞四牛耕者二人彼送葬時大衆喧鬧其聲高大音響震動世尊向者不聞聲耶世尊答曰我不聞聲復問世尊向為眠耶答曰不也復問世尊時寤不聞此大聲耶答曰如是尒時彼人便作是念甚奇甚特極息至寂如來無所著等正覺之所行所以者何寤而不聞此大音聲若世尊寤而不聞此大音聲者我受持是世尊未曾有法我聞

施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

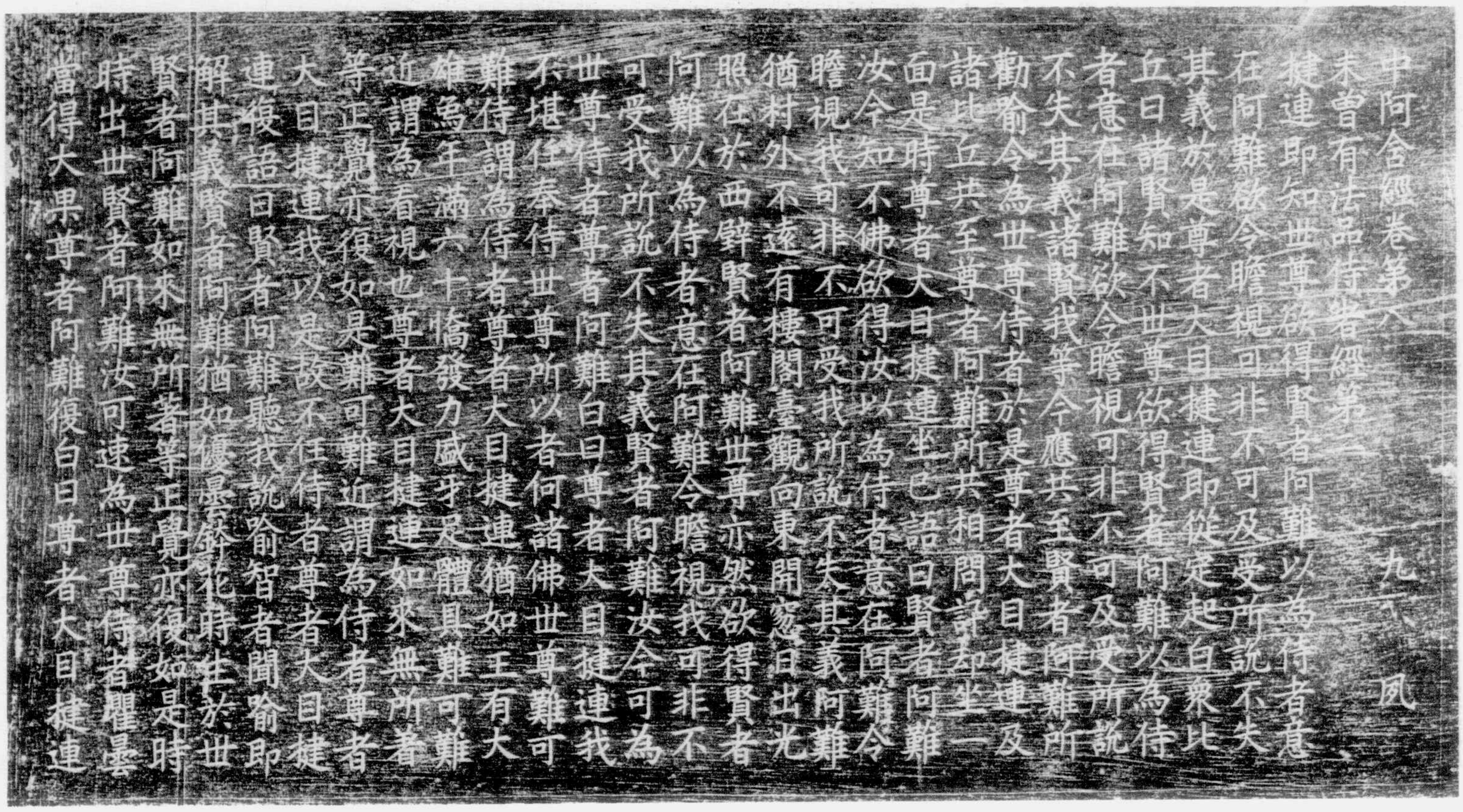


中阿含經卷第八　七　凤
未曾有法品未曾有法經第一
世尊一時在鬱鞞羅尼連然河邊阿闍和羅
尼拘類樹下初得佛道尒時大雨至於七日
高下悉滿潢潦横流世尊於中露地經行其
處塵起若世尊潢潦横流世尊於中露地經
行其處塵起者我受持是世尊未曾有法我
聞魔王六年逐佛求其長短不能得便猒已
而還若世尊魔王六年隨逐世尊求其長短
不能得便猒已而還者我受持是世尊未曾
有法我聞世尊七年念身常念不斷若世尊
七年念身常念不斷者我受持是世尊未曾
有法於是世尊告曰阿難汝從如來更受持
此未曾有法阿難如來知覺生知住知滅常
知無不知時阿難如來知思想生知住知滅
常知無不知時是故阿難汝從如來更受持
此未曾有法佛説如是尊者阿難及諸比丘
聞佛所説歡喜奉行
未曾有法經第一竟　三千九百一十六字
中阿含經未曾有法品侍者經第二　初一日誦
我聞如是一時佛遊王舍城尒時多識名德
上尊長老比丘大弟子等謂尊者拘隣若尊
者阿攝貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘
餘尊者和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩
羅尊者伽和波提尊者須陁耶尊者舍梨子
尊者阿那律陁尊者難提尊者金毗羅尊者
餘婆哆尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大
拘絺羅尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠
耨加尧爲長老尊者耶舍行壽長老如是比

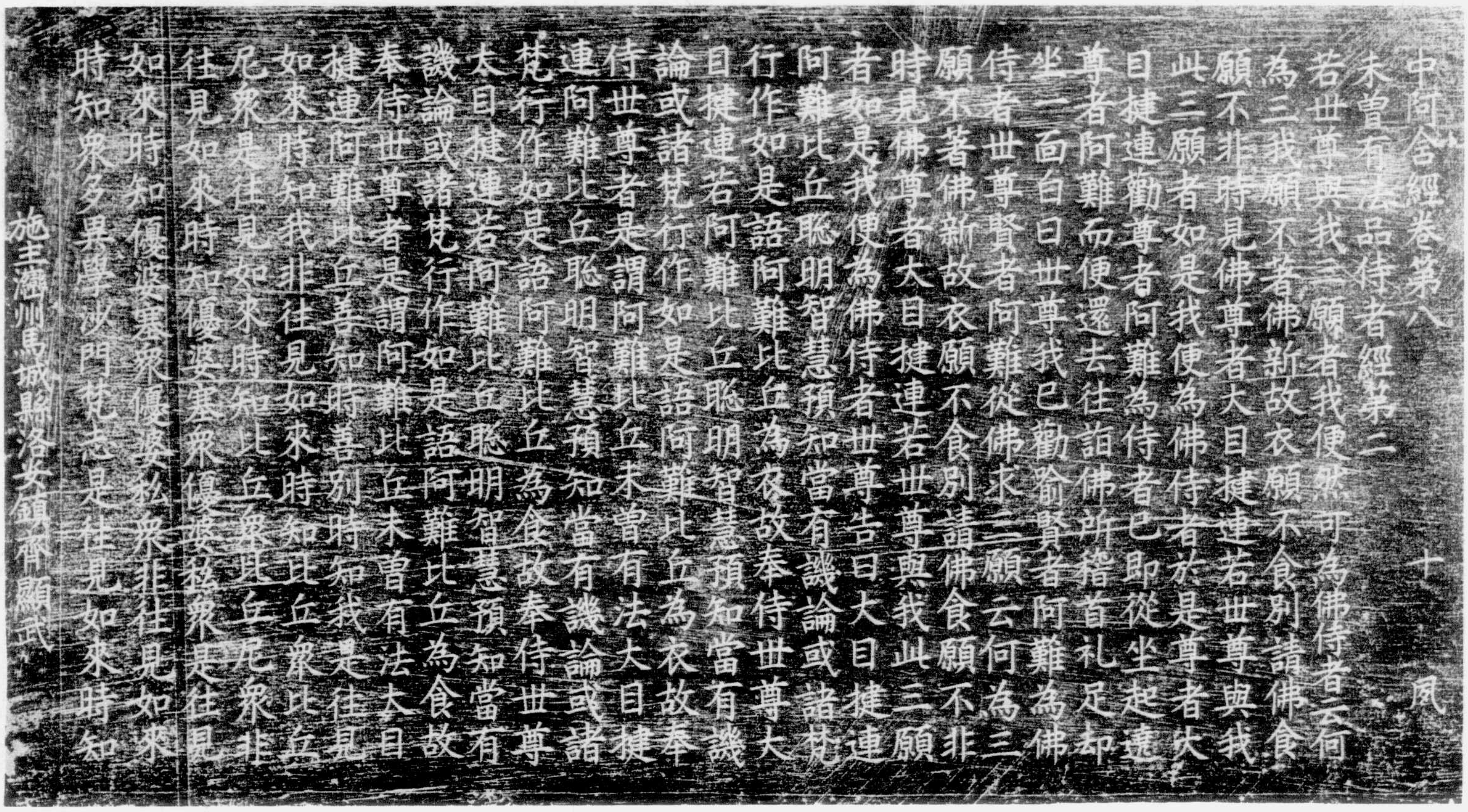


中阿含經卷第八　八　凤
未曾有法品侍者經第二
餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦遊
王舍城並皆近佛葉屋邊住是時世尊告諸
比丘我今年老體轉衰弊壽過垂訖宜須侍
者汝等見為舉一侍者令瞻視我可非不可
受我所説不失其義於是尊者拘隣若即從
坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我願奉
侍可非不可及受所説不失其義世尊告曰
拘隣若汝自年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦
自應須瞻視者拘隣若汝還復坐如是尊者
拘隣若即礼佛足便還復坐於是尊者阿攝
貝尊者跋提釋迦王尊者摩訶男拘餘尊者
和破尊者耶舍尊者邠耨尊者維摩羅尊者
伽和波提尊者須陁耶尊者舍梨子尊者阿
那律陁尊者難提尊者金毗羅尊者餘婆哆
尊者大目揵連尊者大迦葉尊者大拘絺羅
尊者大周那尊者大迦旃延尊者邠耨加尧
爲長老尊者耶舍行壽長老即從坐起偏袒
著衣叉手向佛白曰世尊我願奉侍可非不
可及受所説不失其義世尊告曰耶舍汝自
年老體轉衰弊壽過垂訖汝亦自應須瞻視
者耶舍汝還本坐於是尊者耶舍即礼佛足
便還復坐尒時尊者大目揵連在彼衆中欲
作是念世尊欲求誰為侍者意在何比丘欲
令瞻視可非不可及受所説不失其義我寧
可入如其像定觀衆比丘心於是尊者大目
揵連即入如其像定觀衆比丘心尊者大目
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八一四

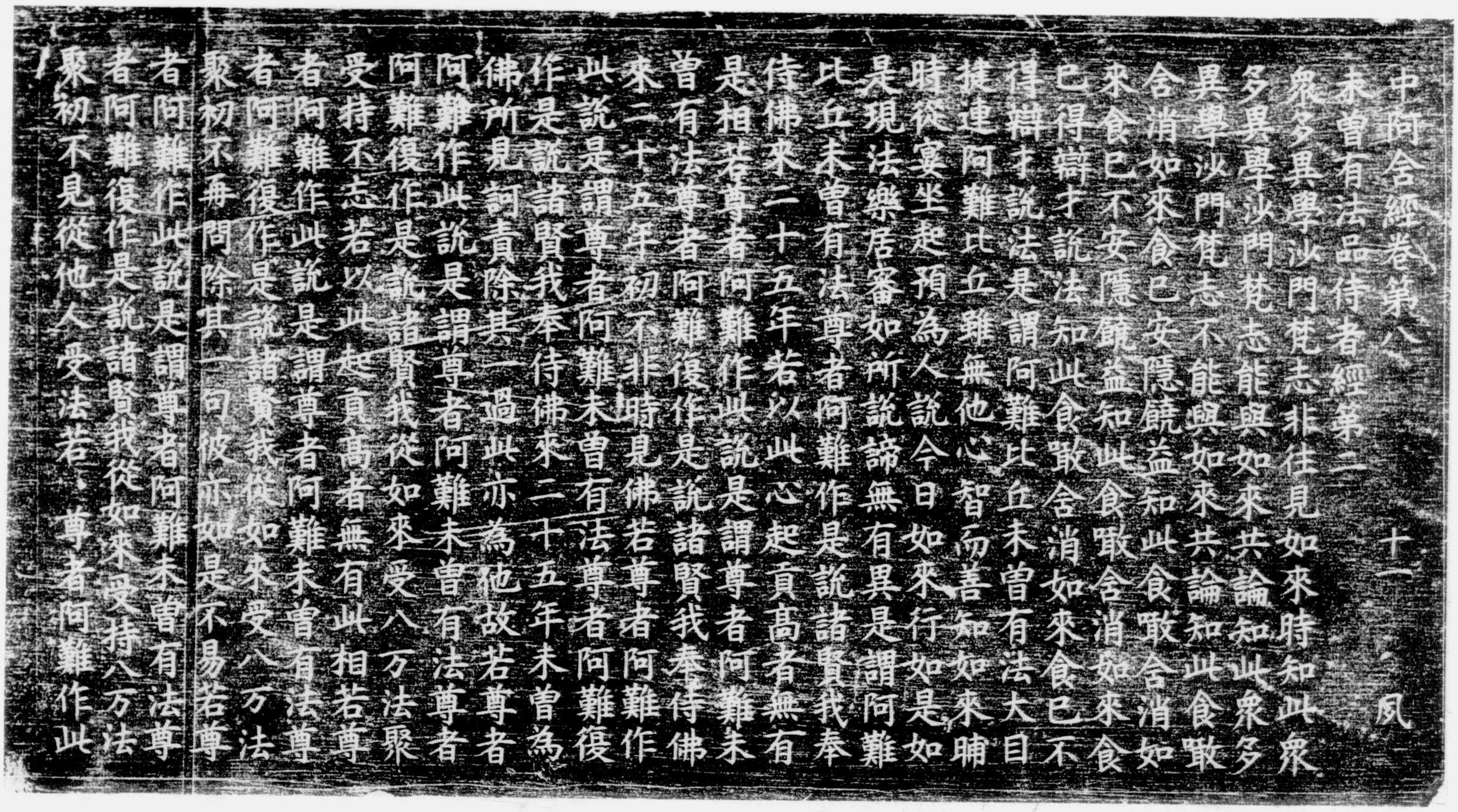


中阿含經卷第八　九　鳳
未曾有法品侍者經第二
揵連即知世尊欲得賢者阿難以為侍者意
在阿難欲令瞻視可非不可及受所說不失
其義於是尊者大目揵連即從定起白眾比
丘曰諸賢知不世尊欲得賢者阿難以為侍
者意在阿難欲令瞻視可非不可及受所說
不失其義諸賢我等今應共至賢者阿難所
勸喻令為世尊侍者於是尊者大目揵連及
諸比丘共至尊者阿難所共相問訊却坐一
面是時尊者大目揵連坐已語曰賢者阿難
汝今知不佛欲得汝以為侍者意在阿難令
瞻視我可非不可受我所說不失其義阿難
猶村外不遠有樓閣臺觀向東開窻日出光
照在於西辟賢者阿難世尊亦然欲得賢者
阿難以為侍者意在阿難令瞻視我可非不
可受我所說不失其義賢者阿難汝今可為
世尊侍者尊者阿難白曰尊者大目揵連我
不堪任奉侍世尊所以者何諸佛世尊難可
難侍謂為侍者尊者大目揵連猶如王有大
雄象年滿六十憍發力盛牙足體具難可難
近謂為看視也尊者大目揵連如來無所著
等正覺亦復如是難可難近謂為侍者尊者
大目揵連我以是故不任侍者尊者大目揵
連復語曰賢者阿難聽我說喻智者聞喻即
解其義賢者阿難猶如優曇鉢花時生於世
賢者阿難如來無所著等正覺亦復如是時
時出世賢者阿難汝可速為世尊侍者瞿曇
當得大果尊者阿難復白曰尊者大目揵連

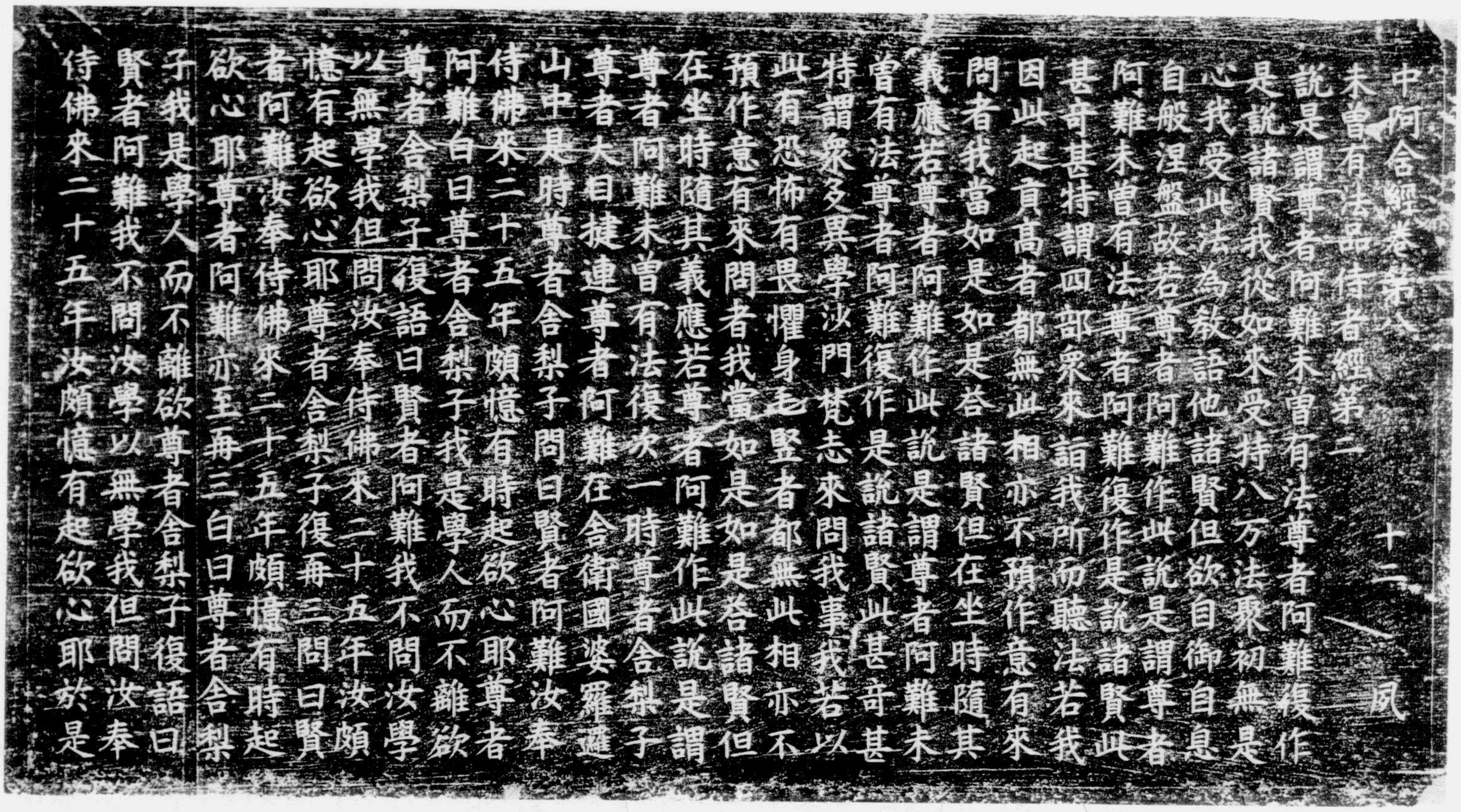


中阿含經卷第八　十　鳳
未曾有法品侍者經第二
若世尊與我三願者我便然可為佛侍者云何
為三我願不著佛新故衣願不食別請佛食
願不非時見佛尊者大目揵連若世尊與我
此三願者如是我便為佛侍者於是尊者大
目揵連勸尊者阿難為侍者已即從坐起遶
尊者阿難而便還去往詣佛所稽首礼足却
坐一面白曰世尊我已勸喻賢者阿難為佛
侍者世尊賢者阿難從佛求三願云何為三
願不著佛新故衣願不食別請佛食願不非
時見佛尊者大目揵連若世尊與我此三願
者如是我便為佛侍者世尊告曰大目揵連
阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸梵
行作如是語阿難比丘為衣故奉侍世尊大
目揵連若阿難比丘聰明智慧預知當有譏
論或諸梵行作如是語阿難比丘為食故奉
侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目揵
連阿難比丘聰明智慧預知當有譏論或諸
梵行作如是語阿難比丘為食故奉侍世尊
太目揵連若阿難比丘聰明智慧預知當有
譏論或諸梵行作如是語阿難比丘為食故
奉侍世尊者是謂阿難比丘未曾有法大目
揵連阿難比丘善知時善別時知我是往見
如來時知我非往見如來時知比丘眾比丘
尼眾是往見如來時知比丘眾比丘尼眾非
往見如來時知優婆塞眾優婆私眾是往見
如來時知優婆塞眾優婆私眾非往見如來
時知眾多異學沙門梵志是往見如來時知
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八一五

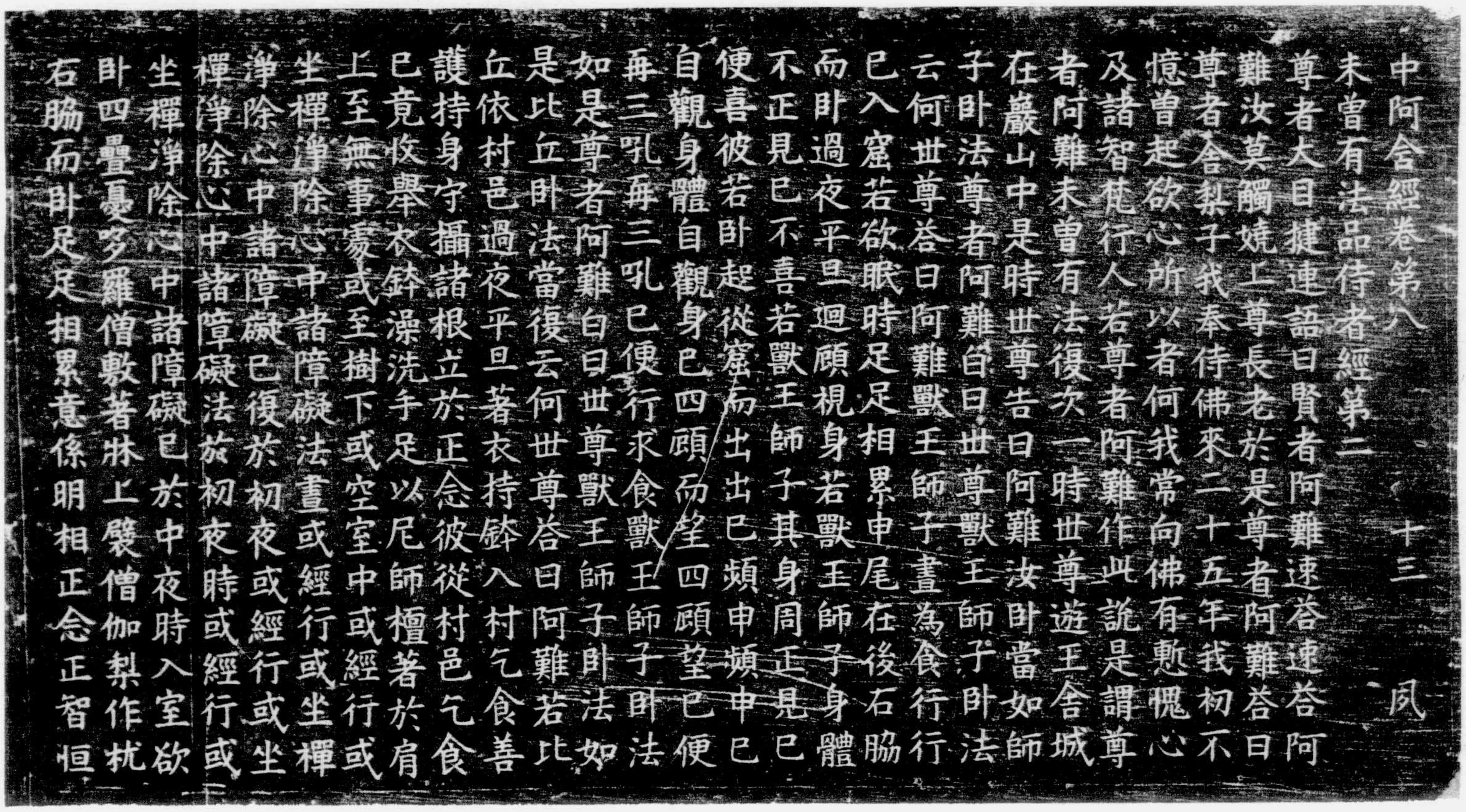


中阿含經卷第八　十一　凤
未曾有法品侍者經第二
衆多異學沙門梵志非往見如來時知此衆
多異學沙門梵志能與如來共論知此衆多
異學沙門梵志不能與如來共論知此食敢
舍消如來食已安隱饒益知此食敢舍消如
來食已不安隱饒益知此食敢舍消如來食
已得辯才說法知此食敢舍消如來食已不
得辯才說法是謂阿難比丘未曾有法大目
揵連阿難比丘雖無他心智而善知如來晡
時從宴坐起預為人說今日如來行如是如
是現法樂居審如所說諦無有異是謂阿難
比丘未曾有法尊者阿難作是說諸賢我奉
侍佛來二十五年若以此心起貢高者無有
是相若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未
曾有法尊者阿難復作是說諸賢我奉侍佛
來二十五年初不非時見佛若尊者阿難作
此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復
作是說諸賢我奉侍佛來二十五年未曾為
佛所見訶責除其一過此亦為他故若尊者
阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者
阿難復作是說諸賢我從如來受八万法聚
受持不忘若以此起貢高者無有此相若尊
者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊
者阿難復作是說諸賢我從如來受八万法
聚初不再問除其一句彼亦如是不易若尊
者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊
者阿難復作是說諸賢我從如來受持八万法
聚初不見從他人受法若尊者阿難作此



中阿含經卷第八　十二　凤
未曾有法品侍者經第二
說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿難復作
是說諸賢我從如來受持八万法聚初無是
心我受此法為教語他諸賢但欲自御自息
自般涅盤故若尊者阿難作此說是謂尊者
阿難未曾有法尊者阿難復作是說諸賢此
甚奇甚特謂四部衆來詣我所而聽法若我
因此起貢高者都無此相亦不預作意有來
問者我當如是如是荅諸賢但在坐時隨其
義應若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未
曾有法尊者阿難復作是說諸賢此甚奇甚
特謂衆多異學沙門梵志來問我事若以
此有恐怖有畏懼身毛竪者都無此相亦不
預作意有來問者我當如是如是荅諸賢但
在坐時隨其義應若尊者阿難作此說是謂
尊者阿難未曾有法復次一時尊者舍梨子
尊者大目揵連尊者阿難在舍衛國婆羅邏
山中是時尊者舍梨子問曰賢者阿難汝奉
侍佛來二十五年頗憶有時起欲心耶尊者
阿難白曰尊者舍梨子我是學人而不離欲
尊者舍梨子復語曰賢者阿難我不問汝學
以無學我但問汝奉侍佛來二十五年汝頗
憶有起欲心耶尊者舍梨子復再三問曰賢
者阿難汝奉侍佛來二十五年頗憶有時起
欲心耶尊者阿難亦至再三白曰尊者舍梨
子我是學人而不離欲尊者舍梨子復語曰
賢者阿難我不問汝學以無學我但問汝奉
侍佛來二十五年汝頗憶有起欲心耶於是

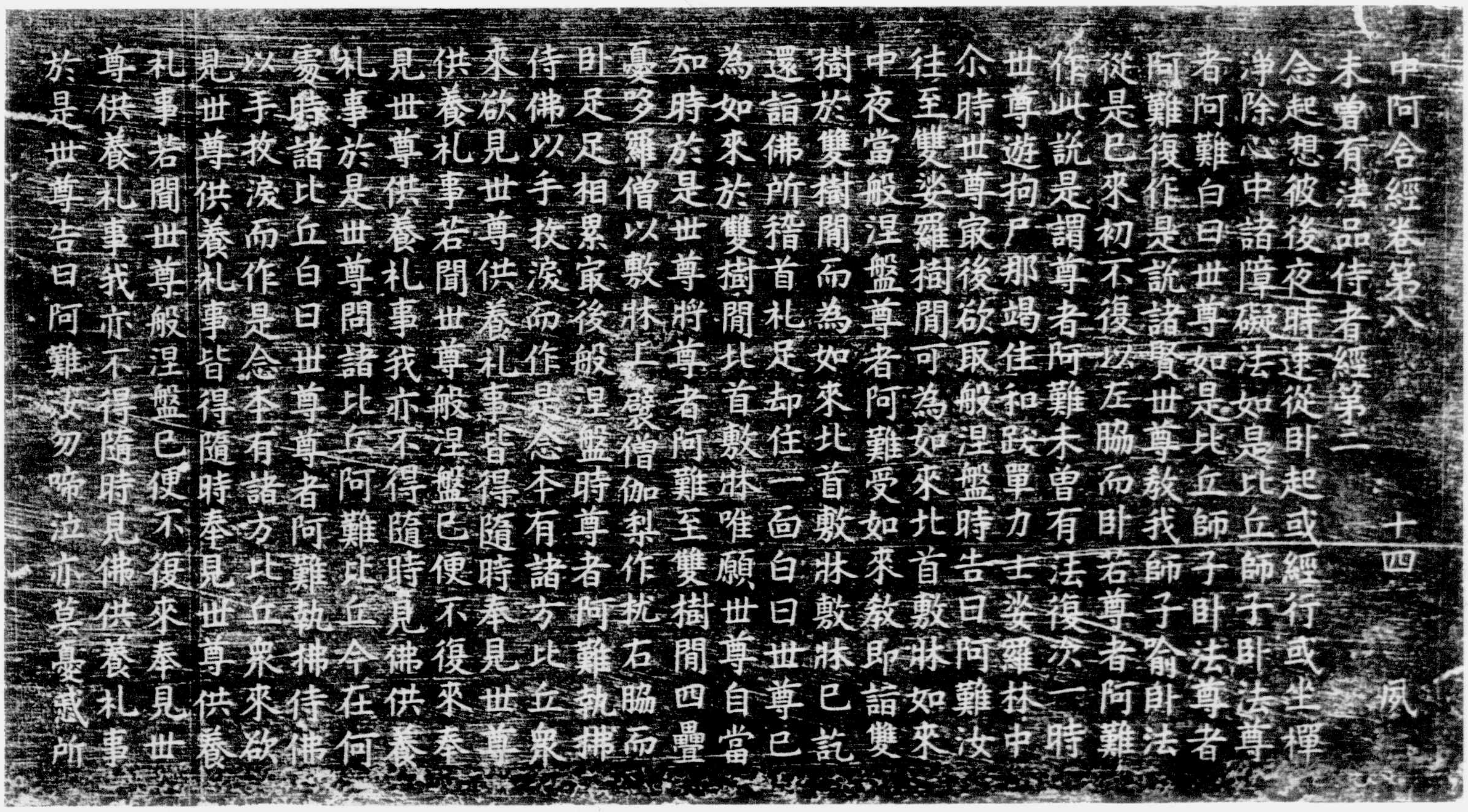
塔下七八一六



中阿含經卷第八　十三　凤

未曾有法品侍者經第二

尊者大目揵連語曰賢者阿難速答速答阿難汝莫觸嬈上尊長老於是尊者阿難答曰尊者舍梨子我奉侍佛來二十五年我初不憶曾起欲心所以者何我常向佛有慙愧心及諸智梵行人若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊王舍城在巖山中是時世尊告曰阿難汝臥當如師子臥法尊者阿難白曰世尊獸王師子臥法云何世尊答曰阿難獸王師子晝為食行行已入窟若欲眠時足足相累申尾在後右脇而臥過夜平旦迴顧視身若獸王師子身體不正見已不喜若獸王師子其身周正見已便喜彼若臥起從窟而出出已頻申頻申已自觀身體自觀身已四顧而望四顧望已便再三吼再三吼已便行求食獸王師子臥法如是尊者阿難白曰世尊獸王師子臥法如是比丘臥法當復云何世尊答曰阿難若比丘依村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞食善護持身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上至無事處或至樹下或空室中或經行或坐禪淨除心中諸障礙法晝或經行或坐禪淨除心中諸障礙已復於初夜或經行或坐禪淨除心中諸障礙法於初夜時或經行或坐禪淨除心中諸障礙已於中夜時入室欲臥四疊憂多羅僧敷著牀上襞僧伽梨作枕右脇而臥足足相累意係明相正念正智恒

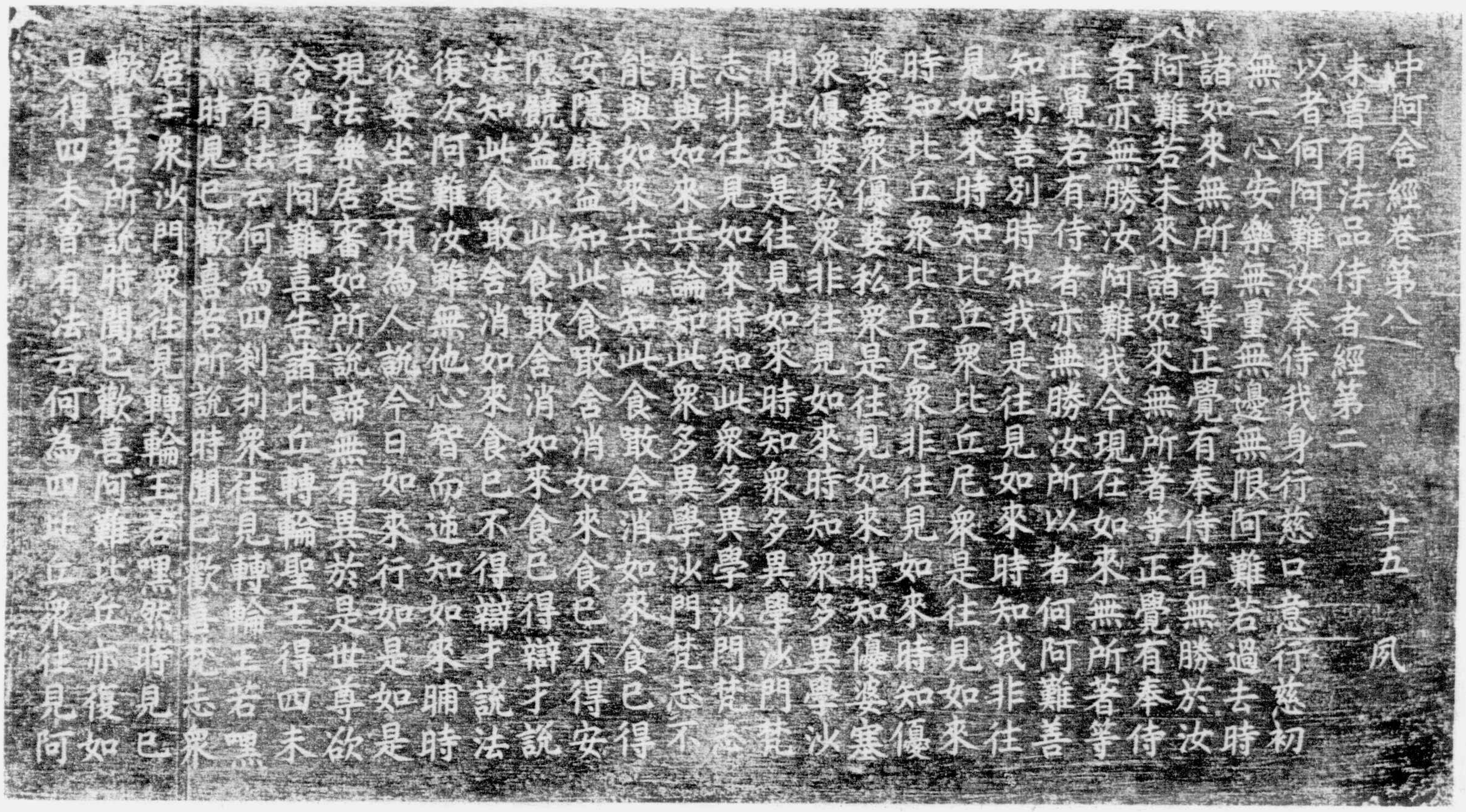


中阿含經卷第八　十四　凤

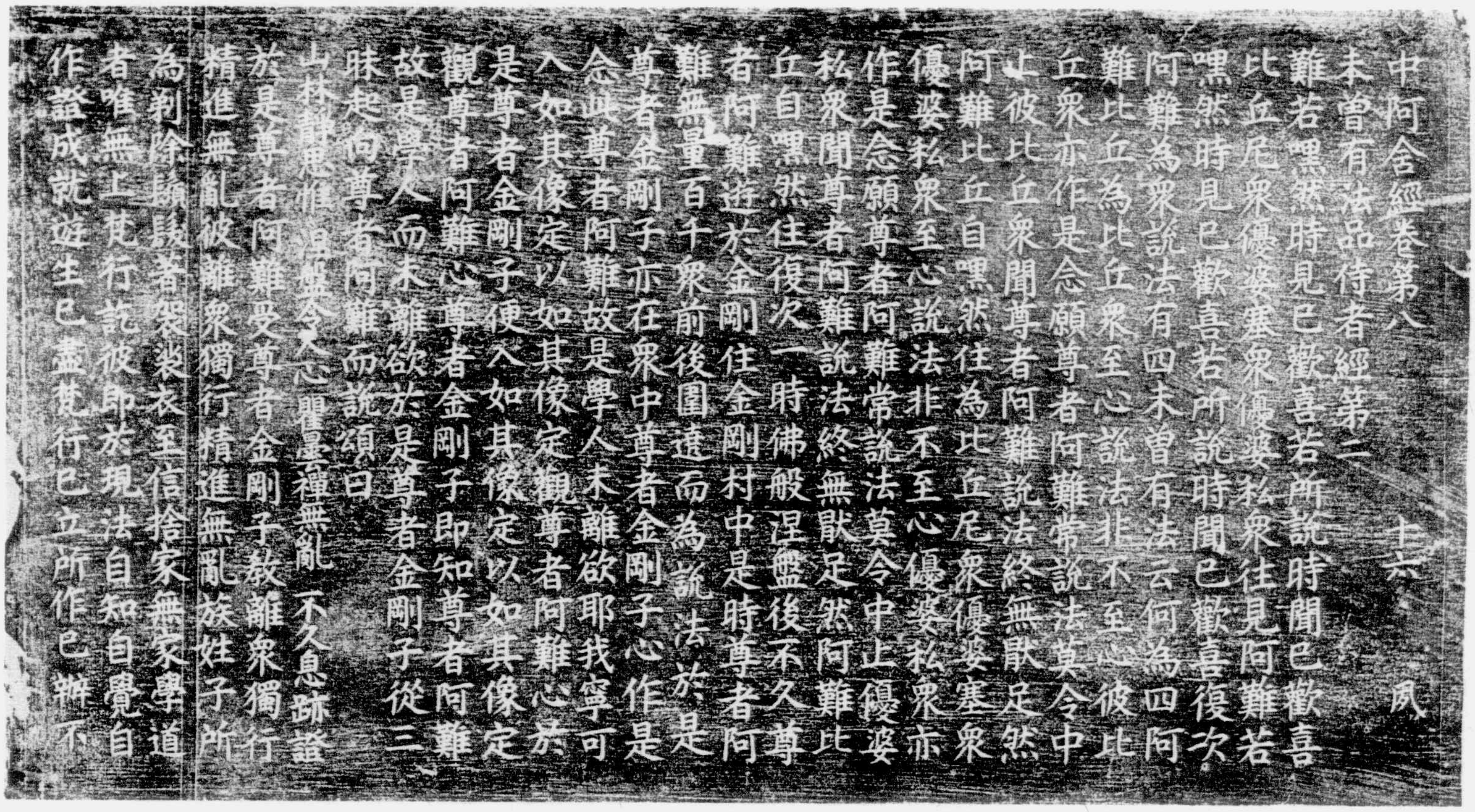
未曾有法品侍者經第二

念起想彼後夜時速從臥起或經行或坐禪淨除心中諸障礙法如是比丘師子臥法尊者阿難白曰世尊如是比丘師子臥法尊者阿難復作是說諸賢世尊教我師子喻臥法從是已來初不復以左脇而臥若尊者阿難作此說是謂尊者阿難未曾有法復次一時世尊遊拘尸那竭住和跋單力士娑羅林中尒時世尊冣後欲取般涅盤時告曰阿難汝往至雙娑羅樹間可為如來北首敷牀如來中夜當般涅盤尊者阿難受如來教即詣雙樹於雙樹間而為如來北首敷牀敷牀已訖還詣佛所稽首礼足却住一面白曰世尊已為如來於雙樹間北首敷牀唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙樹間四疊憂多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而臥足足相累冣後般涅盤時尊者阿難執拂侍佛以手抆淚而作是念本有諸方比丘衆來欲見世尊供養礼事皆得隨時奉見世尊供養礼事若聞世尊般涅盤已便不復來奉見世尊供養礼事我亦不得隨時見佛供養礼事於是世尊問諸比丘阿難比丘今在何處時諸比丘白曰世尊尊者阿難執拂侍佛以手抆淚而作是念本有諸方比丘衆來欲見世尊供養礼事皆得隨時奉見世尊供養礼事若聞世尊般涅盤已便不復來奉見世尊供養礼事我亦不得隨時見佛供養礼事於是世尊告曰阿難汝勿啼泣亦莫憂慼所

塔下七八一七

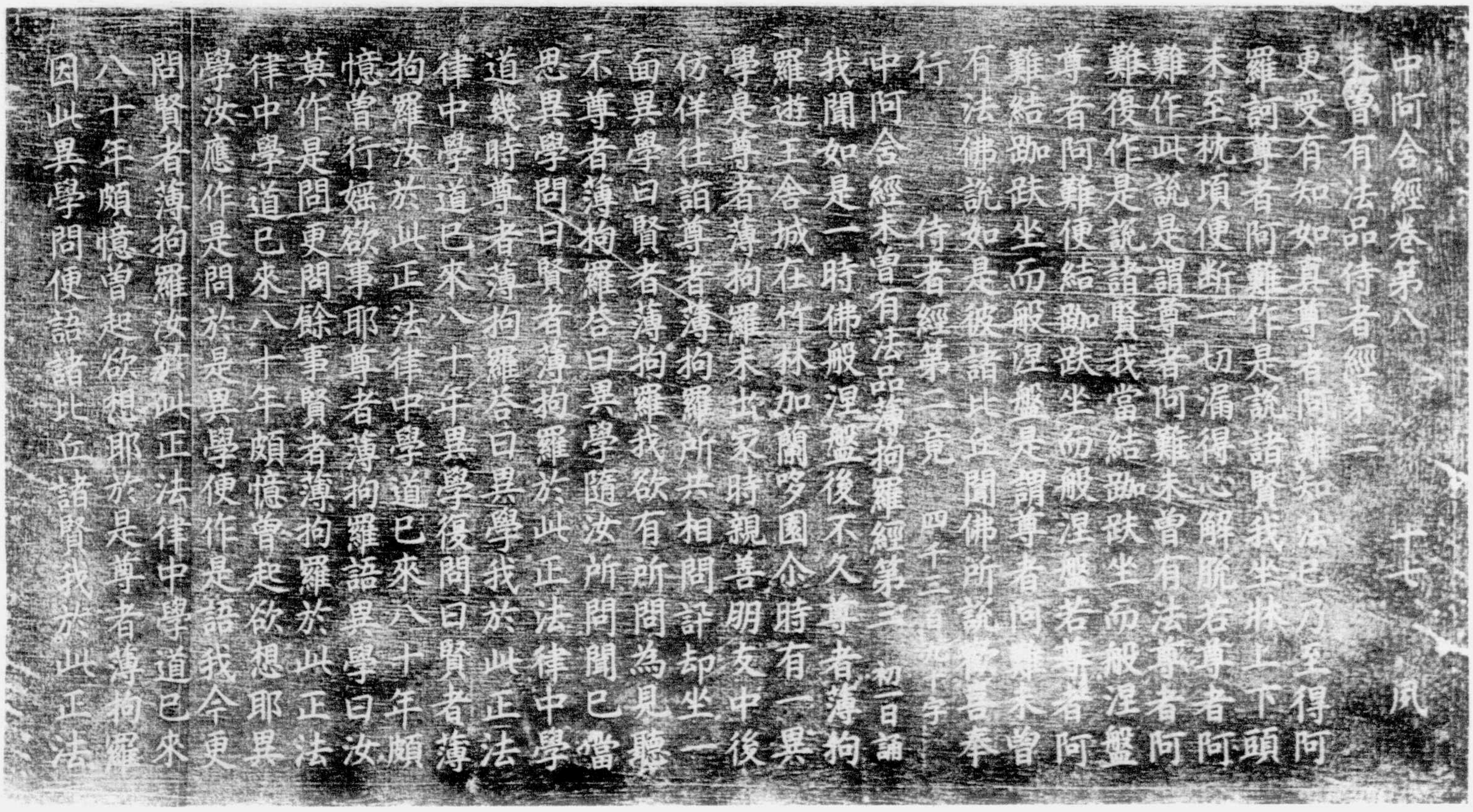


中阿含經卷第八　十五　凤
未曾有法品侍者經第二
以者何阿難汝奉侍我身行慈口意行慈初
無二心安樂無量無邊無限阿難若過去時
諸如來無所著等正覺有奉侍者無勝於汝
阿難若未來諸如來無所著等正覺有奉侍
者亦無勝汝阿難我今現在如來無所著等
正覺若有侍者亦無勝汝所以者何阿難善
知時善別時知我是往見如來時知我非往
見如來時知比丘衆比丘尼衆是往見如來
時知比丘衆比丘尼衆非往見如來時知優
婆塞衆優婆私衆是往見如來時知優婆塞
衆優婆私衆非往見如來時知衆多異學沙
門梵志是往見如來時知衆多異學沙門梵
志非往見如來時知此衆多異學沙門梵志
能與如來共論知此衆多異學沙門梵志不
能與如來共論知此食噉含消如來食已得
安隱饒益知此食噉含消如來食已不得安
隱饒益知此食噉含消如來食已得辯才說
法知此食噉含消如來食已不得辯才說法
復次阿難汝雖無他心智而道知如來晡時
從宴坐起預為人說今日如來行如是如是
現法樂居審如所說諦無有異於是世尊欲
令尊者阿難喜告諸比丘轉輪聖王得四未
曾有法云何為四剎利衆往見轉輪王若嘿
然時見已歡喜若所說時聞已歡喜梵志衆
居士衆沙門衆往見轉輪王若嘿然時見已
歡喜若所說時聞已歡喜阿難比丘亦復如
是得四未曾有法云何為四比丘衆往見阿

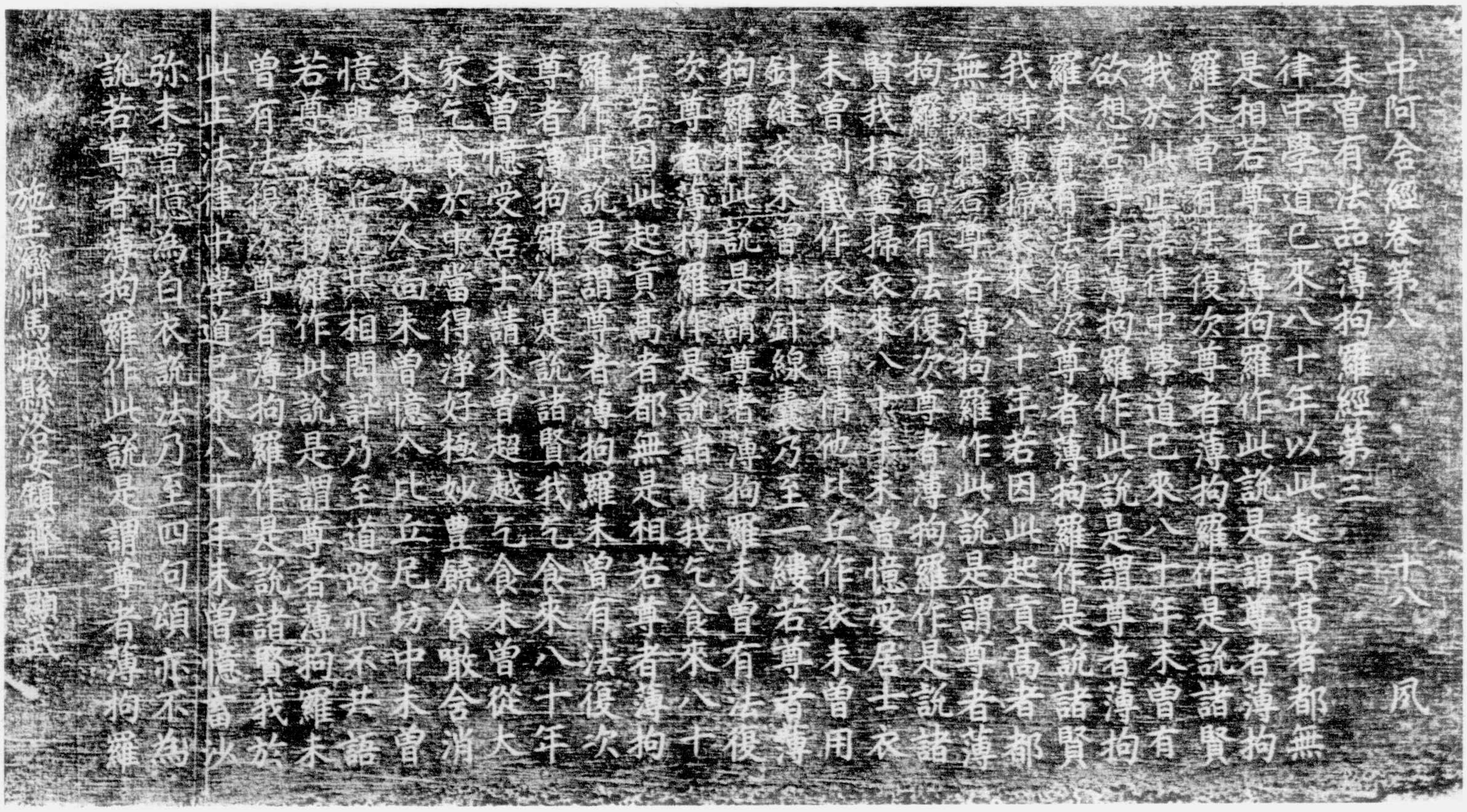


中阿含經卷第八　十六　凤
未曾有法品侍者經第二
難若嘿然時見已歡喜若所說時聞已歡喜
比丘尼衆優婆塞衆優婆私衆往見阿難若
嘿然時見已歡喜若所說時聞已歡喜復次
阿難為衆說法有四未曾有法云何為四阿
難比丘為比丘衆至心說法非不至心彼比
丘衆亦作是念願尊者阿難常說法莫令中
止彼比丘衆聞尊者阿難說法終無猒足然
阿難比丘自嘿然住為比丘尼衆優婆塞衆
優婆私衆至心說法非不至心優婆私衆亦
作是念願尊者阿難常說法莫令中止優婆
私衆聞尊者阿難說法終無猒足然阿難比
丘自嘿然住復次一時佛般涅槃後不久尊
者阿難遊於金剛住金剛村中是時尊者阿
難無量百千衆前後圍遶而為說法於是
尊者金剛子亦在衆中尊者金剛子心作是
念此尊者阿難故是學人未離欲耶我寧可
入如其像定以如其像定觀尊者阿難心於
是尊者金剛子便入如其像定以如其像定
觀尊者阿難心尊者金剛子即知尊者阿難
故是學人而未離欲於是尊者金剛子從三
昧起向尊者阿難而說頌曰
山林靜思惟涅槃令入心瞿曇禪無亂　不久息跡證
於是尊者阿難受尊者金剛子教離衆獨行
精進無亂彼離衆獨行精進無亂族姓子所
為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖彼即於現法自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不

塔下七八一八

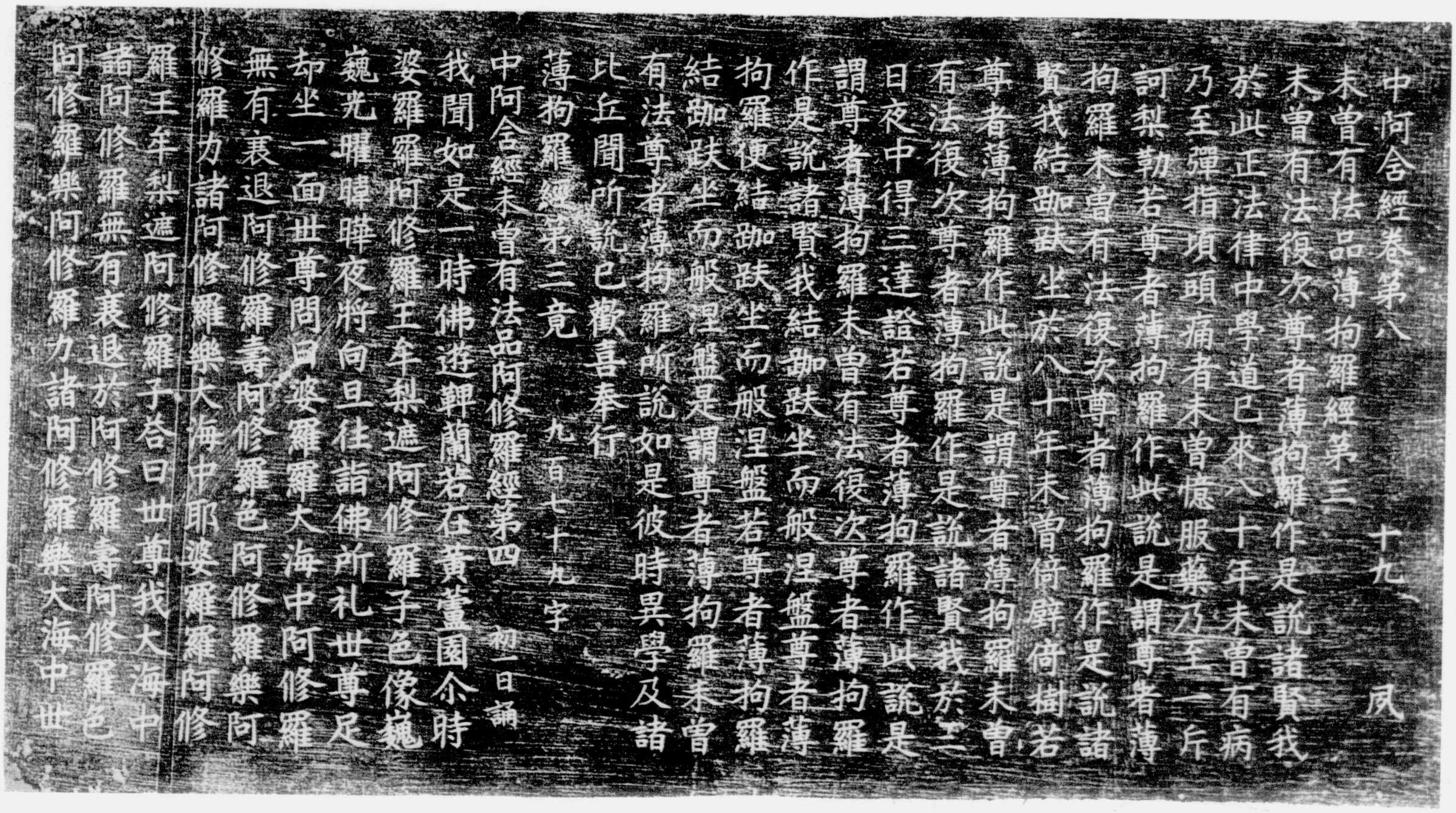


中阿含經卷第八　十七　風
未曾有法品侍者經第二
更受有知如真尊者阿難知法已乃至得阿
羅訶尊者阿難作是說諸賢我坐牀上下頭
未至枕頃便斷一切漏得心解脫若尊者阿
難作此說是謂尊者阿難未曾有法尊者阿
難復作是說諸賢我當結跏趺坐而般涅槃
尊者阿難便結跏趺坐而般涅槃若尊者阿
難結跏趺坐而般涅槃是謂尊者阿難未曾
有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉
行
侍者經第二竟　四千三百九十字
中阿含經未曾有法品薄拘羅經第三　初日誦
我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者薄拘
羅遊王舍城在竹林加蘭哆園尒時有一異
學是尊者薄拘羅未出家時親善朋友中後
彷徉往詣尊者薄拘羅所共相問訊却坐一
面異學白曰賢者薄拘羅我欲有所問為見聽
不尊者薄拘羅答曰異學隨汝所問聞已當
思異學問曰賢者薄拘羅於此正法律中學
道幾時尊者薄拘羅答曰異學我於此正法
律中學道已來八十年異學復問曰賢者薄
拘羅汝於此正法律中學道已來八十年頗
憶曾行婬欲事耶尊者薄拘羅語異學曰汝
莫作是問更問餘事賢者薄拘羅於此正法
律中學道已來八十年頗憶曾起欲想耶異
學汝應作是問於是異學便作是語我今更
問賢者薄拘羅汝於此正法律中學道已來
八十年頗憶曾起欲想耶於是尊者薄拘羅
因此異學問便語諸比丘諸賢我於此正法

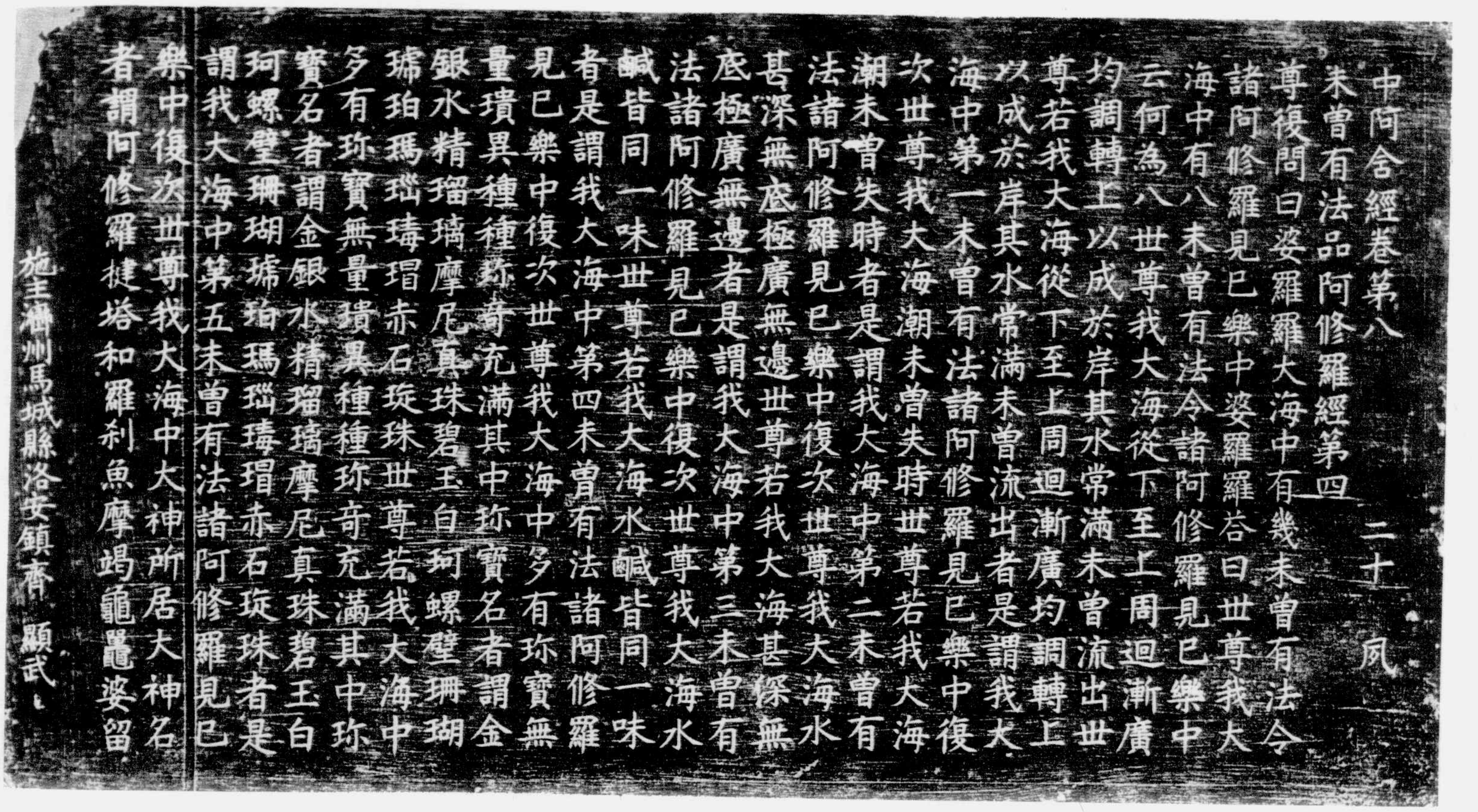


中阿含經卷第八　十八　風
未曾有法品薄拘羅經第三
律中學道已來八十年以此起貢高者都無
是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘
羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢
我於此正法律中學道已來八十年未曾有
欲想若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘
羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢
我持糞掃衣來八十年若因此起貢高者都
無是相若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄
拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸
賢我持糞掃衣來八十年未曾憶受居士衣
未曾割截作衣未曾倩他比丘作衣未曾用
針縫衣未曾持針線囊乃至一縷若尊者薄
拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復
次尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十
年若因此起貢高者都無是相若尊者薄拘
羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾有法復次
尊者薄拘羅作是說諸賢我乞食來八十年
未曾憶受居士請未曾超越乞食未曾從大
家乞食於中當得淨好極妙豐饒食噉含消
未曾[illegible]女人面未曾憶入比丘尼坊中未曾
憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語
若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未
曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於
此正法律中學道已來八十年未曾憶畜沙
弥未曾憶為白衣說法乃至四句頌亦不為
說若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅
施主瀛州馬城縣洛安鎮[illegible]顯武

塔下七八一九

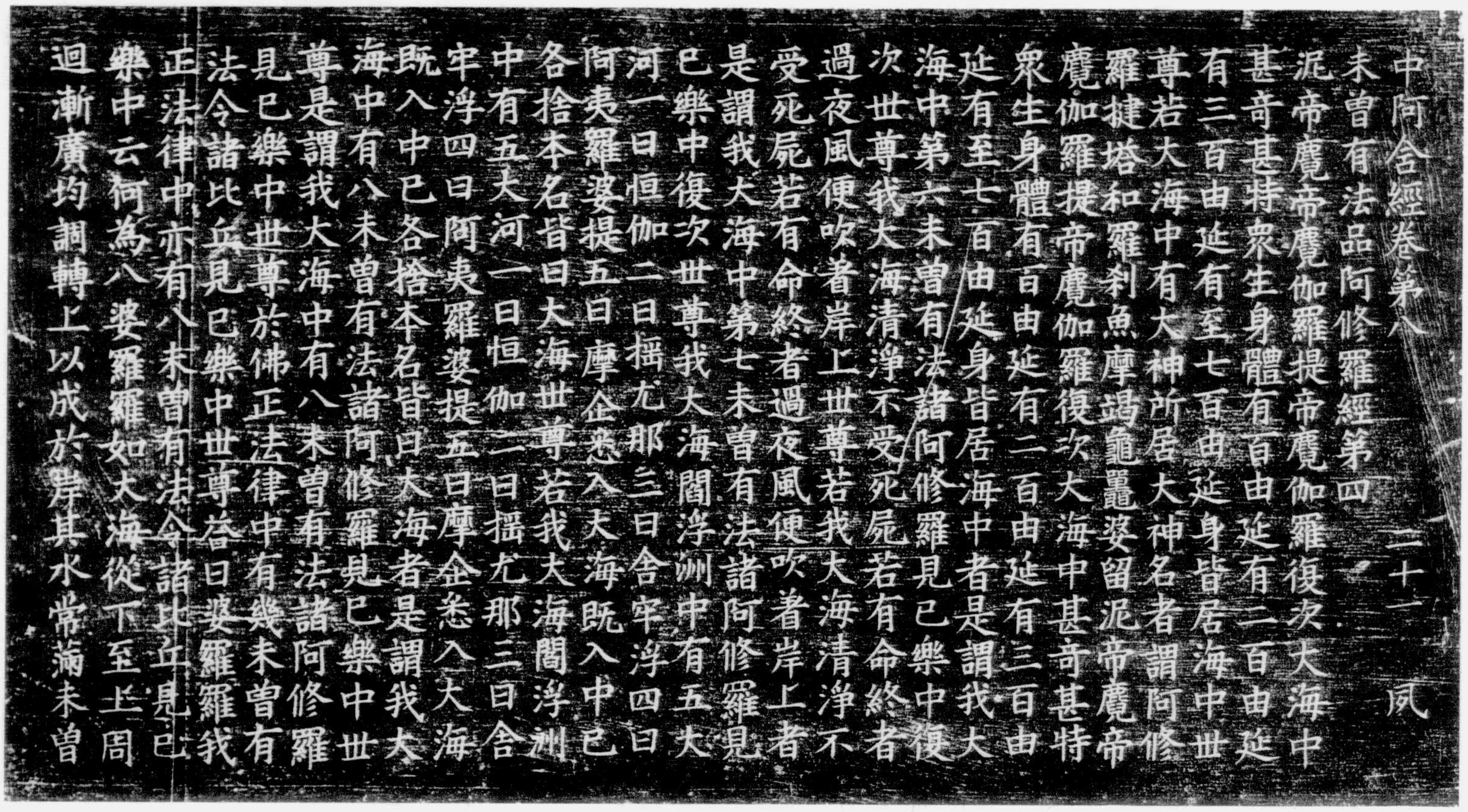


中阿含經卷第八　十九　凤
未曾有法品薄拘羅經第三
未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我
於此正法律中學道已來八十年未曾有病
乃至彈指頃頭痛者未曾憶服藥乃至一片
訶梨勒若尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄
拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅作是說諸
賢我結跏趺坐於八十年未曾倚壁倚樹若
尊者薄拘羅作此說是謂尊者薄拘羅未曾
有法復次尊者薄拘羅作是說諸賢我於三
日夜中得三達證若尊者薄拘羅作此說是
謂尊者薄拘羅未曾有法復次尊者薄拘羅
作是說諸賢我結跏趺坐而般涅盤尊者薄
拘羅便結跏趺坐而般涅盤若尊者薄拘羅
結跏趺坐而般涅盤是謂尊者薄拘羅未曾
有法尊者薄拘羅所說如是彼時異學及諸
比丘聞所說已歡喜奉行
薄拘羅經第三竟　九百七十九字
中阿含經未曾有法品阿修羅經第四　初一日誦
我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園尒時
婆羅羅阿修羅王年梨遮阿修羅子色像巍
巍光曜暐曄夜將向旦往詣佛所礼世尊足
却坐一面世尊問曰婆羅羅大海中阿修羅
無有衰退阿修羅壽阿修羅色阿修羅樂阿
修羅力諸阿修羅樂大海中耶婆羅羅阿修
羅王年梨遮阿修羅子荅曰世尊我大海中
諸阿修羅無有衰退於阿修羅壽阿修羅色
阿修羅樂阿修羅力諸阿修羅樂大海中世



中阿含經卷第八　二十　凤
未曾有法品阿修羅經第四
尊復問曰婆羅羅大海中有幾未曾有法令
諸阿修羅見已樂中婆羅羅荅曰世尊我大
海中有八未曾有法令諸阿修羅見已樂中
云何為八世尊我大海從下至上周迴漸廣
均調轉上以成於岸其水常滿未曾流出世
尊若我大海從下至上周迴漸廣均調轉上
以成於岸其水常滿未曾流出者是謂我大
海中第一未曾有法諸阿修羅見已樂中復
次世尊我大海潮未曾失時世尊若我大海
潮未曾失時者是謂我大海中第二未曾有
法諸阿修羅見已樂中復次世尊我大海水
甚深無底極廣無邊世尊若我大海甚深無
底極廣無邊者是謂我大海中第三未曾有
法諸阿修羅見已樂中復次世尊我大海水
鹹皆同一味世尊若我大海水鹹皆同一味
者是謂我大海中第四未曾有法諸阿修羅
見已樂中復次世尊我大海中多有珎寶無
量璝異種種珎奇充滿其中珎寶名者謂金
銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺璧珊瑚
琥珀瑪瑙瑇瑁赤石琁珠世尊若我大海中
多有珎寶無量璝異種種珎奇充滿其中珎
寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白
珂螺璧珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁赤石琁珠者是
謂我大海中第五未曾有法諸阿修羅見已
樂中復次世尊我大海中大神所居大神名
者謂阿修羅揵塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留
施主灤州馬城縣洛安鎮齊　顯武

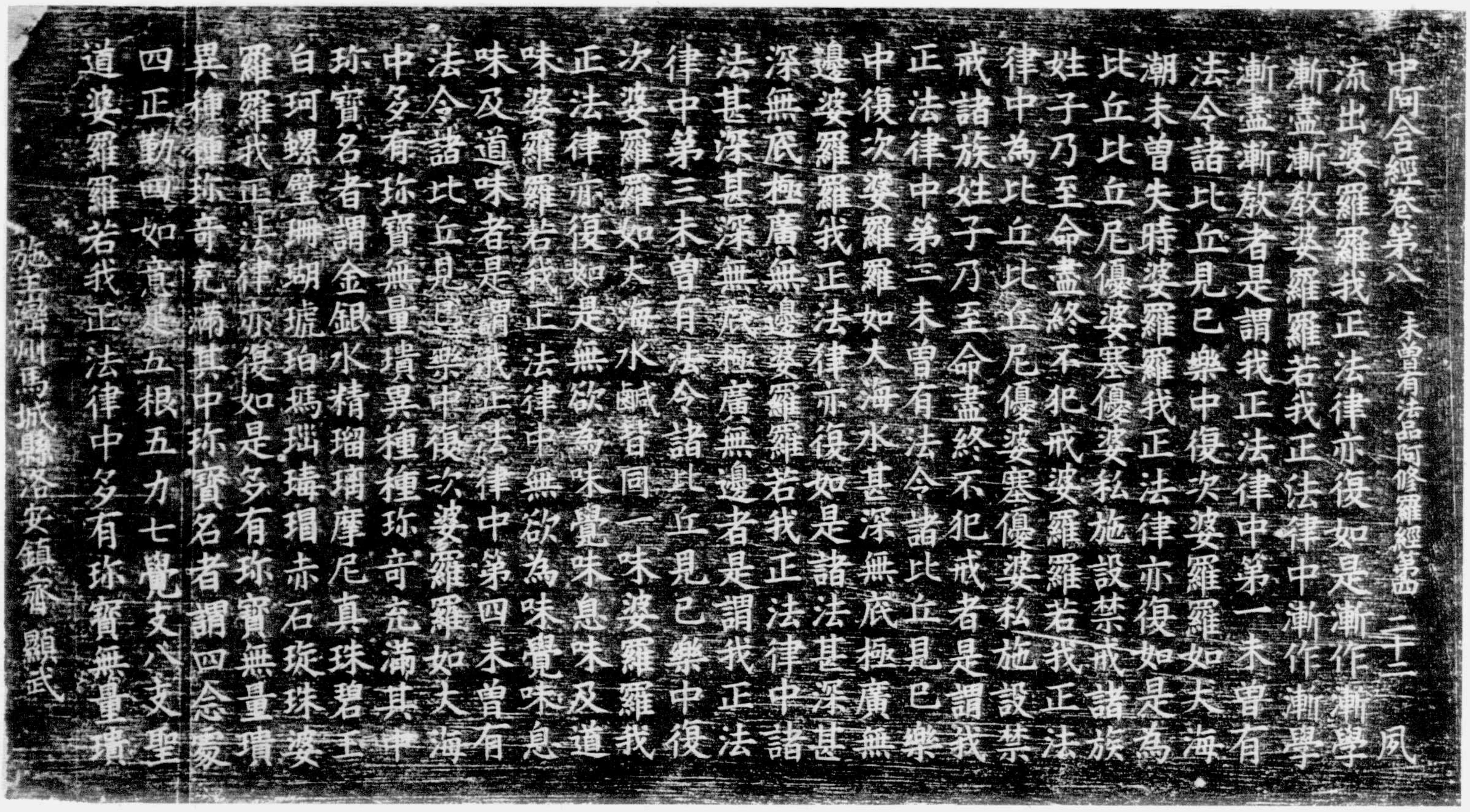
塔下七八二〇



中阿含經卷第八　二十一　凤

未曾有法品阿修羅經第四

泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中世尊若大海中有大神所居大神名者謂阿修羅揵塔和羅刹魚摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延有二百由延有三百由延有至七百由延身皆居海中者是謂我大海中第六未曾有法諸阿修羅見已樂中復次世尊我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上世尊若我大海清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著岸上者是謂我大海中第七未曾有法諸阿修羅見已樂中復次世尊我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海世尊若我大海閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海既入中已各捨本名皆曰大海者是謂我大海中有八未曾有法諸阿修羅見已樂中世尊是謂我大海中有八未曾有法諸阿修羅見已樂中世尊於佛正法律中有幾未曾有法令諸比丘見已樂中世尊答曰婆羅羅我正法律中亦有八未曾有法令諸比丘見已樂中云何為八婆羅羅如大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成於岸其水常滿未曾

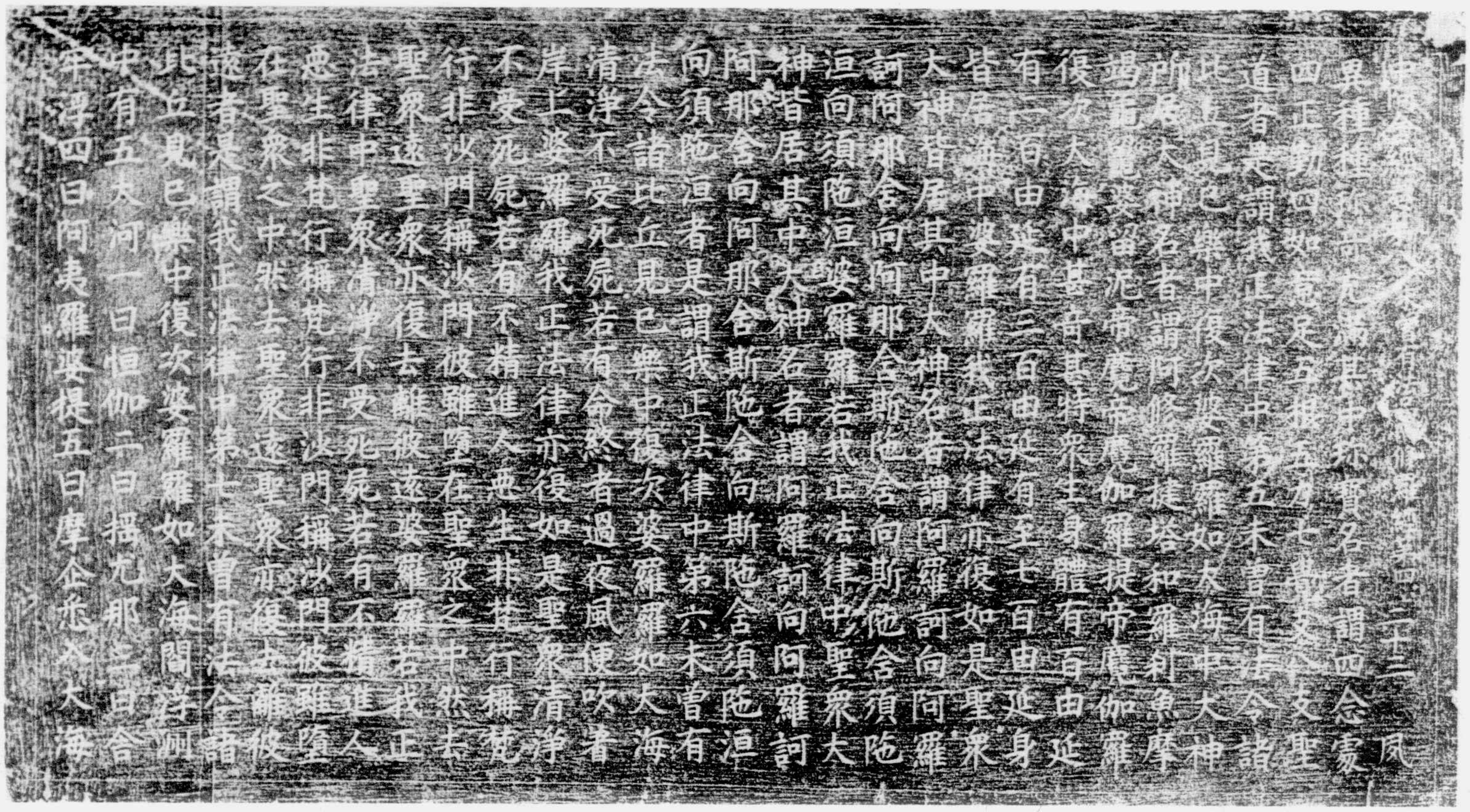


中阿含經卷第八　（未曾有法品阿修羅經第四）　二十二　凤

流出婆羅羅我正法律亦復如是漸作漸學漸盡漸教婆羅羅若我正法律中漸作漸學漸盡漸教者是謂我正法律中第一未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海潮未曾失時婆羅羅我正法律亦復如是為比丘比丘尼優婆塞優婆私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒婆羅羅若我正法律中為比丘比丘尼優婆塞優婆私施設禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂我正法律中第二未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水甚深無底極廣無邊婆羅羅我正法律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊婆羅羅若我正法律中諸法甚深甚深無底極廣無邊者是謂我正法律中第三未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海水鹹皆同一味婆羅羅我正法律亦復如是無欲為味覺味息味及道味婆羅羅若我正法律中無欲為味覺味息味及道味者是謂我正法律中第四未曾有法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中多有珎寶無量璝異種種珎奇充滿其中珎寶名者謂金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁赤石琁珠婆羅羅我正法律亦復如是多有珎寶無量璝異種種珎奇充滿其中珎寶名者謂四念處四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖道婆羅羅若我正法律中多有珎寶無量璝

施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八二一



中阿含經卷八[illegible]一十三　凤
異種種珍奇琦異寶珍寶名者謂四念處
四正勤四如意足五根五力七覺支八支聖
道者是謂我正法律中第五未曾有法令諸
比丘見已樂中復次婆羅羅如大海中大神
所居大神名者謂阿修羅揵塔和羅剎魚摩
竭龜鼉婆留尼帝麑帝麑伽羅提帝麑伽羅
復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由延
有二百由延有三百由延至有七百由延身
皆居海中婆羅羅我正法律亦復如是聖衆
大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅
訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀
洹向須陀洹婆羅羅若我正法律中聖衆大
神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿羅訶
阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須陀洹
向須陀洹者是謂我正法律中第六未曾有
法令諸比丘見已樂中復次婆羅羅如大海
清淨不受死屍若有命終者過夜風便吹著
岸上婆羅羅我正法律亦復如是聖衆清淨
不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱梵
行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然去
聖衆遠聖衆亦復去離彼遠婆羅羅若我正
法律中聖衆清淨不受死屍若有不精進人
惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙門彼雖墮
在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦復去離彼
遠者是謂我正法律中第七未曾有法令諸
比丘見已樂中復次婆羅羅如大海閻浮洲
中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那三曰舍
牟浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企悉入大海

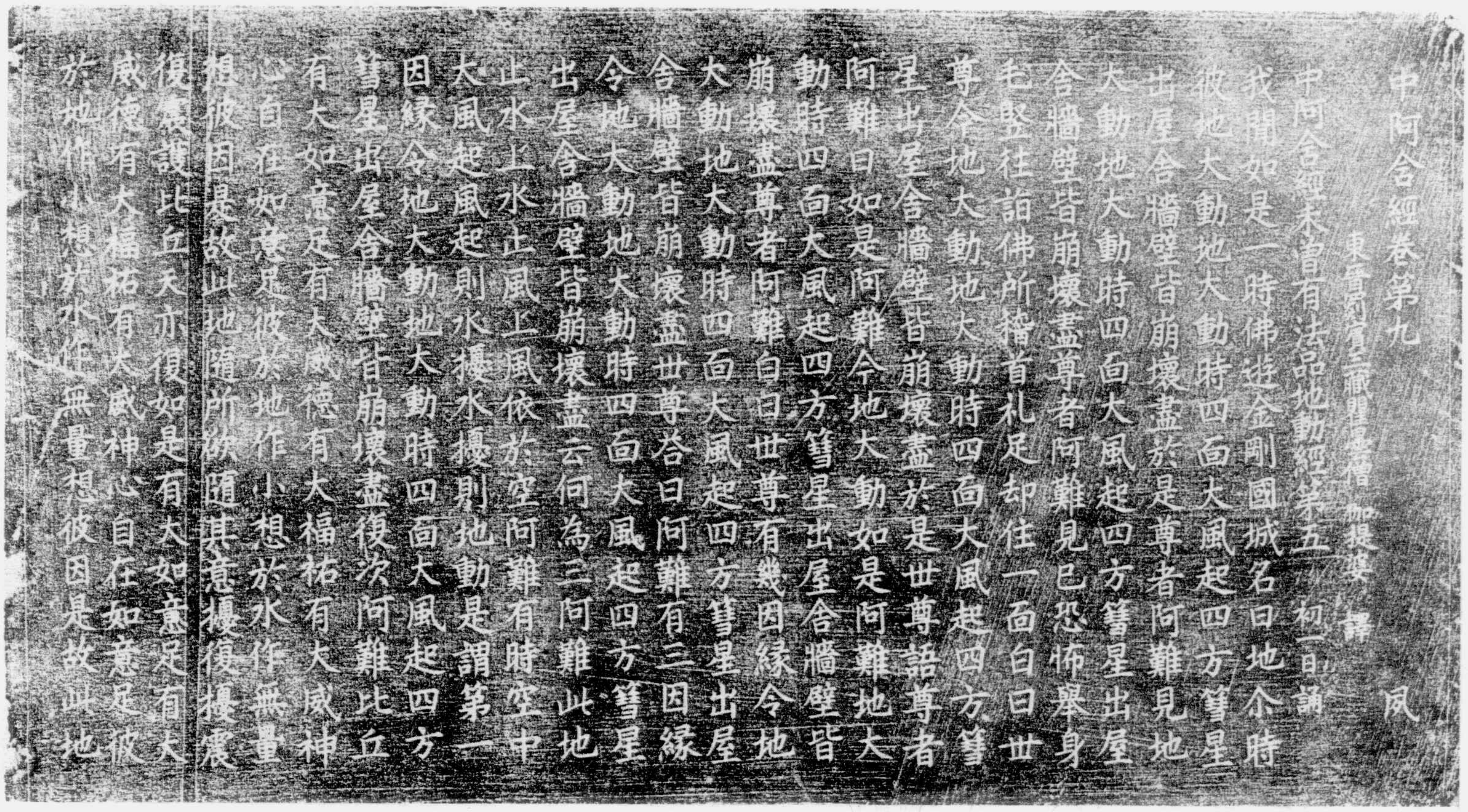
中阿含經卷第八[illegible]一十四
既入中已各捨本名皆曰大海婆羅羅[illegible]
法律亦復如是剎利種族姓子剃除鬚髮[illegible]
袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本名同[illegible]
沙門梵志種居士種工師種族姓子剃除[illegible]
髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼捨本[illegible]
同曰沙門婆羅羅若我正法律中剎利種[illegible]
姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家[illegible]
道彼捨本名同曰沙門梵志種居士種工[illegible]
種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家[illegible]
家學道彼捨本名同曰沙門者是謂我正法
律中第八未曾有法令諸比丘見已樂中婆
羅羅是謂正法律中有八未曾有法令諸比
丘見已樂中婆羅羅於意云何若我正法律
中有八未曾有法若汝大海中有八未曾有
法此二種未曾有法何者為上為勝為妙為
最婆羅羅白曰世尊我大海中有八未曾有
法不及如來八未曾有法不如千倍萬倍不
可比不可喻不可稱不可數但世尊八未曾
有法為上為勝為妙為最世尊我今自歸於
佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從
今日始終身自歸乃至命盡佛說如是婆
羅阿修羅王及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿修羅經第四竟　（二千三百五十八字）　初一日誦

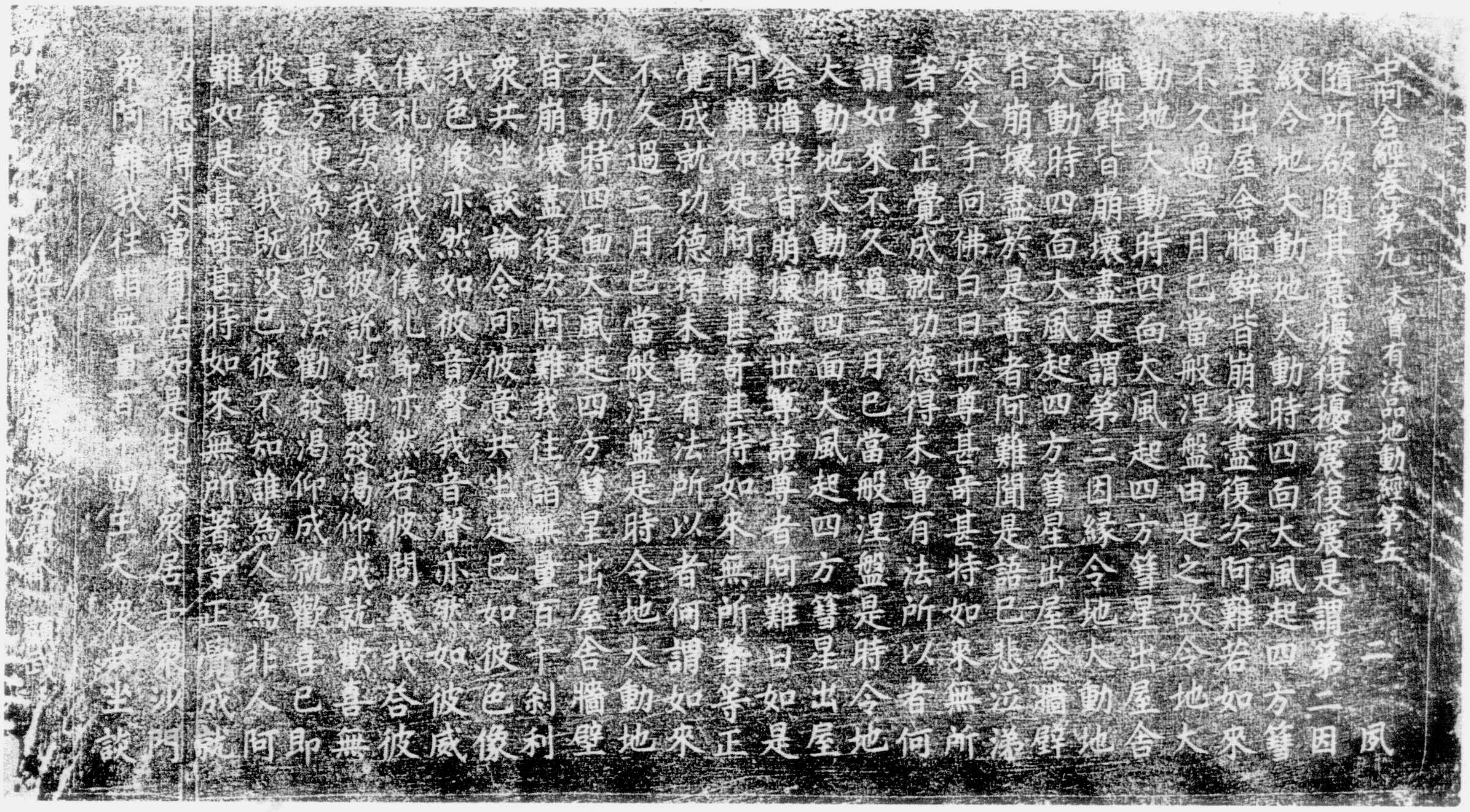
中阿含經卷第八　一万六百六十三字　凤

施主瀛洲馬城縣洛安鎮顯武將軍開國
男食邑五百戶食實封五十戶致仕齊顯

塔下七八二二

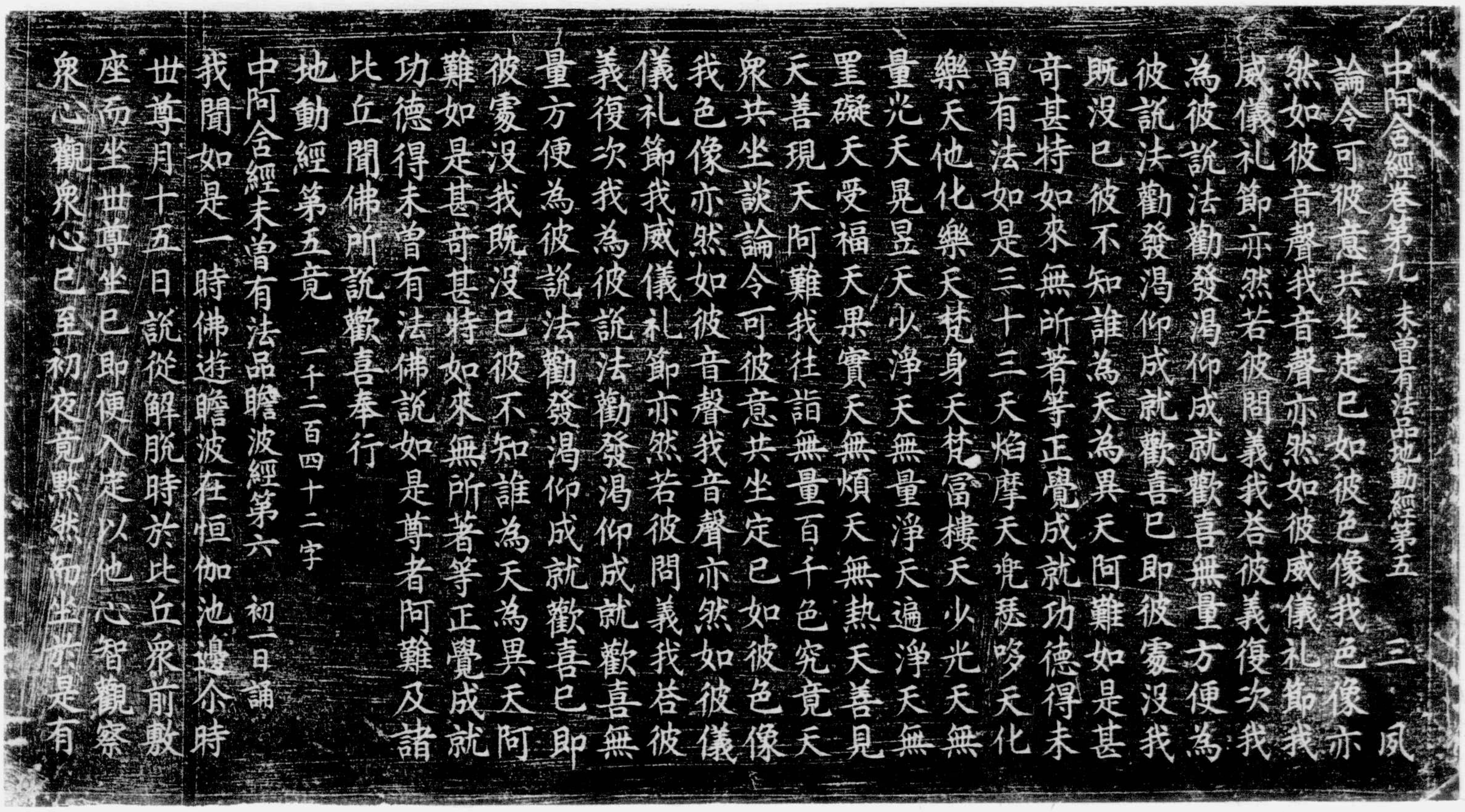


中阿含經卷第九　凤
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經未曾有法品地動經第五　初一日誦
我聞如是一時佛遊金剛國城名曰地尒時
彼地大動地大動時四面大風起四方篲星
出屋舍牆壁皆崩壞盡於是尊者阿難見地
大動地大動時四面大風起四方篲星出屋
舍牆壁皆崩壞盡尊者阿難見已恐怖舉身
毛竪往詣佛所稽首礼足却住一面白曰世
尊今地大動地大動時四面大風起四方篲
星出屋舍牆壁皆崩壞盡於是世尊語尊者
阿難曰如是阿難今地大動如是阿難地大
動時四面大風起四方篲星出屋舍牆壁皆
崩壞盡尊者阿難白曰世尊有幾因緣令地
大動地大動時四面大風起四方篲星出屋
舍牆壁皆崩壞盡世尊答曰阿難有三因緣
令地大動地大動時四面大風起四方篲星
出屋舍牆壁皆崩壞盡云何為三阿難此地
止水上水止風上風依於空阿難有時空中
大風起風起則水擾水擾則地動是謂第一
因緣令地大動地大動時四面大風起四方
篲星出屋舍牆壁皆崩壞盡復次阿難比丘
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
心自在如意足彼於地作小想於水作無量
想彼因是故此地隨所欲隨其意擾復擾震
復震護比丘天亦復如是有大如意足有大
威德有大福祐有大威神心自在如意足彼
於地作小想於水作無量想彼因是故此地

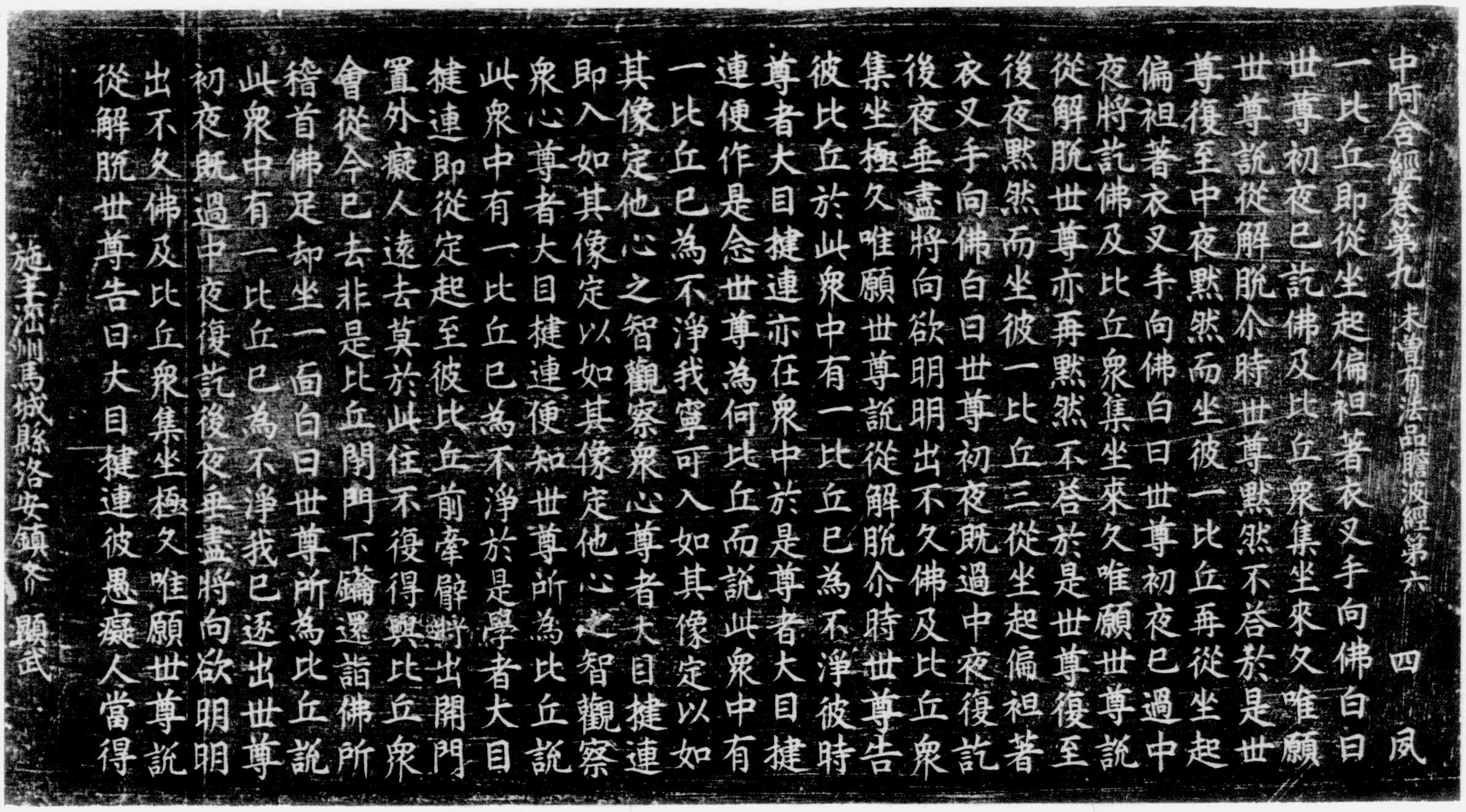


中阿含經卷第九　未曾有法品地動經第五　二　凤
隨所欲隨其意擾復擾震復震是謂第二因
緣令地大動地大動時四面大風起四方篲
星出屋舍牆壁皆崩壞盡復次阿難若如來
不久過三月已當般涅槃由是之故令地大
動地大動時四面大風起四方篲星出屋舍
牆壁皆崩壞盡是謂第三因緣令地大動地
大動時四面大風起四方篲星出屋舍牆壁
皆崩壞盡於是尊者阿難聞是語已悲泣涕
零叉手向佛白曰世尊甚奇甚特如來無所
著等正覺成就功德得未曾有法所以者何
謂如來不久過三月已當般涅槃是時令地
大動地大動時四面大風起四方篲星出屋
舍牆壁皆崩壞盡世尊語尊者阿難曰如是
阿難如是阿難甚奇甚特如來無所著等正
覺成就功德得未曾有法所以者何謂如來
不久過三月已當般涅槃是時令地大動地
大動時四面大風起四方篲星出屋舍牆壁
皆崩壞盡復次阿難我往詣無量百千剎利
衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像
我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼威
儀礼節我威儀礼節亦然若彼問義我答彼
義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即
彼處沒我既沒已彼不知誰為人為非人阿
難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就
功德得未曾有法如是梵志衆居士衆沙門
衆阿難我往詣無量百千四王天衆共坐談

塔下七八二三

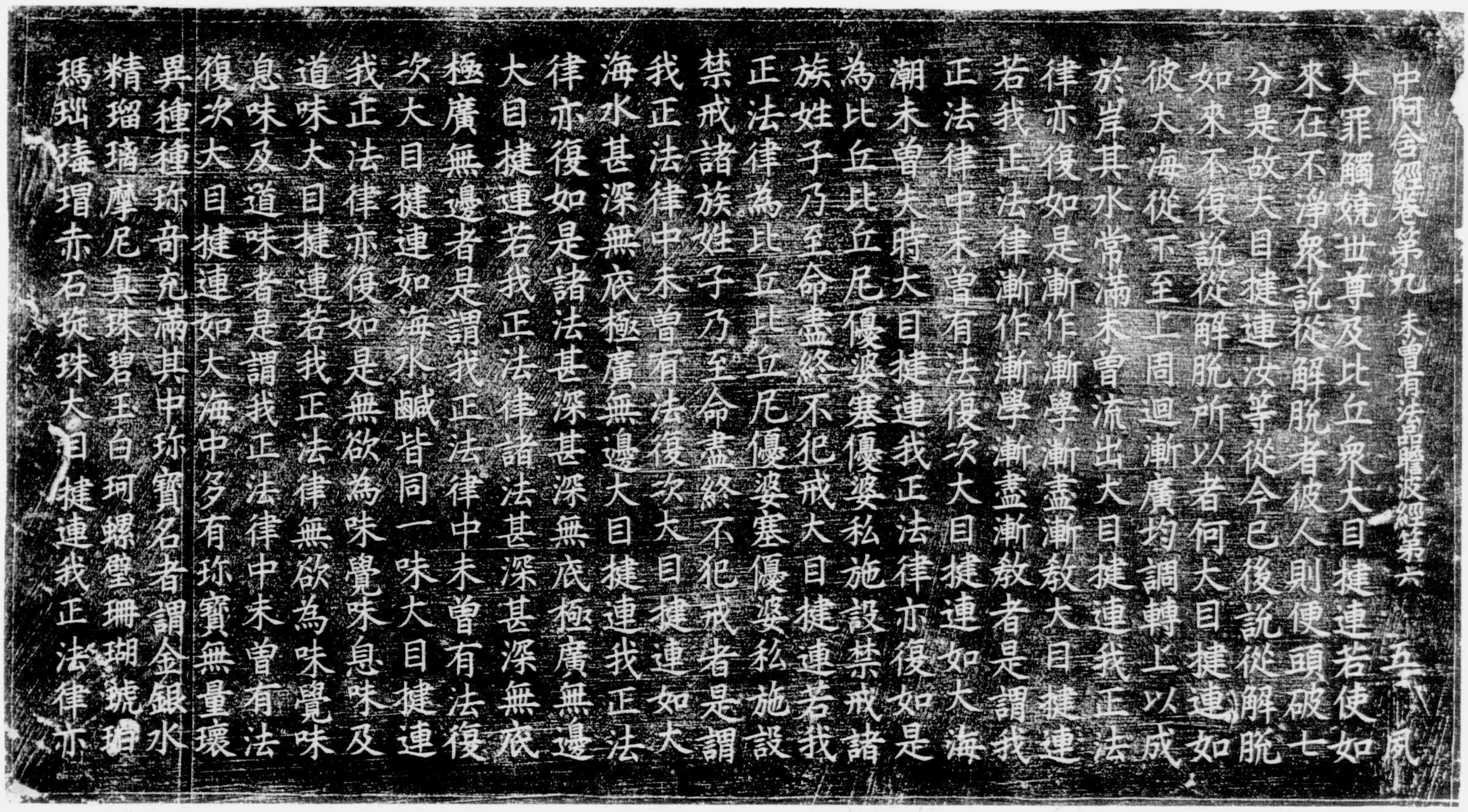


中阿含經卷第九　未曾有法品地動經第五　三　凤
論令可彼意共坐定已如彼色像我色像亦
然如彼音聲我音聲亦然如彼威儀礼節我
威儀礼節亦然若彼問義我荅彼義復次我
為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為
彼說法勸發渴仰成就歡喜已即彼處没我
既没已彼不知誰為天為異天阿難如是甚
奇甚特如來無所著等正覺成就功德得未
曾有法如是三十三天焰摩天兜瑟哆天化
樂天他化樂天梵身天梵富樓天少光天無
量光天晃昱天少淨天無量淨天遍淨天無
罣礙天受福天果實天無煩天無熱天善見
天善現天阿難我往詣無量百千色究竟天
衆共坐談論令可彼意共坐定已如彼色像
我色像亦然如彼音聲我音聲亦然如彼儀
儀礼節我威儀礼節亦然若彼問義我荅彼
義復次我為彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即
彼處没我既没已彼不知誰為天為異天阿
難如是甚奇甚特如來無所著等正覺成就
功德得未曾有法佛說如是尊者阿難及諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
地動經第五竟　一千二百四十二字
中阿含經未曾有法品瞻波經第六　初一日誦
我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊尒時
世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷
座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察
衆心觀衆心已至初夜竟默然而坐亦是有

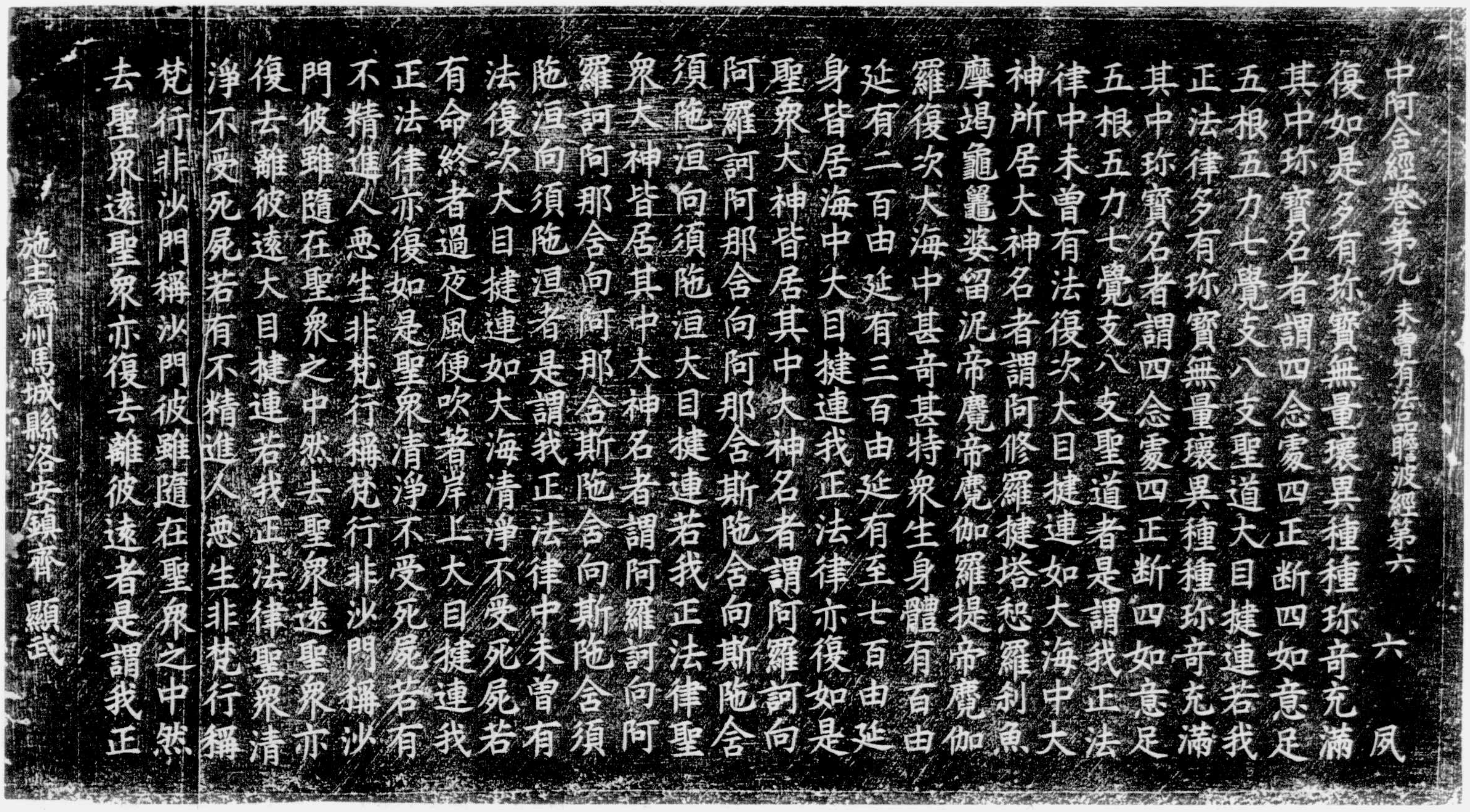


中阿含經卷第九　未曾有法品瞻波經第六　四　凤
一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰
世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯願
世尊說從解脫尒時世尊默然不荅於是世
尊復至中夜默然而坐彼一比丘再從坐起
偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過中
夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊說
從解脫世尊亦再默然不荅於是世尊復至
後夜默然而坐彼一比丘三從坐起偏袒著
衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜復訖
後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘衆
集坐極久唯願世尊說從解脫尒時世尊告
彼比丘於此衆中有一比丘已為不淨彼時
尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目揵
連便作是念世尊為何比丘而說此衆中有
一比丘已為不淨我寧可入如其像定以如
其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵連
即入如其像定以如其像定他心之智觀察
衆心尊者大目揵連便知世尊所為比丘說
此衆中有一比丘已為不淨於是學者大目
揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開門
置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘衆
會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊所為比丘說
此衆中有一比丘已為不淨我已逐出世尊
初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲明明
出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世尊說
從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人當得
施主涿州馬城縣洛安鎮介　顯武

塔下七八二四

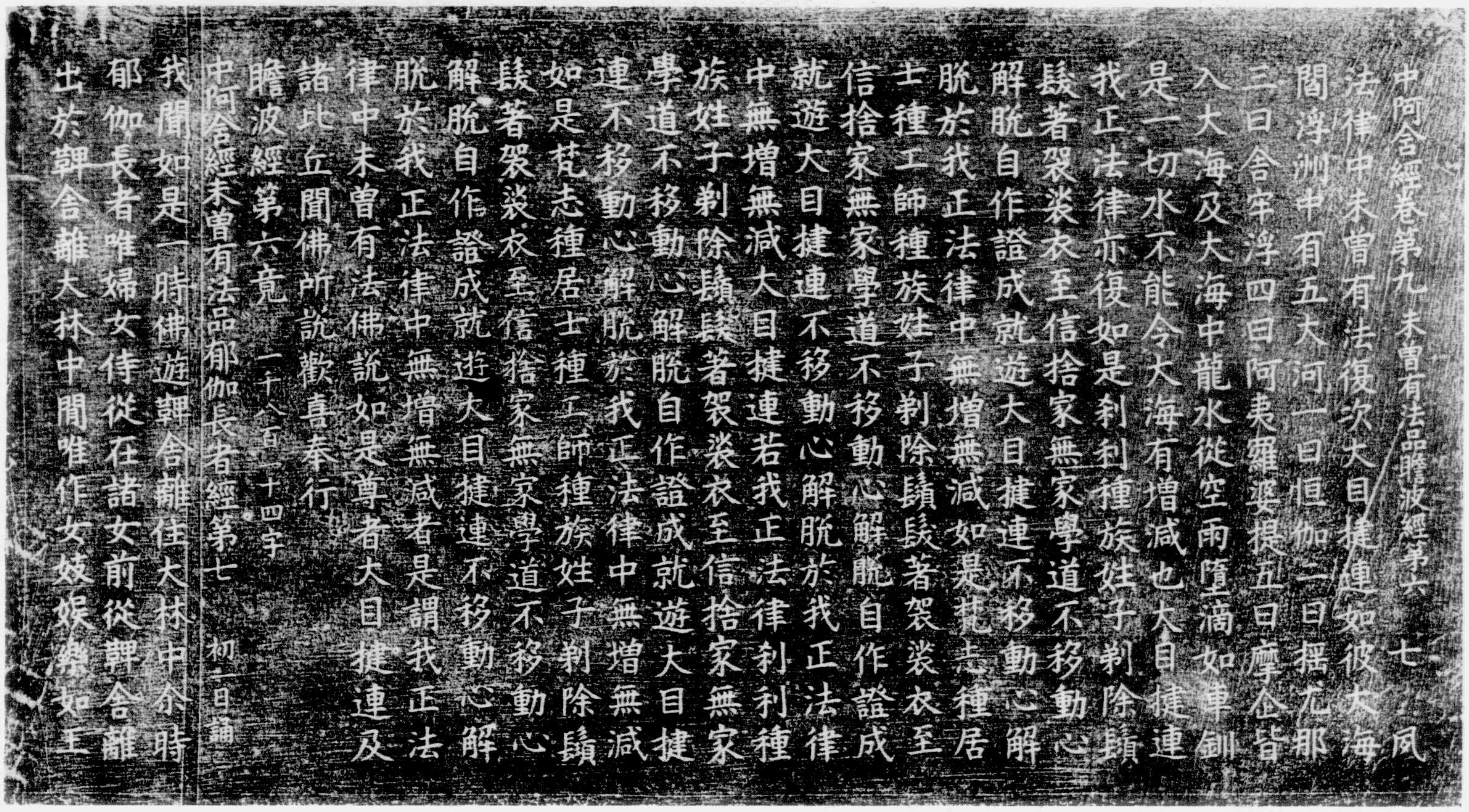


中阿含經卷第九　未曾有法品瞻波經第六　五　凨
大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若使如
來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭破七
分是故大目揵連汝等從今已後說從解脫
如來不復說從解脫所以者何大目揵連如
彼大海從下至上周迴漸廣均調轉上以成
於岸其水常滿未曾流出大目揵連我正法
律亦復如是漸作漸學漸盡漸教大目揵連
若我正法律漸作漸學漸盡漸教者是謂我
正法律中未曾有法復次大目揵連如大海
潮未曾失時大目揵連我正法律亦復如是
為比丘比丘尼優婆塞優婆私施設禁戒諸
族姓子乃至命盡終不犯戒大目揵連若我
正法律為比丘比丘尼優婆塞優婆私施設
禁戒諸族姓子乃至命盡終不犯戒者是謂
我正法律中未曾有法復次大目揵連如大
海水甚深無底極廣無邊大目揵連我正法
律亦復如是諸法甚深甚深無底極廣無邊
大目揵連若我正法律諸法甚深甚深無底
極廣無邊者是謂我正法律中未曾有法復
次大目揵連如海水鹹皆同一味大目揵連
我正法律亦復如是無欲為味覺味息味及
道味大目揵連若我正法律無欲為味覺味
息味及道味者是謂我正法律中未曾有法
復次大目揵連如大海中多有珎寶無量瓌
異種種珎奇充滿其中珎寶名者謂金銀水
精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂螺璧珊瑚琥珀
瑪瑙瑇瑁赤石琁珠大目揵連我正法律亦

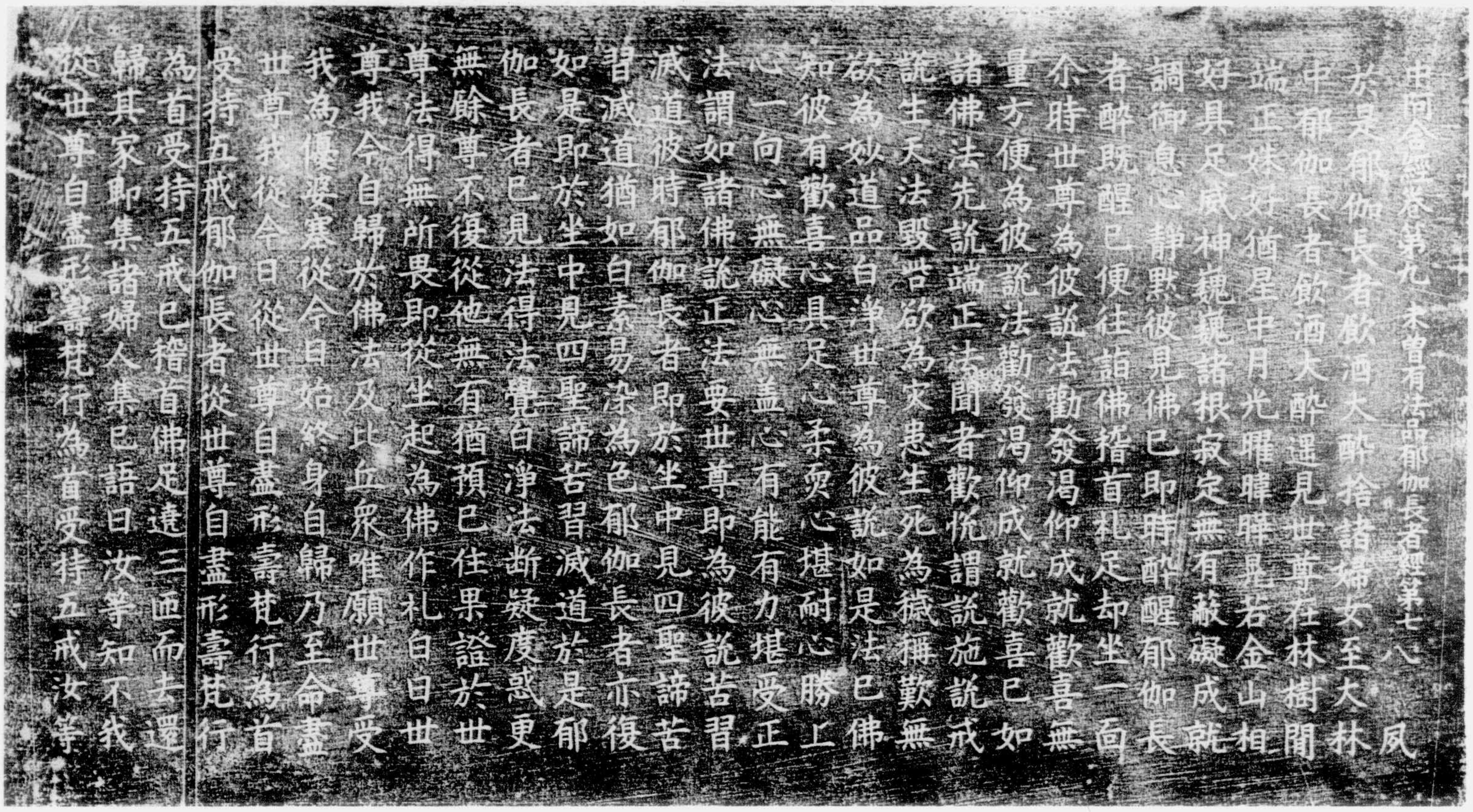


中阿含經卷第九　未曾有法品瞻波經第六　六　凨
復如是多有珎寶無量瓌異種種珎奇充滿
其中珎寶名者謂四念處四正斷四如意足
五根五力七覺支八支聖道大目揵連若我
正法律多有珎寶無量瓌異種種珎奇充滿
其中珎寶名者謂四念處四正斷四如意足
五根五力七覺支八支聖道者是謂我正法
律中未曾有法復次大目揵連如大海中大
神所居大神名者謂阿修羅揵塔惒羅剎魚
摩竭龜鼉婆留泥帝麑帝麑伽羅提帝麑伽
羅復次大海中甚奇甚特衆生身體有百由
延有二百由延有三百由延有至七百由延
身皆居海中大目揵連我正法律亦復如是
聖衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向
阿羅訶阿那含向阿那含斯陁含向斯陁含
須陁洹向須陁洹大目揵連若我正法律聖
衆大神皆居其中大神名者謂阿羅訶向阿
羅訶阿那含向阿那含斯陁含向斯陁含須
陁洹向須陁洹者是謂我正法律中未曾有
法復次大目揵連如大海清淨不受死屍若
有命終者過夜風便吹著岸上大目揵連我
正法律亦復如是聖衆清淨不受死屍若有
不精進人惡生非梵行稱梵行非沙門稱沙
門彼雖隨在聖衆之中然去聖衆遠聖衆亦
復去離彼遠大目揵連若我正法律聖衆清
淨不受死屍若有不精進人惡生非梵行稱
梵行非沙門稱沙門彼雖隨在聖衆之中然
去聖衆遠聖衆亦復去離彼遠者是謂我正
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顯武

塔下七八二五

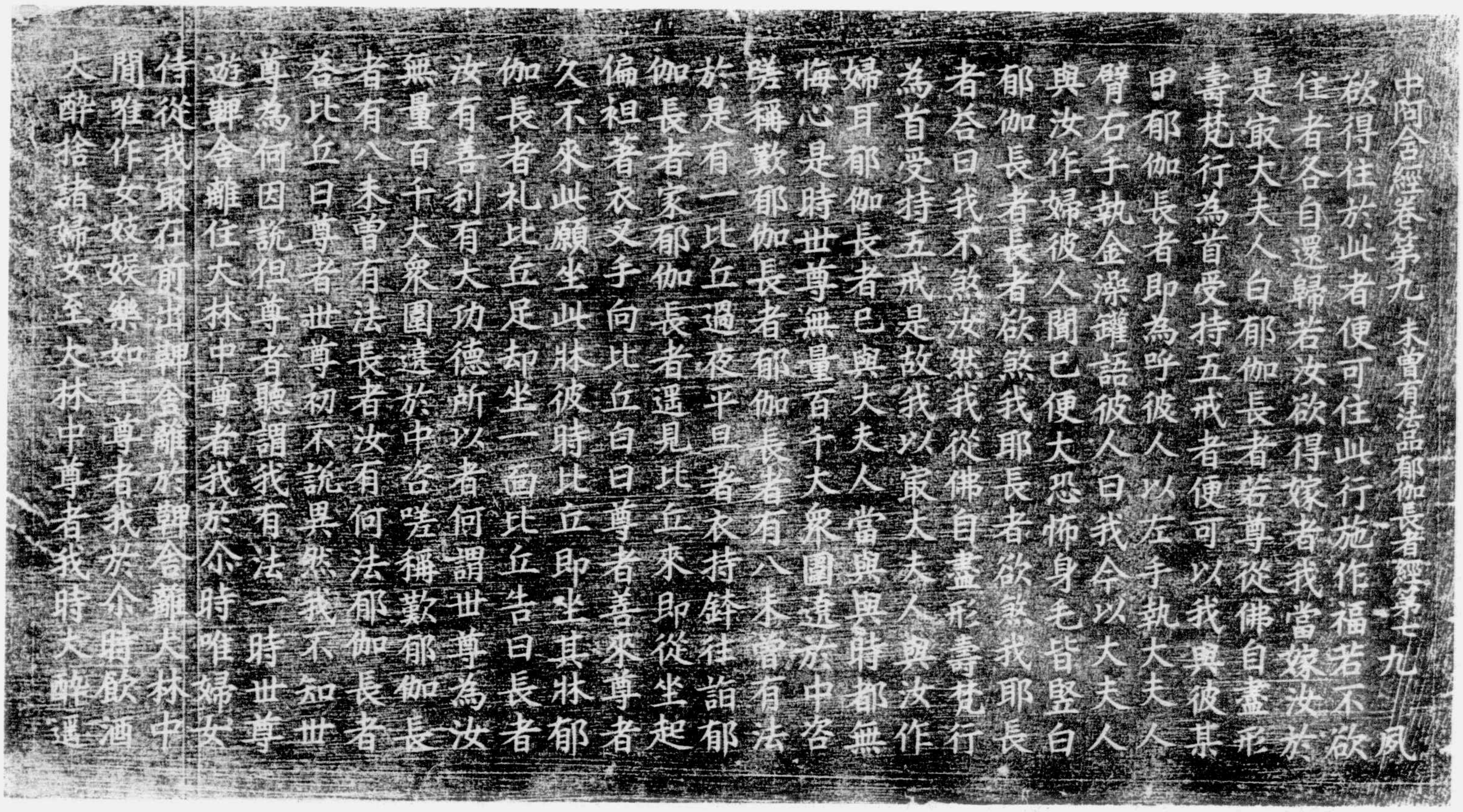


中阿含經卷第九　未曾有法品瞻波經第六　七　凤
法律中未曾有法復次大目揵連如彼大海
閻浮洲中有五大河一曰恒伽二曰搖尤那
三曰舍牢浮四曰阿夷羅婆提五曰摩企皆
入大海及大海中龍水從空雨墮滴如車釧
是一切水不能令大海有增減也大目揵連
我正法律亦復如是剎利種族姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心
解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解
脫於我正法律中無增無減如是梵志種居
士種工師種族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道不移動心解脫自作證成
就遊大目揵連不移動心解脫於我正法律
中無增無減大目揵連若我正法律剎利種
族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道不移動心解脫自作證成就遊大目揵
連不移動心解脫於我正法律中無增無減
如是梵志種居士種工師種族姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道不移動心
解脫自作證成就遊大目揵連不移動心解
脫於我正法律中無增無減者是謂我正法
律中未曾有法佛說如是尊者大目揵連及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
瞻波經第六竟　一千八百二十四字
中阿含經未曾有法品郁伽長者經第七　初一日誦
我聞如是一時佛遊鞞舍離住大林中尒時
郁伽長者唯婦女侍從在諸女前從鞞舍離
出於鞞舍離大林中間唯作女妓娛樂如王



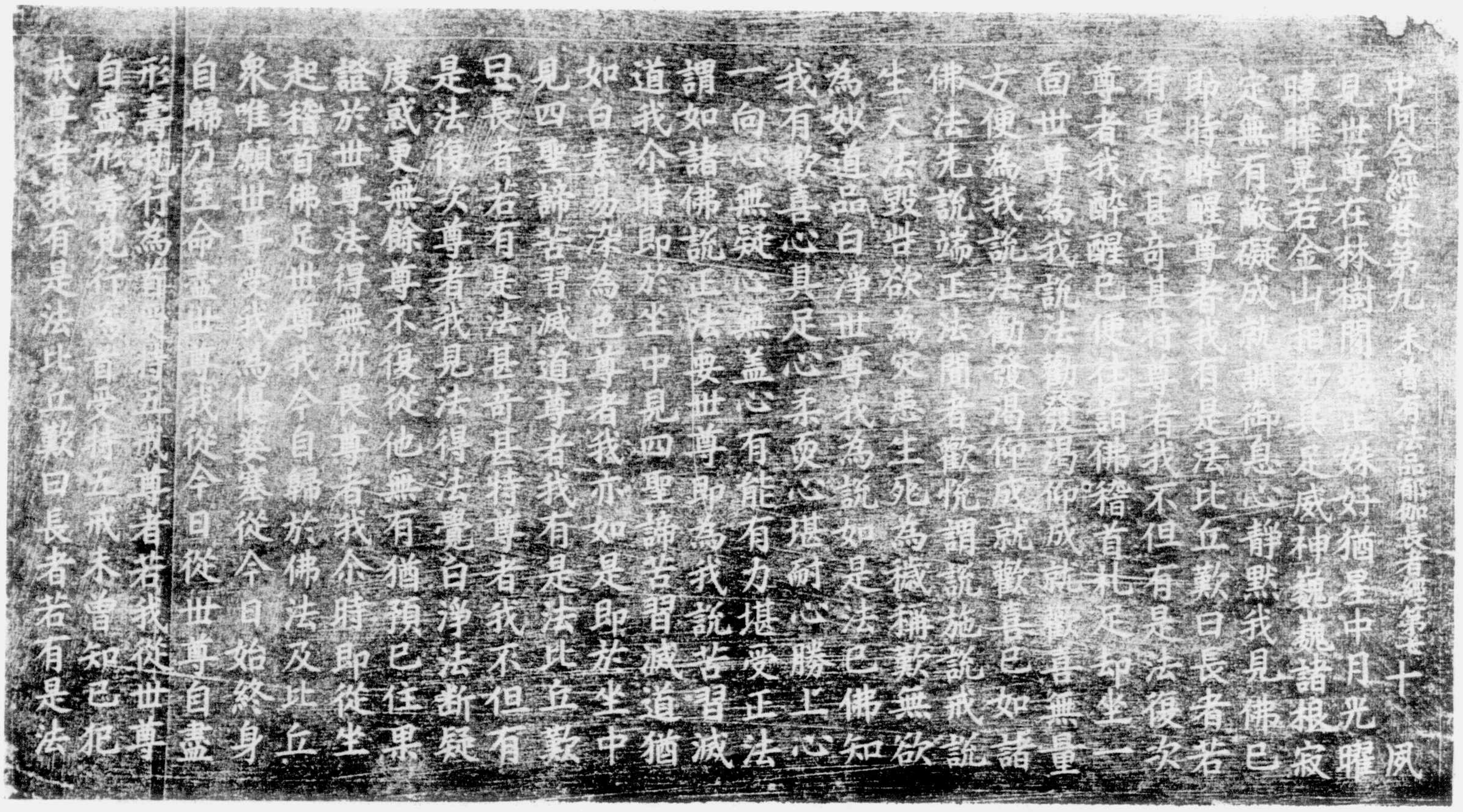
中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第七　八　凤
於是郁伽長者飲酒大醉捨諸婦女至大林
中郁伽長者飲酒大醉遥見世尊在林樹間
端正姝好猶星中月光曜暐暐晃若金山相
好具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就
調御息心靜默彼見佛已即時醉醒郁伽長
者醉既醒已便往詣佛稽首礼足却坐一面
尒時世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如
諸佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒
說生天法毀呰欲為灾患生死為穢稱歎無
欲為妙道品白淨世尊為彼說如是法已佛
知彼有歡喜心具足心柔耎心堪耐心勝上
心一向心無礙心無蓋心有能有力堪受正
法謂如諸佛說正法要世尊即為彼說苦習
滅道彼時郁伽長者即於坐中見四聖諦苦
習滅道猶如白素易染為色郁伽長者亦復
如是即於坐中見四聖諦苦習滅道於是郁
伽長者已見法得法覺白淨法斷疑度惑更
無餘尊不復從他無有猶預已住果證於世
尊法得無所畏即從坐起為佛作礼白曰世
尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受
我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
世尊我從今日從世尊自盡形壽梵行為首
受持五戒郁伽長者從世尊自盡形壽梵行
為首受持五戒已稽首佛足遶三匝而去還
歸其家即集諸婦人集已語曰汝等知不我
從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒汝等

塔下七八二六



中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第七　九　凤

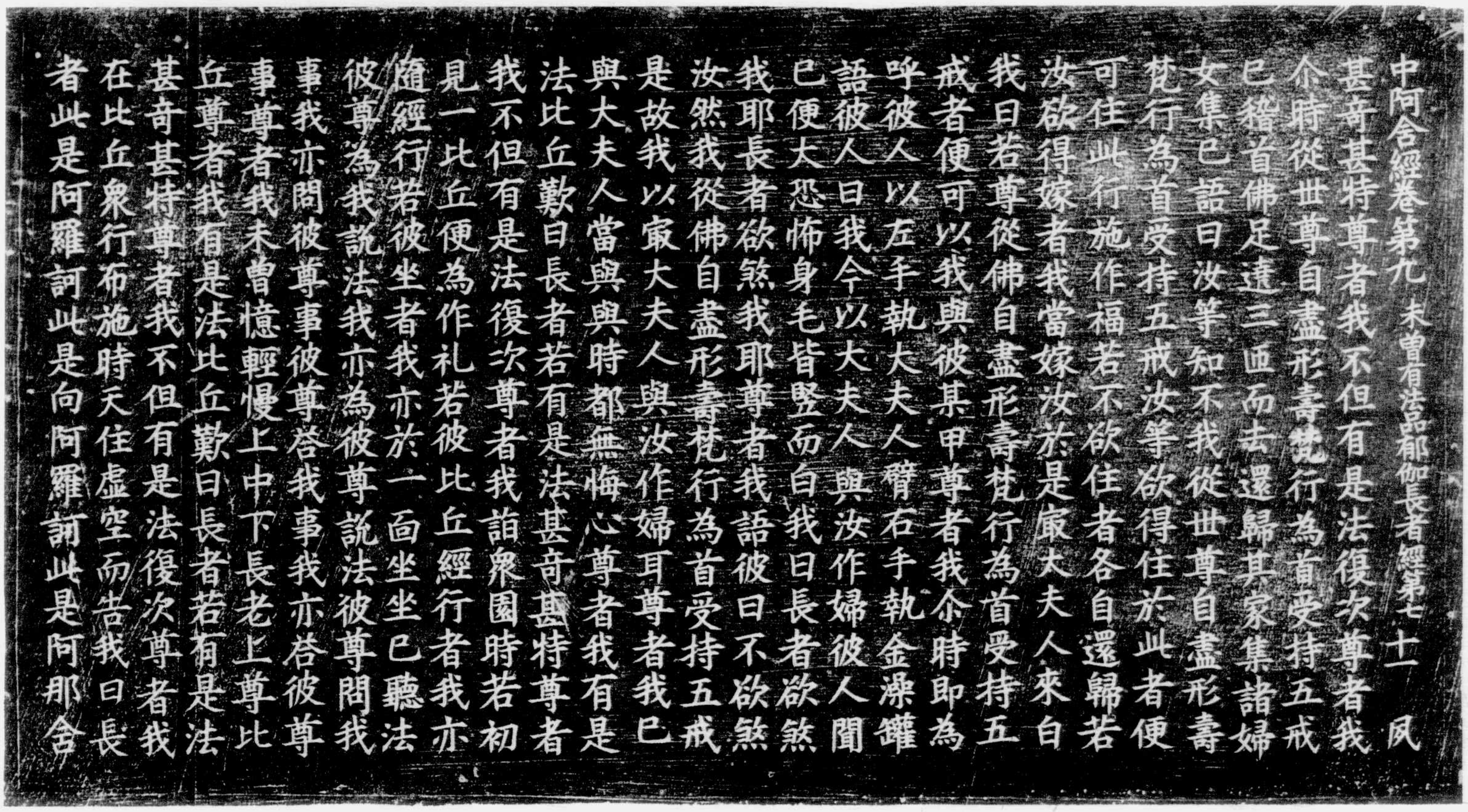
欲得住於此者便可住此行施作福若不欲
住者各自還歸若汝欲得嫁者我當嫁汝於
是㝡大夫人白郁伽長者若尊從佛自盡形
壽梵行為首受持五戒者便可以我與彼某
甲郁伽長者即為呼彼人以左手執大夫人
臂右手執金澡罐語彼人曰我今以大夫人
與汝作婦彼人聞已便大恐怖身毛皆竪白
郁伽長者長者欲煞我耶長者欲煞我耶長
者荅曰我不煞汝然我從佛自盡形壽梵行
為首受持五戒是故我以㝡大夫人與汝作
婦耳郁伽長者已與大夫人當與與時都無
悔心是時世尊無量百千大衆圍遶於中咨
嗟稱歎郁伽長者郁伽長者有八未曾有法
於是有一比丘過夜平旦著衣持鉢往詣郁
伽長者家郁伽長者遥見比丘來即從坐起
偏袒著衣叉手向比丘白曰尊者善來尊者
久不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀郁
伽長者礼比丘足却坐一面比丘告曰長者
汝有善利有大功德所以者何謂世尊為汝
無量百千大衆圍遶於中咨嗟稱歎郁伽長
者有八未曾有法長者汝有何法郁伽長者
荅比丘曰尊者世尊初不說異然我不知世
尊為何因說但尊者聽謂我有法一時世尊
遊鞞舍離住大林中尊者我於尒時唯婦女
侍從我㝡在前出鞞舍離於鞞舍離大林中
間唯作女妓娛樂如王尊者我於尒時飲酒
大醉捨諸婦女至大林中尊者我時大醉還



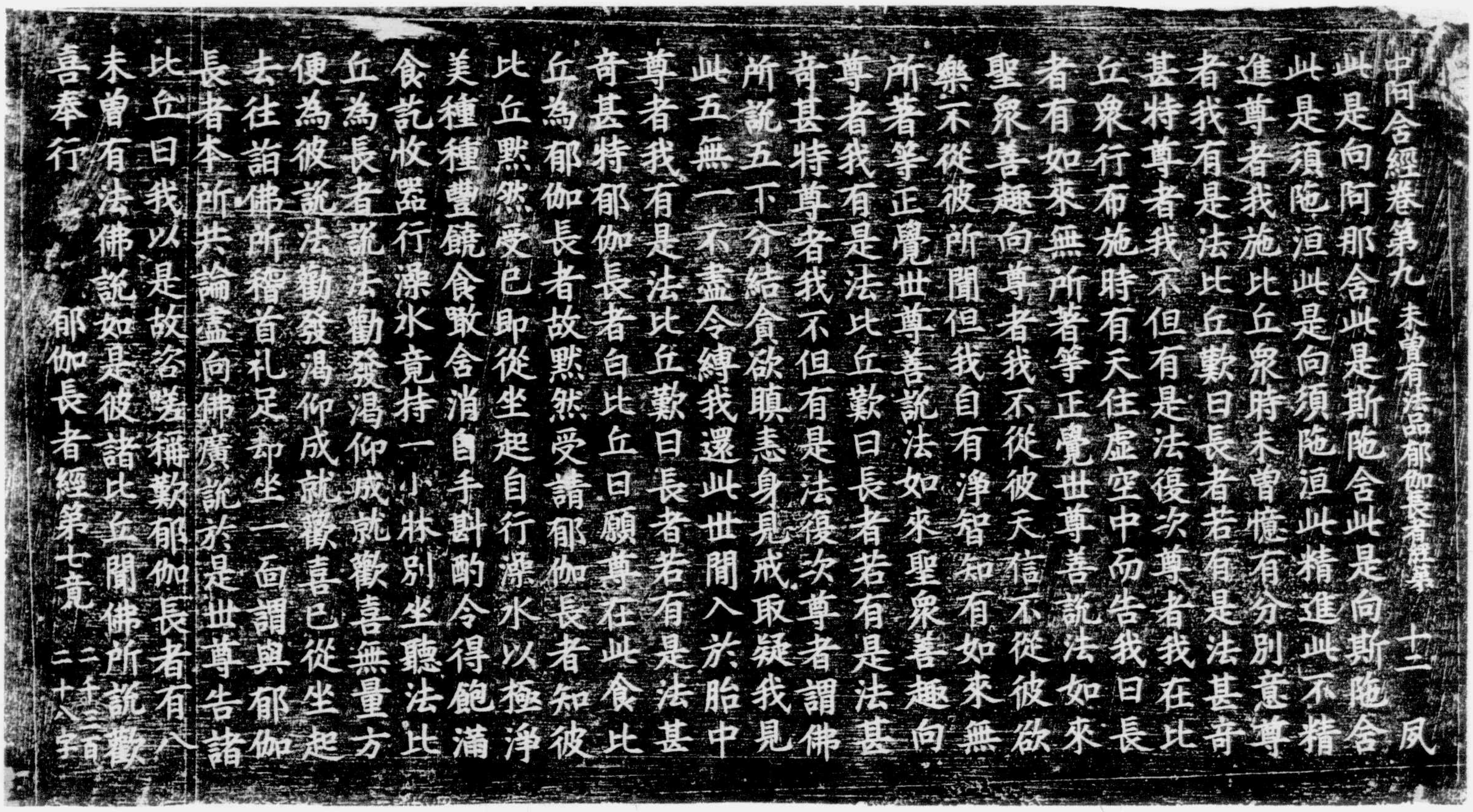
中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第七　十　凤

見世尊在林樹間端正姝好猶星中月光耀
暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸根寂
定無有蔽礙成就調御息心靜默我見佛已
即時醉醒尊者我有是法比丘歎曰長者若
有是法甚奇甚特尊者我不但有是法復次
尊者我醉醒已便往詣佛稽首礼足却坐一
面世尊為我說法勸發渴仰成就歡喜無量
方便為我說法勸發渴仰成就歡喜已如諸
佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說
生天法毀呰欲為災患生死為穢稱歎無欲
為妙道品白淨世尊為我說如是法已佛知
我有歡喜心具足心柔耎心堪耐心勝上心
一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法
謂如諸佛說正法要世尊即為我說苦習滅
道我尒時即於坐中見四聖諦苦習滅道猶
如白素易染為色尊者我亦如是即於坐中
見四聖諦苦習滅道尊者我有是法比丘歎
曰長者若有是法甚奇甚特尊者我不但有
是法復次尊者我見法得法覺白淨法斷疑
度惑更無餘尊不復從他無有猶預已住果
證於世尊法得無所畏尊者我尒時即從坐
起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡世尊我從今日從世尊自盡
形壽梵行為首受持五戒尊者若我從世尊
自盡形壽梵行為首受持五戒未曾知已犯
戒尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法

塔下七八二七

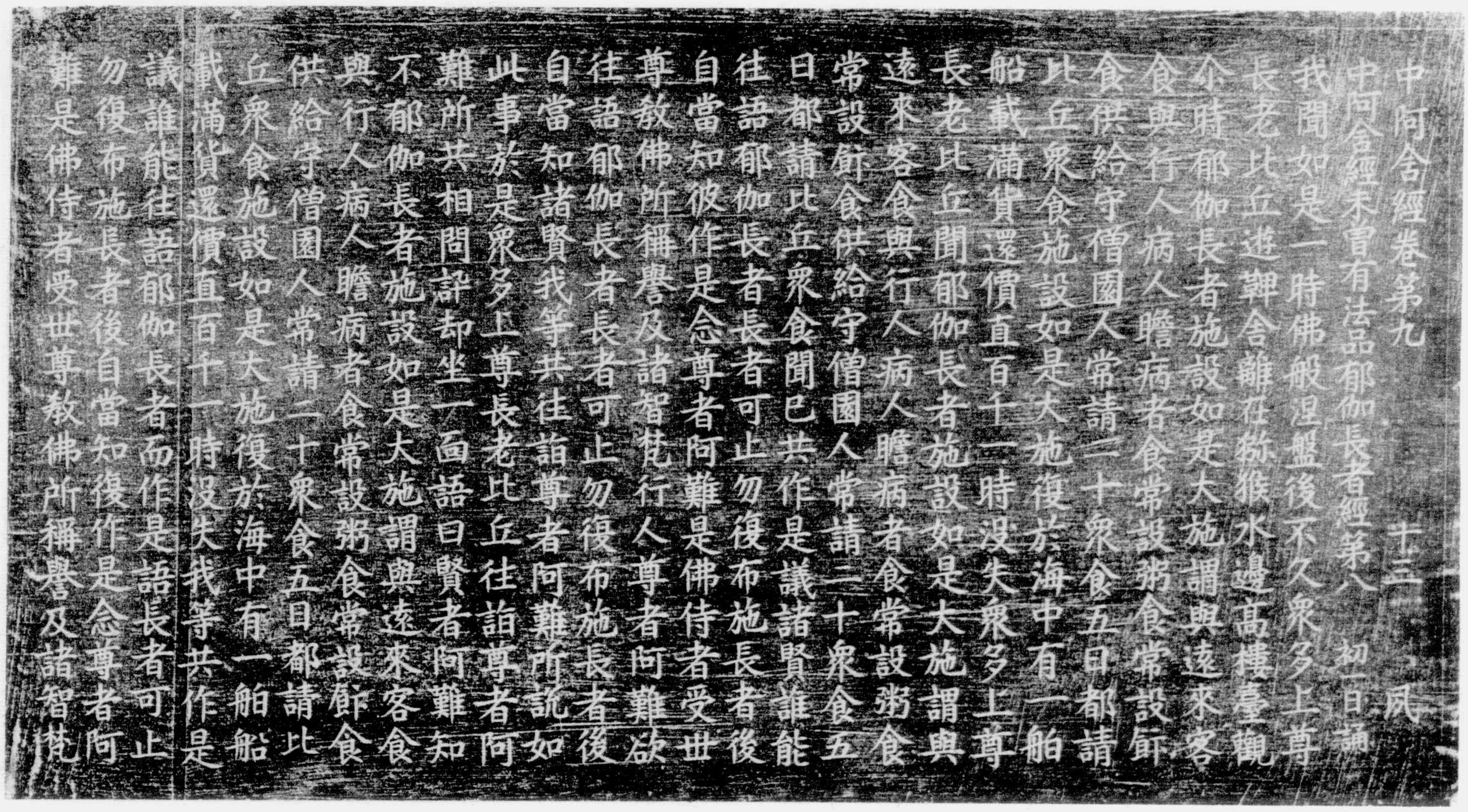


中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第七　十一　夙
甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我
尒時從世尊自盡形壽梵行為首受持五戒
已稽首佛足遶三匝而去還歸其家集諸婦
女集已語曰汝等知不我從世尊自盡形壽
梵行為首受持五戒汝等欲得住於此者便
可住此行施作福若不欲住者各自還歸若
汝欲得嫁者我當嫁汝於是㝡大夫人來白
我曰若尊從佛自盡形壽梵行為首受持五
戒者便可以我與彼某甲尊者我尒時即為
呼彼人以左手執大夫人臂右手執金澡鑵
語彼人曰我今以大夫人與汝作婦彼人聞
已便大恐怖身毛皆竪而白我曰長者欲煞
我耶長者欲煞我耶尊者我語彼曰不欲煞
汝然我從佛自盡形壽梵行為首受持五戒
是故我以㝡大夫人與汝作婦耳尊者我已
與大夫人當與與時都無悔心尊者我有是
法比丘歎曰長者若有是法甚奇甚特尊者
我不但有是法復次尊者我詣衆園時若初
見一比丘便為作礼若彼比丘經行者我亦
隨經行若彼坐者我亦於一面坐坐已聽法
彼尊為我說法我亦為彼尊說法彼尊問我
事我亦問彼尊事彼尊荅我事我亦荅彼尊
事尊者我未曾憶輕慢上中下長老上尊比
丘尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法
甚奇甚特尊者我不但有是法復次尊者我
在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長
者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那含

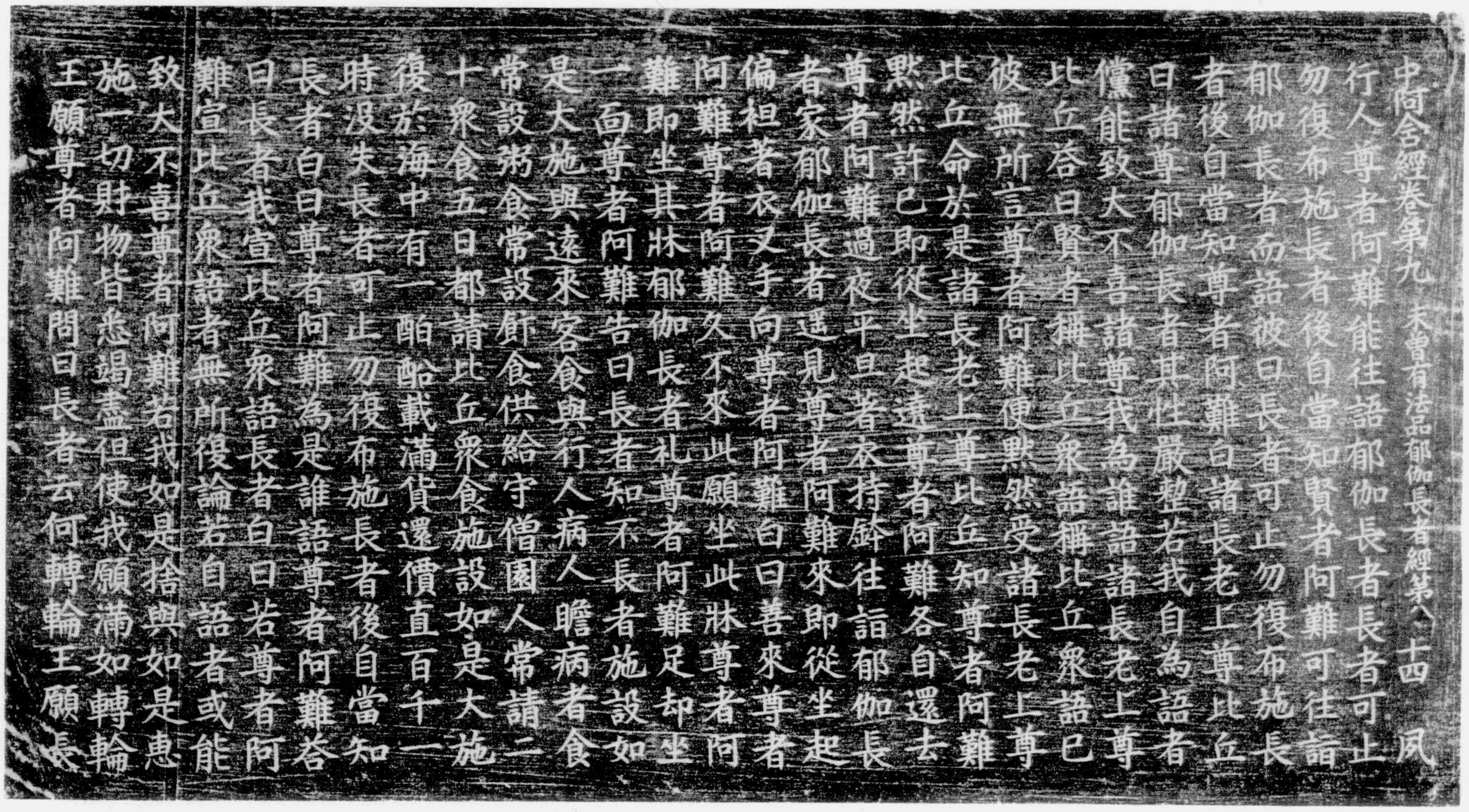


中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第七　十二　夙
此是向阿那含此是斯陁含此是向斯陁含
此是須陁洹此是向須陁洹此是精進此不精
進尊者我施比丘衆時未曾憶有分別意尊
者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚奇
甚特尊者我不但有是法復次尊者我在比
丘衆行布施時有天住虛空中而告我曰長
者有如來無所著等正覺世尊善說法如來
聖衆善趣向尊者我不從彼天信不從彼欲
樂不從彼所聞但我自有淨智知有如來無
所著等正覺世尊善說法如來聖衆善趣向
尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚
奇甚特尊者我不但有是法復次尊者謂佛
所說五下分結貪欲瞋恚身見戒取疑我見
此五無一不盡令縛我還此世間入於胎中
尊者我有是法比丘歎曰長者若有是法甚
奇甚特郁伽長者白比丘曰願尊在此食比
丘為郁伽長者故默然受請郁伽長者知彼
比丘默然受已即從坐起自行澡水以極淨
美種種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿
食訖收器行澡水竟持一小牀別坐聽法比
丘為長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方
便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起
去往詣佛所稽首礼足却坐一面謂與郁伽
長者本所共論盡向佛廣說於是世尊告諸
比丘曰我以是故咨嗟稱歎郁伽長者有八
未曾有法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行　郁伽長者經第七竟（二千二百二十八字）

塔下七八二八

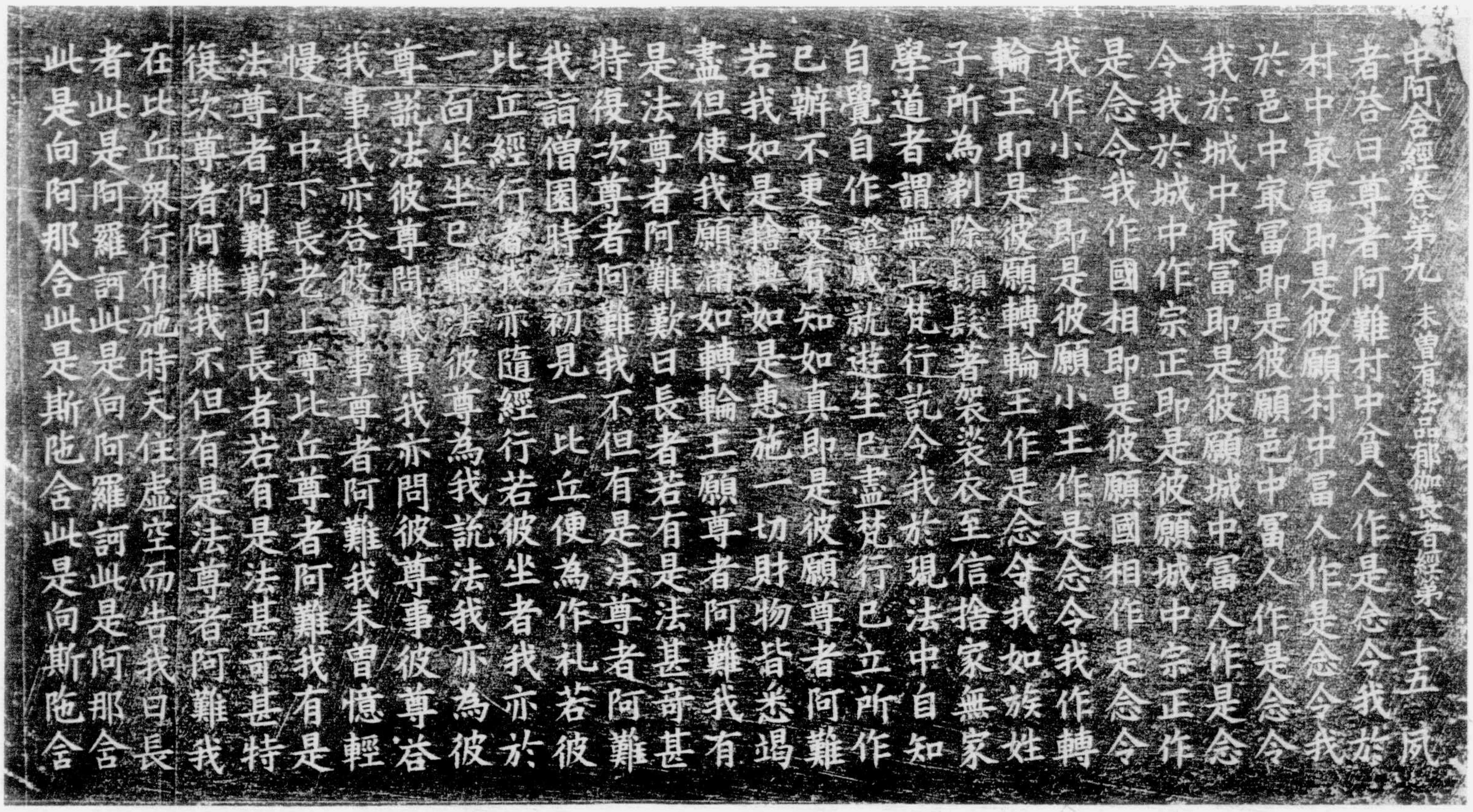


中阿含經卷第九　十三　凤
中阿含經未曾有法品郁伽長者經第八　初一日誦
我聞如是一時佛般涅盤後不久衆多上尊
長老比丘遊鞞舍離在獼猴水邊高樓臺觀
尒時郁伽長者施設如是大施謂與遠來客
食與行人病人瞻病者食常設粥食常設飰
食供給守僧園人常請二十衆食五日都請
比丘衆食施設如是大施復於海中有一船
船載滿貨還價直百千一時沒失衆多上尊
長老比丘聞郁伽長者施設如是大施謂與
遠來客食與行人病人瞻病者食常設粥食
常設飰食供給守僧園人常請二十衆食五
日都請比丘衆食聞已共作是議諸賢誰能
往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後
自當知彼作是念尊者阿難是佛侍者受世
尊教佛所稱譽及諸智梵行人尊者阿難欲
往語郁伽長者長者可止勿復布施長者後
自當知諸賢我等共往詣尊者阿難所說如
此事於是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿
難所共相問訊却坐一面語曰賢者阿難知
不郁伽長者施設如是大施謂與遠來客食
與行人病人瞻病者食常設粥食常設飰食
供給守僧園人常請二十衆食五日都請比
丘衆食施設如是大施復於海中有一船船
載滿貨還價直百千一時沒失我等共作是
議誰能往語郁伽長者而作是語長者可止
勿復布施長者後自當知復作是念尊者阿
難是佛侍者受世尊教佛所稱譽及諸智梵

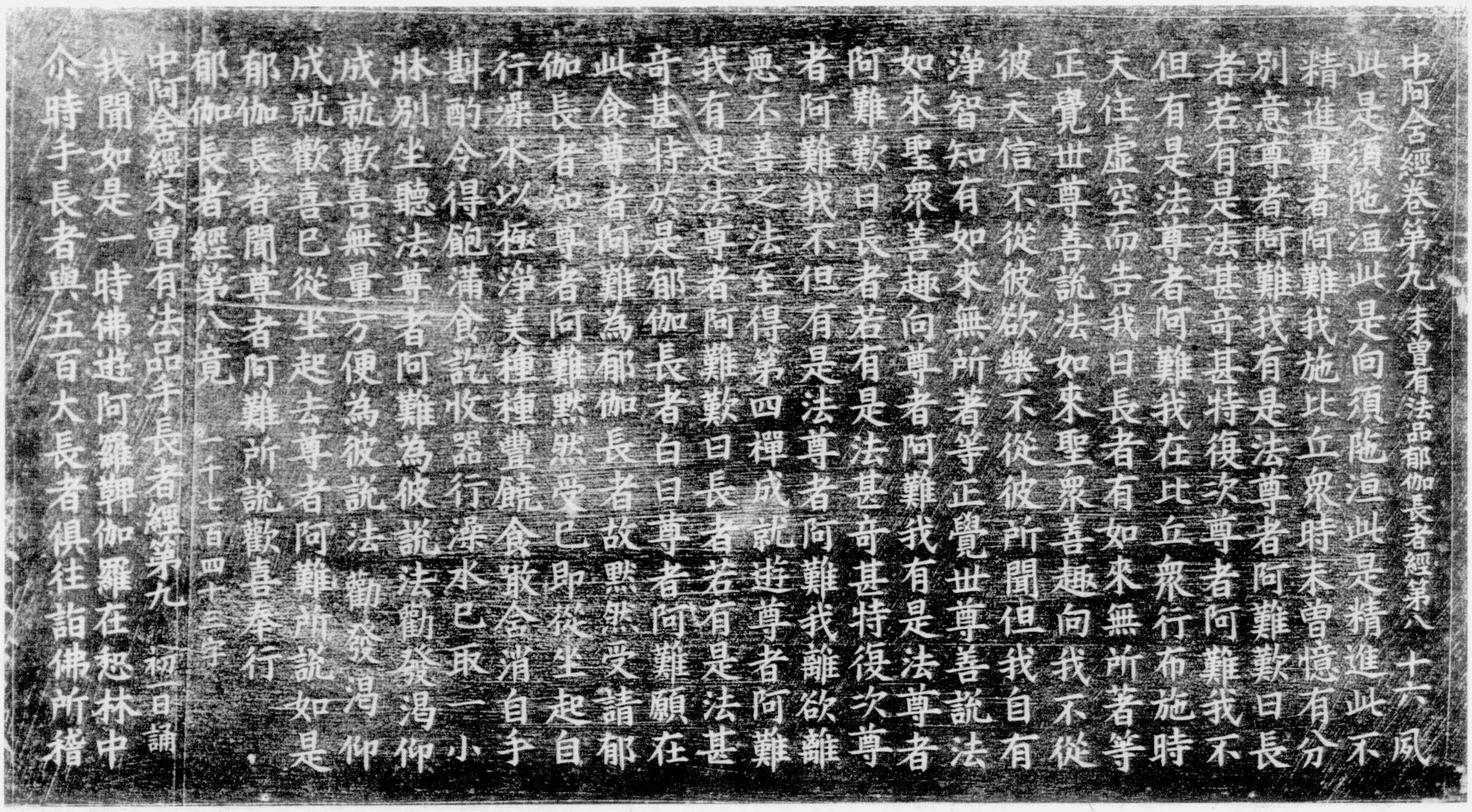


中阿含經卷第九未曾有法品郁伽長者經第八　十四　凤
行人尊者阿難能往語郁伽長者長者可止
勿復布施長者後自當知賢者阿難可往詣
郁伽長者而語彼曰長者可止勿復布施長
者後自當知尊者阿難白諸長老上尊比丘
曰諸尊郁伽長者其性嚴整若我自為語者
儻能致大不喜諸尊我為誰語諸長老上尊
比丘荅曰賢者稱比丘衆語稱比丘衆語已
彼無所言尊者阿難便默然受諸長老上尊
比丘命於是諸長老上尊比丘知尊者阿難
默然許已即從坐起遶尊者阿難各自還去
尊者阿難過夜平旦著衣持鉢往詣郁伽長
者家郁伽長者遥見尊者阿難來即從坐起
偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善來尊者
阿難尊者阿難久不來此願坐此牀尊者阿
難即坐其牀郁伽長者礼尊者阿難足却坐
一面尊者阿難告曰長者知不長者施設如
是大施與遠來客食與行人病人瞻病者食
常設粥食常設飰食供給守僧園人常請二
十衆食五日都請比丘衆食施設如是大施
復於海中有一舶舶載滿貨還價直百千一
時沒失長者可止勿復布施長者後自當知
長者白曰尊者阿難為是誰語尊者阿難荅
曰長者我宣比丘衆語長者白曰若尊者阿
難宣比丘衆語者無所復論若自語者或能
致大不喜尊者阿難若我如是捨與如是惠
施一切財物皆悉竭盡但使我願滿如轉輪
王願尊者阿難問曰長者云何轉輪王願長

塔下七八二九

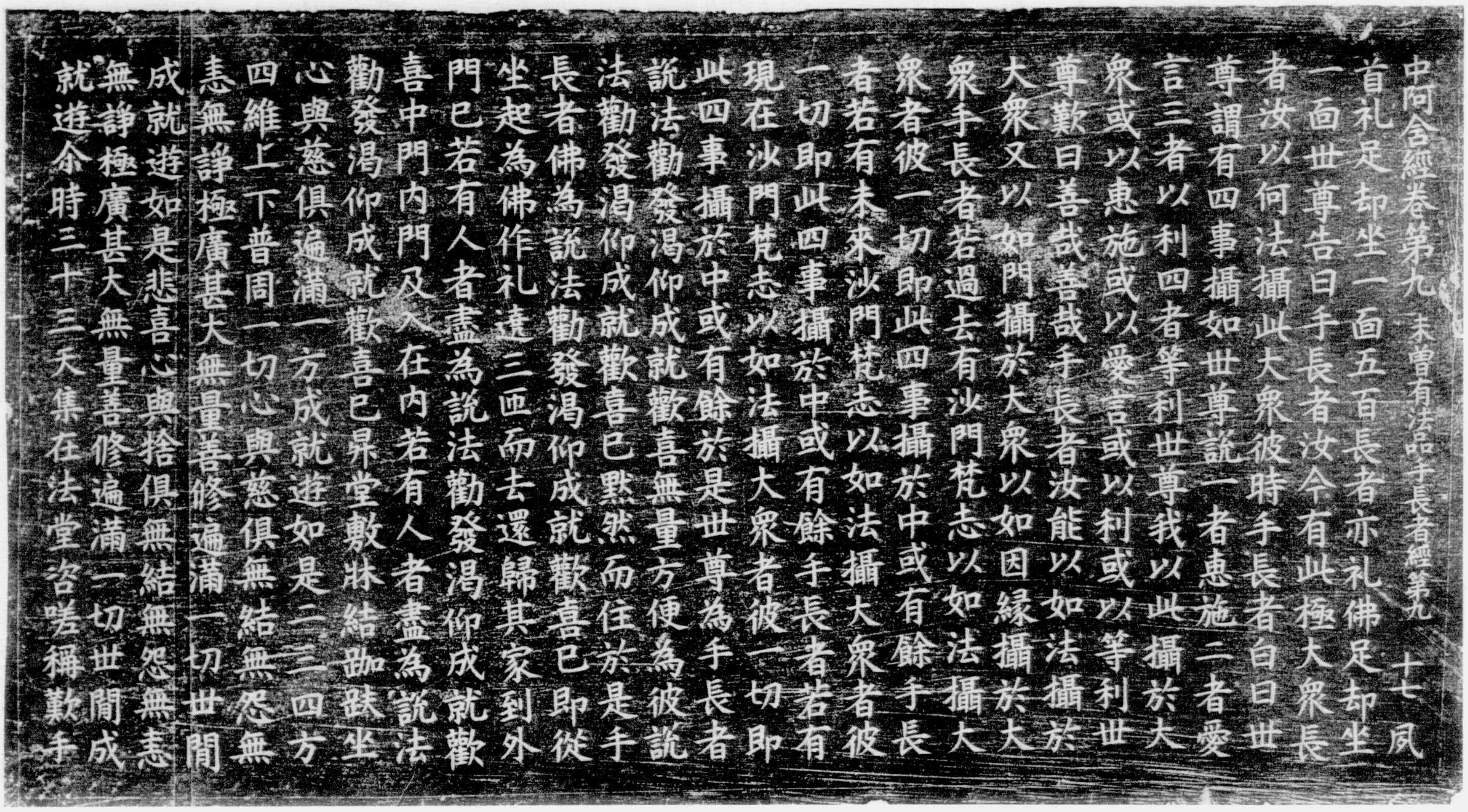


中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第八　十五　風
者荅曰尊者阿難村中貧人作是念令我於
村中最富即是彼願村中富人作是念令我
於邑中最富即是彼願邑中富人作是念令
我於城中最富即是彼願城中富人作是念
令我於城中作宗正即是彼願城中宗正作
是念令我作國相即是彼願國相作是念令
我作小王即是彼願小王作是念令我作轉
輪王即是彼願轉輪王作是念令我如族姓
子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道者謂無上梵行訖令我於現法中自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真即是彼願尊者阿難
若我如是捨與如是惠施一切財物皆悉竭
盡但使我願滿如轉輪王願尊者阿難我有
是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚
特復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難
我詣僧園時若初見一比丘便為作礼若彼
比丘經行者我亦隨經行若彼坐者我亦於
一面坐坐已聽法彼尊為我說法我亦為彼
尊說法彼尊問我事我亦問彼尊事彼尊荅
我事我亦荅彼尊事尊者阿難我未曾憶輕
慢上中下長老上尊比丘尊者阿難我有是
法尊者阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特
復次尊者阿難我不但有是法尊者阿難我
在比丘衆行布施時天住虛空而告我曰長
者此是阿羅訶此是向阿羅訶此是阿那含
此是向阿那含此是斯陁含此是向斯陁含

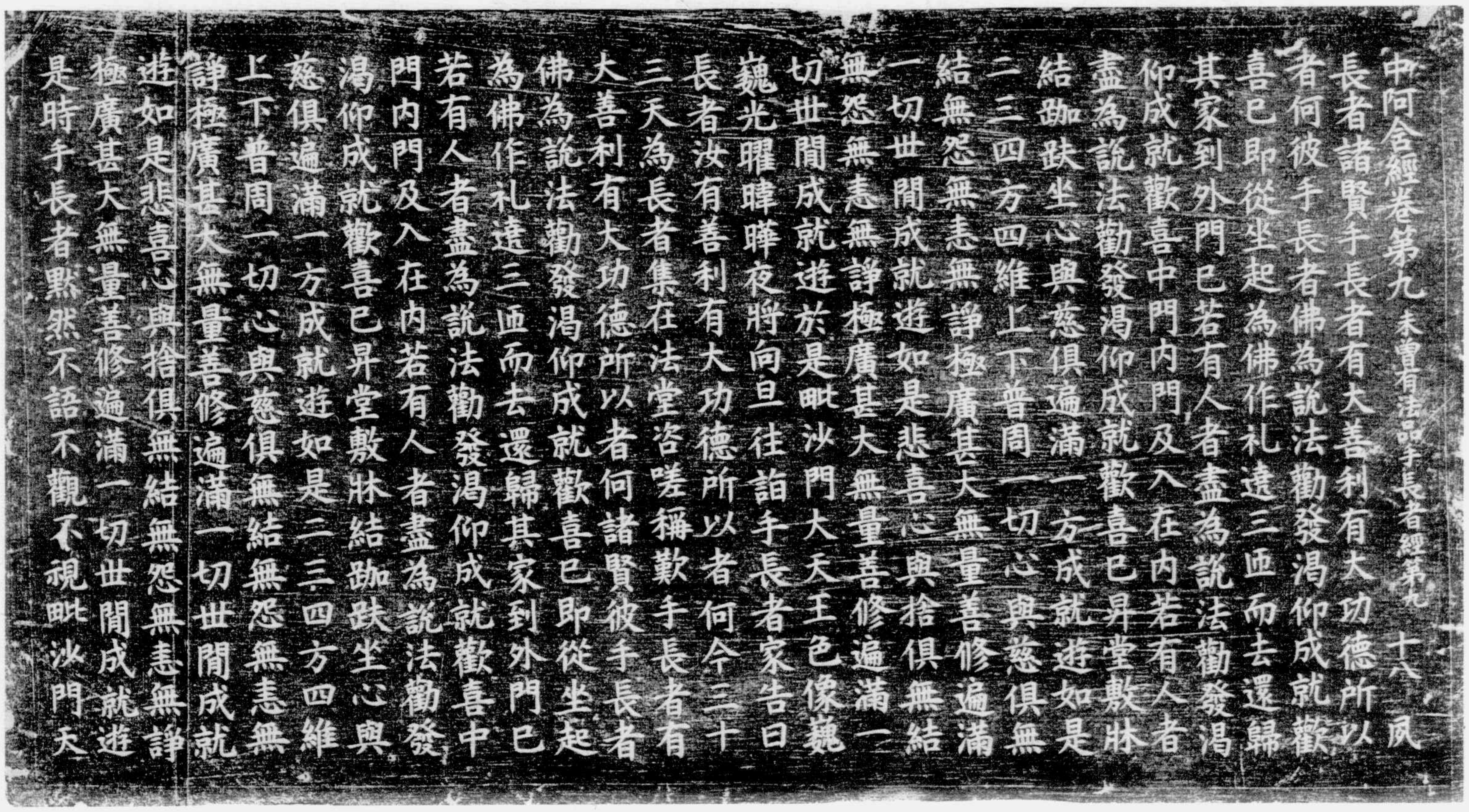


中阿含經卷第九　未曾有法品郁伽長者經第八　十六　風
此是須陁洹此是向須陁洹此是精進此不
精進尊者阿難我施比丘衆時未曾憶有分
別意尊者阿難我有是法尊者阿難歎曰長
者若有是法甚奇甚特復次尊者阿難我不
但有是法尊者阿難我在比丘衆行布施時
天住虛空而告我曰長者有如來無所著等
正覺世尊善說法如來聖衆善趣向我不從
彼天信不從彼欲樂不從彼所聞但我自有
淨智知有如來無所著等正覺世尊善說法
如來聖衆善趣向尊者阿難我有是法尊者
阿難歎曰長者若有是法甚奇甚特復次尊
者阿難我不但有是法尊者阿難我離欲離
惡不善之法至得第四禪成就遊尊者阿難
我有是法尊者阿難歎曰長者若有是法甚
奇甚特於是郁伽長者白曰尊者阿難願在
此食尊者阿難為郁伽長者故默然受請郁
伽長者知尊者阿難默然受已即從坐起自
行澡水以極淨美種種豐饒食敢含消自手
斟酌令得飽滿食訖收器行澡水已取一小
牀別坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰
成就歡喜已從坐起去尊者阿難所說如是
郁伽長者聞尊者阿難所說歡喜奉行
郁伽長者經第八竟　一千七百四十三字
中阿含經未曾有法品手長者經第九　初一日誦
我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在惒林中
尒時手長者與五百大長者俱往詣佛所稽

塔下七八三〇

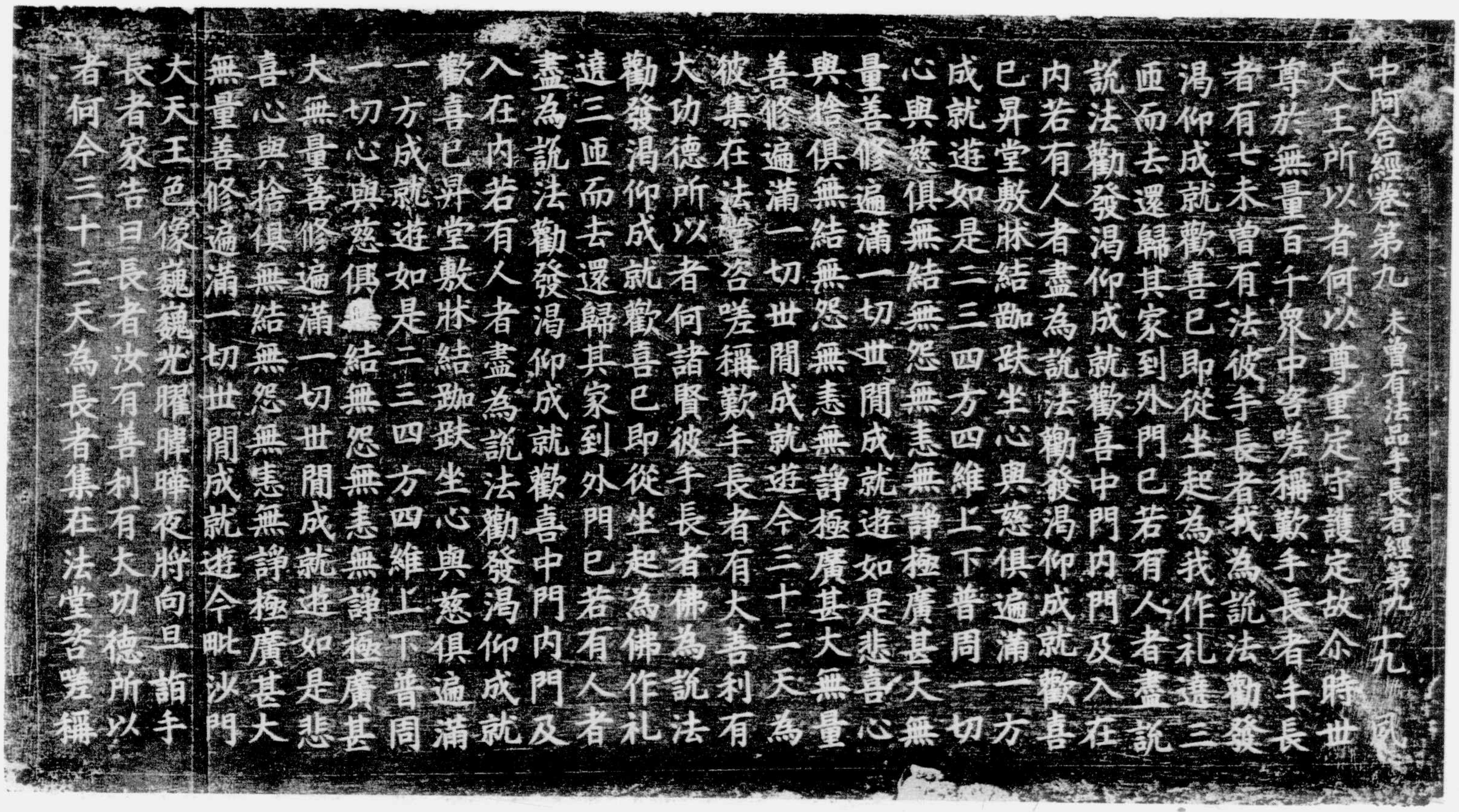


中阿含經卷第九　未曾有法品手長者經第九　十七　凤
首礼足却坐一面五百長者亦礼佛足却坐
一面世尊告曰手長者汝今有此極大衆長
者汝以何法攝此大衆彼時手長者白曰世
尊謂有四事攝如世尊說一者惠施二者愛
言三者以利四者等利世尊我以此攝於大
衆或以惠施或以愛言或以利或以等利世
尊歎曰善哉善哉手長者汝能以如法攝於
大衆又以如門攝於大衆以如因縁攝於大
衆手長者若過去有沙門梵志以如法攝大
衆者彼一切即此四事攝於中或有餘手長
者若有未來沙門梵志以如法攝大衆者彼
一切即此四事攝於中或有餘手長者若有
現在沙門梵志以如法攝大衆者彼一切即
此四事攝於中或有餘於是世尊為手長者
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是手
長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從
坐起為佛作礼遶三匝而去還歸其家到外
門已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡
喜中門內門及入在內若有人者盡為說法
勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊尒時三十三天集在法堂咨嗟稱歎手

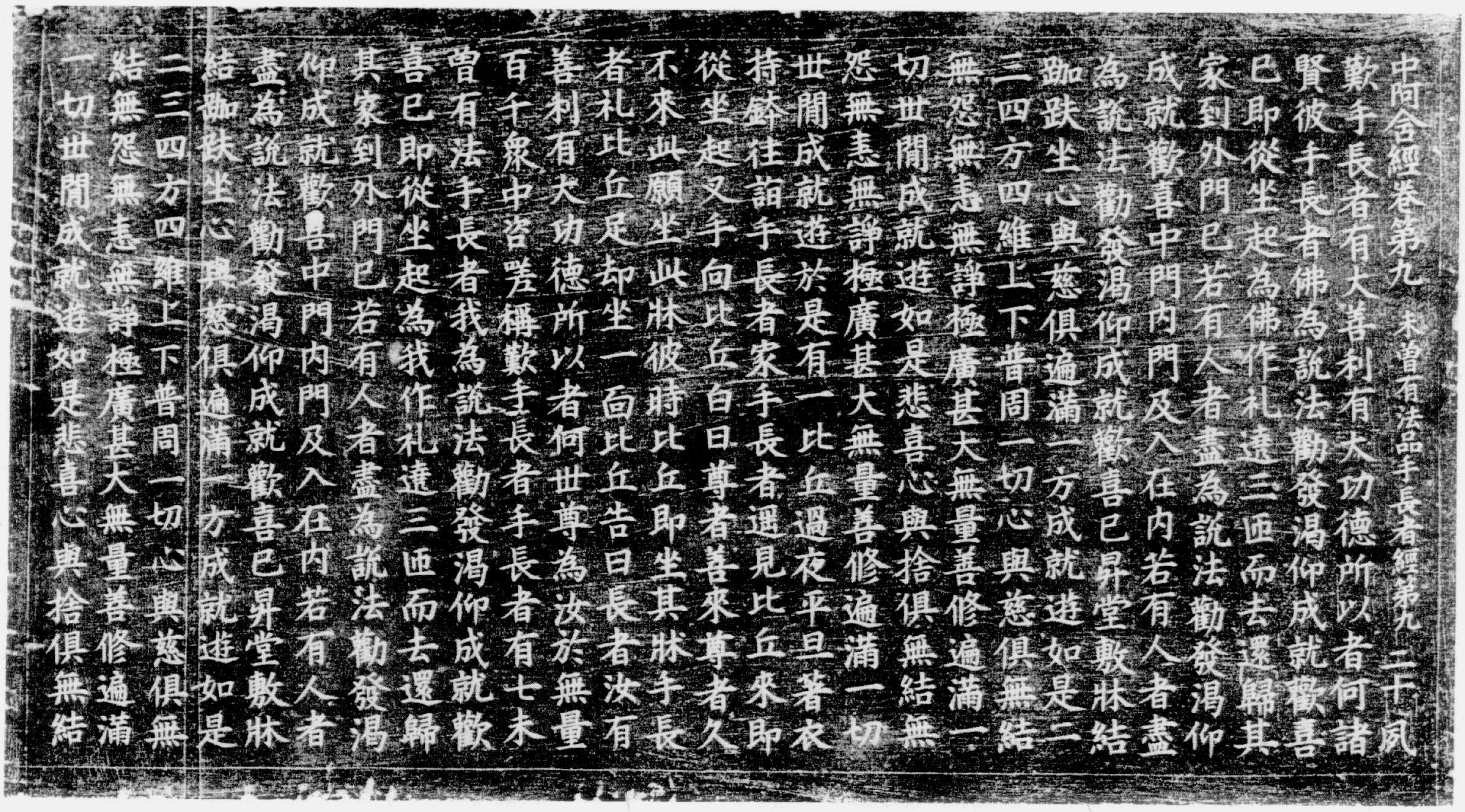


中阿含經卷第九　未曾有法品手長者經第九　十八　凤
長者諸賢手長者有大善利有大功德所以
者何彼手長者佛為說法勸發渴仰成就歡
喜已即從坐起為佛作礼遶三匝而去還歸
其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴
仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者
盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀
結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是
二三四方四維上下普周一切心與慈俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊於是毗沙門大天王色像巍
巍光曜暐曄夜將向旦往詣手長者家告曰
長者汝有善利有大功德所以者何今三十
三天為長者集在法堂咨嗟稱歎手長者有
大善利有大功德所以者何諸賢彼手長者
佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起
為佛作礼遶三匝而去還歸其家到外門已
若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中
門內門及入在內若有人者盡為說法勸發
渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
是時手長者默然不語不觀不視毗沙門天

塔下七八三一

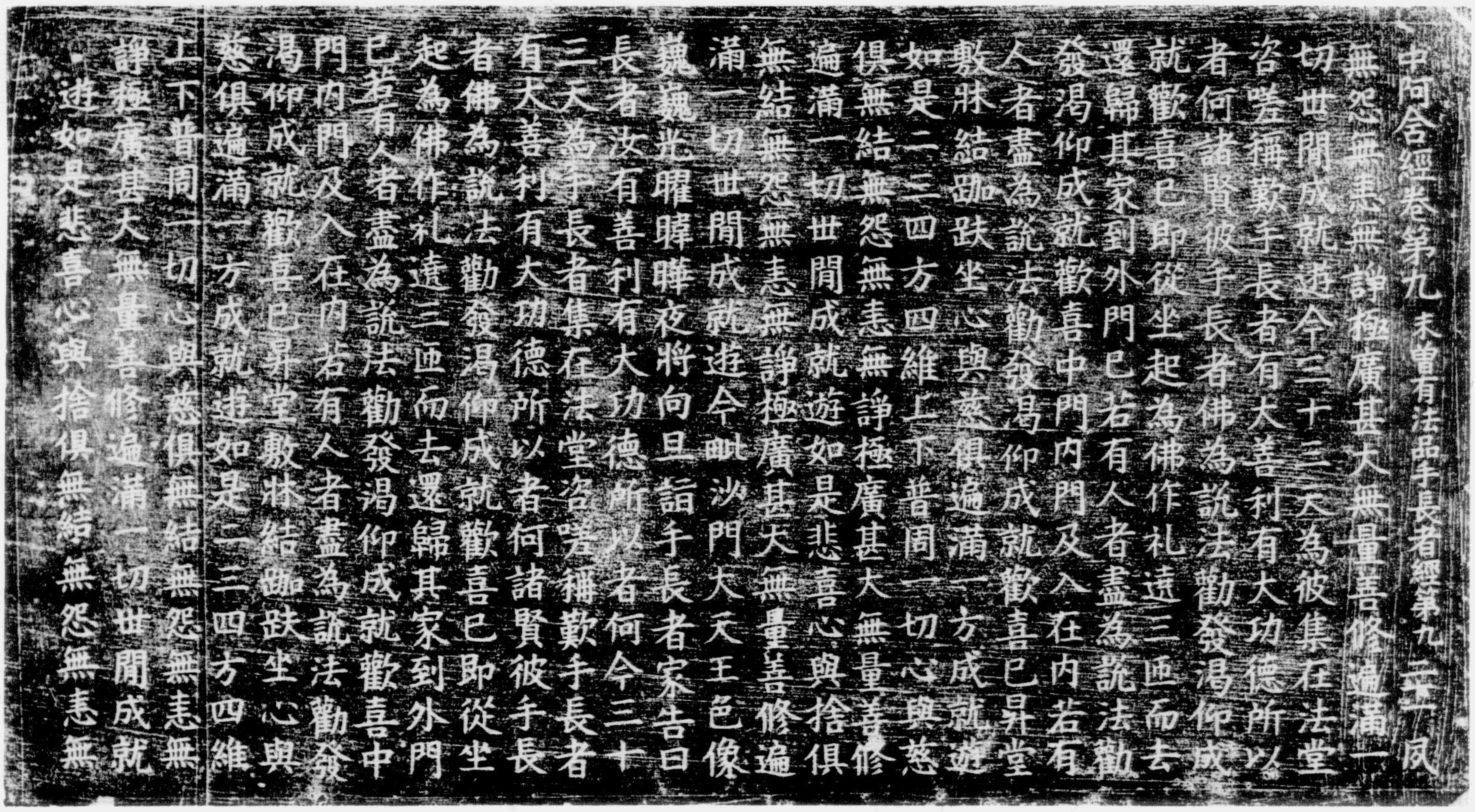


中阿含經卷第九　（未曾有法品手長者經第九　十九　凤）
天王所以者何以尊重定守護定故尒時世
尊於無量百千衆中咨嗟稱歎手長者手長
者有七未曾有法彼手長者我為說法勸發
渴仰成就歡喜已即從坐起為我作礼遶三
匝而去還歸其家到外門已若有人者盡說
說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及入在
內若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜
已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心
與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊令三十三天為
彼集在法堂咨嗟稱歎手長者有大善利有
大功德所以者何諸賢彼手長者佛為說法
勸發渴仰成就歡喜已即從坐起為佛作礼
遶三匝而去還歸其家到外門已若有人者
盡為說法勸發渴仰成就歡喜中門內門及
入在內若有人者盡為說法勸發渴仰成就
歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周
一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲
喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大
無量善修遍滿一切世間成就遊令毗沙門
大天王色像巍巍光耀暐曄夜將向旦詣手
長者家告曰長者汝有善利有大功德所以
者何今三十三天為長者集在法堂咨嗟稱

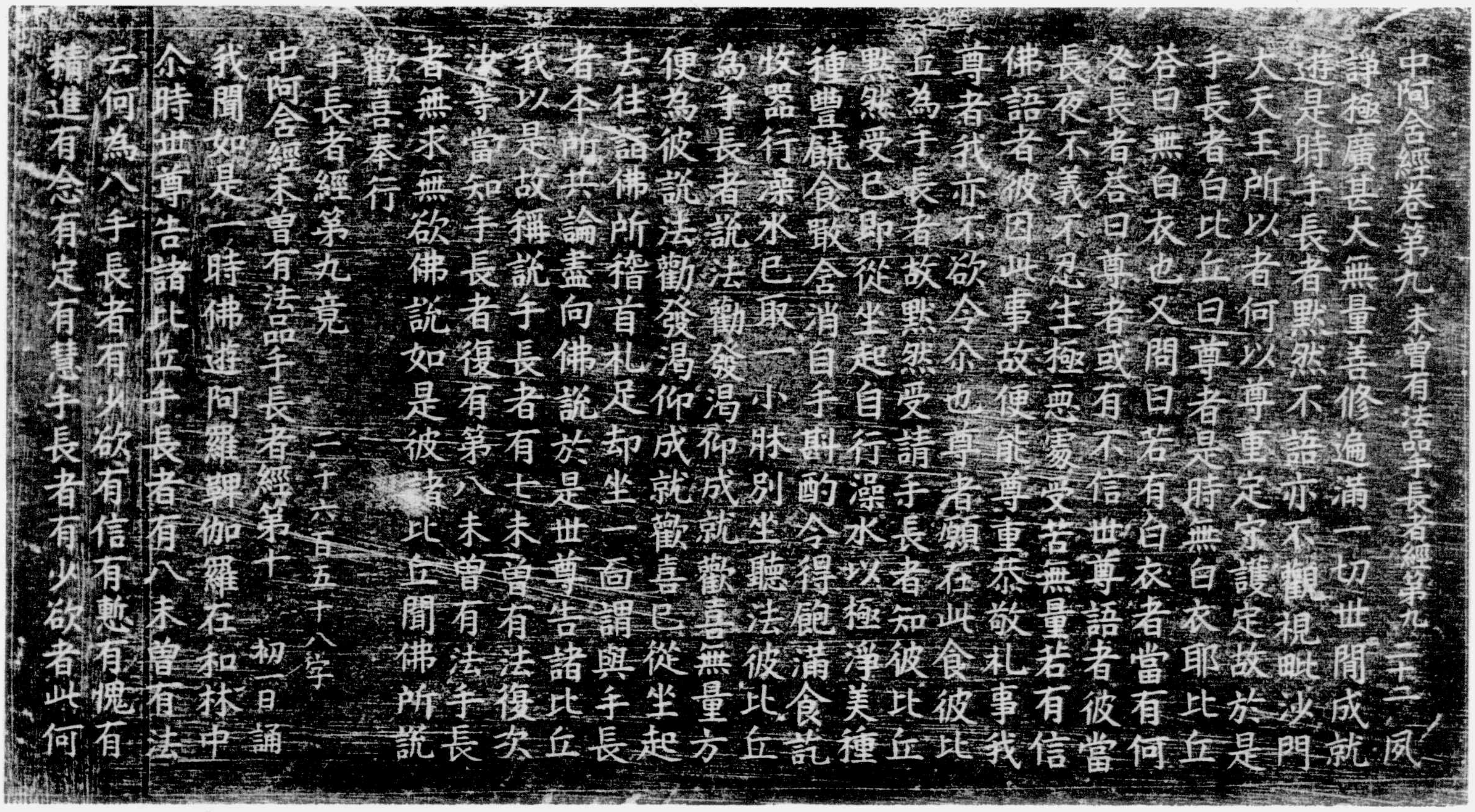


中阿含經卷第九　（未曾有法品手長者經第九　二十　凤）
歎手長者有大善利有大功德所以者何諸
賢彼手長者佛為說法勸發渴仰成就歡喜
已即從坐起為佛作礼遶三匝而去還歸其
家到外門已若有人者盡為說法勸發渴仰
成就歡喜中門內門及入在內若有人者盡
為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結
跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊於是有一比丘過夜平旦著衣
持鉢往詣手長者家手長者遥見比丘來即
從坐起叉手向比丘白曰尊者善來尊者久
不來此願坐此牀彼時比丘即坐其牀手長
者礼比丘足却坐一面比丘告曰長者汝有
善利有大功德所以者何世尊為汝於無量
百千衆中咨嗟稱歎手長者手長者有七未
曾有法手長者我為說法勸發渴仰成就歡
喜已即從坐起為我作礼遶三匝而去還歸
其家到外門已若有人者盡為說法勸發渴
仰成就歡喜中門內門及入在內若有人者
盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂敷牀
結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊如是
二三四方四維上下普周一切心與慈俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結

塔下七八三二

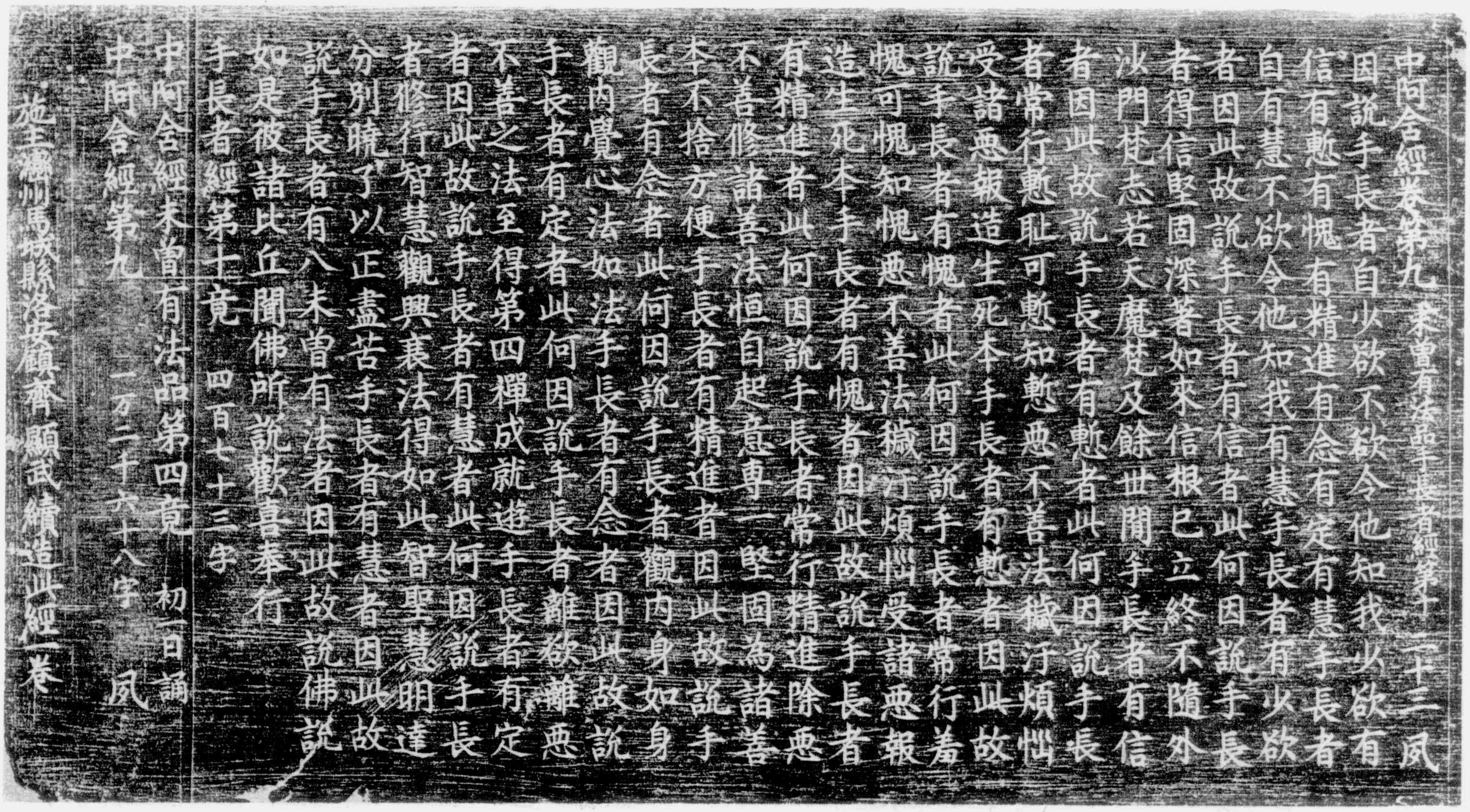


中阿含經卷第九 未曾有法品手長者經第九 二十一 凤
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊令三十三天為彼集在法堂
咨嗟稱歎手長者有大善利有大功德所以
者何諸賢彼手長者佛為說法勸發渴仰成
就歡喜已即從坐起為佛作礼遶三匝而去
還歸其家到外門已若有人者盡為說法勸
發渴仰成就歡喜中門內門及入在內若有
人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜已昇堂
敷牀結跏趺坐心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊令毗沙門大天王色像
巍巍光曜暐曄夜將向旦詣手長者家告曰
長者汝有善利有大功德所以者何今三十
三天為手長者集在法堂咨嗟稱歎手長者
有大善利有大功德所以者何諸賢彼手長
者佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐
起為佛作礼遶三匝而去還歸其家到外門
已若有人者盡為說法勸發渴仰成就歡喜中
門內門及入在內若有人者盡為說法勸發
渴仰成就歡喜已昇堂敷牀結跏趺坐心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無



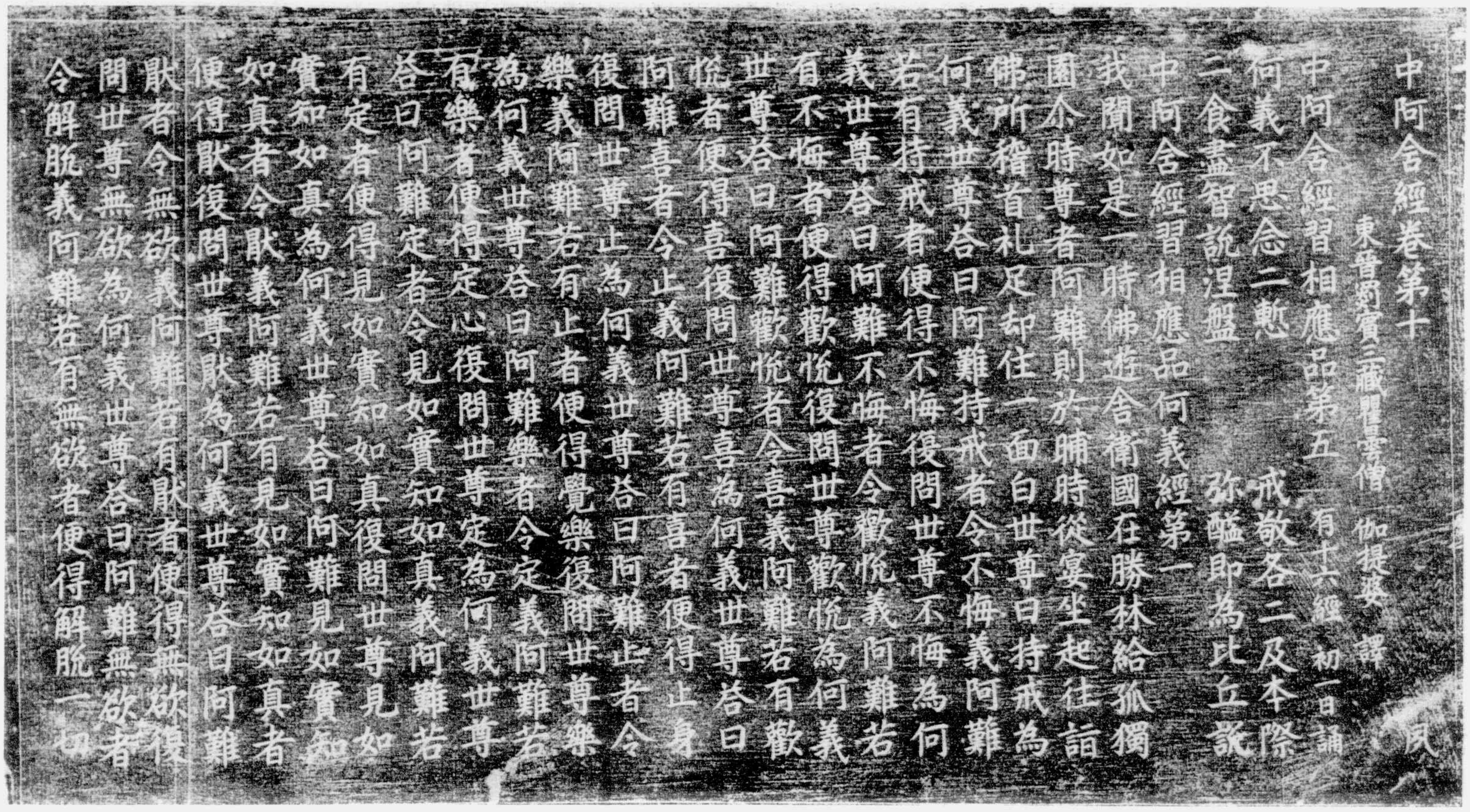
中阿含經卷第九 未曾有法品手長者經第九 二十二 凤
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊是時手長者默然不語亦不觀視毗沙門
大天王所以者何以尊重定故護定故於是
手長者白比丘曰尊者是時無白衣耶比丘
荅曰無白衣也又問曰若有白衣者當有何
荅長者荅曰尊者或有不信世尊語者彼當
長夜不義不忍生極惡處受苦無量若有信
佛語者彼因此事故便能尊重恭敬礼事我
尊者我亦不欲令尒也尊者願在此食彼比
丘為手長者故默然受請手長者知彼比丘
默然受已即從坐起自行澡水以極淨美種
種豐饒食噉含消自手斟酌令得飽滿食訖
收器行澡水已取一小牀別坐聽法彼比丘
為手長者說法勸發渴仰成就歡喜無量方
便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起
去往詣佛所稽首礼足却坐一面謂與手長
者本所共論盡向佛說於是世尊告諸比丘
我以是故稱說手長者有七未曾有法復次
汝等當知手長者復有第八未曾有法手長
者無求無欲佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
手長者經第九竟　二千六百五十八字
中阿含經未曾有法品手長者經第十　初一日誦
我聞如是一時佛遊阿羅鞞伽羅在和林中
尒時世尊告諸比丘手長者有八未曾有法
云何為八手長者有少欲有信有慙有愧有
精進有念有定有慧手長者有少欲者此何

塔下七八三三

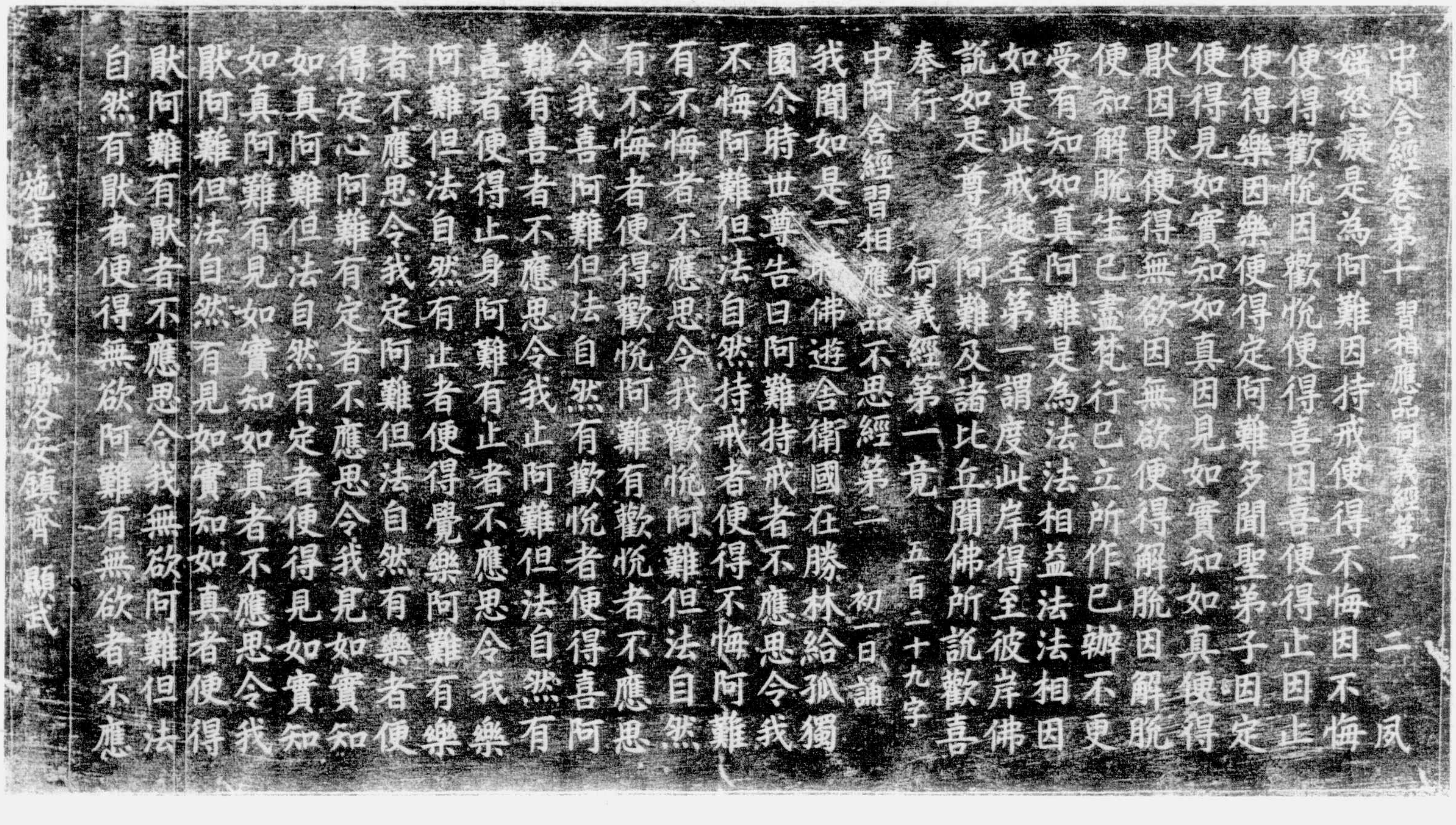


中阿含經卷第九（未曾有法品手長者經第十一）十三　凤
因說手長者自少欲不欲令他知我少欲有
信有慚有愧有精進有念有定有慧手長者
自有慧不欲令他知我有慧手長者有少欲
者因此故說手長者有信者此何因說手長
者得信堅固深著如來信根已立終不隨外
沙門梵志若天魔梵及餘世間手長者有信
者因此故說手長者有慚者此何因說手長
者常行慚恥可慚知慚惡不善法穢汙煩惱
受諸惡報造生死本手長者有慚者因此故
說手長者有愧者此何因說手長者常行羞
愧可愧知愧惡不善法穢汙煩惱受諸惡報
造生死本手長者有愧者因此故說手長者
有精進者此何因說手長者常行精進除惡
不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善
本不捨方便手長者有精進者因此故說手
長者有念者此何因說手長者觀內身如身
觀內覺心法如法手長者有念者因此故說
手長者有定者此何因說手長者離欲離惡
不善之法至得第四禪成就遊手長者有定
者因此故說手長者有慧者此何因說手長
者修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達
分別曉了以正盡苦手長者有慧者因此故
說手長者有八未曾有法者因此故說佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
手長者經第十一竟　四百七十三字
中阿含經未曾有法品第四竟　初一日誦
中阿含經第九　一万二千六十八字　凤
施主瀛州馬城縣洛安顧齊顯武續造此經一卷

塔下七八三四



中阿含經卷第十　風
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
中阿含經習相應品第五（有十六經　初一日誦）
何義不思念二慙　戒敬各二及本際
二食盡智說涅盤　弥醯即為比丘說
中阿含經習相應品何義經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣
佛所稽首礼足却住一面白世尊曰持戒為
何義世尊答曰阿難持戒者令不悔義阿難
若有持戒者便得不悔復問世尊不悔為何
義世尊答曰阿難不悔者令歡悅義阿難若
有不悔者便得歡悅復問世尊歡悅為何義
世尊答曰阿難歡悅者令喜義阿難若有歡
悅者便得喜復問世尊喜為何義世尊答曰
阿難喜者令止義阿難若有喜者便得止身
復問世尊止為何義世尊答曰阿難止者令
樂義阿難若有止者便得覺樂復問世尊樂
為何義世尊答曰阿難樂者令定義阿難若
有樂者便得定心復問世尊定為何義世尊
答曰阿難定者令見如實知如真義阿難若
有定者便得見如實知如真復問世尊見如
實知如真為何義世尊答曰阿難見如實知
如真者令猒義阿難若有見如實知如真者
便得猒復問世尊猒為何義世尊答曰阿難
猒者令無欲義阿難若有猒者便得無欲復
問世尊無欲為何義世尊答曰阿難無欲者
令解脫義阿難若有無欲者便得解脫一切



中阿含經卷第十　（習相應品何義經第一）　二　風
婬怒癡是為阿難因持戒便得不悔因不悔
便得歡悅因歡悅便得喜因喜便得止因止
便得樂因樂便得定阿難多聞聖弟子因定
便得見如實知如真因見如實知如真便得
猒因猒便得無欲因無欲便得解脫因解脫
便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真阿難是為法法相益法法相因
如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行　何義經第一竟（五百二十九字）
中阿含經習相應品不思經第二（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告曰阿難持戒者不應思令我
不悔阿難但法自然持戒者便得不悔阿難
有不悔者不應思令我歡悅阿難但法自然
有不悔者便得歡悅阿難有歡悅者不應思
令我喜阿難但法自然有歡悅者便得喜阿
難有喜者不應思令我止阿難但法自然有
喜者便得止身阿難有止者不應思令我樂
阿難但法自然有止者便得覺樂阿難有樂
者不應思令我定阿難但法自然有樂者便
得定心阿難有定者不應思令我見如實知
如真阿難但法自然有定者便得見如實知
如真阿難有見如實知如真者不應思令我
猒阿難但法自然有見如實知如真者便得
猒阿難有猒者不應思令我無欲阿難但法
自然有猒者便得無欲阿難有無欲者不應
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顯武

塔下七八三五

中阿含經卷第十　習相應品不思經第二　三　凤

思令我解脱阿難但法自然有無欲者便得解脱一切婬怒癡阿難是為因持戒便得不悔因不悔便得歡悦因歡悦便得喜因喜便得止因止便得樂因樂便得定心阿難多聞聖弟子有定心者便見如實知如真因見如實知如真便得猒因猒便得無欲因無欲便得解脱因解脱便知解脱生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真阿難是為法法相益法法相因如是此戒趣至第一謂度此岸得至彼岸佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

不思經第二竟　四百五十字

中阿含經習相應品念經第三　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘多忘無正智便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如真猒無欲解脱若無解脱便害涅盤若比丘不多忘有正智便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如真猒無欲解脱若有解脱便習涅盤佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念經第三竟　一百五十字

中阿含經習相應品慙愧經第四　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘無慙無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信

中阿含經卷第十　習相應品慙愧經第四　四　凤

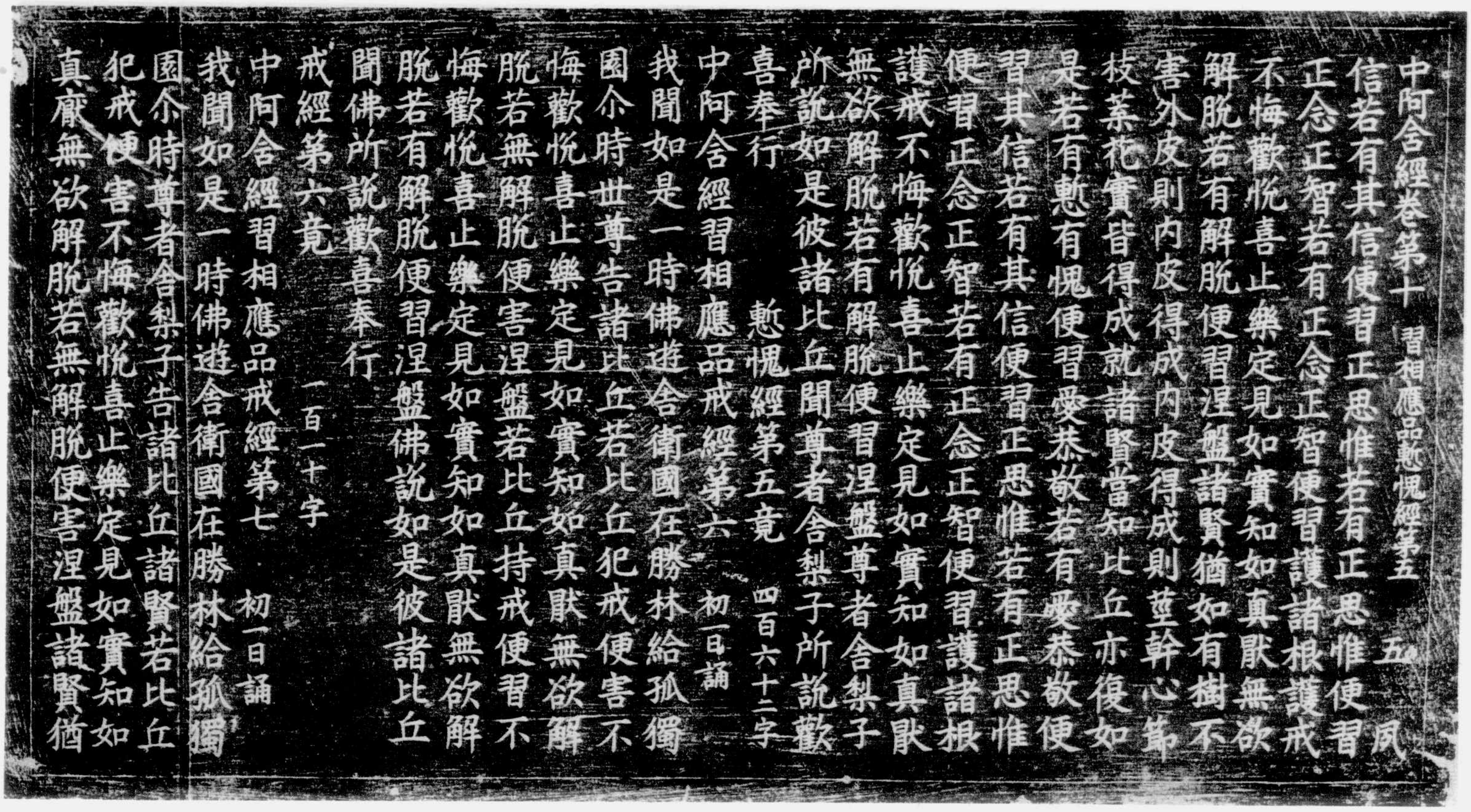
便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如真猒無欲解脱若無解脱便害涅盤若比丘有慙有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如真猒無欲解脱若有解脱便習涅盤佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

慙愧經第四竟　二百四字

中阿含經習相應品慙愧經第五　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若比丘無慙無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如真猒無欲解脱若無解脱便害涅盤諸賢猶如有樹若害外皮則內皮不成內皮不成則莖幹心節枝葉花實皆不得成諸賢當知比丘亦復如是若無慙無愧便害愛恭敬若無愛恭敬便害其信若無其信便害正思惟若無正思惟便害正念正智若無正念正智便害護諸根護戒不悔歡悦喜止樂定見如實知如真猒無欲解脱若無解脱便害涅盤諸賢若比丘有慙有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其

施主灤州馬城縣洛安鎮齊顯武



中阿含經卷第十　習相應品慙愧經第五　五　凤

信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅盤諸賢猶如有樹不害外皮則內皮得成內皮得成則莖幹心節枝葉花實皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有慙有愧便習愛恭敬若有愛恭敬便習其信若有其信便習正思惟若有正思惟便習正念正智若有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅盤尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

慙愧經第五竟　四百六十二字

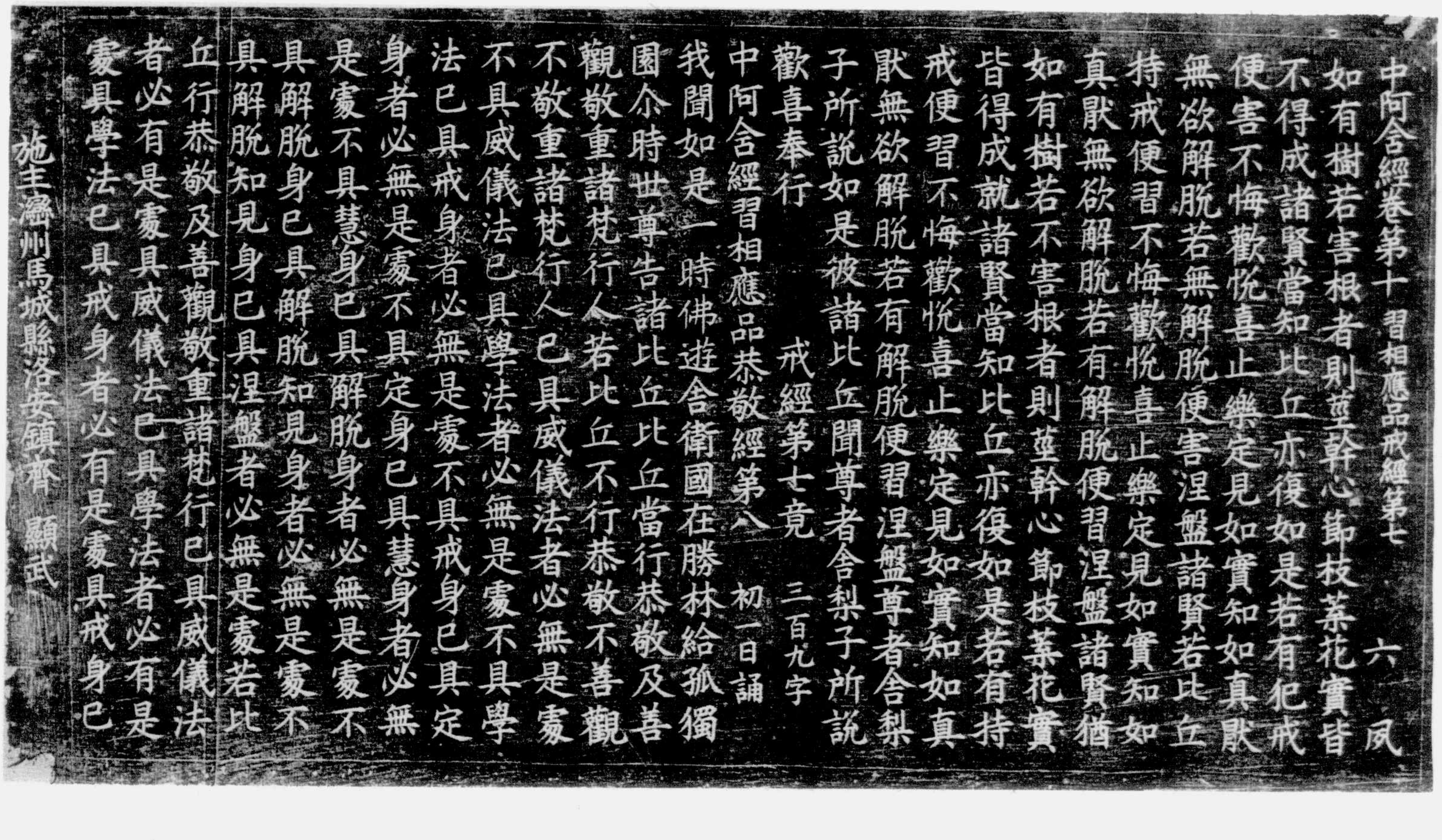
中阿含經習相應品戒經第六　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若比丘犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若無解脫便害涅盤若比丘持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅盤佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

戒經第六竟　一百一十字

中阿含經習相應品戒經第七　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若比丘犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若無解脫便害涅盤諸賢猶



中阿含經卷第十　習相應品戒經第七　六　凤

如有樹若害根者則莖幹心節枝葉花實皆不得成諸賢當知比丘亦復如是若有犯戒便害不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若無解脫便害涅盤諸賢若比丘持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅盤諸賢猶如有樹若不害根者則莖幹心節枝葉花實皆得成就諸賢當知比丘亦復如是若有持戒便習不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解脫便習涅盤尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

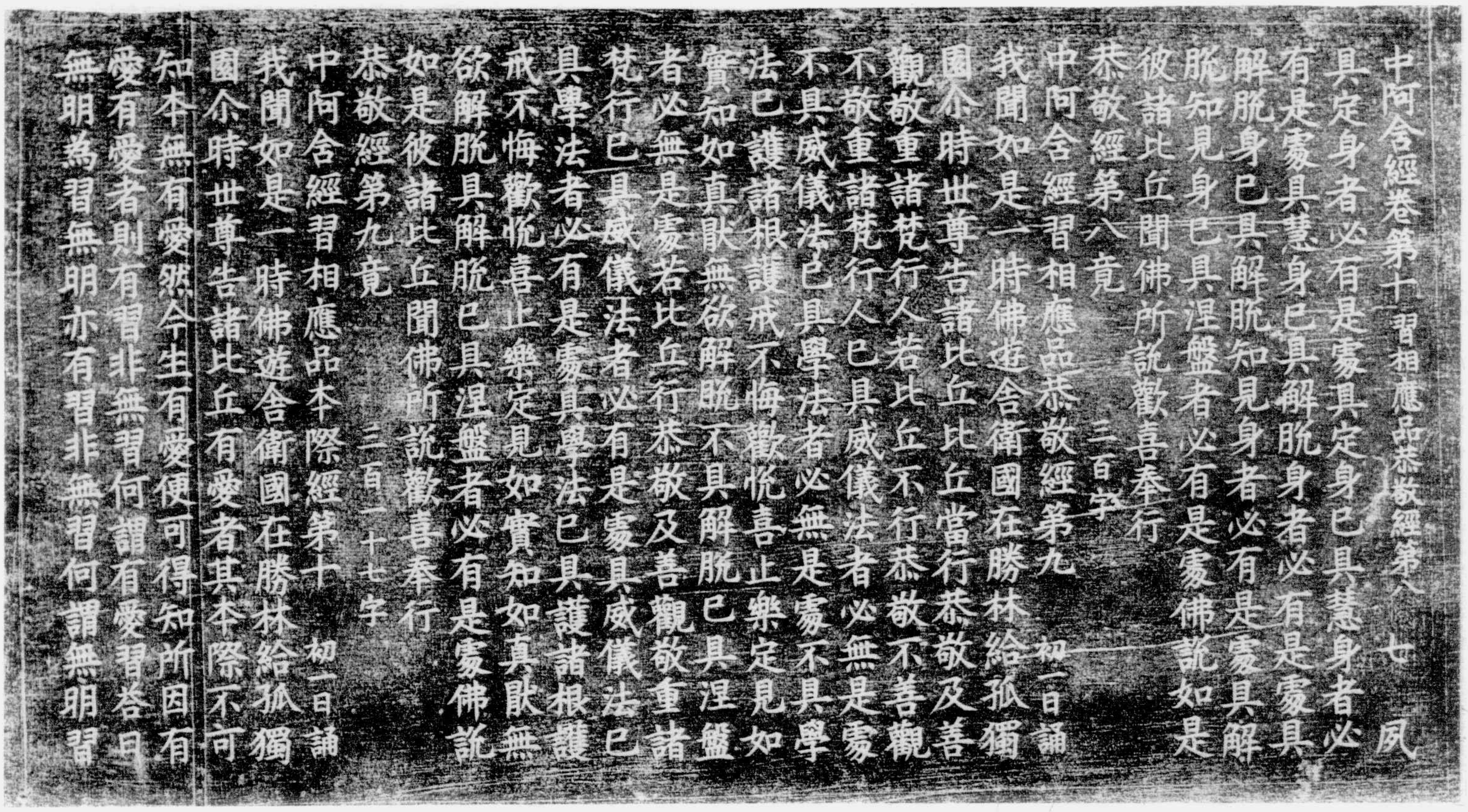
戒經第七竟　三百九字

中阿含經習相應品恭敬經第八　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行人已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已具戒身者必無是處不具戒身已具定身者必無是處不具定身已具慧身者必無是處不具慧身已具解脫身者必無是處不具解脫身已具解脫知見身者必無是處不具解脫知見身已具涅盤者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具戒身者必有是處具戒身已

施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顯武

塔下七八三七



中阿含經卷第十　習相應品恭敬經第八　七　夙

具定身者必有是處具定身已具慧身者必有是處具慧身已具解脫身者必有是處具解脫身已具解脫知見身者必有是處具解脫知見身已具涅盤者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

恭敬經第八竟　三百字

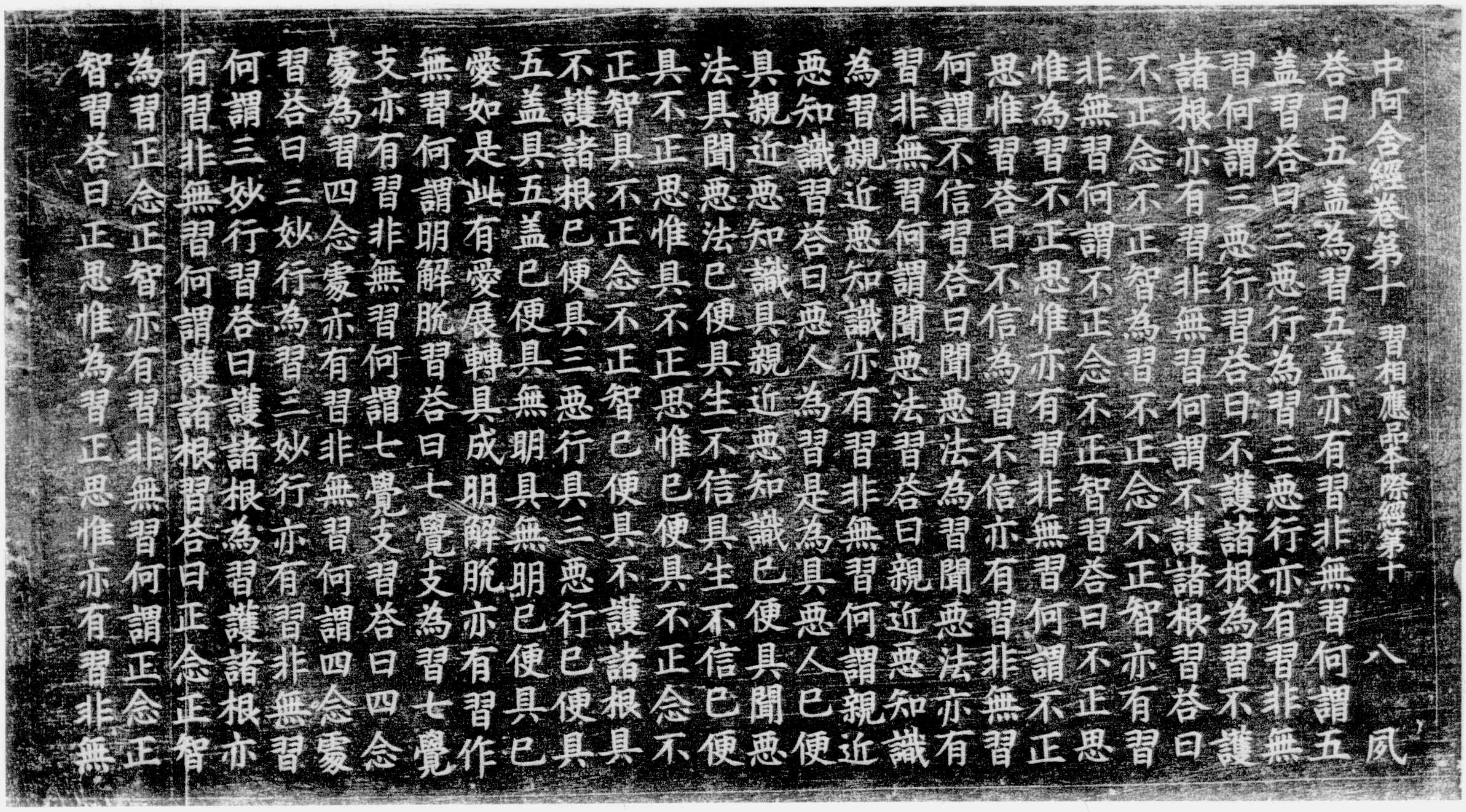
中阿含經習相應品恭敬經第九　初一日誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘比丘當行恭敬及善觀敬重諸梵行人若比丘不行恭敬不善觀不敬重諸梵行人已具威儀法者必無是處不具威儀法已具學法者必無是處不具學法已護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫不具解脫已具涅盤者必無是處若比丘行恭敬及善觀敬重諸梵行已具威儀法者必有是處具威儀法已具學法者必有是處具學法已具護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真猒無欲解脫具解脫已具涅盤者必有是處佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

恭敬經第九竟　三百一十七字

中阿含經習相應品本際經第十　初一日誦

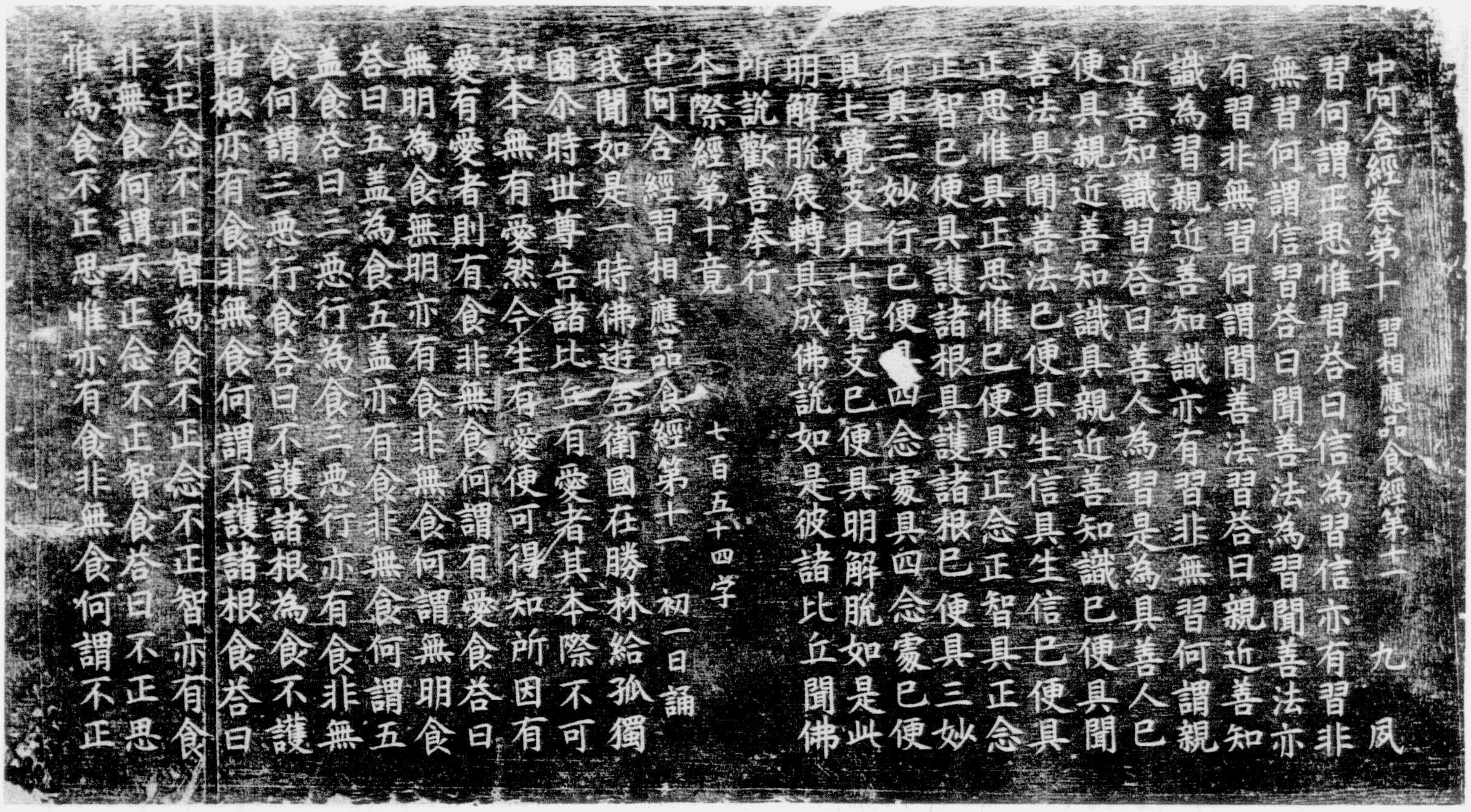
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘有愛者其本際不可知本無有愛然今生有愛便可得知所因有愛有愛者則有習非無習何謂有愛習荅曰無明為習無明亦有習非無習何謂無明習



中阿含經卷第十　習相應品本際經第十　八　夙

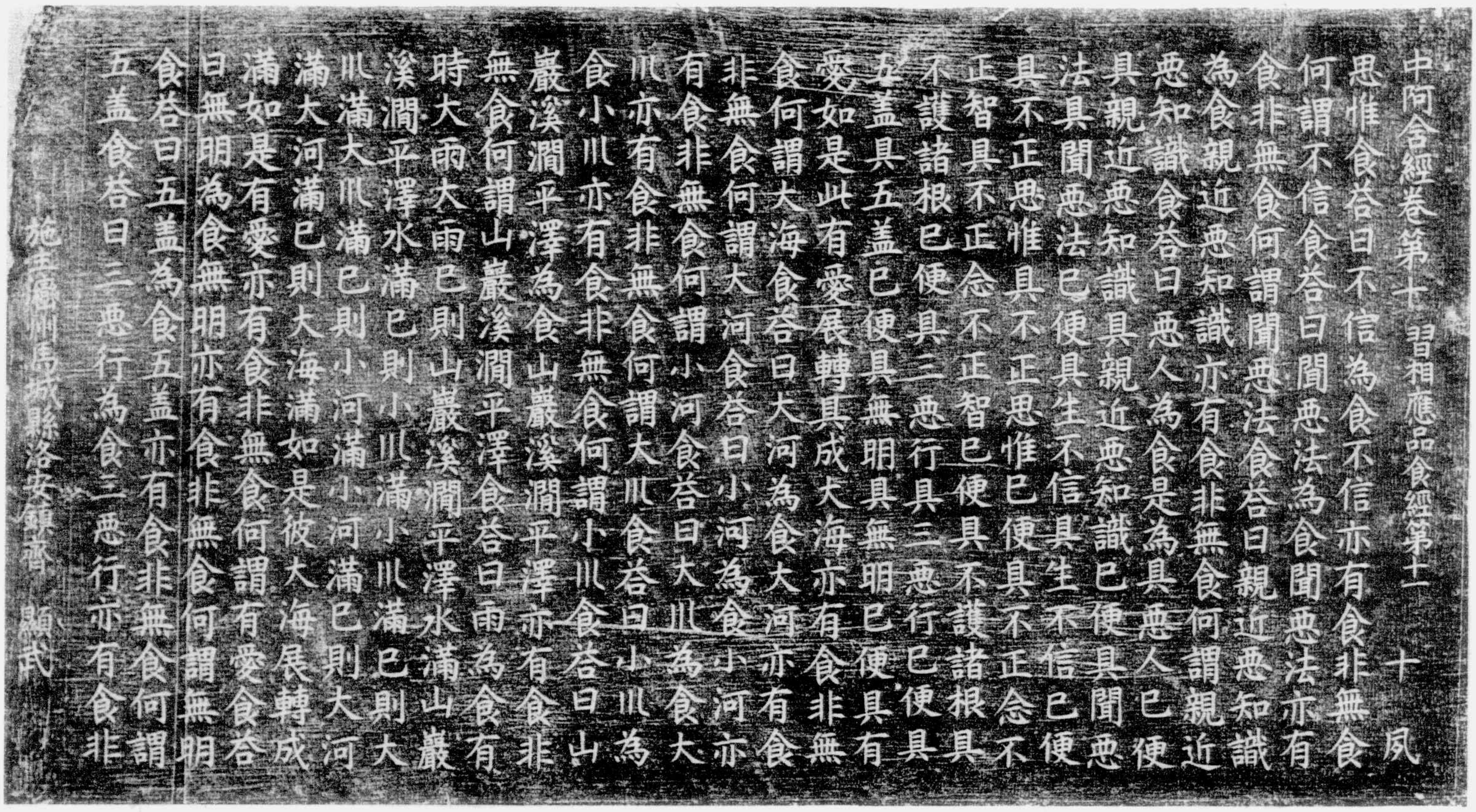
荅曰五蓋為習五蓋亦有習非無習何謂五蓋習荅曰三惡行為習三惡行亦有習非無習何謂三惡行習荅曰不護諸根為習不護諸根亦有習非無習何謂不護諸根習荅曰不正念不正智為習不正念不正智亦有習非無習何謂不正念不正智習荅曰不正思惟為習不正思惟亦有習非無習何謂不正思惟習荅曰不信為習不信亦有習非無習何謂不信習荅曰聞惡法為習聞惡法亦有習非無習何謂聞惡法習荅曰親近惡知識為習親近惡知識亦有習非無習何謂親近惡知識習荅曰惡人為習是為具惡人已便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已便具不正思惟具不正思惟已便具不正念不正智具不正念不正智已便具不護諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具已愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有習作無習何謂明解脫習荅曰七覺支為習七覺支亦有習非無習何謂七覺支習荅曰四念處為習四念處亦有習非無習何謂四念處習荅曰三妙行為習三妙行亦有習非無習何謂三妙行習荅曰護諸根為習護諸根亦有習非無習何謂護諸根習荅曰正念正智為習正念正智亦有習非無習何謂正念正智習荅曰正思惟為習正思惟亦有習非無

塔下七八三八



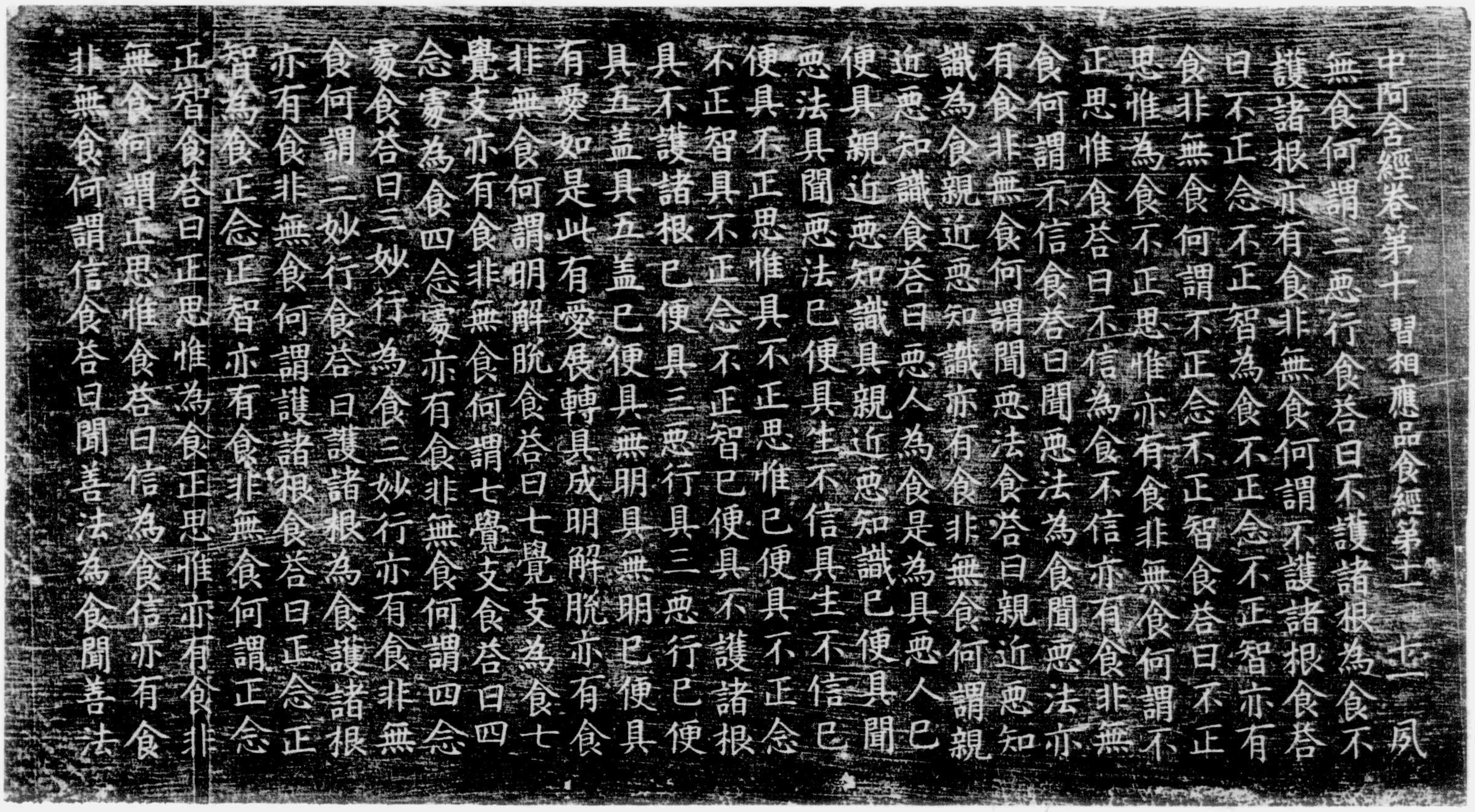
中阿含經卷第十　習相應品食經第十一　九　凤
習何謂正思惟習荅曰信為習信亦有習非
無習何謂信習荅曰聞善法習聞善法亦
有習非無習何謂聞善法習荅曰親近善知
識為習親近善知識亦有習非無習何謂親
近善知識習荅曰善人為習是為具善人已
便具親近善知識具親近善知識已便具聞
善法具聞善法已便具生信具生信已便具
正思惟具正思惟已便具正念正智具正念
正智已便具護諸根具護諸根已便具三妙
行具三妙行已便具四念處具四念處已便
具七覺支具七覺支已便具明解脫如是此
明解脫展轉具成佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
本際經第十竟　（七百五十四字）

中阿含經習相應品食經第十一　（初一日誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘有愛者其本際不可
知本無有愛然今生有愛便可得知所因有
愛有愛者則有食非無食何謂有愛食荅曰
無明為食無明亦有食非無食何謂無明食
荅曰五蓋為食五蓋亦有食非無食何謂五
蓋食荅曰三惡行為食三惡行亦有食非無
食何謂三惡行食荅曰不護諸根為食不護
諸根亦有食非無食何謂不護諸根食荅曰
不正念不正智為食不正念不正智亦有食
非無食何謂不正念不正智食荅曰不正思
惟為食不正思惟亦有食非無食何謂不正

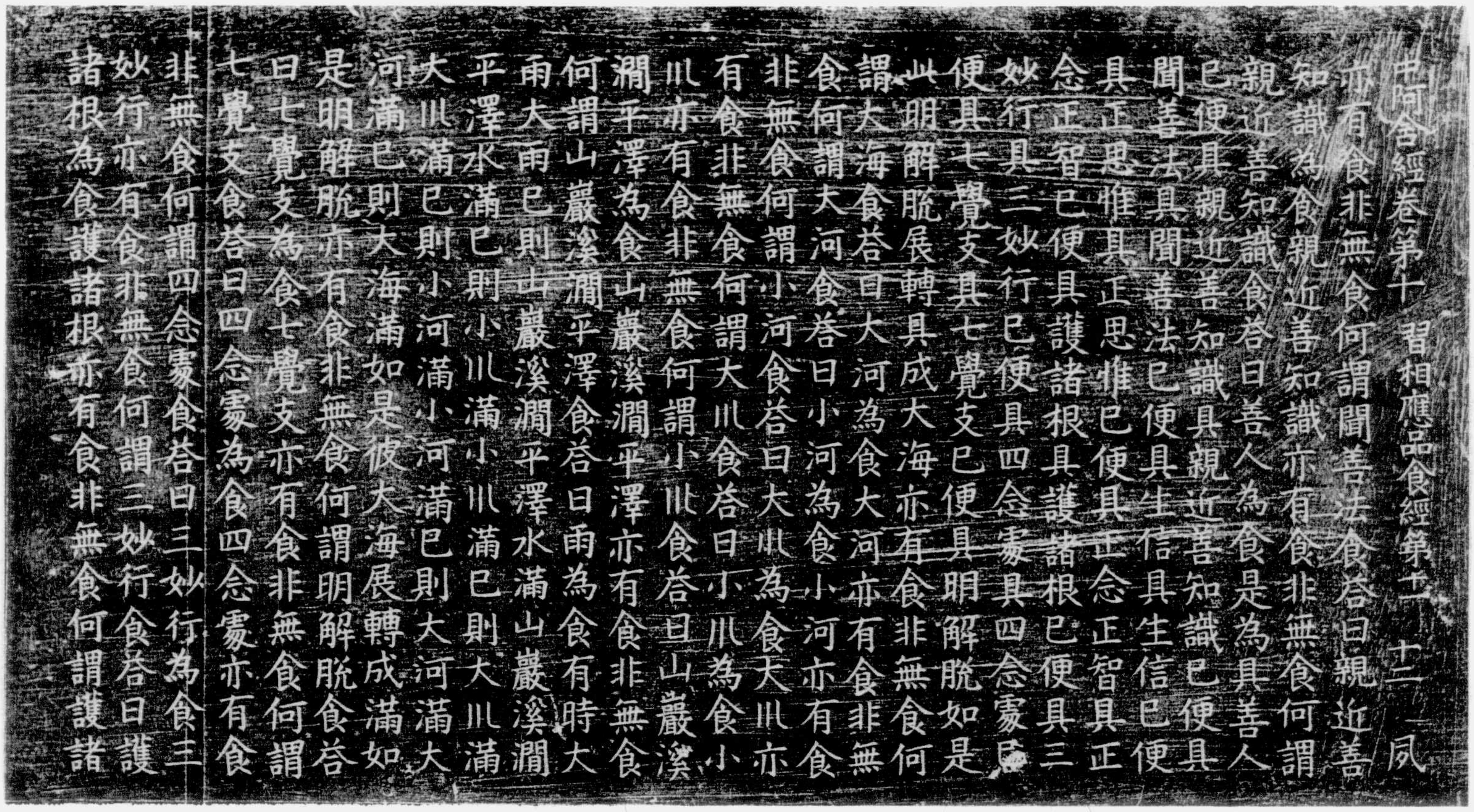


中阿含經卷第十　習相應品食經第十一　十　凤
思惟食荅曰不信為食不信亦有食非無食
何謂不信食荅曰聞惡法為食聞惡法亦有
食非無食何謂聞惡法食荅曰親近惡知識
為食親近惡知識亦有食非無食何謂親近
惡知識食荅曰惡人為食是為具惡人已便
具親近惡知識具親近惡知識已便具聞惡
法具聞惡法已便具生不信具生不信已便
具不正思惟具不正思惟已便具不正念不
正智具不正念不正智已便具不護諸根具
不護諸根已便具三惡行具三惡行已便具
五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具有
愛如是此有愛展轉具成大海亦有食非無
食何謂大海食荅曰大河為食大河亦有食
非無食何謂大河食荅曰小河為食小河亦
有食非無食何謂小河食荅曰大川為食大
川亦有食非無食何謂大川食荅曰小川為
食小川亦有食非無食何謂小川食荅曰山
巖溪澗平澤為食山巖溪澗平澤亦有食非
無食何謂山巖溪澗平澤食荅曰雨為食有
時大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖
溪澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大
川滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河
滿大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成
滿如是有愛亦有食非無食何謂有愛食荅
曰無明為食無明亦有食非無食何謂無明
食荅曰五蓋為食五蓋亦有食非無食何謂
五蓋食荅曰三惡行為食三惡行亦有食非
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八三九

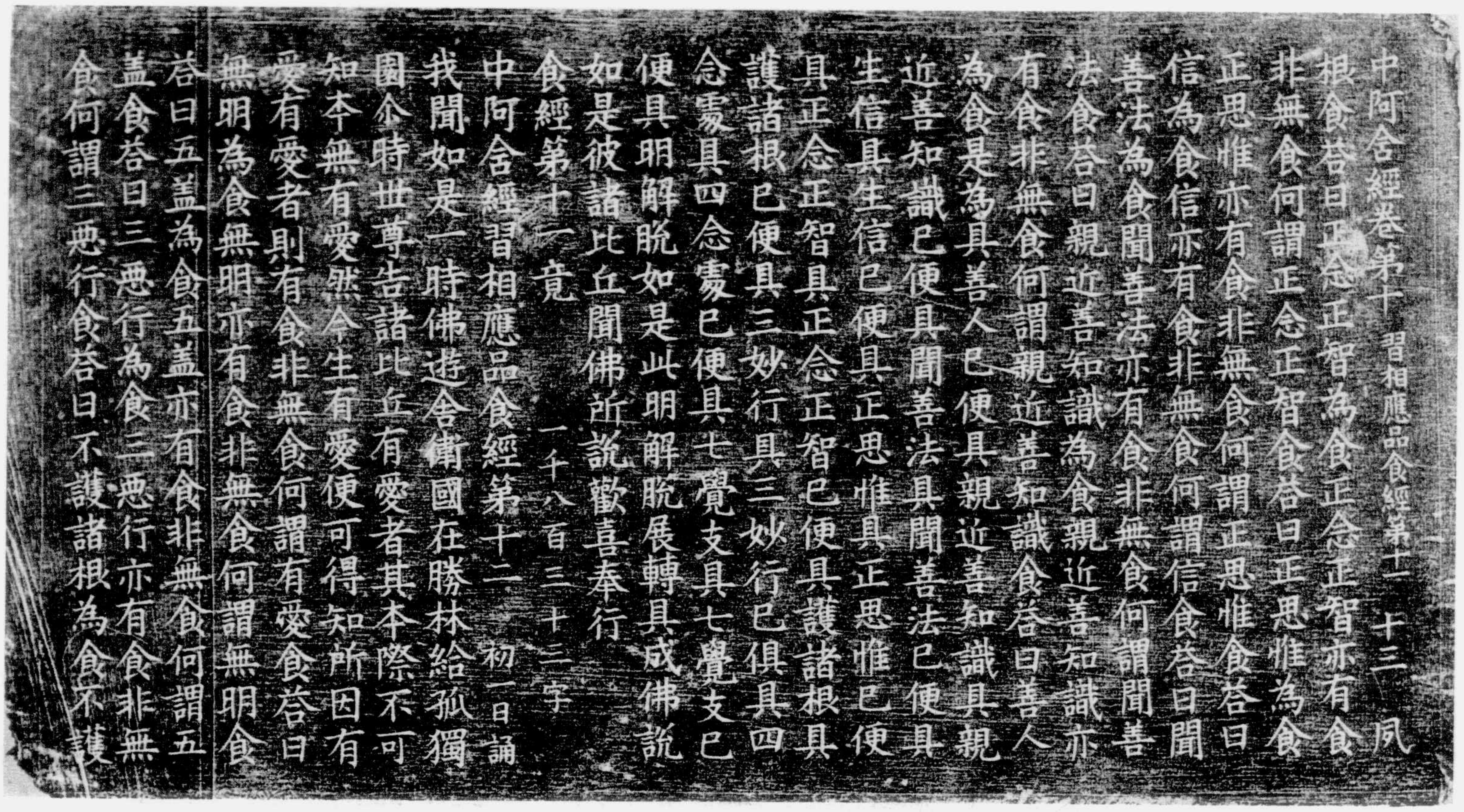


中阿含經卷第十　習相應品食經第十一　七　鳳
無食何謂三惡行食荅曰不護諸根為食不
護諸根亦有食非無食何謂不護諸根食荅
曰不正念不正智為食不正念不正智亦有
食非無食何謂不正念不正智食荅曰不正
思惟為食不正思惟亦有食非無食何謂不
正思惟食荅曰不信為食不信亦有食非無
食何謂不信食荅曰聞惡法為食聞惡法亦
有食非無食何謂聞惡法食荅曰親近惡知
識為食親近惡知識亦有食非無食何謂親
近惡知識食荅曰惡人為食是為具惡人已
便具親近惡知識具親近惡知識已便具聞
惡法具聞惡法已便具生不信具生不信已
便具不正思惟具不正思惟已便具不正念
不正智具不正念不正智已便具不護諸根
具不護諸根已便具三惡行具三惡行已便
具五蓋具五蓋已便具無明具無明已便具
有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦有食
非無食何謂明解脫食荅曰七覺支為食七
覺支亦有食非無食何謂七覺支食荅曰四
念處為食四念處亦有食非無食何謂四念
處食荅曰三妙行為食三妙行亦有食非無
食何謂三妙行食荅曰護諸根為食護諸根
亦有食非無食何謂護諸根食荅曰正念正
智為食正念正智亦有食非無食何謂正念
正智食荅曰正思惟為食正思惟亦有食非
無食何謂正思惟食荅曰信為食信亦有食
非無食何謂信食荅曰聞善法為食聞善法

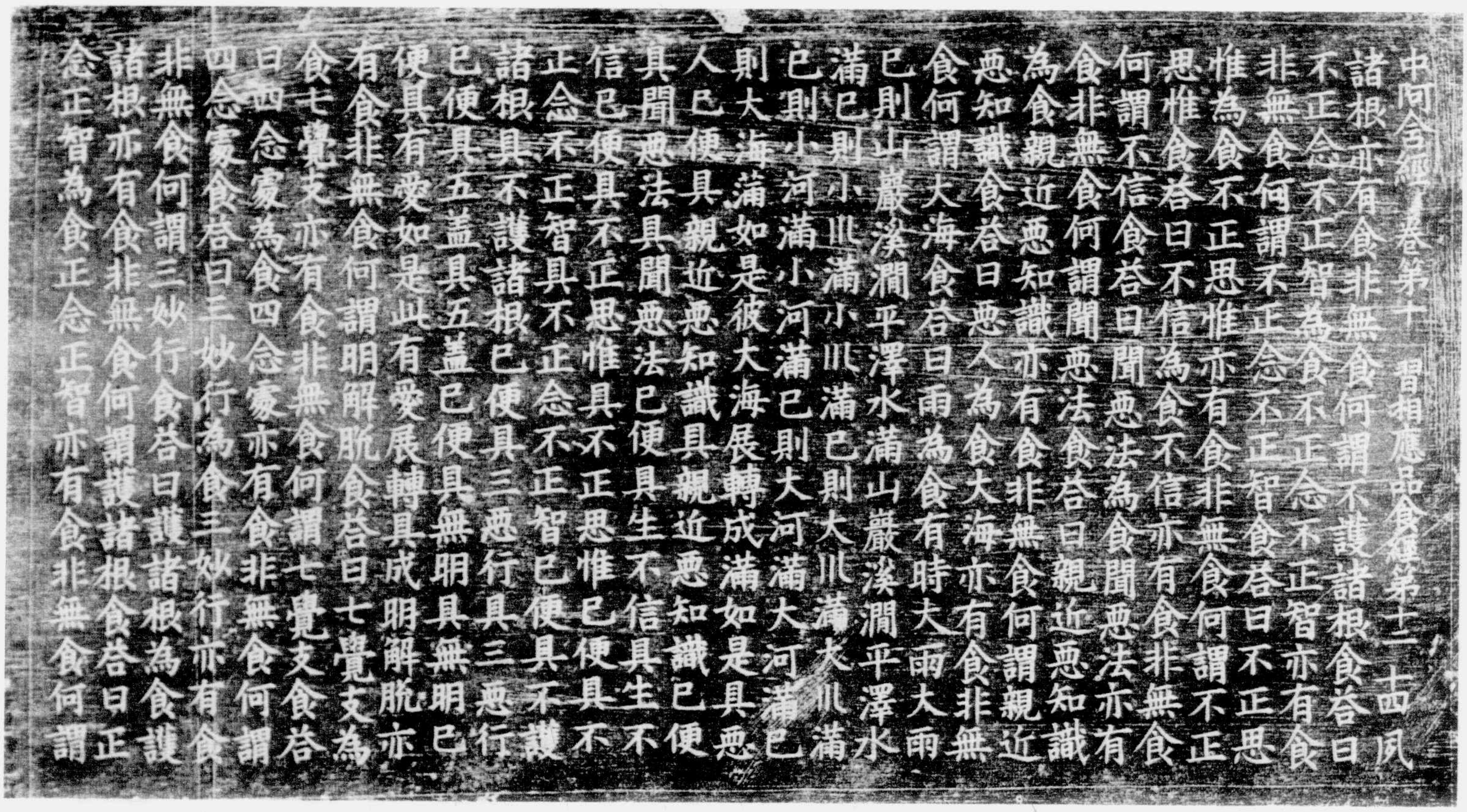


中阿含經卷第十　習相應品食經第十一　十二　鳳
亦有食非無食何謂聞善法食荅曰親近善
知識為食親近善知識亦有食非無食何謂
親近善知識食荅曰善人為食是為具善人
已便具親近善知識具親近善知識已便具
聞善法具聞善法已便具生信具生信已便
具正思惟具正思惟已便具正念正智具正
念正智已便具護諸根具護諸根已便具三
妙行具三妙行已便具四念處具四念處已
便具七覺支具七覺支已便具明解脫如是
此明解脫展轉具成大海亦有食非無食何
謂大海食荅曰大河為食大河亦有食非無
食何謂大河食荅曰小河為食小河亦有食
非無食何謂小河食荅曰大川為食大川亦
有食非無食何謂大川食荅曰小川為食小
川亦有食非無食何謂小川食荅曰山巖溪
澗平澤為食山巖溪澗平澤亦有食非無食
何謂山巖溪澗平澤食荅曰雨為食有時大
雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗
平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川滿
大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿大
河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿如
是明解脫亦有食非無食何謂明解脫食荅
曰七覺支為食七覺支亦有食非無食何謂
七覺支食荅曰四念處為食四念處亦有食
非無食何謂四念處食荅曰三妙行為食三
妙行亦有食非無食何謂三妙行食荅曰護
諸根為食護諸根亦有食非無食何謂護諸

塔下七八四〇

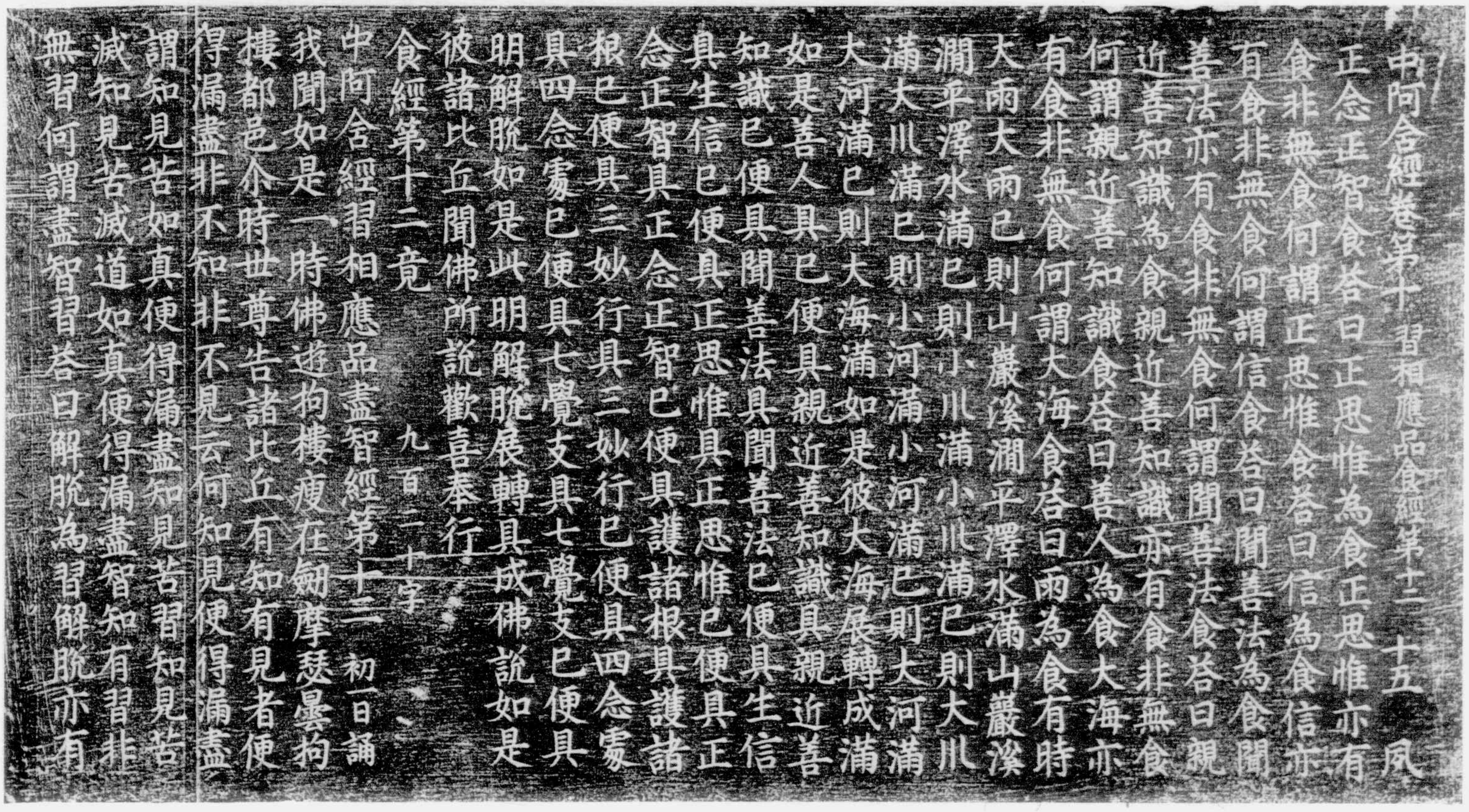


中阿含經卷第十　習相應品食經第十一　十三　凤
根食荅曰正念正智為食正念正智亦有食
非無食何謂正念正智食荅曰正思惟為食
正思惟亦有食非無食何謂正思惟食荅曰
信為食信亦有食非無食何謂信食荅曰聞
善法為食聞善法亦有食非無食何謂聞善
法食荅曰親近善知識為食親近善知識亦
有食非無食何謂親近善知識食荅曰善人
為食是為具善人已便具親近善知識具親
近善知識已便具聞善法具聞善法已便具
生信具生信已便具正思惟具正思惟已便
具正念正智具正念正智已便具護諸根具
護諸根已便具三妙行具三妙行已俱具四
念處具四念處已便具七覺支具七覺支已
便具明解脫如是此明解脫展轉具成佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
食經第十一竟　一千八百三十三字
中阿含經習相應品食經第十二　初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘有愛者其本際不可
知本無有愛然今生有愛便可得知所因有
愛有愛者則有食非無食何謂有愛食荅曰
無明為食無明亦有食非無食何謂無明食
荅曰五蓋為食五蓋亦有食非無食何謂五
蓋食荅曰三惡行為食三惡行亦有食非無
食何謂三惡行食荅曰不護諸根為食不護



中阿含經卷第十　習相應品食經第十二　十四　凤
諸根亦有食非無食何謂不護諸根食荅曰
不正念不正智為食不正念不正智亦有食
非無食何謂不正念不正智食荅曰不正思
惟為食不正思惟亦有食非無食何謂不正
思惟食荅曰不信為食不信亦有食非無食
何謂不信食荅曰聞惡法為食聞惡法亦有
食非無食何謂聞惡法食荅曰親近惡知識
為食親近惡知識亦有食非無食何謂親近
惡知識食荅曰惡人為食大海亦有食非無
食何謂大海食荅曰雨為食有時大雨大雨
已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪澗平澤水
滿已則小川滿小川滿已則大川滿大川滿
已則小河滿小河滿已則大河滿大河滿已
則大海滿如是彼大海展轉成滿如是具惡
人已便具親近惡知識具親近惡知識已便
具聞惡法具聞惡法已便具生不信具生不
信已便具不正思惟具不正思惟已便具不
正念不正智具不正念不正智已便具不護
諸根具不護諸根已便具三惡行具三惡行
已便具五蓋具五蓋已便具無明具無明已
便具有愛如是此有愛展轉具成明解脫亦
有食非無食何謂明解脫食荅曰七覺支為
食七覺支亦有食非無食何謂七覺支食荅
曰四念處為食四念處亦有食非無食何謂
四念處食荅曰三妙行為食三妙行亦有食
非無食何謂三妙行食荅曰護諸根為食護
諸根亦有食非無食何謂護諸根食荅曰正
念正智為食正念正智亦有食非無食何謂

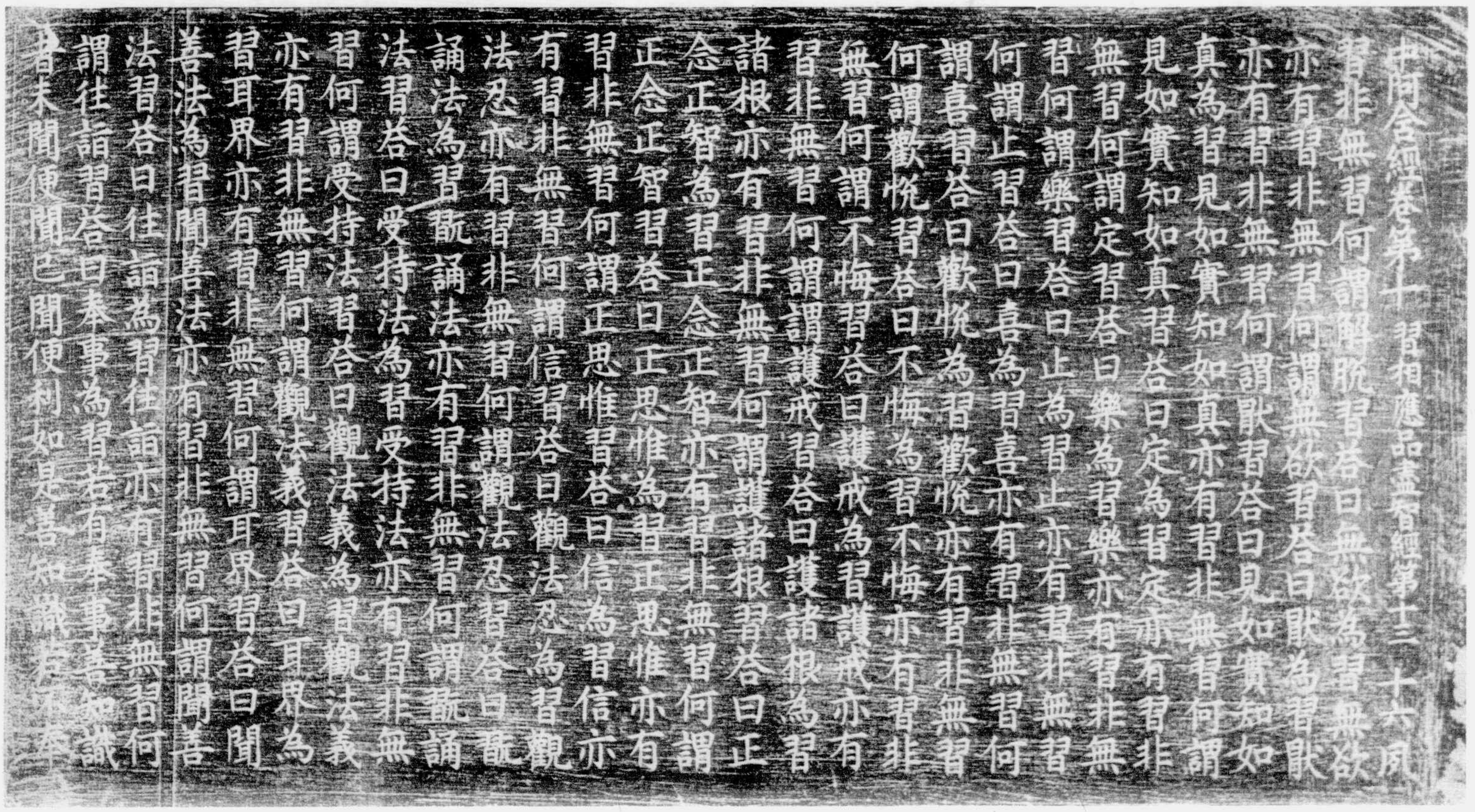
塔下七八四一



中阿含經卷第十　習相應品食經第十二　十五　鳳
正念正智食答曰正思惟為食正思惟亦有
食非無食何謂正思惟食答曰信為食信亦
有食非無食何謂信食答曰聞善法為食聞
善法亦有食非無食何謂聞善法食答曰親
近善知識為食親近善知識亦有食非無食
何謂親近善知識食答曰善人為食大海亦
有食非無食何謂大海食答曰雨為食有時
大雨大雨已則山巖溪澗平澤水滿山巖溪
澗平澤水滿已則小川滿小川滿已則大川
滿大川滿已則小河滿小河滿已則大河滿
大河滿已則大海滿如是彼大海展轉成滿
如是善人具已便具親近善知識具親近善
知識已便具聞善法具聞善法已便具生信
具生信已便具正思惟具正思惟已便具正
念正智具正念正智已便具護諸根具護諸
根已便具三妙行具三妙行已便具四念處
具四念處已便具七覺支具七覺支已便具
明解脫如是此明解脫展轉具成佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

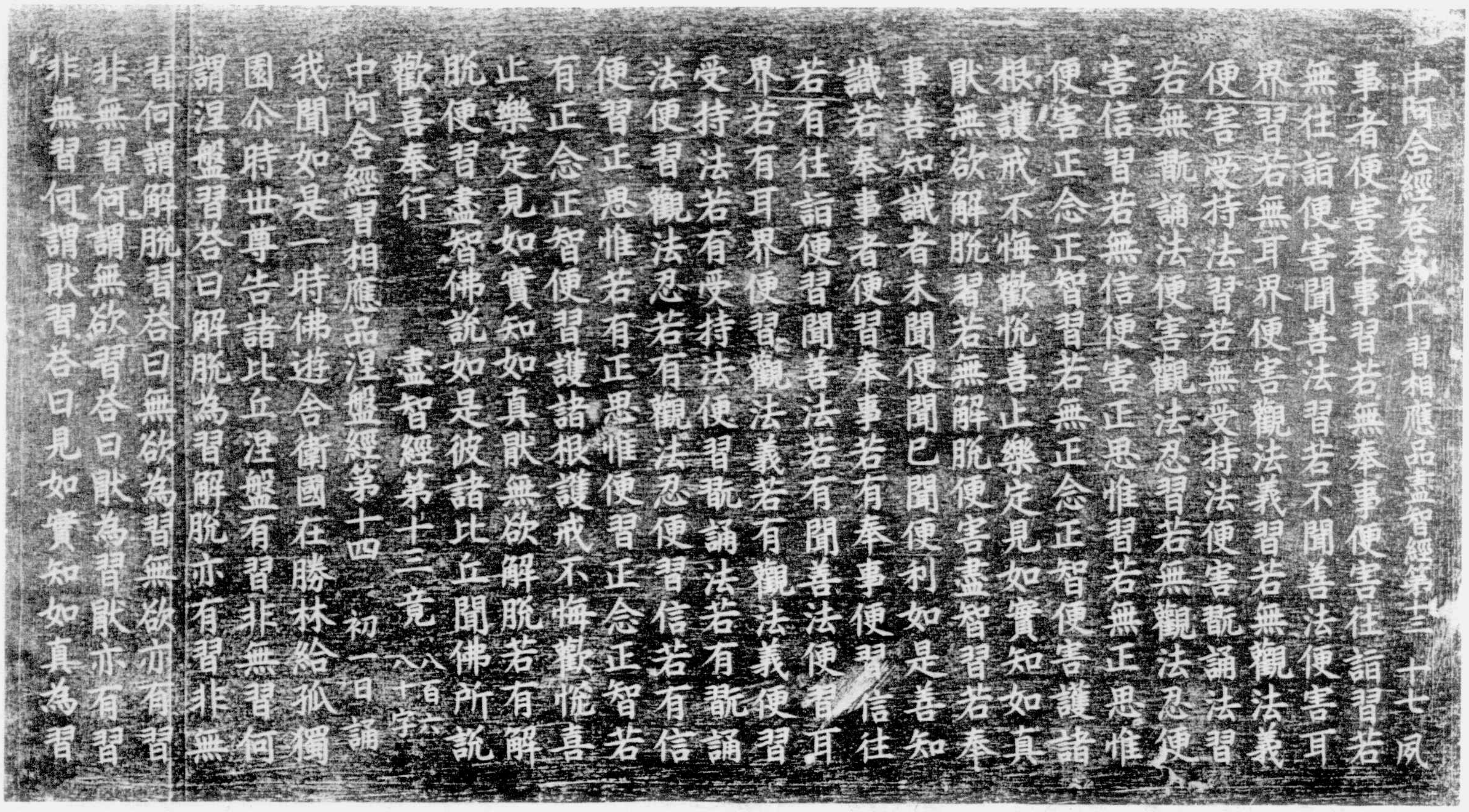
食經第十二竟　（九百二十字）

中阿含經習相應品盡智經第十三　（初一日誦）
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒摩瑟曇拘
樓都邑尒時世尊告諸比丘有知有見者便
得漏盡非不知非不見云何知見便得漏盡
謂知見苦如真便得漏盡知見苦習知見苦
滅知見苦滅道如真便得漏盡智知有習非
無習何謂盡智習答曰解脫為習解脫亦有

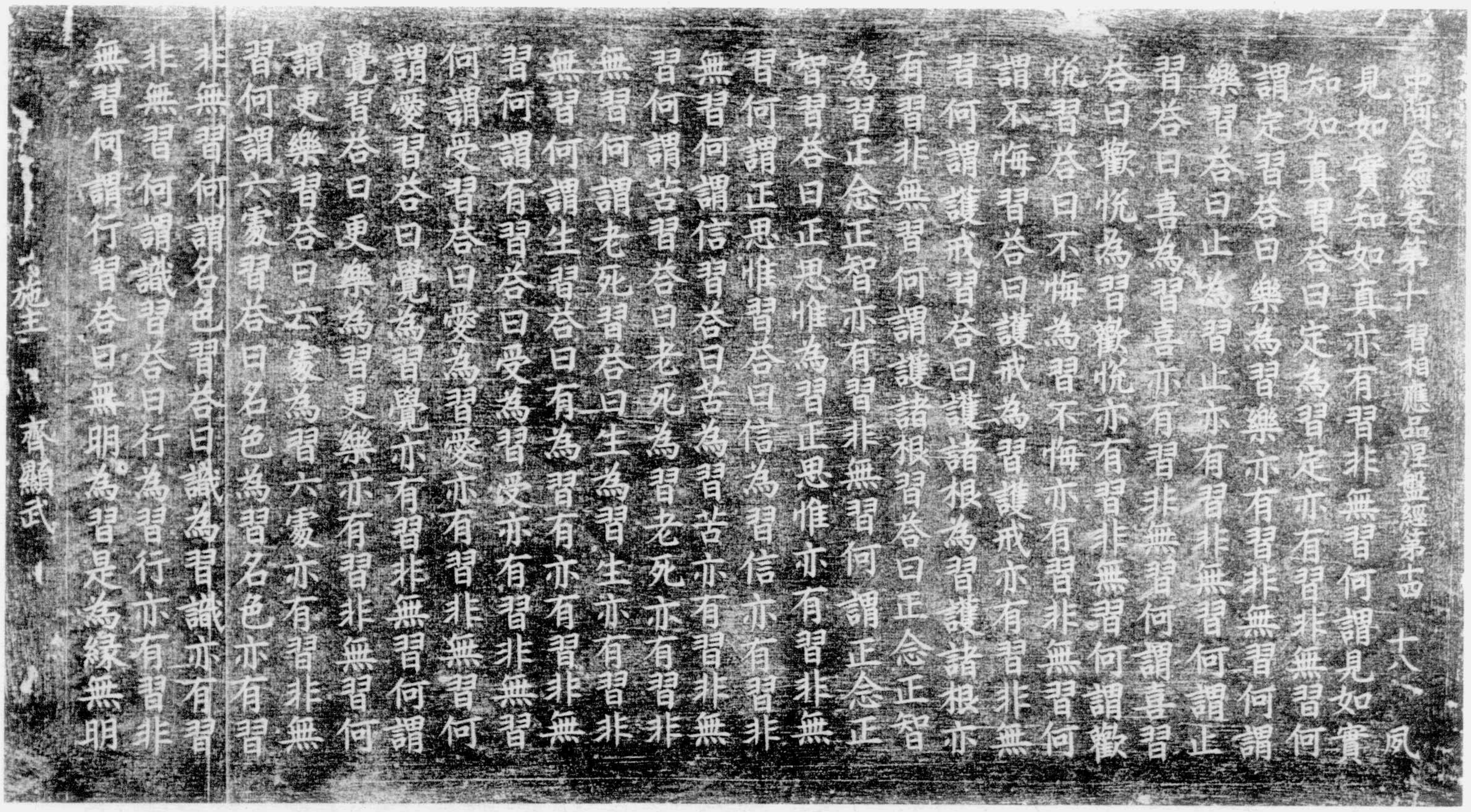


中阿含經卷第十　習相應品盡智經第十三　十六　鳳
習非無習何謂解脫習答曰無欲為習無欲
亦有習非無習何謂無欲習答曰猒為習猒
亦有習非無習何謂猒習答曰見如實知如
真為習見如實知如真亦有習非無習何謂
見如實知如真習答曰定為習定亦有習非
無習何謂定習答曰樂為習樂亦有習非無
習何謂樂習答曰止為習止亦有習非無習
何謂止習答曰喜為習喜亦有習非無習何
謂喜習答曰歡悅為習歡悅亦有習非無習
何謂歡悅習答曰不悔為習不悔亦有習非
無習何謂不悔習答曰護戒為習護戒亦有
習非無習何謂護戒習答曰護諸根為習
諸根亦有習非無習何謂護諸根習答曰正
念正智為習正念正智亦有習非無習何謂
正念正智習答曰正思惟為習正思惟亦有
習非無習何謂正思惟習答曰信為習信亦
有習非無習何謂信習答曰觀法忍為習觀
法忍亦有習非無習何謂觀法忍習答曰翫
誦法為習翫誦法亦有習非無習何謂翫誦
法習答曰受持法為習受持法亦有習非無
習何謂受持法習答曰觀法義為習觀法義
亦有習非無習何謂觀法義習答曰耳界為
習耳界亦有習非無習何謂耳界習答曰聞
善法為習聞善法亦有習非無習何謂聞善
法習答曰往詣為習往詣亦有習非無習何
謂往詣習答曰奉事為習若有奉事善知識
者未聞便聞已聞便利如是善知識若[illegible]奉

塔下七八四二

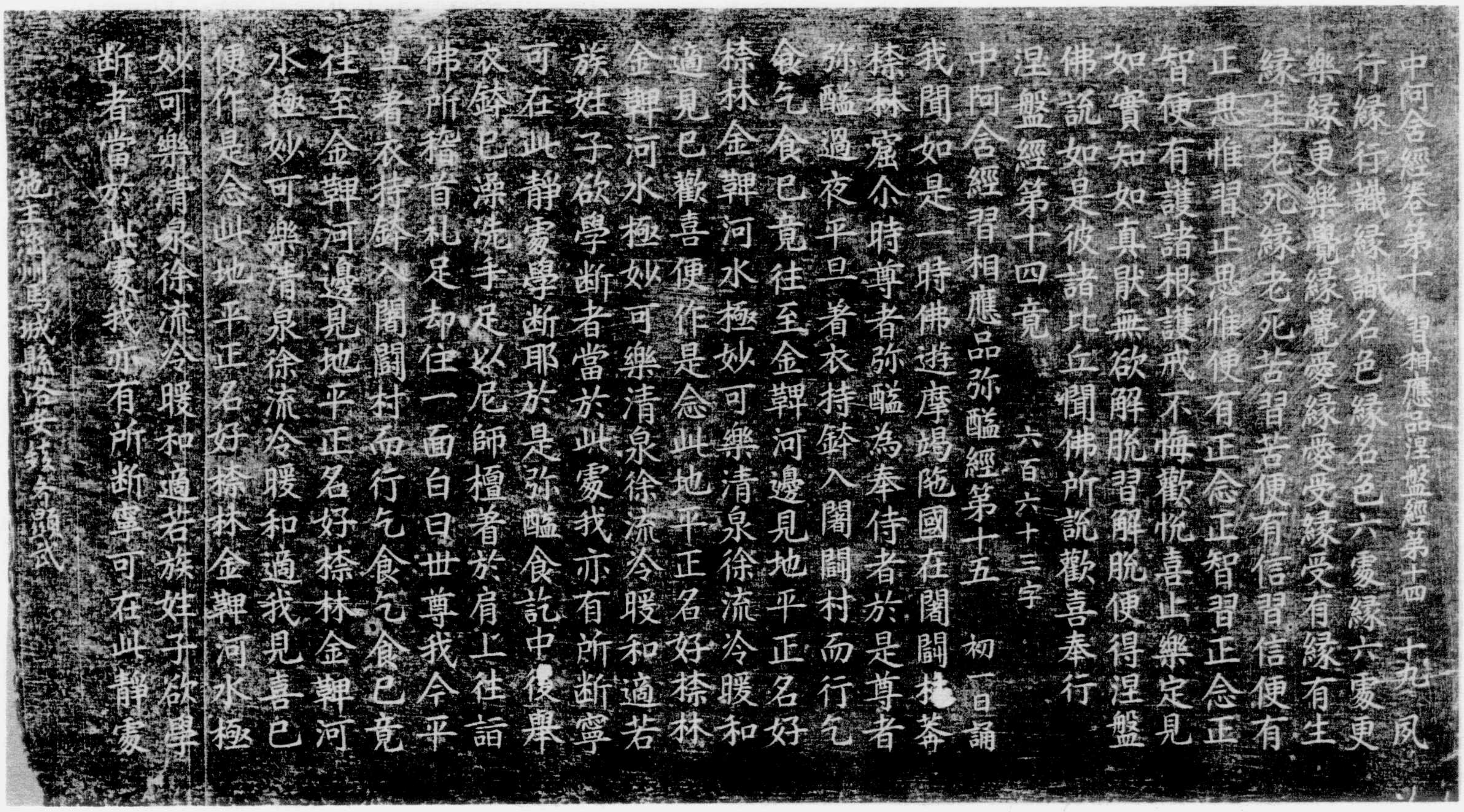


中阿含經卷第十　習相應品盡智經第十三　十七　凤
事者便害奉事習若無奉事便害往詣習若
無往詣便害聞善法習若不聞善法便害耳
界習若無耳界便害觀法義習若無觀法義
便害受持法習若無受持法便害翫誦法習
若無翫誦法便害觀法忍習若無觀法忍便
害信習若無信便害正思惟習若無正思惟
便害正念正智習若無正念正智便害護諸
根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如真
猒無欲解脫習若無解脫便害盡智習若奉
事善知識者未聞便聞已聞便利如是善知
識若奉事者便習奉事若有奉事便習信往
若有往詣便習聞善法若有聞善法便習耳
界若有耳界便習觀法義若有觀法義便習
受持法若有受持法便習翫誦法若有翫誦
法便習觀法忍若有觀法忍便習信若有信
便習正思惟若有正思惟便習正念正智若
有正念正智便習護諸根護戒不悔歡悅喜
止樂定見如實知如真猒無欲解脫若有解
脫便習盡智佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行　盡智經第十三竟（八百六十字）
中阿含經習相應品涅盤經第十四　初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘涅盤有習非無習何
謂涅盤習荅曰解脫為習解脫亦有習非無
習何謂解脫習荅曰無欲為習無欲亦有習
非無習何謂無欲習荅曰猒為習猒亦有習
非無習何謂猒習荅曰見如實知如真為習

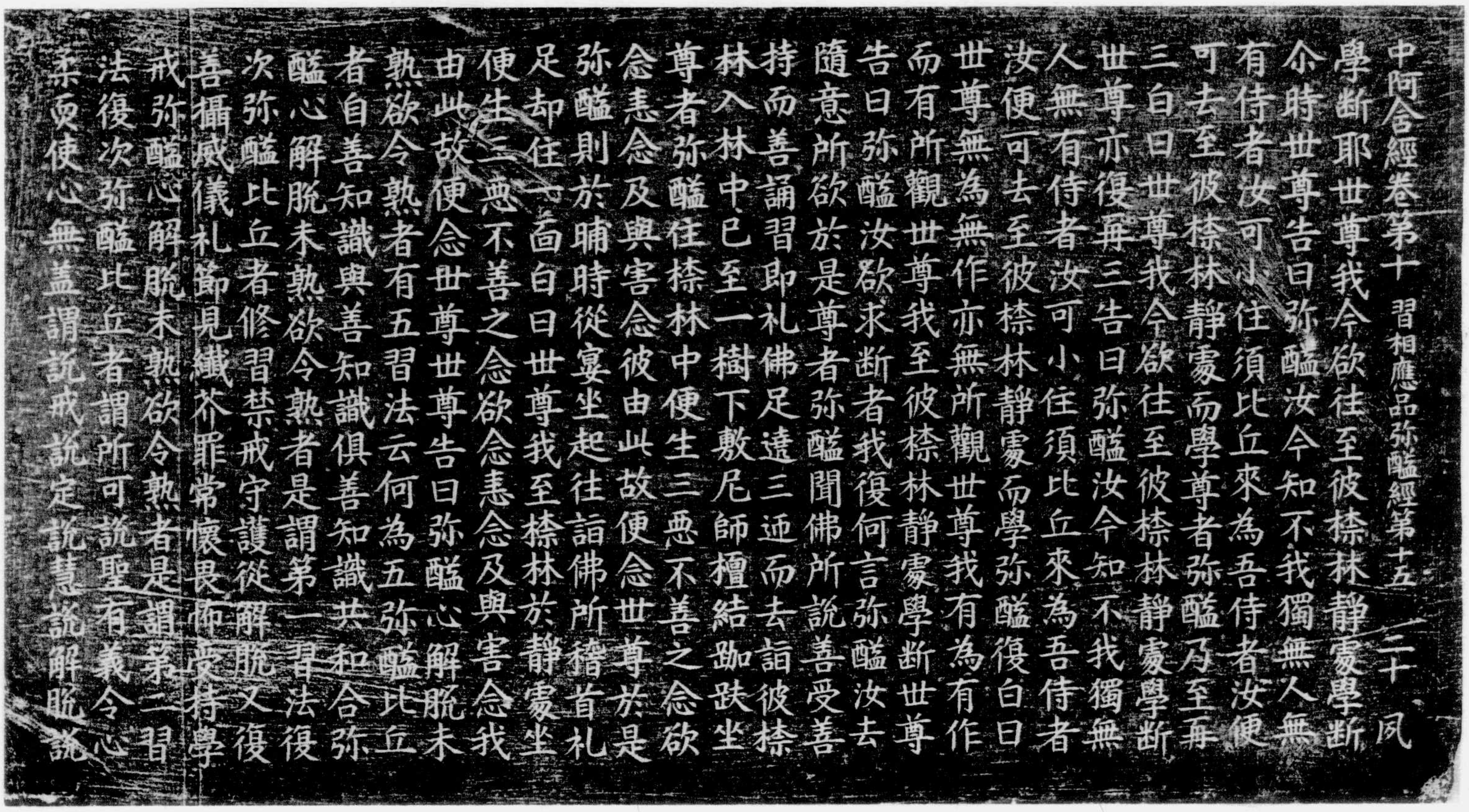


中阿含經卷第十　習相應品涅盤經第十四　十八　凤
見如實知如真亦有習非無習何謂見如實
知如真習荅曰定為習定亦有習非無習何
謂定習荅曰樂為習樂亦有習非無習何謂
樂習荅曰止為習止亦有習非無習何謂止
習荅曰喜為習喜亦有習非無習何謂喜習
荅曰歡悅為習歡悅亦有習非無習何謂歡
悅習荅曰不悔為習不悔亦有習非無習何
謂不悔習荅曰護戒為習護戒亦有習非無
習何謂護戒習荅曰護諸根為習護諸根亦
有習非無習何謂護諸根習荅曰正念正智
為習正念正智亦有習非無習何謂正念正
智習荅曰正思惟為習正思惟亦有習非無
習何謂正思惟習荅曰信為習信亦有習非
無習何謂信習荅曰苦為習苦亦有習非無
習何謂苦習荅曰老死為習老死亦有習非
無習何謂老死習荅曰生為習生亦有習非
無習何謂生習荅曰有為習有亦有習非無
習何謂有習荅曰受為習受亦有習非無習
何謂受習荅曰愛為習愛亦有習非無習何
謂愛習荅曰覺為習覺亦有習非無習何謂
覺習荅曰更樂為習更樂亦有習非無習何
謂更樂習荅曰六處為習六處亦有習非無
習何謂六處習荅曰名色為習名色亦有習
非無習何謂名色習荅曰識為習識亦有習
非無習何謂識習荅曰行為習行亦有習非
無習何謂行習荅曰無明為習是為緣無明
施主　齊顯武

塔下七八九九

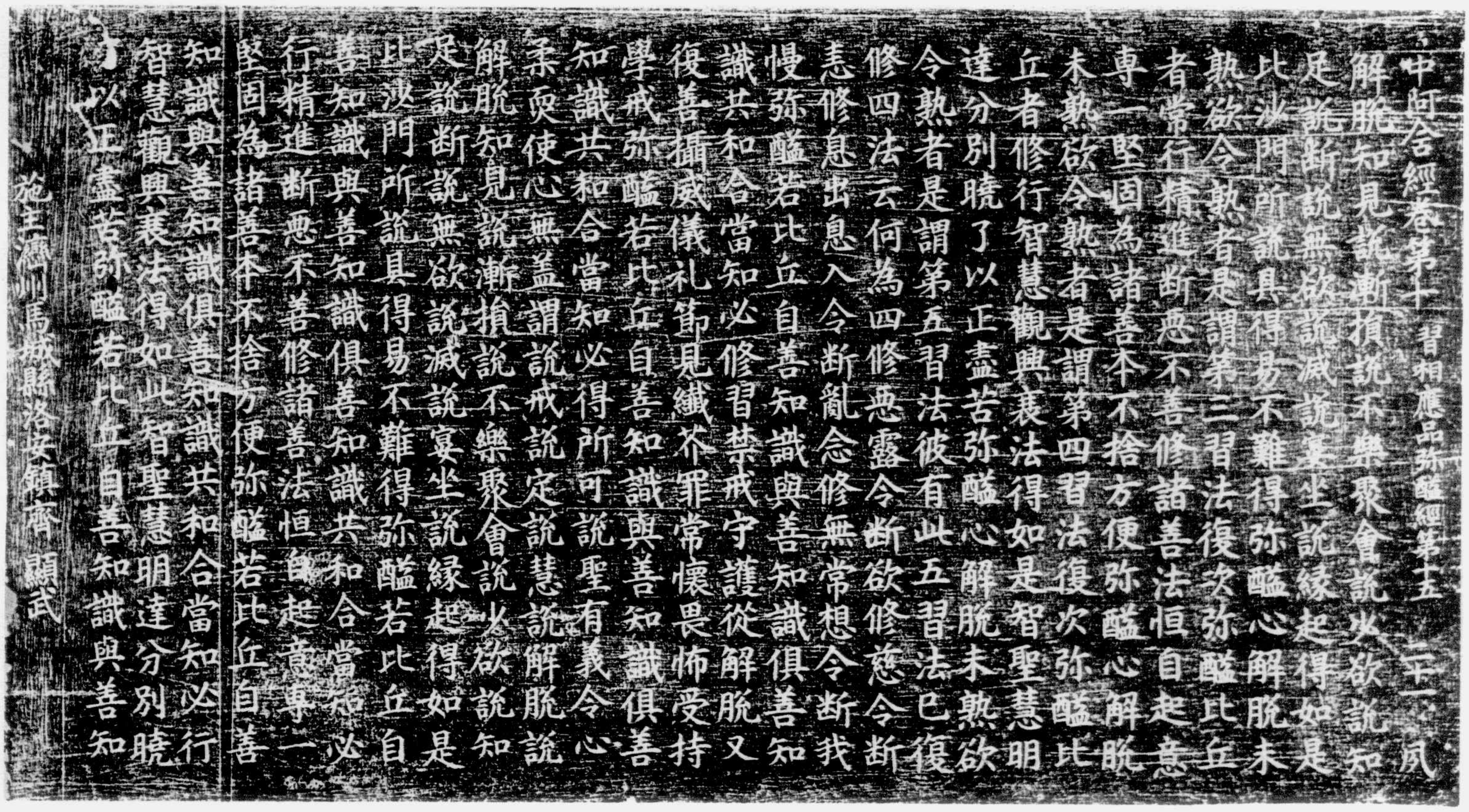


中阿含經卷第十　習相應品涅槃經第十四　十九　凤
行緣行識緣識名色緣名色六處緣六處更
樂緣更樂緣覺緣覺愛緣愛受緣受有緣有生
緣生老死緣老死苦習苦便有信習信便有
正思惟習正思惟便有正念正智習正念正
智便有護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見
如實知如真猒無欲解脫習解脫便得涅槃
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
涅槃經第十四竟（六百六十三字）
中阿含經習相應品弥醯經第十五　（初一日誦）
我聞如是一時佛遊摩竭陁國在闍闘村莾
捺林窟尒時尊者弥醯為奉侍者於是尊者
弥醯過夜平旦着衣持鉢入闍闘村而行乞
食乞食已竟往至金鞞河邊見地平正名好
捺林金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和
適見已歡喜便作是念此地平正名好捺林
金鞞河水極妙可樂清泉徐流冷暖和適若
族姓子欲學斷者當於此處我亦有所斷寧
可在此靜處學斷耶於是弥醯食訖中後舉
衣鉢已澡洗手足以尼師檀着於肩上往詣
佛所稽首礼足却住一面白曰世尊我今平
旦着衣持鉢入闍闘村而行乞食乞食已竟
往至金鞞河邊見地平正名好捺林金鞞河
水極妙可樂清泉徐流冷暖和適我見喜已
便作是念此地平正名好捺林金鞞河水極
妙可樂清泉徐流冷暖和適若族姓子欲學
斷者當於此處我亦有所斷寧可在此靜處
（施主涿州馬城縣洛安鎮令顕武）

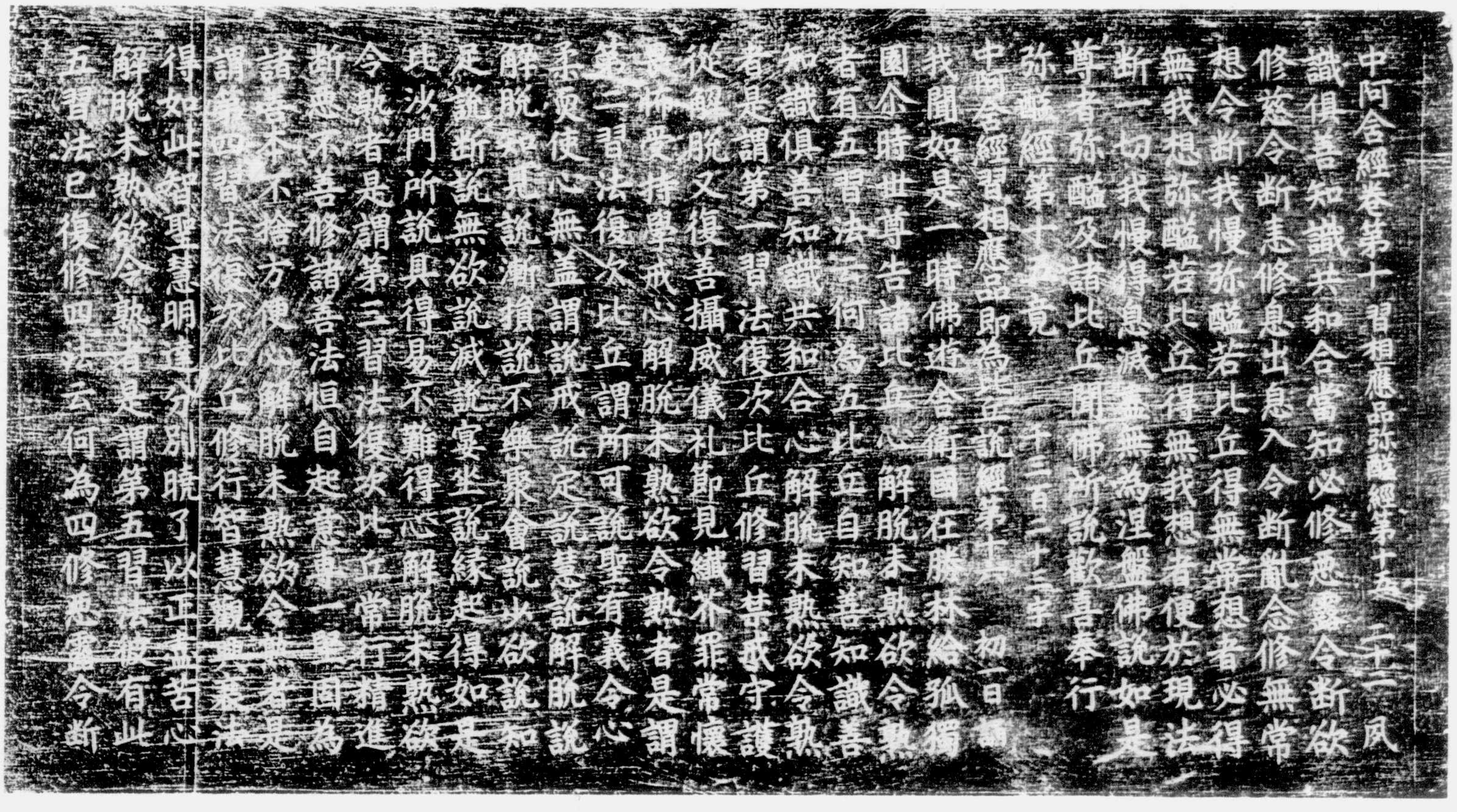


中阿含經卷第十　習相應品弥醯經第十五　二十　凤
學斷耶世尊我今欲往至彼捺林靜處學斷
尒時世尊告曰弥醯汝今知不我獨無人無
有侍者汝可小住須比丘來為吾侍者汝便
可去至彼捺林靜處而學尊者弥醯乃至再
三白曰世尊我今欲往至彼捺林靜處學斷
世尊亦復再三告曰弥醯汝今知不我獨無
人無有侍者汝可小住須比丘來為吾侍者
汝便可去至彼捺林靜處而學弥醯復白曰
世尊無為無作亦無所觀世尊我有為有作
而有所觀世尊我至彼捺林靜處學斷世尊
告曰弥醯汝欲求斷者我復何言弥醯汝去
隨意所欲於是尊者弥醯聞佛所說善受善
持而善誦習即礼佛足遶三迊而去詣彼捺
林入林中已至一樹下敷尼師檀結跏趺坐
尊者弥醯住捺林中便生三惡不善之念欲
念恚念及與害念彼由此故便念世尊於是
弥醯則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首礼
足却住一面白曰世尊我至捺林於靜處坐
便生三惡不善之念欲念恚念及與害念我
由此故便念世尊世尊告曰弥醯心解脫未
熟欲令熟者有五習法云何為五弥醯比丘
者自善知識與善知識俱善知識共和合弥
醯心解脫未熟欲令熟者是謂第一習法復
次弥醯比丘者修習禁戒守護從解脫又復
善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學
戒弥醯心解脫未熟欲令熟者是謂第二習
法復次弥醯比丘者謂所可說聖有義令心
柔耎使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說

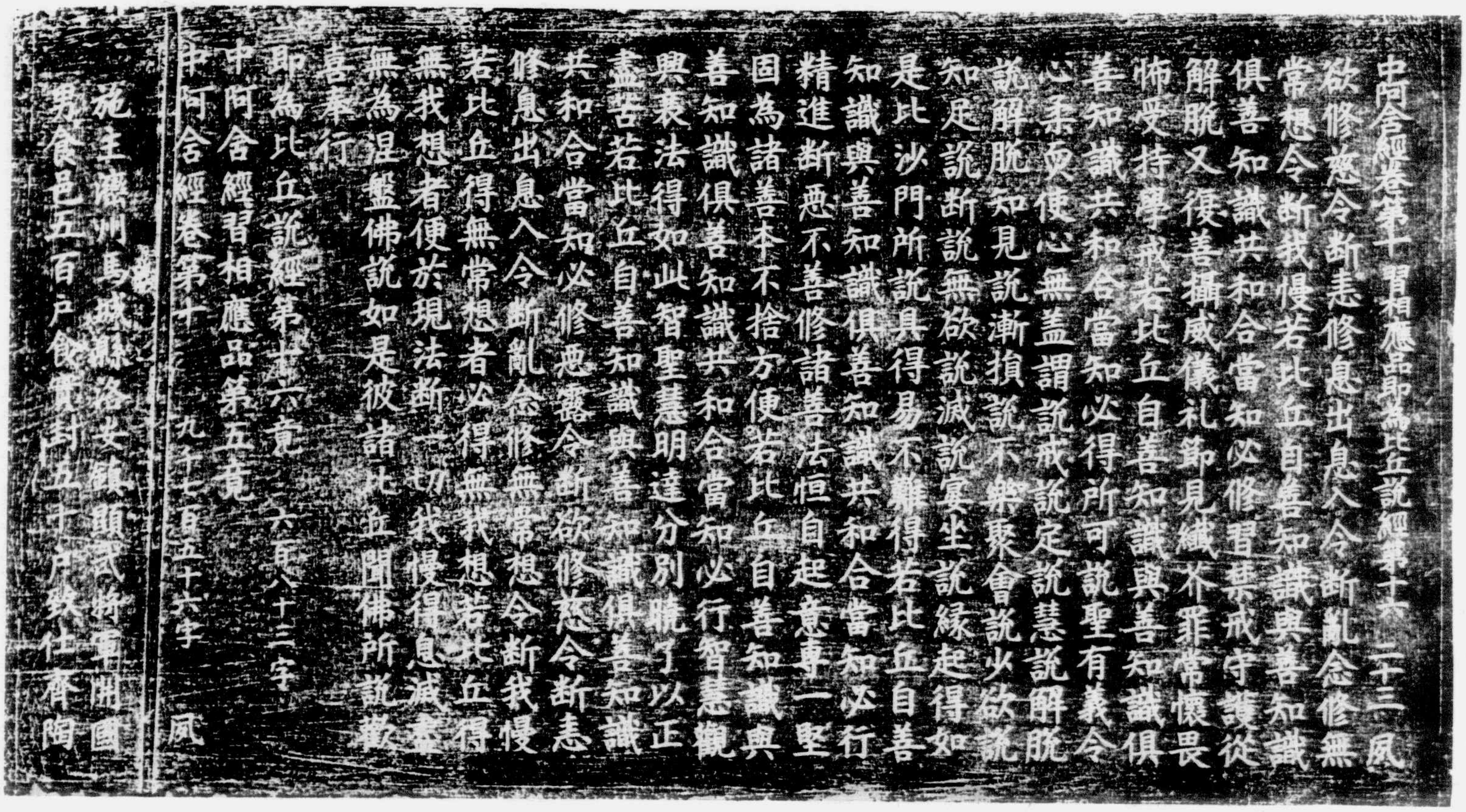
塔下七八九八



中阿含經卷第十 習相應品弥醯經第十五 二十一 夙
解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知
足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是
比沙門所說具得易不難得弥醯心解脫未
熟欲令熟者是謂第三習法復次弥醯比丘
者常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意
專一堅固為諸善本不捨方便弥醯心解脫
未熟欲令熟者是謂第四習法復次弥醯比
丘者修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明
達分別曉了以正盡苦弥醯心解脫未熟欲
令熟者是謂第五習法彼有此五習法已復
修四法云何為四修惡露令斷欲修慈令斷
恚修息出息入令斷亂念修無常想令斷我
慢弥醯若比丘自善知識與善知識俱善知
識共和合當知必修習禁戒守護從解脫又
復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持
學戒弥醯若比丘自善知識與善知識俱善
知識共和合當知必得所可說聖有義令心
柔耎使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說
解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知
足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是
比沙門所說具得易不難得弥醯若比丘自
善知識與善知識俱善知識共和合當知必
行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一
堅固為諸善本不捨方便弥醯若比丘自善
知識與善知識俱善知識共和合當知必行
智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉
了以正盡苦弥醯若比丘自善知識與善知
施主涿州馬城縣洛安鎮齊顯武

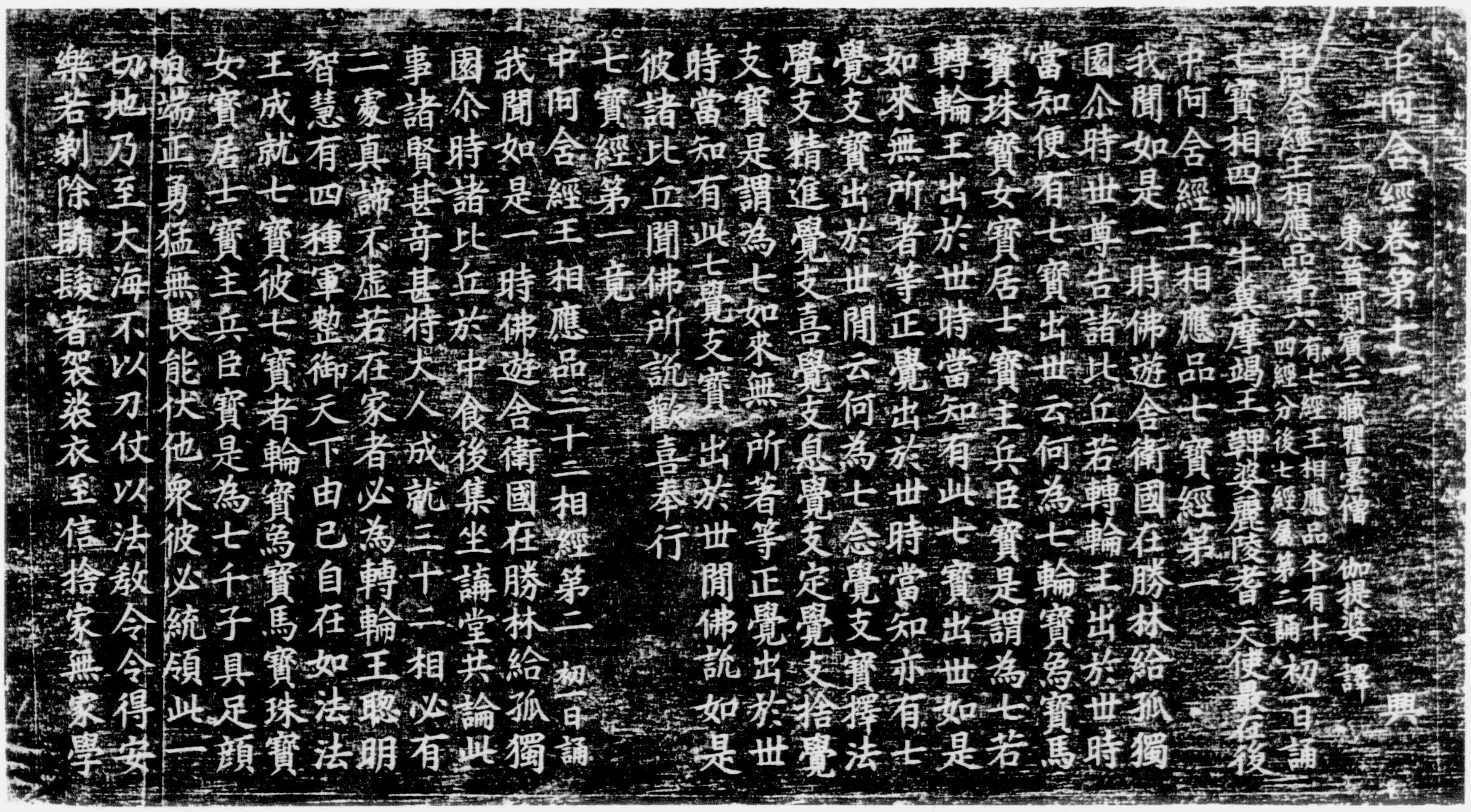


中阿含經卷第十 習相應品弥醯經第十五 二十二 夙
識俱善知識共和合當知必修惡露令斷欲
修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無常
想令斷我慢弥醯若比丘得無常想者必得
無我想弥醯若比丘得無我想者便於現法
斷一切我慢得息滅盡無為涅槃佛說如是
尊者弥醯及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
弥醯經第十五竟 千三百二十三字
中阿含經習相應品即為比丘說經第十六 初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘心解脫未熟欲令熟
者有五習法云何為五比丘自知善知識善
知識俱善知識共和合心解脫未熟欲令熟
者是謂第一習法復次比丘修習禁戒守護
從解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷
畏怖受持學戒心解脫未熟欲令熟者是謂
第二習法復次比丘謂所可說聖有義令心
柔耎使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫說
解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說知
足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如是
比沙門所說具得易不難得心解脫未熟欲
令熟者是謂第三習法復次比丘常行精進
斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為
諸善本不捨方便心解脫未熟欲令熟者是
謂第四習法復次比丘修行智慧觀興衰法
得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦心
解脫未熟欲令熟者是謂第五習法彼有此
五習法已復修四法云何為四修惡露令斷



中阿含經卷第十習相應品即為比丘說經第十六　二十三　鳳
欲修慈令斷恚修息出息入令斷亂念修無
常想令斷我慢若比丘自善知識與善知識
俱善知識共和合當知必修習禁戒守護從
解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏
怖受持學戒若比丘自善知識與善知識俱
善知識共和合當知必得所可說聖有義令
心柔耎使心無蓋謂說戒說定說慧說解脫
說解脫知見說漸損說不樂聚會說少欲說
知足說斷說無欲說滅說宴坐說緣起得如
是比沙門所說具得易不難得若比丘自善
知識與善知識俱善知識共和合當知必行
精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅
固為諸善本不捨方便若比丘自善知識與
善知識俱善知識共和合當知必行智慧觀
興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正
盡苦若比丘自善知識與善知識俱善知識
共和合當知必修惡露令斷欲修慈令斷恚
修息出息入令斷亂念修無常想令斷我慢
若比丘得無常想者必得無我想若比丘得
無我想者便於現法斷一切我慢得息滅盡
無為涅槃佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
即為比丘說經第十六竟　六百八十三字
中阿含經習相應品第五竟
中阿含經卷第十　九千七百五十六字　鳳
施主瀛州馬城縣洛安鎮顯武將軍開國
男食邑五百戶食實封五十戶致仕齊陶

塔下七八九七



中阿含經卷第十一　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經王相應品第六（有七經王相應品本有十四經分後七經屬第二誦）初一日誦

七寶相四洲　牛糞摩竭王　鞞婆麗陵耆　天使最在後

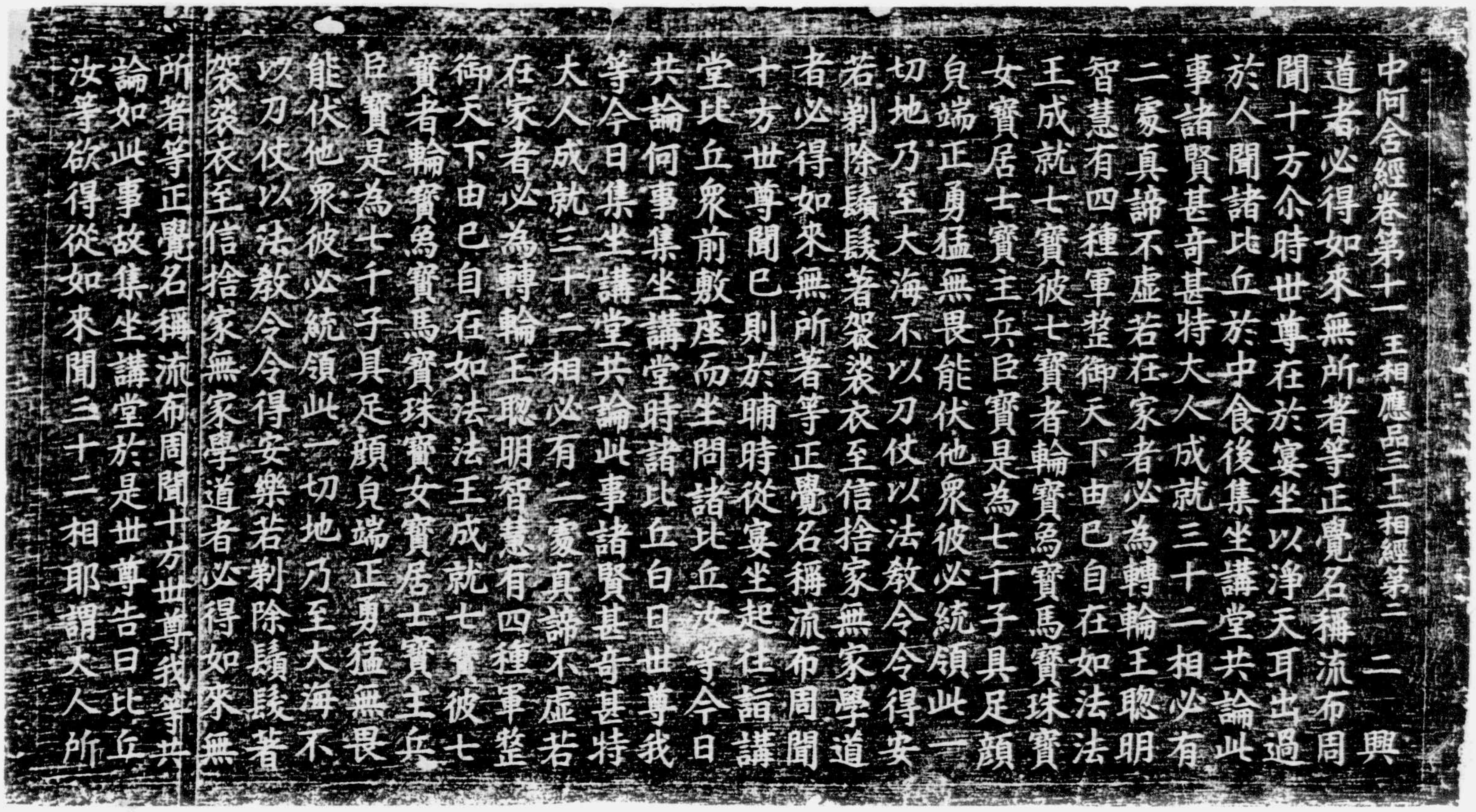
中阿含經王相應品七寶經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若轉輪王出於世時當知便有七寶出世云何為七輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七若轉輪王出於世時當知有此七寶出世如是如來無所著等正覺出於世時當知亦有七覺支寶出於世間云何為七念覺支寶擇法覺支精進覺支喜覺支息覺支定覺支捨覺支寶是謂為七如來無所著等正覺出於世時當知有此七覺支寶出於世間佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

七寶經第一竟

中阿含經王相應品三十二相經第二　初一日誦

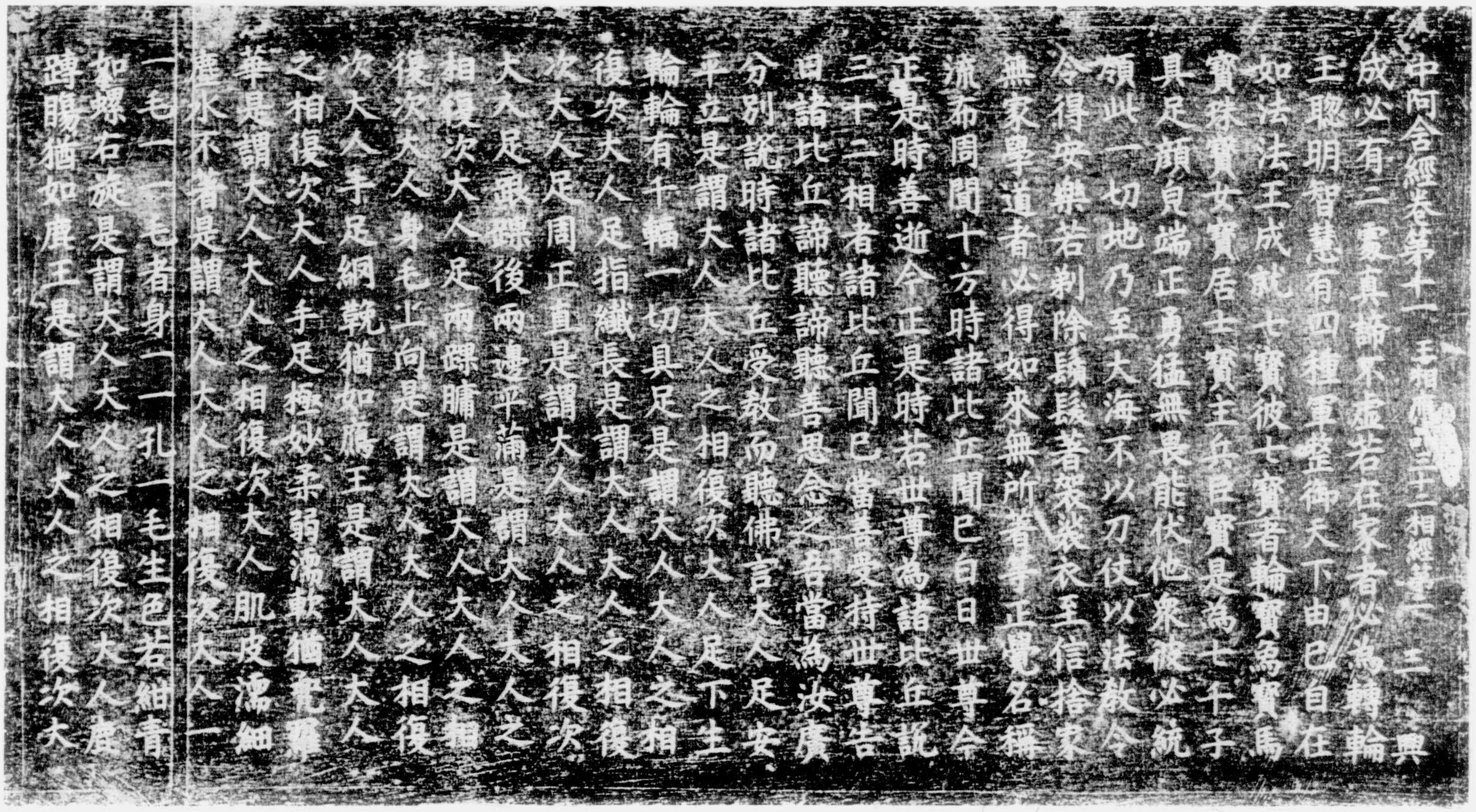
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學



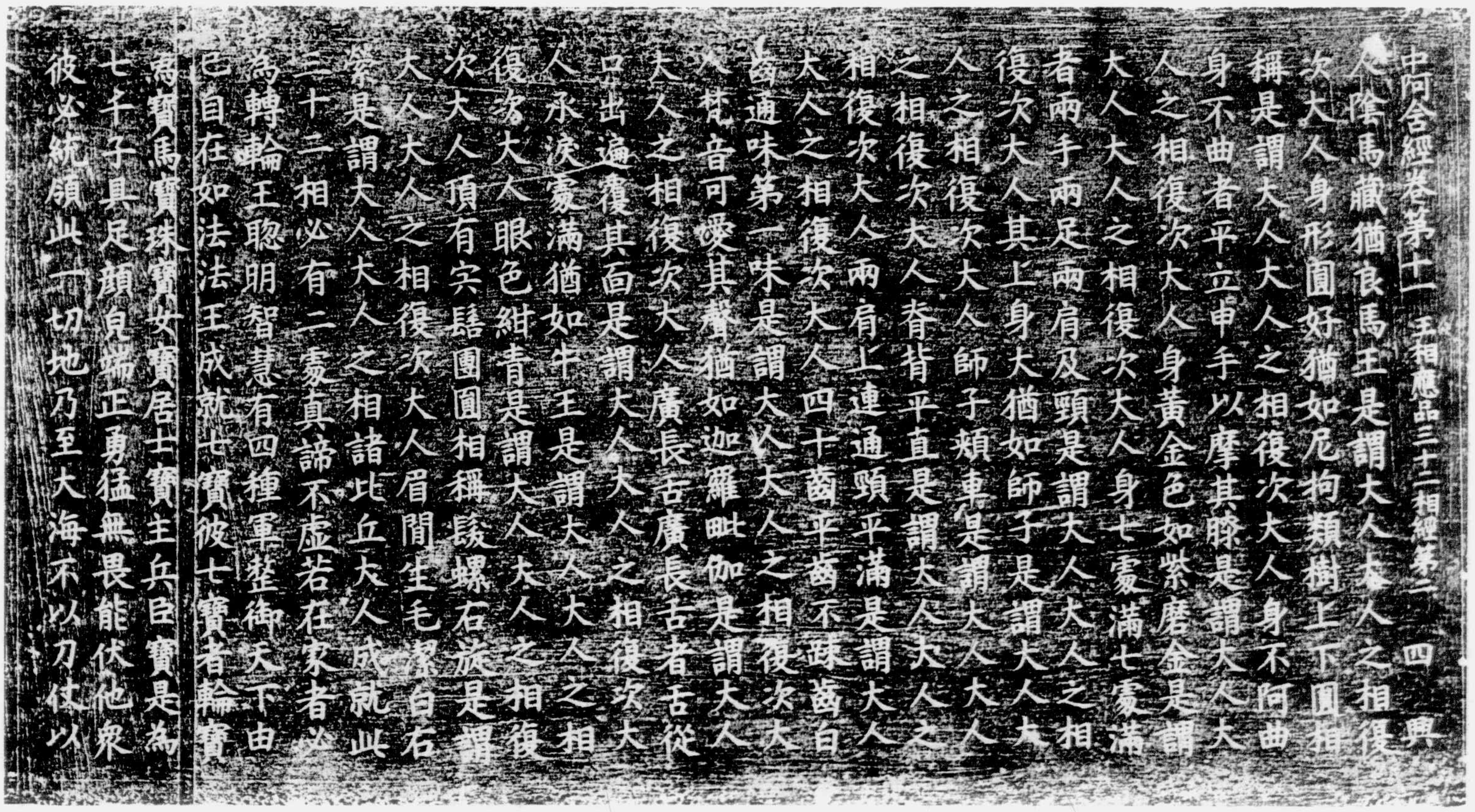
中阿含經卷第十一（王相應品三十二相經第二）二　興

道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方尒時世尊在於宴坐以淨天耳出過於人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘衆前敷座而坐問諸比丘汝等今日共論何事集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日集坐講堂共論此事諸賢甚奇甚特大人成就三十二相必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方世尊我等共論如此事故集坐講堂於是世尊告曰比丘汝等欲得從如來聞三十二相耶謂大人所

塔下七八九五

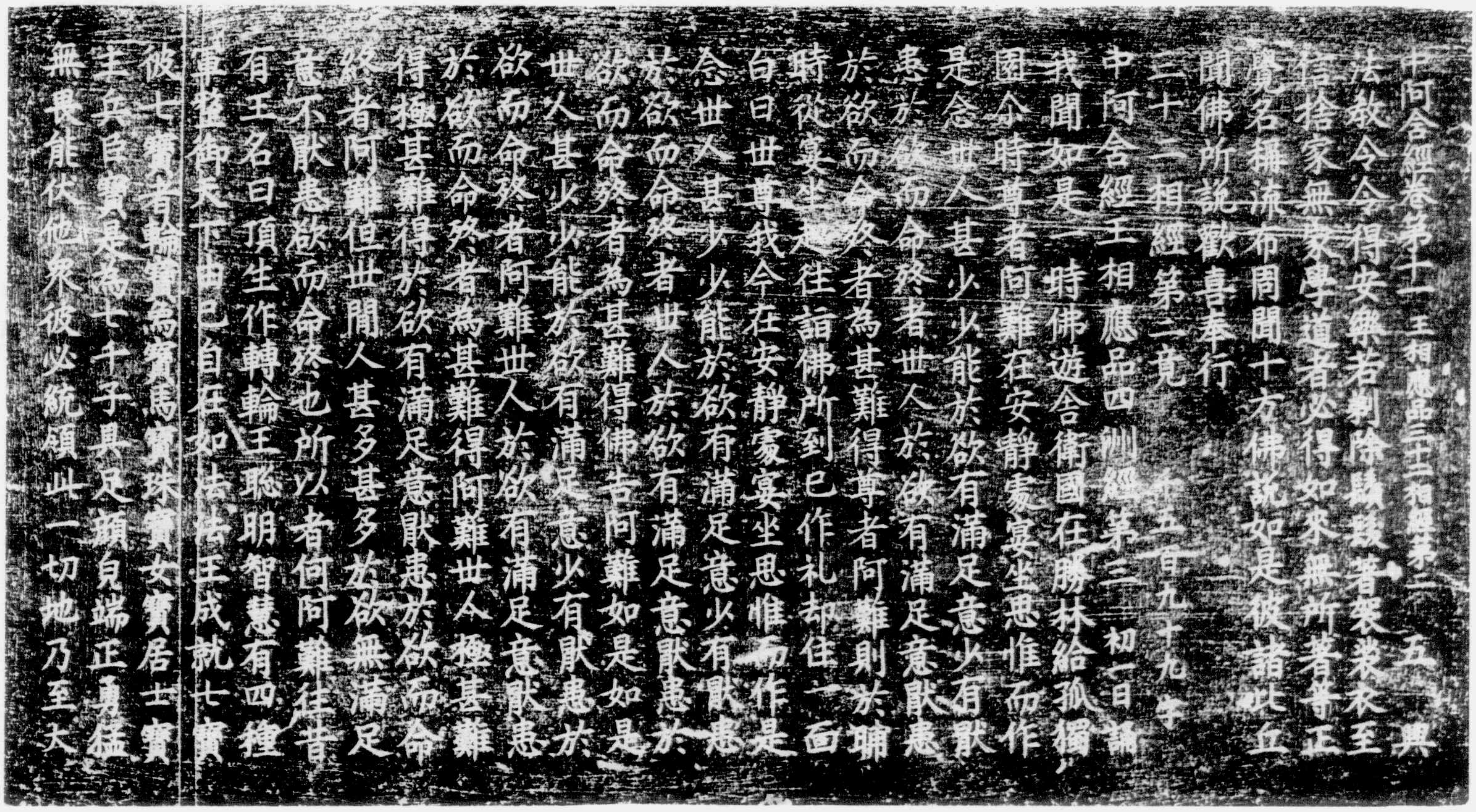


中阿含經卷第十一　王相應品三十二相經第二　二　興
成必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪
王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在
如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬
寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子
具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆彼必統
領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令
令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道者必得如來無所著等正覺名稱
流布周聞十方時諸比丘聞已白曰世尊今
正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說
三十二相者諸比丘聞已當善受持世尊告
曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝廣
分別說時諸比丘受教而聽佛言大人足安
平立是謂大人大人之相復次大人足下生
輪輪有千輻一切具足是謂大人大人之相
復次大人足指纖長是謂大人大人之相復
次大人足周正直是謂大人大人之相復次
大人足跟踝後兩邊平滿是謂大人大人之
相復次大人足兩踝傭是謂大人大人之相
復次大人身毛上向是謂大人大人之相復
次大人手足網縵猶如鴈王是謂大人大人
之相復次大人手足極妙柔弱濡軟猶覩羅
華是謂大人大人之相復次大人肌皮濡細
塵水不著是謂大人大人之相復次大人一
一毛一一毛者身一一孔一毛生色若紺青
如螺右旋是謂大人大人之相復次大人鹿
蹲腸猶如鹿王是謂大人大人之相復次大

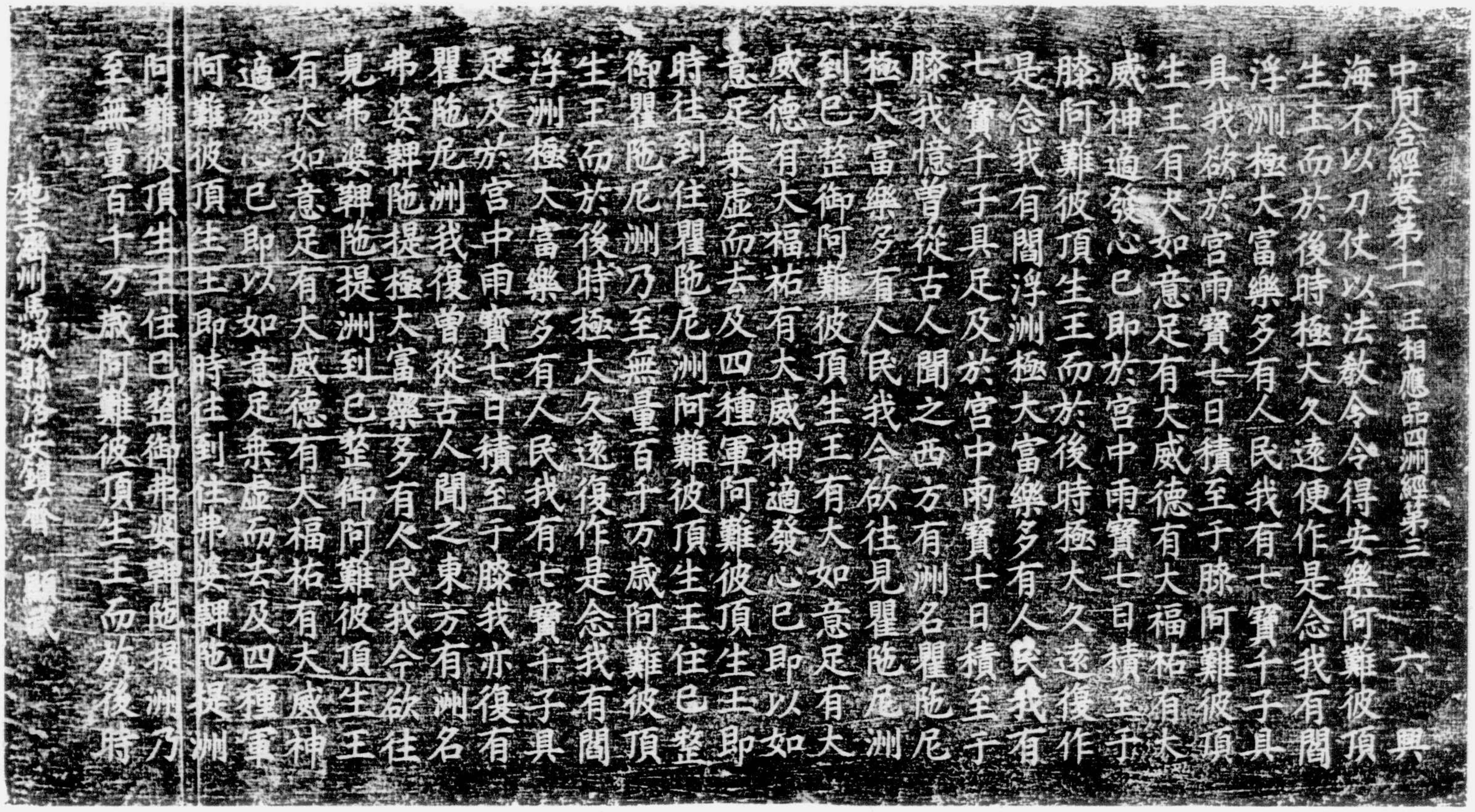


中阿含經卷第十一　王相應品三十二相經第二　四　興
人陰馬藏猶良馬王是謂大人大人之相復
次大人身形圓好猶如尼拘類樹上下圓相
稱是謂大人大人之相復次大人身不阿曲
身不曲者平立申手以摩其膝是謂大人大
人之相復次大人身黃金色如紫磨金是謂
大人大人之相復次大人身七處滿七處滿
者兩手兩足兩肩及頸是謂大人大人之相
復次大人其上身大猶如師子是謂大人大
人之相復次大人師子頰車是謂大人大人
之相復次大人脊背平直是謂大人大人之
相復次大人兩肩上連通頸平滿是謂大人
大人之相復次大人四十齒平齒不踈齒白
齒通味第一味是謂大人大人之相復次大
人梵音可愛其聲猶如迦羅毗伽是謂大人
大人之相復次大人廣長舌廣長舌者舌從
口出遍覆其面是謂大人大人之相復次大
人承淚處滿猶如牛王是謂大人大人之相
復次大人眼色紺青是謂大人大人之相復
次大人頂有宍髻團圓相稱髮螺右旋是謂
大人大人之相復次大人眉間生毛潔白右
縈是謂大人大人之相諸比丘大人成就此
三十二相必有二處真諦不虛若在家者必
為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由
己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶
象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為
七千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆
彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以

塔下七八九四

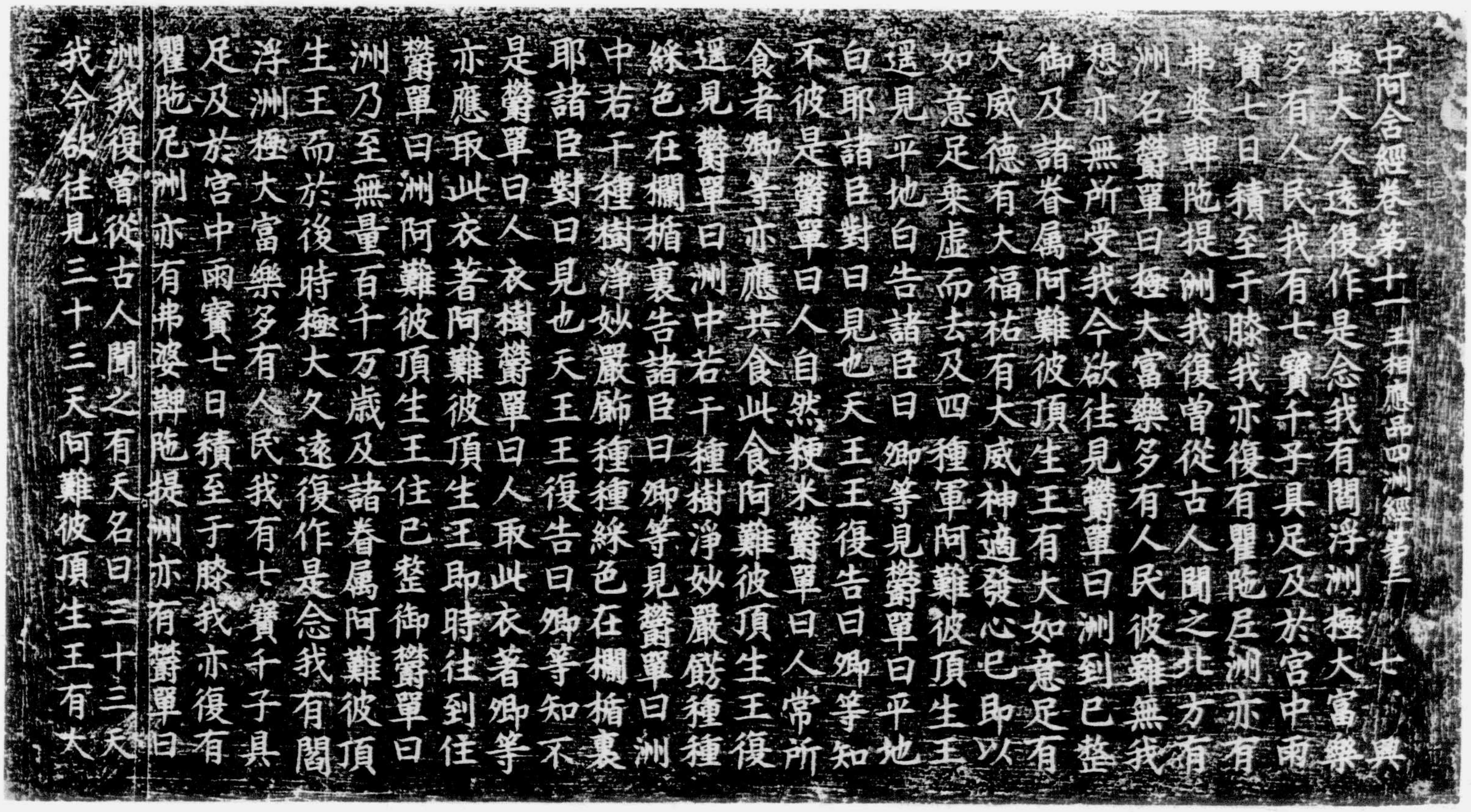


中阿含經卷第十一　王相應品三十二相經第二　五　興
法教令令得安樂若剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道者必得如來無所著等正
覺名稱流布周聞十方佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
三十二相經第二竟　五百九十九字
中阿含經王相應品四洲經第三　初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難在安靜處宴坐思惟而作
是念世人甚少少能於欲有滿足意少有猒
患於欲而命終者世人於欲有滿足意猒患
於欲而命終者為甚難得尊者阿難則於晡
時從宴坐起往詣佛所到已作礼却住一面
白曰世尊我今在安靜處宴坐思惟而作是
念世人甚少少能於欲有滿足意少有猒患
於欲而命終者世人於欲有滿足意猒患於
欲而命終者為甚難得佛告阿難如是如是
世人甚少少能於欲有滿足意少有猒患於
欲而命終者阿難世人於欲有滿足意猒患
於欲而命終者為甚難得阿難世人極甚難
得極甚難得於欲有滿足意猒患於欲而命
終者阿難但世間人甚多甚多於欲無滿足
意不猒患欲而命終也所以者何阿難往昔
有王名曰頂生作轉輪王聰明智慧有四種
軍整御天下由己自在如法法王成就七寶
彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶
主兵臣寶是為七千子具足顏皃端正勇猛
無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大

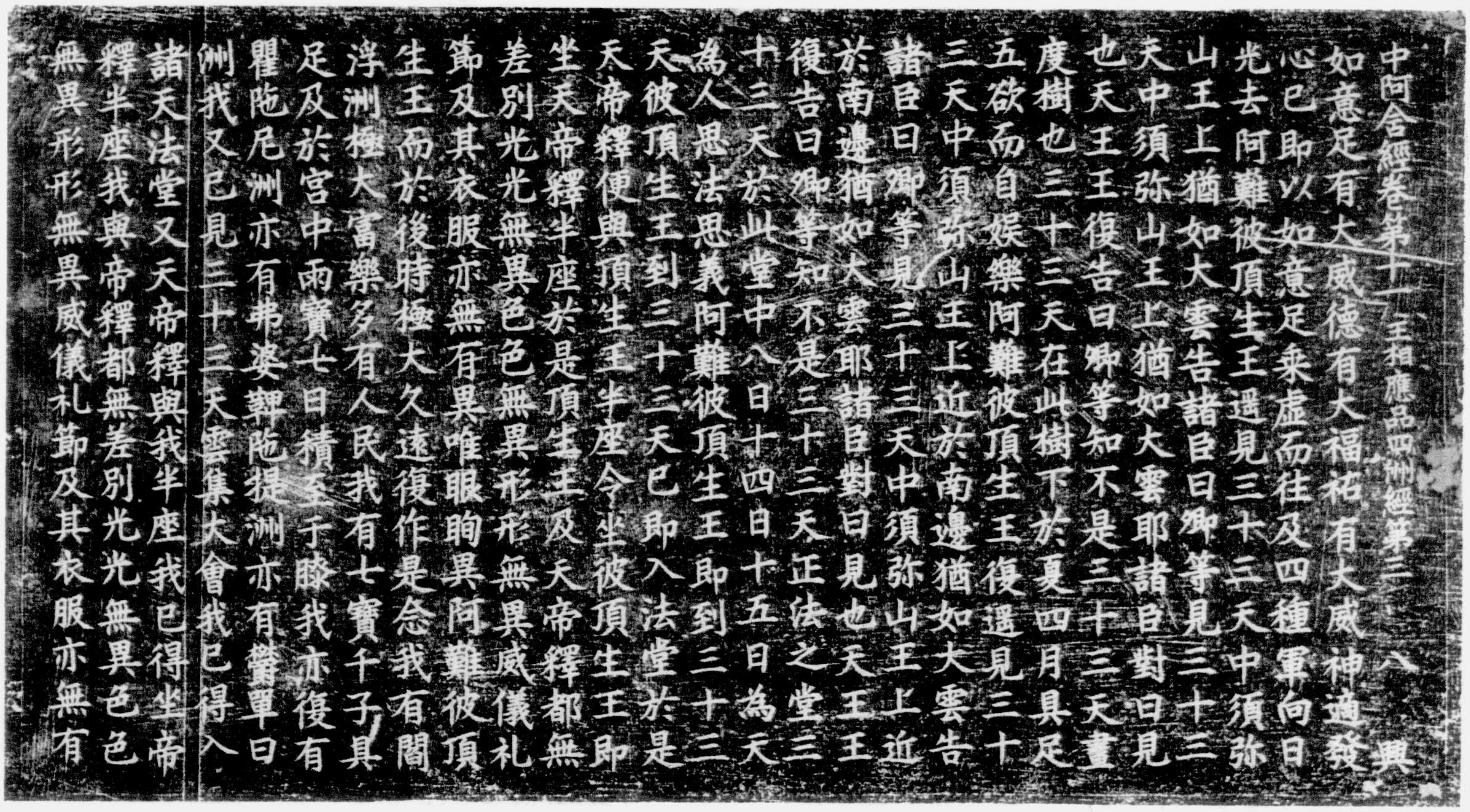


中阿含經卷第十一　王相應品四洲經第三　六　興
海不以刀仗以法教令令得安樂阿難彼頂
生王而於後時極大久遠便作是念我有閻
浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具
具我欲於宮雨寶七日積至于膝阿難彼頂
生王有大如意足有大威德有大福祐有大
威神適發心已即於宮中雨寶七日積至于
膝阿難彼頂生王而於後時極大久遠復作
是念我有閻浮洲極大富樂多有人民我有
七寶千子具足及於宮中雨寶七日積至于
膝我憶曾從古人聞之西方有洲名瞿陁尼
極大富樂多有人民我今欲往見瞿陁尼洲
到已整御阿難彼頂生王有大如意足有大
威德有大福祐有大威神適發心已即以如
意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王即
時往到住瞿陁尼洲阿難彼頂生王住已整
御瞿陁尼洲乃至無量百千万歲阿難彼頂
生王而於後時極大久遠復作是念我有閻
浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具
足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有
瞿陁尼洲我復曾從古人聞之東方有洲名
弗婆鞞陁提極大富樂多有人民我今欲往
見弗婆鞞陁提洲到已整御阿難彼頂生王
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
適發心已即以如意足乘虛而去及四種軍
阿難彼頂生王即時往到住弗婆鞞陁提洲
阿難彼頂生王住已整御弗婆鞞陁提洲乃
至無量百千万歲阿難彼頂生王而於後時
施主瀛州馬城縣洛安鎮[illegible]　[illegible]

塔下七八九三

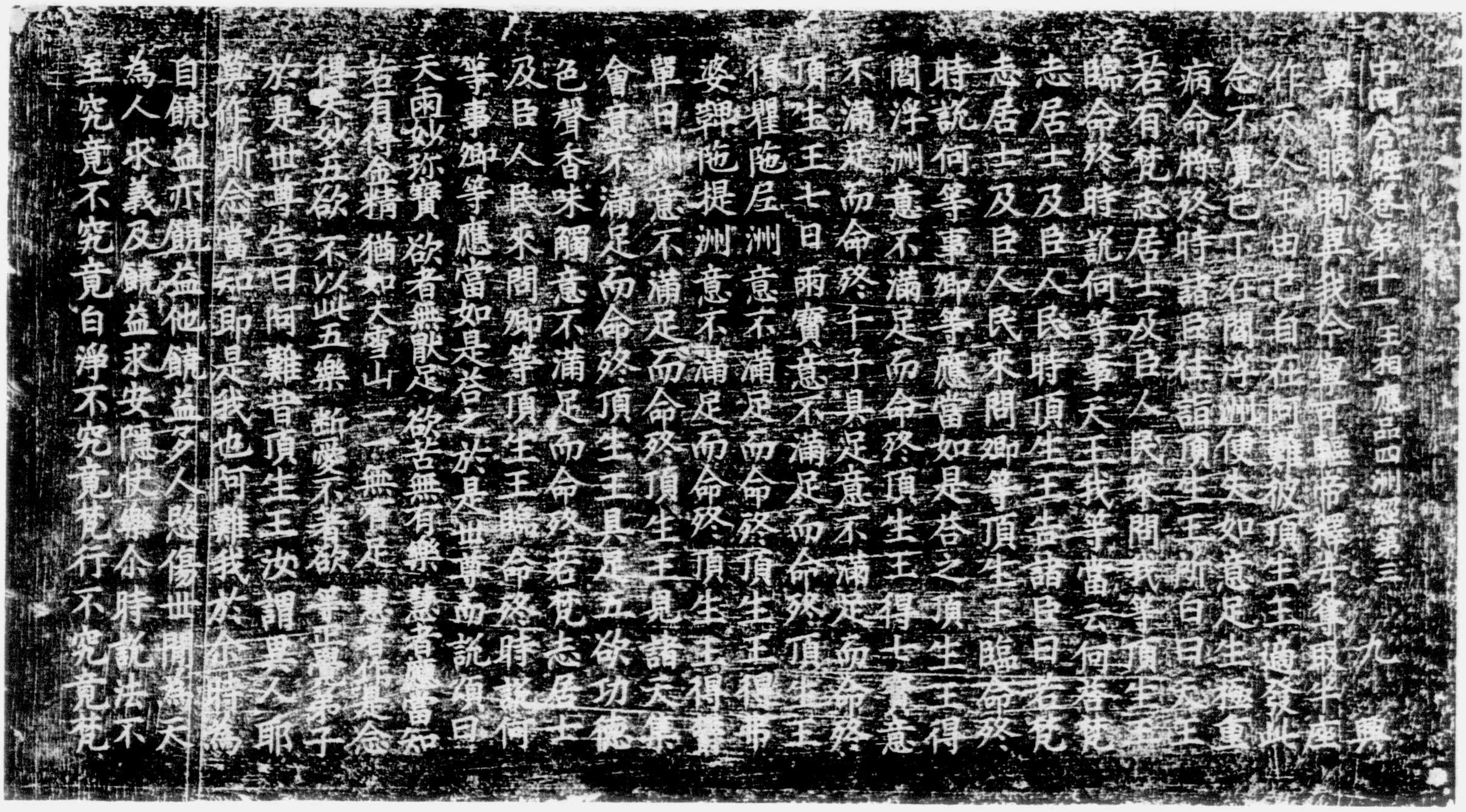


中阿含經卷第十一　王相應品四洲經第三　七　興
極大久遠復作是念我有閻浮洲極大富樂
多有人民我有七寶千子具足及於宮中雨
寶七日積至于膝我亦復有瞿陁尼洲亦有
弗婆鞞陁提洲我復曾從古人聞之北方有
洲名欝單曰極大富樂多有人民彼雖無我
想亦無所受我今欲往見欝單曰洲到已整
御及諸眷屬阿難彼頂生王有大如意足有
大威德有大福祐有大威神適發心已即以
如意足乘虛而去及四種軍阿難彼頂生王
遥見平地白告諸臣曰卿等見欝單曰平地
白耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知
不彼是欝單曰人自然粳米欝單曰人常所
食者卿等亦應共食此食阿難彼頂生王復
遥見欝單曰洲中若干種樹淨妙嚴餝種種
絲色在欄楯裏告諸臣曰卿等見欝單曰洲
中若干種樹淨妙嚴飾種種絲色在欄楯裏
耶諸臣對曰見也天王王復告曰卿等知不
是欝單曰人衣樹欝單曰人取此衣著卿等
亦應取此衣著阿難彼頂生王即時往到住
欝單曰洲阿難彼頂生王住已整御欝單曰
洲乃至無量百千万歲及諸眷屬阿難彼頂
生王而於後時極大久遠復作是念我有閻
浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具
足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有
瞿陁尼洲亦有弗婆鞞陁提洲亦有欝單曰
洲我復曾從古人聞之有天名曰三十三天
我今欲往見三十三天阿難彼頂生王有大



中阿含經卷第十一　王相應品四洲經第三　八　興
如意足有大威德有大福祐有大威神適發
心已即以如意足乘虛而往及四種軍向日
光去阿難彼頂生王遥見三十三天中須弥
山王上猶如大雲告諸臣曰卿等見三十三
天中須弥山王上猶如大雲耶諸臣對曰見
也天王王復告曰卿等知不是三十三天晝
度樹也三十三天在此樹下於夏四月具足
五欲而自娛樂阿難彼頂生王復遥見三十
三天中須弥山王上近於南邊猶如大雲告
諸臣曰卿等見三十三天中須弥山王上近
於南邊猶如大雲耶諸臣對曰見也天王王
復告曰卿等知不是三十三天正法之堂三
十三天於此堂中八日十四日十五日為天
為人思法思義阿難彼頂生王即到三十三
天彼頂生王到三十三天已即入法堂於是
天帝釋便與頂生王半座令坐彼頂生王即
坐天帝釋半座於是頂生王及天帝釋都無
差別光光無異色色無異形形無異威儀礼
節及其衣服亦無有異唯眼眴異阿難彼頂
生王而於後時極大久遠復作是念我有閻
浮洲極大富樂多有人民我有七寶千子具
足及於宮中雨寶七日積至于膝我亦復有
瞿陁尼洲亦有弗婆鞞陁提洲亦有欝單曰
洲我又已見三十三天雲集大會我已得入
諸天法堂又天帝釋與我半座我已得坐帝
釋半座我與帝釋都無差別光光無異色色
無異形形無異威儀礼節及其衣服亦無有

塔下七八九二



中阿含經卷第十一（王相應品四洲經第三）　九　興

異雖眼眴異我今寧可驅帝釋去奪取半座

作天人王由己自在阿難彼頂生王適發此

念不覺已下在閻浮洲便失如意足生極重

病命將終時諸臣往詣頂生王所白曰天王

若有梵志居士及臣人民來問我等頂生王

臨命終時說何等事天王我等當云何答梵

志居士及臣人民時頂生王告諸臣曰若梵

志居士及臣人民來問卿等頂生王臨命終

時說何等事卿等應當如是答之頂生王得

閻浮洲意不滿足而命終頂生王得七寶意

不滿足而命終千子具足意不滿足而命終

頂生王七日雨寶意不滿足而命終頂生王

得瞿陁尼洲意不滿足而命終頂生王得弗

婆鞞陁提洲意不滿足而命終頂生王得鬱

單曰洲意不滿足而命終頂生王見諸天集

會意不滿足而命終頂生王具足五欲功德

色聲香味觸意不滿足而命終若梵志居士

及臣人民來問卿等頂生王臨命終時說何

等事卿等應當如是答之於是世尊而說頌曰

天雨妙珎寶　欲者無猒足　欲苦無有樂　慧者應當知

若有得金積　猶如大雪山　一一無有足　慧者作是念

得天妙五欲　不以此五樂　斷愛不著欲　等正覺弟子

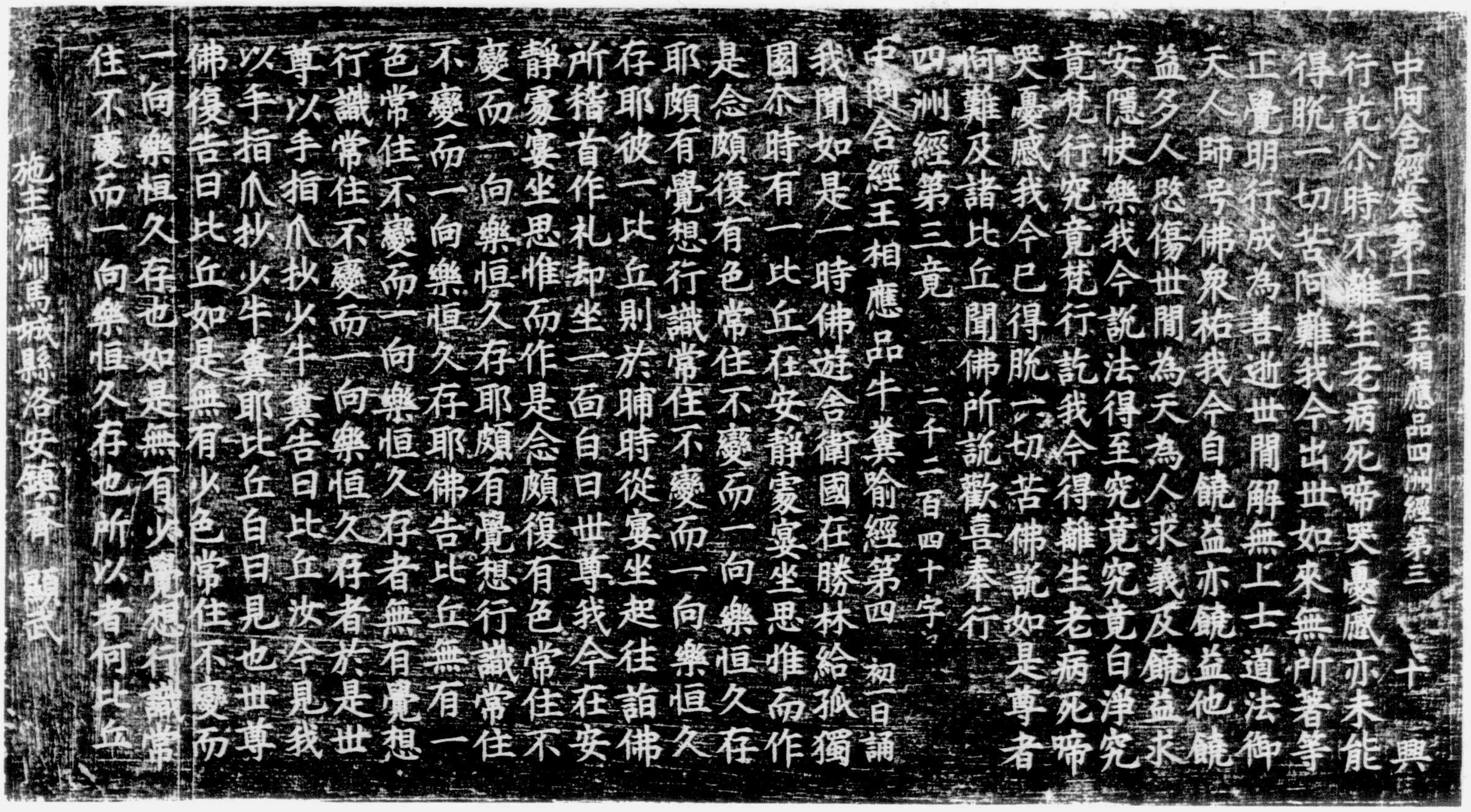
於是世尊告曰阿難昔頂生王汝謂異人耶

莫作斯念當知即是我也阿難我於尒時為

自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天

為人求義及饒益求安隱快樂尒時說法不

至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵



中阿含經卷第十一（王相應品四洲經第三）　十　興

行訖尒時不離生老病死啼哭憂慼亦未能

得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等

正覺明行成為善逝世間解無上士道法御

天人師号佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒

益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求

安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究

竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼

哭憂慼我今已得脫一切苦佛說如是尊者

阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

四洲經第三竟（二千二百四十字）

中阿含經王相應品牛糞喻經第四（初一日誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

園尒時有一比丘在安靜處宴坐思惟而作

是念頗復有色常住不變而一向樂恒久存

耶頗有覺想行識常住不變而一向樂恒久

存耶彼一比丘則於晡時從宴坐起往詣佛

所稽首作礼却坐一面白曰世尊我今在安

靜處宴坐思惟而作是念頗復有色常住不

變而一向樂恒久存耶頗有覺想行識常住

不變而一向樂恒久存耶佛告比丘無有一

色常住不變而一向樂恒久存者無有覺想

行識常住不變而一向樂恒久存者於是世

尊以手指爪抄少牛糞告曰比丘汝今見我

以手指爪抄少牛糞耶比丘白曰見也世尊

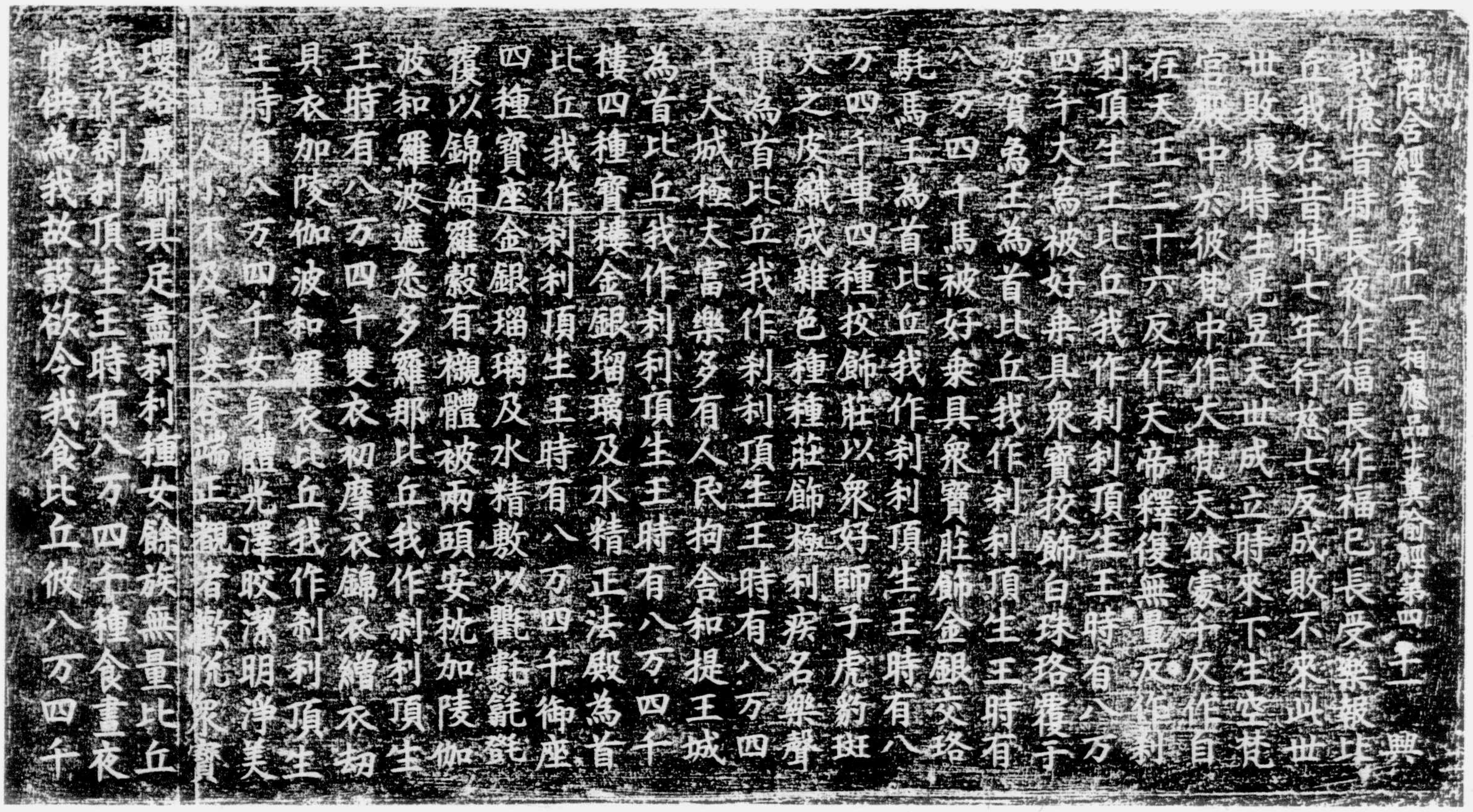
佛復告曰比丘如是無有少色常住不變而

一向樂恒久存也如是無有少覺想行識常

住不變而一向樂恒久存也所以者何比丘

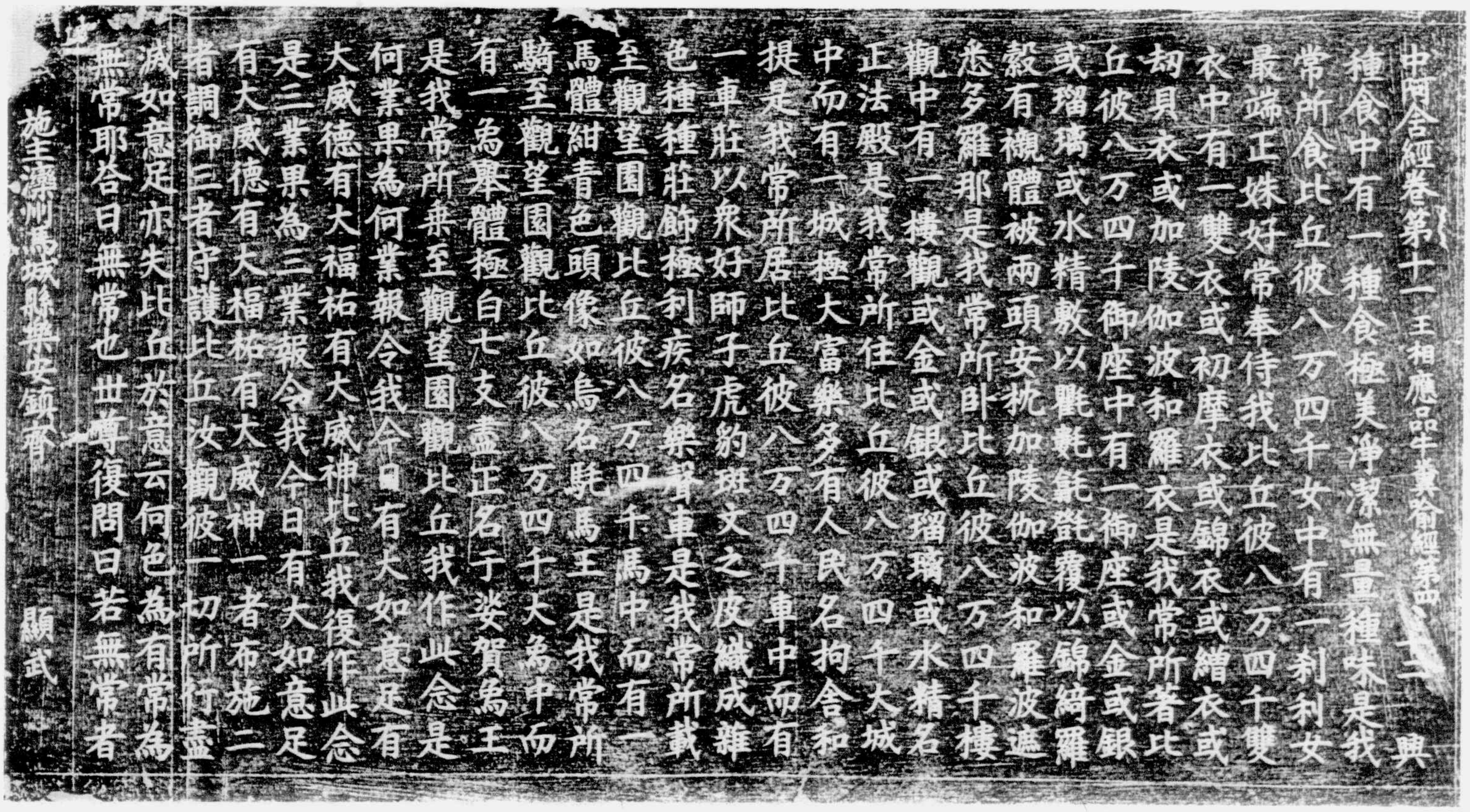
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顒武

塔下七八九一



中阿含經卷第十一　王相應品牛糞喻經第四十二　興

我憶昔時長夜作福長作福已長受樂報比丘我在昔時七年行慈七反成敗不來此世世敗壞時生晃昱天世成立時來下生空梵宮殿中於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王三十六反作天帝釋復無量反作剎利頂生王比丘我作剎利頂生王時有八万四千大象被好乘具衆寶挍飾白珠珞覆于娑賀象王為首比丘我作剎利頂生王時有八万四千馬被好乘具衆寶莊飾金銀交珞駃馬王為首比丘我作剎利頂生王時有八万四千車四種挍飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車為首比丘我作剎利頂生王時有八万四千大城極大富樂多有人民拘舍和提王城為首比丘我作剎利頂生王時有八万四千樓四種寶樓金銀瑠璃及水精正法殿為首比丘我作剎利頂生王時有八万四千御座四種寶座金銀瑠璃及水精敷以氍毹毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那比丘我作剎利頂生王時有八万四千雙衣初摩衣錦衣繒衣劫貝衣加陵伽波和羅衣比丘我作剎利頂生王時有八万四千女身體光澤晈潔明淨美色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具足盡剎利種女餘族無量比丘我作剎利頂生王時有八万四千種食晝夜常供為我設欲令我食比丘彼八万四千

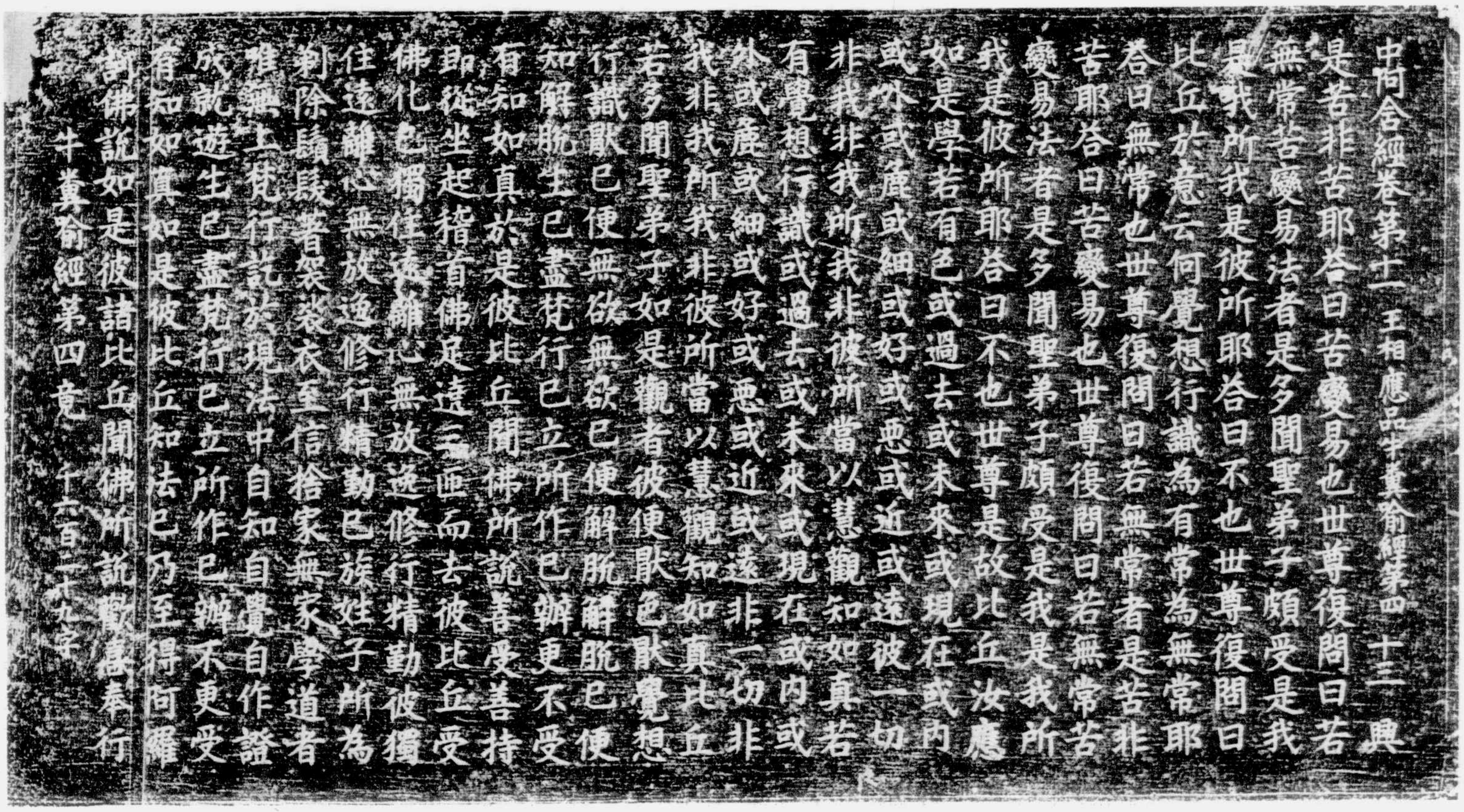


中阿含經卷第十一　王相應品牛糞喻經第四十二　興

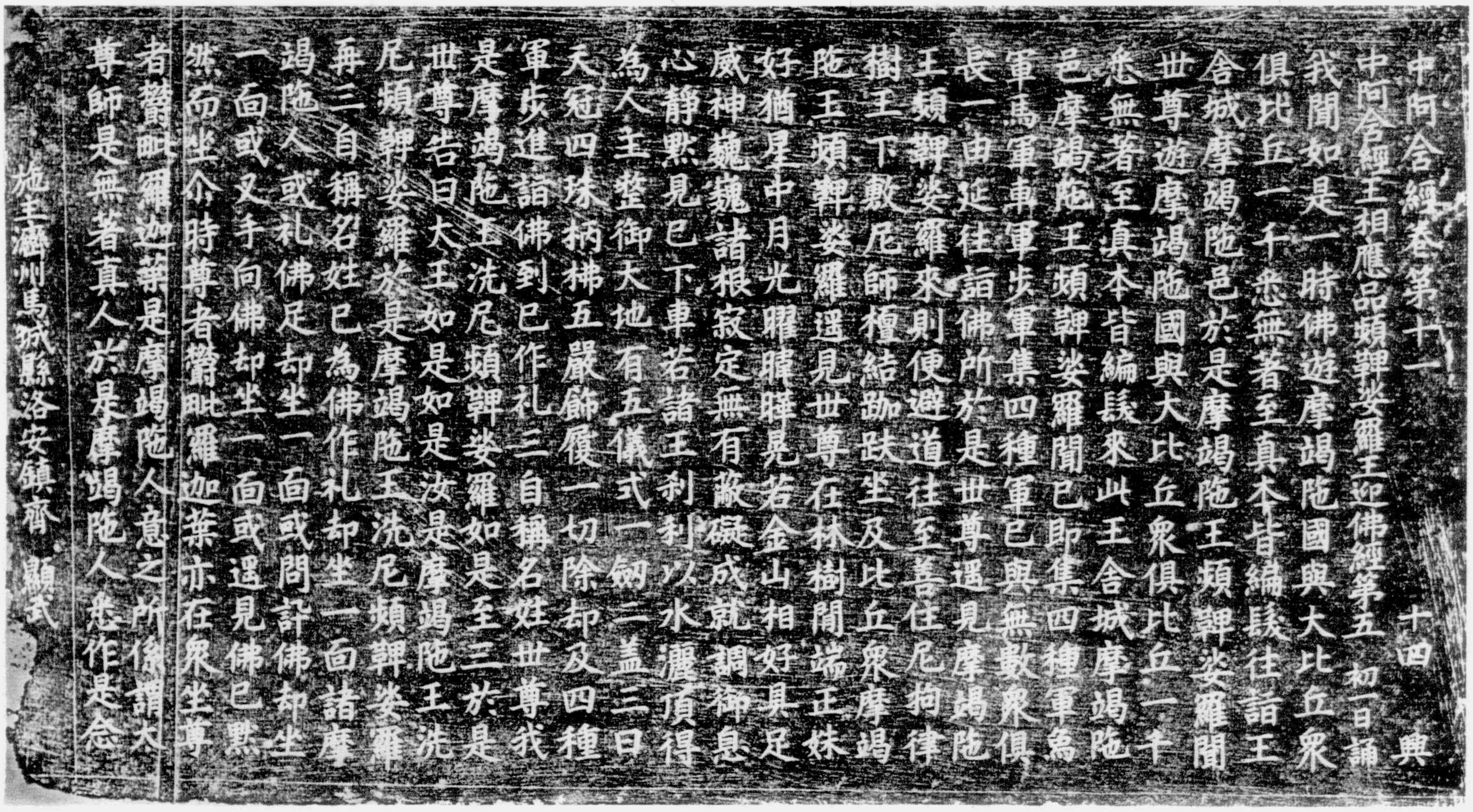
種食中有一種食極美淨潔無量種味是我常所食比丘彼八万四千女中有一剎利女最端正姝好常奉侍我比丘彼八万四千雙衣中有一雙衣或初摩衣或錦衣或繒衣或劫貝衣或加陵伽波和羅衣是我常所著比丘彼八万四千御座中有一御座或金或銀或瑠璃或水精敷以氍毹毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那是我常所卧比丘彼八万四千樓觀中有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法殿是我常所住比丘彼八万四千大城中而有一城極大富樂多有人民名拘舍和提是我常所居比丘彼八万四千車中而有一車莊以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望園觀比丘彼八万四千馬中而有一馬體紺青色頭像如烏名駃馬王是我常所騎至觀望園觀比丘彼八万四千大象中而有一象舉體極白七支盡正名于娑賀象王是我常所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果為何業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神比丘我復作此念是三業果為三業報令我今日有大如意足有大威德有大福祐有大威神一者布施二者調御三者守護比丘汝觀彼一切所行盡滅如意足亦失比丘於意云何色為有常為無常耶答曰無常也世尊復問曰若無常者

施主灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七八九〇

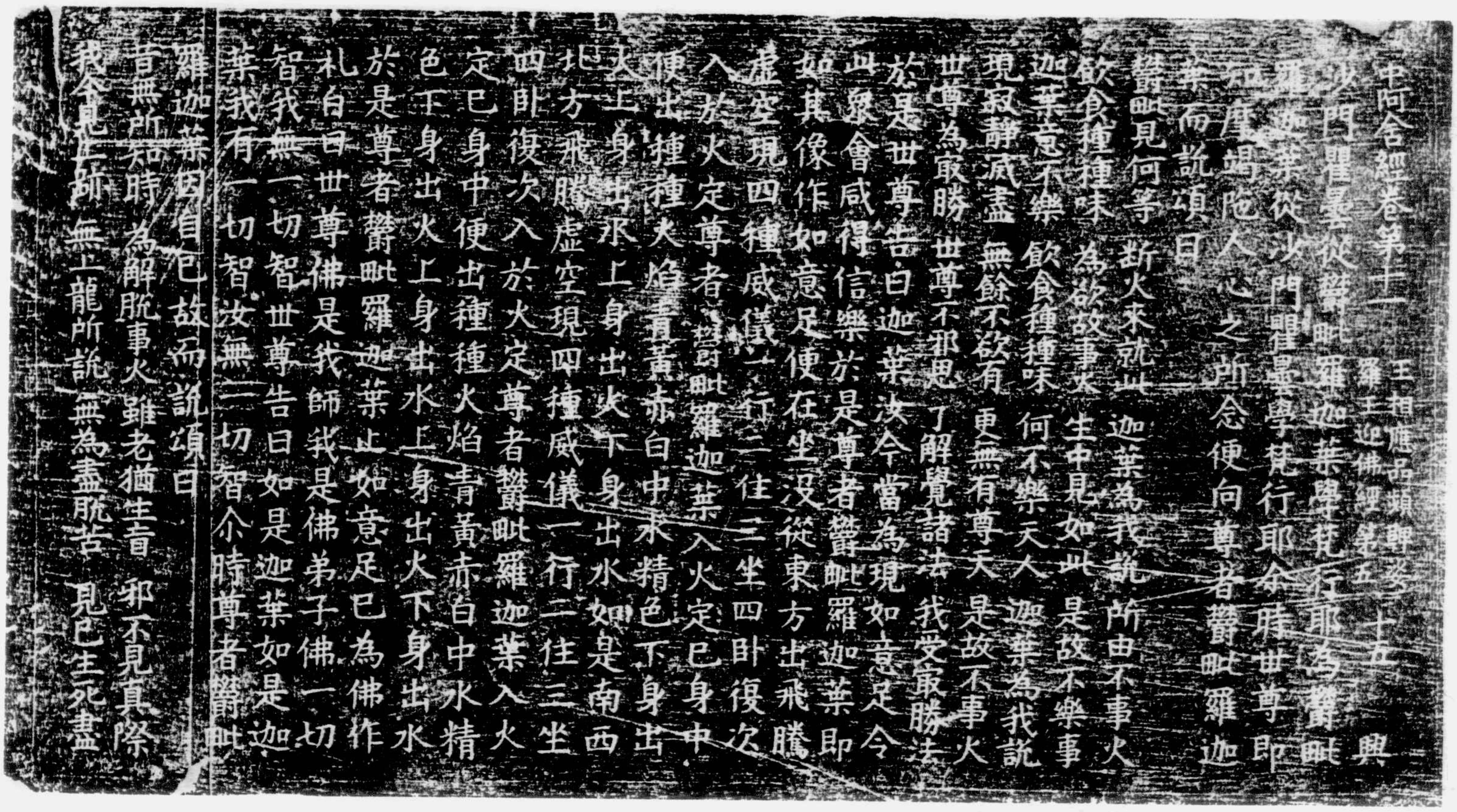


中阿含經卷第十一　王相應品牛糞喻經第四　十三　興
是若非苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若
無常苦變易法者是多聞聖弟子頗受是我
是我所我是彼所耶答曰不也世尊復問曰
比丘於意云何覺想行識為有常為無常耶
答曰無常也世尊復問曰若無常者是苦非
苦耶答曰苦變易也世尊復問曰若無常苦
變易法者是多聞聖弟子頗受是我是我所
我是彼所耶答曰不也世尊是故比丘汝應
如是學若有色或過去或未來或現在或內
或外或麁或細或好或惡或近或遠彼一切
非我非我所我非彼所當以慧觀知如真若
有覺想行識或過去或未來或現在或內或
外或麁或細或好或惡或近或遠非一切非
我非我所我非彼所當以慧觀知如真比丘
若多聞聖弟子如是觀者彼便猒色猒覺想
行識猒已便無欲無欲已便解脫解脫已便
知解脫生已盡梵行已立所作已辦更不受
有知如真於是彼比丘聞佛所說善受善持
即從坐起稽首佛足遶三匝而去彼比丘受
佛化已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨
住遠離心無放逸修行精勤已族姓子所為
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者
唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真如是彼比丘知法已乃至得阿羅
訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
牛糞喻經第四竟　千六百二十九字

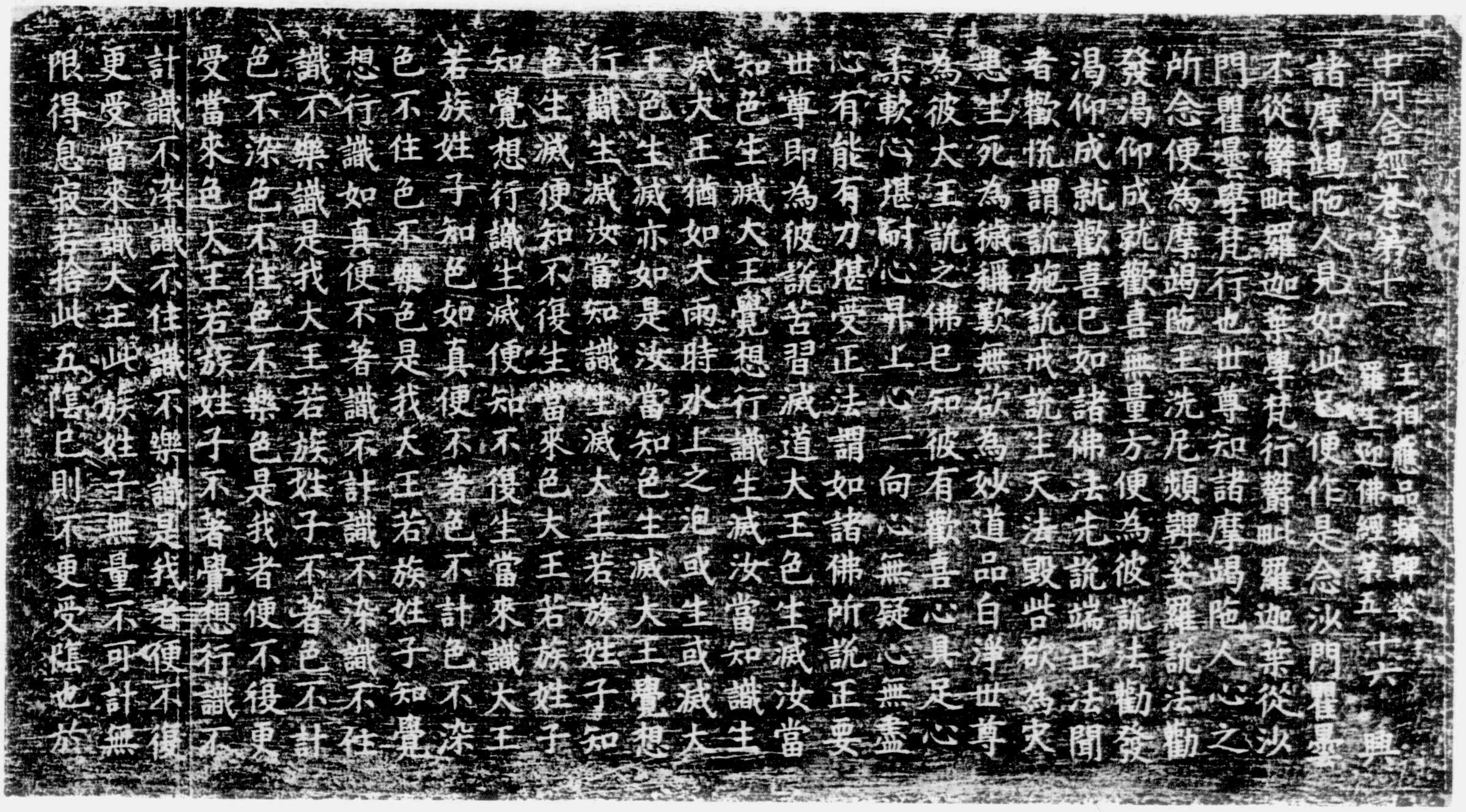


中阿含經卷第十一　十四　興
中阿含經王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五　初一日誦
我聞如是一時佛遊摩竭陁國與大比丘衆
俱比丘一千悉無著至真本皆編髮往詣王
舍城摩竭陁邑於是摩竭陁王頻鞞娑羅聞
世尊遊摩竭陁國與大比丘衆俱比丘一千
悉無著至真本皆編髮來此王舍城摩竭陁
邑摩竭陁王頻鞞娑羅聞已即集四種軍為
軍馬軍車軍步軍集四種軍已與無數衆俱
長一由延往詣佛所於是世尊遙見摩竭陁
王頻鞞娑羅來則便避道往至善住尼拘律
樹王下敷尼師檀結跏趺坐及比丘衆摩竭
陁王頻鞞娑羅遙見世尊在林樹間端正姝
好猶星中月光曜暐曄晃若金山相好具足
威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息
心靜默見已下車若諸王剎利以水灑頂得
為人主整御大地有五儀式一劒二蓋三日
天冠四珠柄拂五嚴飾履一切除却及四種
軍步進詣佛到已作礼三自稱名姓世尊我
是摩竭陁王洗尼頻鞞娑羅如是至三於是
世尊告曰大王如是如是汝是摩竭陁王洗
尼頻鞞娑羅於是摩竭陁王洗尼頻鞞娑羅
再三自稱名姓已為佛作礼却坐一面諸摩
竭陁人或礼佛足却坐一面或問許佛却坐
一面或叉手向佛却坐一面或遙見佛已默
然而坐介時尊者鬱毗羅迦葉亦在衆坐尊
者鬱毗羅迦葉是摩竭陁人意之所係謂大
尊師是無著真人於是摩竭陁人悉作是念
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顯武

塔下七八八九

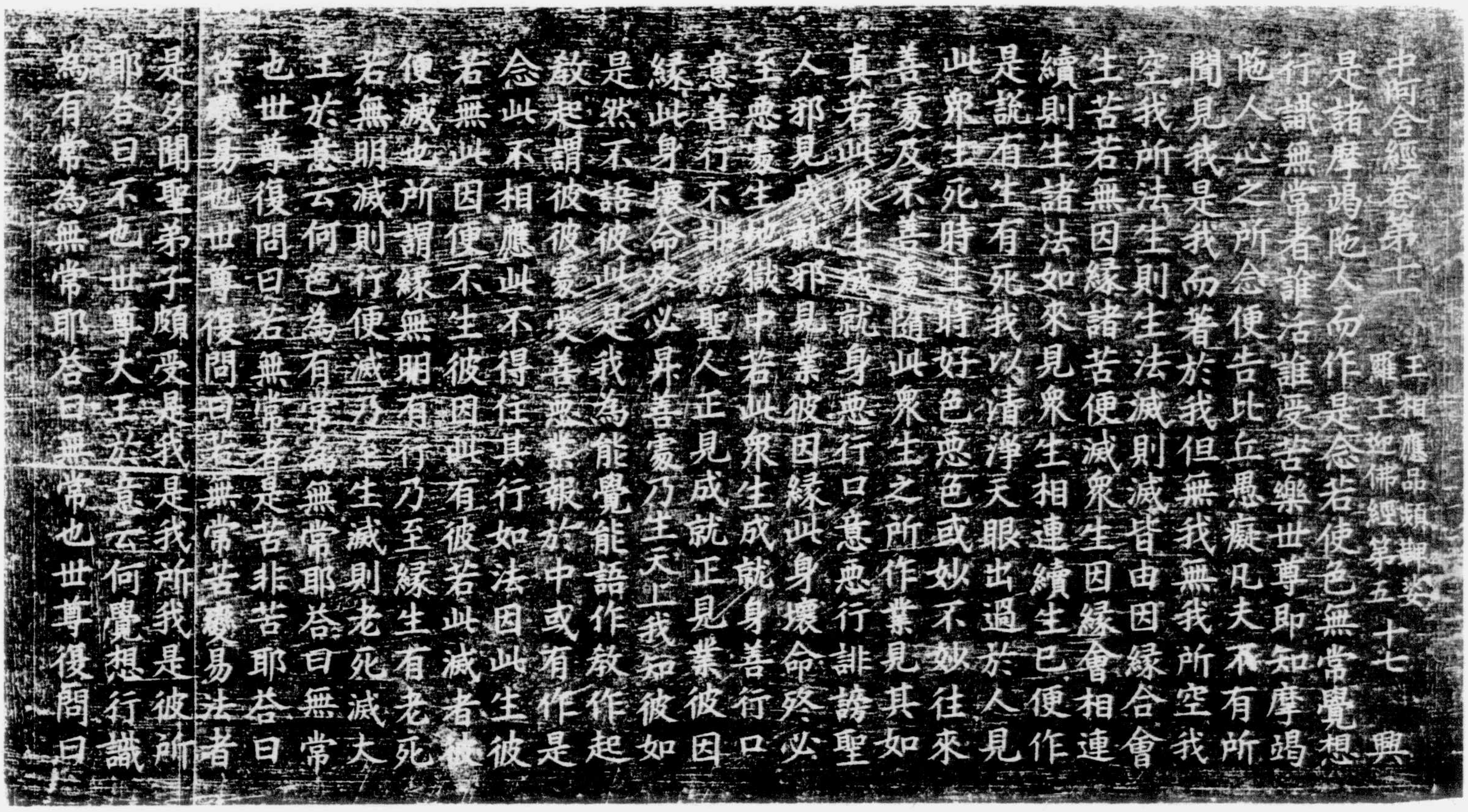


中阿含經卷第十一（王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五）十五　與
沙門瞿曇從鬱毗羅迦葉學梵行耶為鬱毗
羅迦葉從沙門瞿曇學梵行耶尒時世尊即
知摩竭陁人心之所念便向尊者鬱毗羅迦
葉而說頌曰
鬱毗見何等　斷火來就此　迦葉為我說　所由不事火
飲食種種味　為欲故事火　生中見如此　是故不樂事
迦葉意不樂　飲食種種味　何不樂天人　迦葉為我說
見寂靜滅盡　無餘不欲有　更無有尊天　是故不事火
世尊為最勝　世尊不邪思　了解覺諸法　我受最勝法
於是世尊告曰迦葉汝今當為現如意足令
此衆會咸得信樂於是尊者鬱毗羅迦葉即
如其像作如意足便在坐沒從東方出飛騰
虛空現四種威儀一行二住三坐四卧復次
入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火定已身中
便出種種火焰青黃赤白中水精色下身出
火上身出水上身出火下身出水如是南西
北方飛騰虛空現四種威儀一行二住三坐
四卧復次入於火定尊者鬱毗羅迦葉入火
定已身中便出種種火焰青黃赤白中水精
色下身出火上身出水上身出火下身出水
於是尊者鬱毗羅迦葉止如意足已為佛作
礼白曰世尊佛是我師我是佛弟子佛一切
智我無一切智世尊告曰如是迦葉如是迦
葉我有一切智汝無一切智尒時尊者鬱毗
羅迦葉因自己故而說頌曰
昔無所知時　為解脫事火　雖老猶生盲　邪不見真際
我今見上跡　無上龍所說　無為盡脫苦　見已生死盡

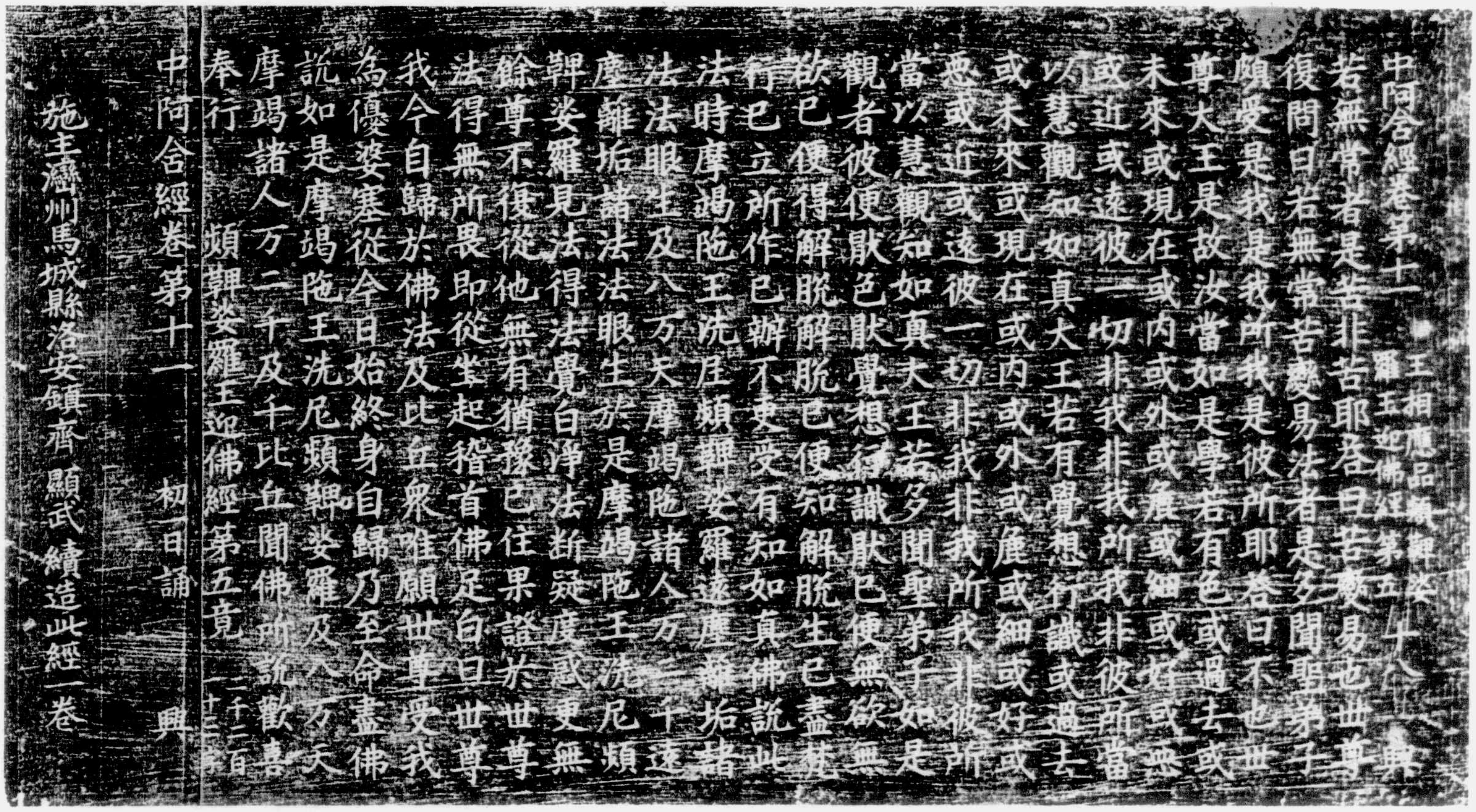


中阿含經卷第十一（王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五）十六　與
諸摩竭陁人見如此已便作是念沙門瞿曇
不從鬱毗羅迦葉學梵行鬱毗羅迦葉從沙
門瞿曇學梵行也世尊知諸摩竭陁人心之
所念便為摩竭陁王洗尼頻鞞娑羅說法勸
發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發
渴仰成就歡喜已如諸佛法先說端正法聞
者歡悅謂說施說戒說生天法毀呰欲為災
患生死為穢稱歎無欲為妙道品白淨世尊
為彼大王說之佛已知彼有歡喜心具足心
柔軟心堪耐心昇上心一向心無疑心無盖
心有能有力堪受正法謂如諸佛所說正要
世尊即為彼說苦習滅道大王色生滅汝當
知色生滅大王覺想行識生滅汝當知識生
滅大王猶如大雨時水上之泡或生或滅大
王色生滅亦如是汝當知色生滅大王覺知
行識生滅汝當知識生滅大王若族姓子知
色生滅便知不復生當來色大王若族姓子
知覺想行識生滅便知不復生當來識大王
若族姓子知色如真便不著色不計色不染
色不住色不樂色是我大王若族姓子知覺
想行識如真便不著識不計識不染識不住
識不樂識是我大王若族姓子不著色不計
色不染色不住色不樂色是我者便不復更
受當來色大王若族姓子不著覺想行識不
計識不染識不住識不樂識是我者便不復
更受當來識大王此族姓子無量不可計無
限得息寂若捨此五陰已則不更受陰也於

塔下七八八八

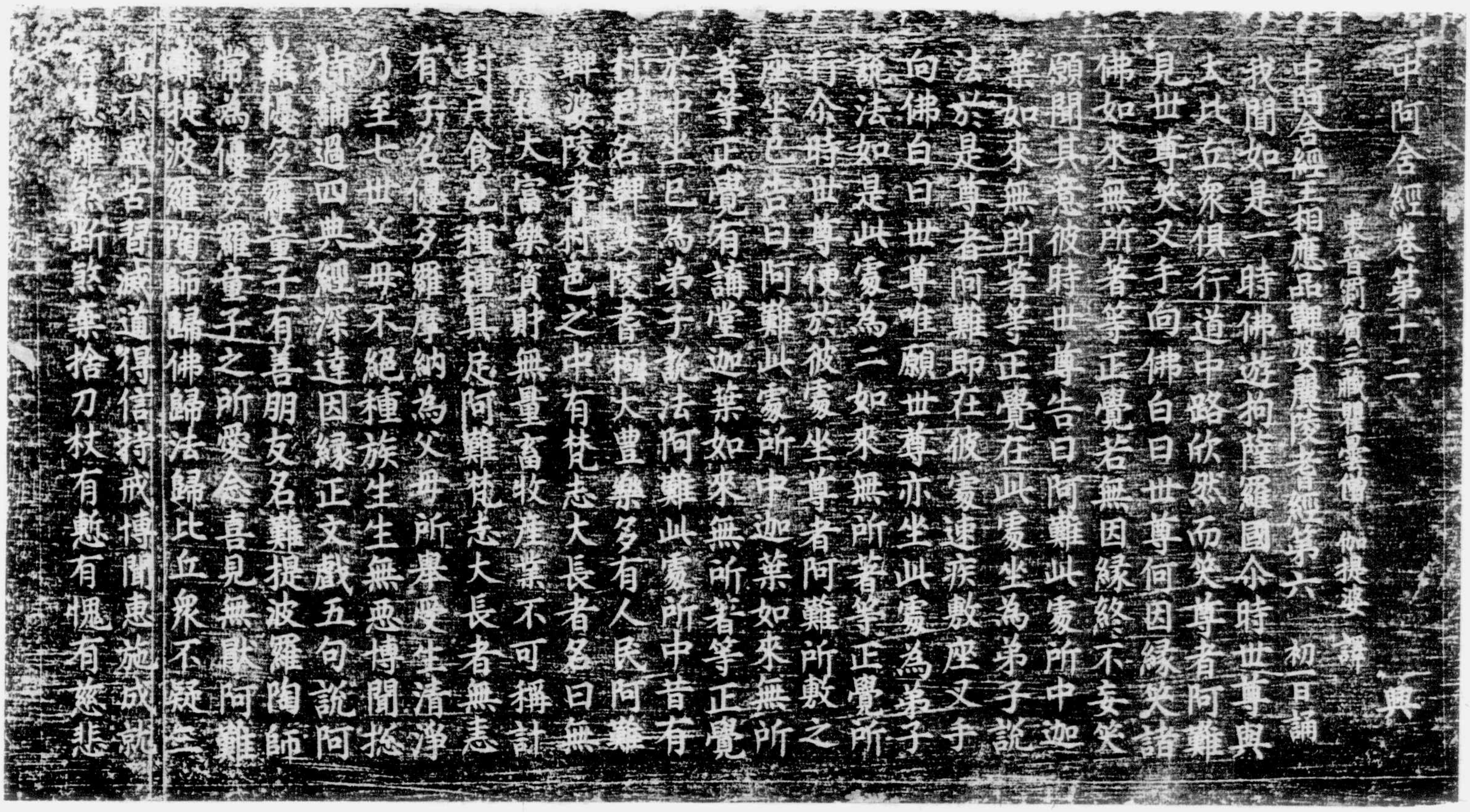


中阿含經卷第十一（王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五）十七　興
是諸摩竭陁人而作是念若使色無常覺想
行識無常者誰活誰受苦樂世尊即知摩竭
陁人心之所念便告比丘愚癡凡夫不有所
聞見我是我而著於我但無我無我所空我
空我所法生則生法滅則滅皆由因緣合會
生苦若無因緣諸苦便滅衆生因緣會相連
續則生諸法如來見衆生相連續生已便作
是說有生有死我以清淨天眼出過於人見
此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來
善處及不善處隨此衆生之所作業見其如
真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖
人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必
至惡處生地獄中若此衆生成就身善行口
意善行不誹謗聖人正見成就正見業彼因
緣此身壞命終必昇善處乃生天上我知彼如
是然不語彼此是我為能覺能語作敎作起
敎起謂彼彼處受善惡業報於中或有作是
念此不相應此不得任其行如法因此生彼
若無此因便不生彼因此有彼若此滅者彼
便滅也所謂緣無明有行乃至緣生有老死
若無明滅則行便滅乃至生滅則老死滅大
王於意云何色為有常為無常耶荅曰無常
也世尊復問曰若無常者是苦非苦耶荅曰
苦變易也世尊復問曰若無常苦變易法者
是多聞聖弟子頗受是我是我所我是彼所
耶荅曰不也世尊大王於意云何覺想行識
為有常為無常耶荅曰無常也世尊復問曰



中阿含經卷第十一（王相應品頻鞞娑羅王迎佛經第五）十八　興
若無常者是苦非苦耶荅曰苦變易也世尊
復問曰若無常苦變易法者是多聞聖弟子
頗受是我是我所我是彼所耶荅曰不也世
尊大王是故汝當如是學若有色或過去或
未來或現在或內或外或麁或細或好或惡
或近或遠彼一切非我非我所我非彼所當
以慧觀知如真大王若有覺想行識或過去
或未來或現在或內或外或麁或細或好或
惡或近或遠彼一切非我非我所我非彼所
當以慧觀知如真大王若多聞聖弟子如是
觀者彼便猒色猒覺想行識猒已便無欲無
欲已便得解脫解脫已便知解脫生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真佛說此
法時摩竭陁王洗尼頻鞞娑羅遠塵離垢諸
法法眼生及八万天摩竭陁諸人万二千遠
塵離垢諸法法眼生於是摩竭陁王洗尼頻
鞞娑羅見法得法覺白淨法斷疑度惑更無
餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊
法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊
我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我
為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是摩竭陁王洗尼頻鞞娑羅及八万天
摩竭諸人万二千及千比丘聞佛所說歡喜
奉行
頻鞞娑羅王迎佛經第五竟（二千二百十三字）
中阿含經卷第十一　初日誦　興
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武　續造此經一卷

塔下七八七

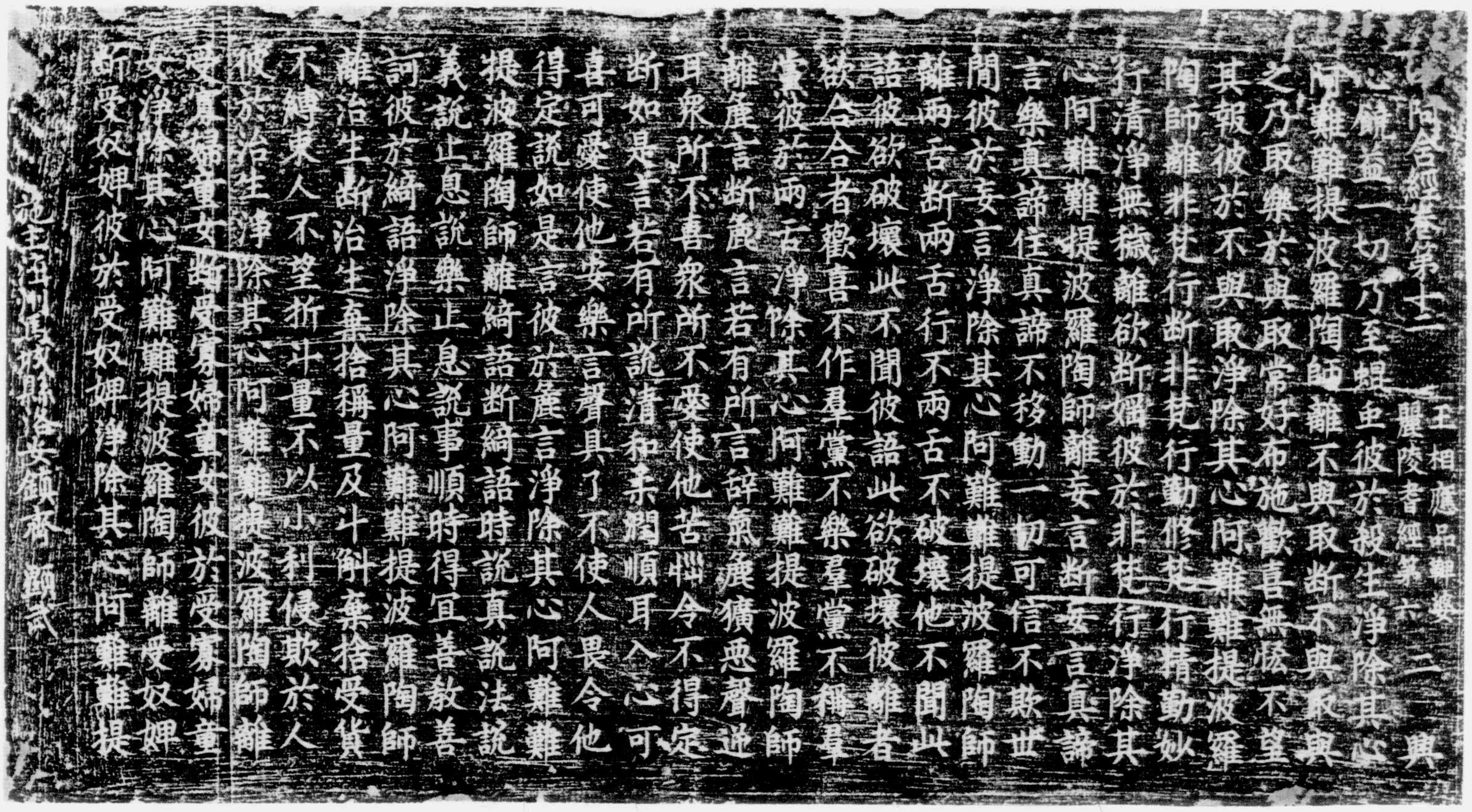


中阿含經卷第十二　　興

（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　初一日誦）

中阿含經王相應品鞞婆陵耆經第六

我聞如是一時佛遊拘薩羅國尒時世尊與大比丘衆俱行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸佛如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺在此處坐為弟子說法於是尊者阿難即在彼處速疾敷座叉手向佛白曰世尊唯願世尊亦坐此處為弟子說法如是此處為二如來無所著等正覺所行尒時世尊便於彼處坐尊者阿難所敷之座坐已告曰阿難此處所中迦葉如來無所著等正覺有講堂迦葉如來無所著等正覺於中坐已為弟子說法阿難此處所中昔有村邑名鞞婆陵耆極大豐樂多有人民阿難鞞婆陵耆村邑之中有梵志大長者名曰無恚極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑種種具足阿難梵志大長者無恚有子名優多羅摩納為父母所舉愛生清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞摠持誦過四典經深達因緣正文戲五句說阿難優多羅童子有善朋友名難提波羅陶師常為優多羅童子之所愛念喜見無猒阿難難提波羅陶師歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊不惑苦習滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲

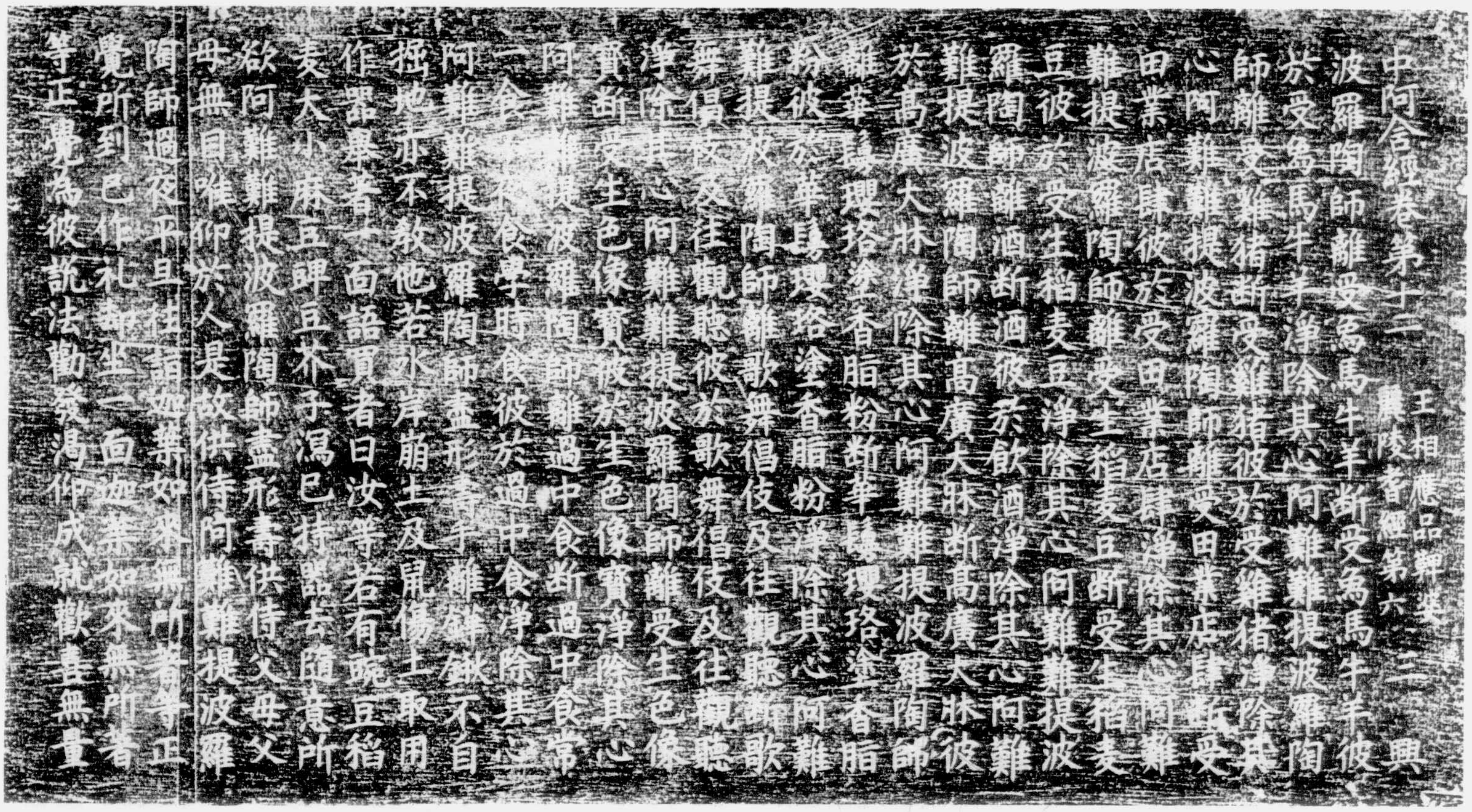


中阿含經卷第十二　（王相應品鞞婆陵耆經第六）　二　興

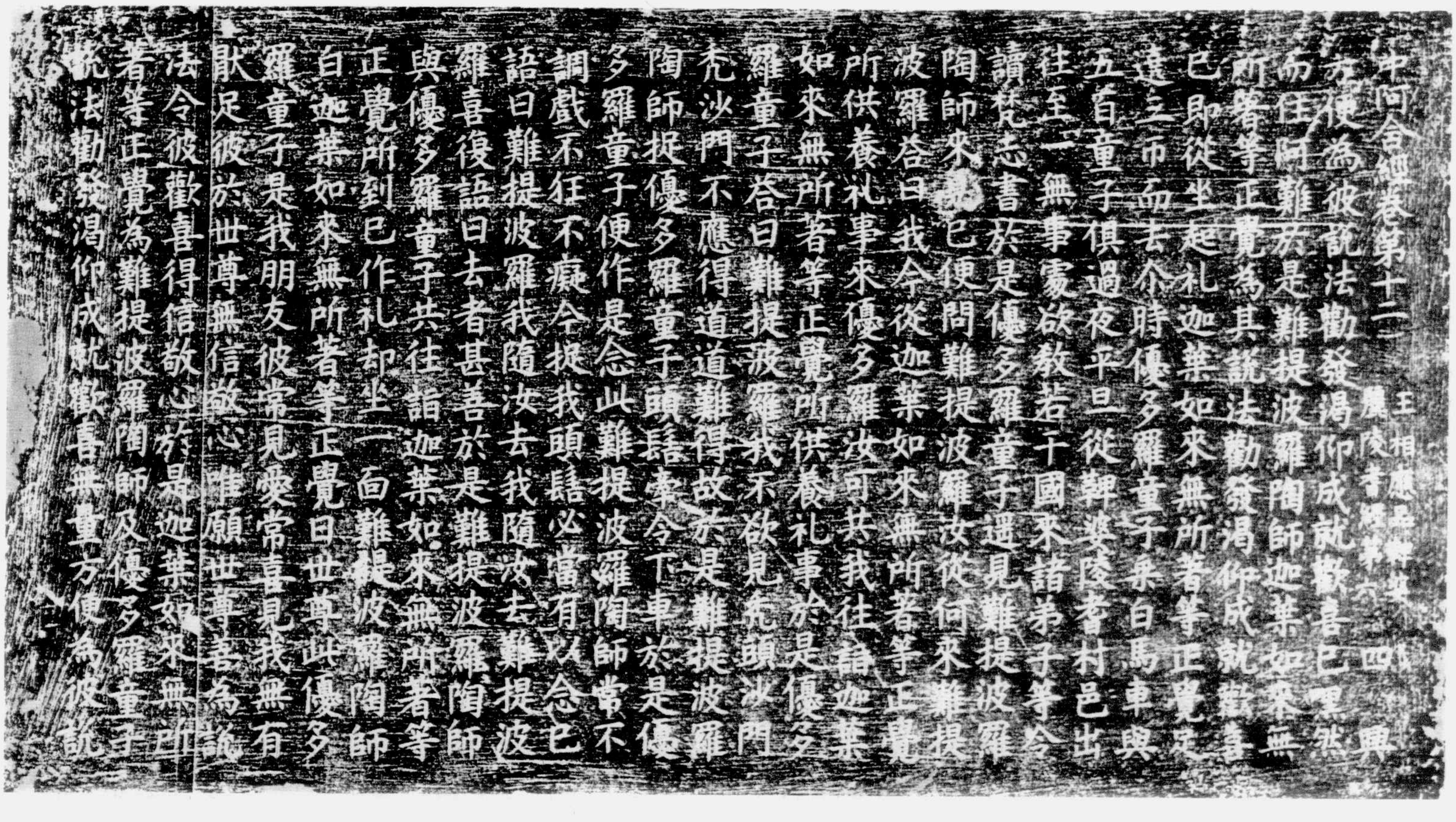
心饒益一切乃至蜫虫彼於殺生淨除其心阿難難提波羅陶師離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無恡不望其報彼於不與取淨除其心阿難難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心阿難難提波羅陶師離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心阿難難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作羣黨不樂羣黨不稱羣黨彼於兩舌淨除其心阿難難提波羅陶師離麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麤言淨除其心阿難難提波羅陶師離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事順時得宜善教善訶彼於綺語淨除其心阿難難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛棄捨受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於治生淨除其心阿難難提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心阿難難提波羅陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心阿難難提

施主涿州良鄉縣洛安鎮齊顯武

塔下七八八六

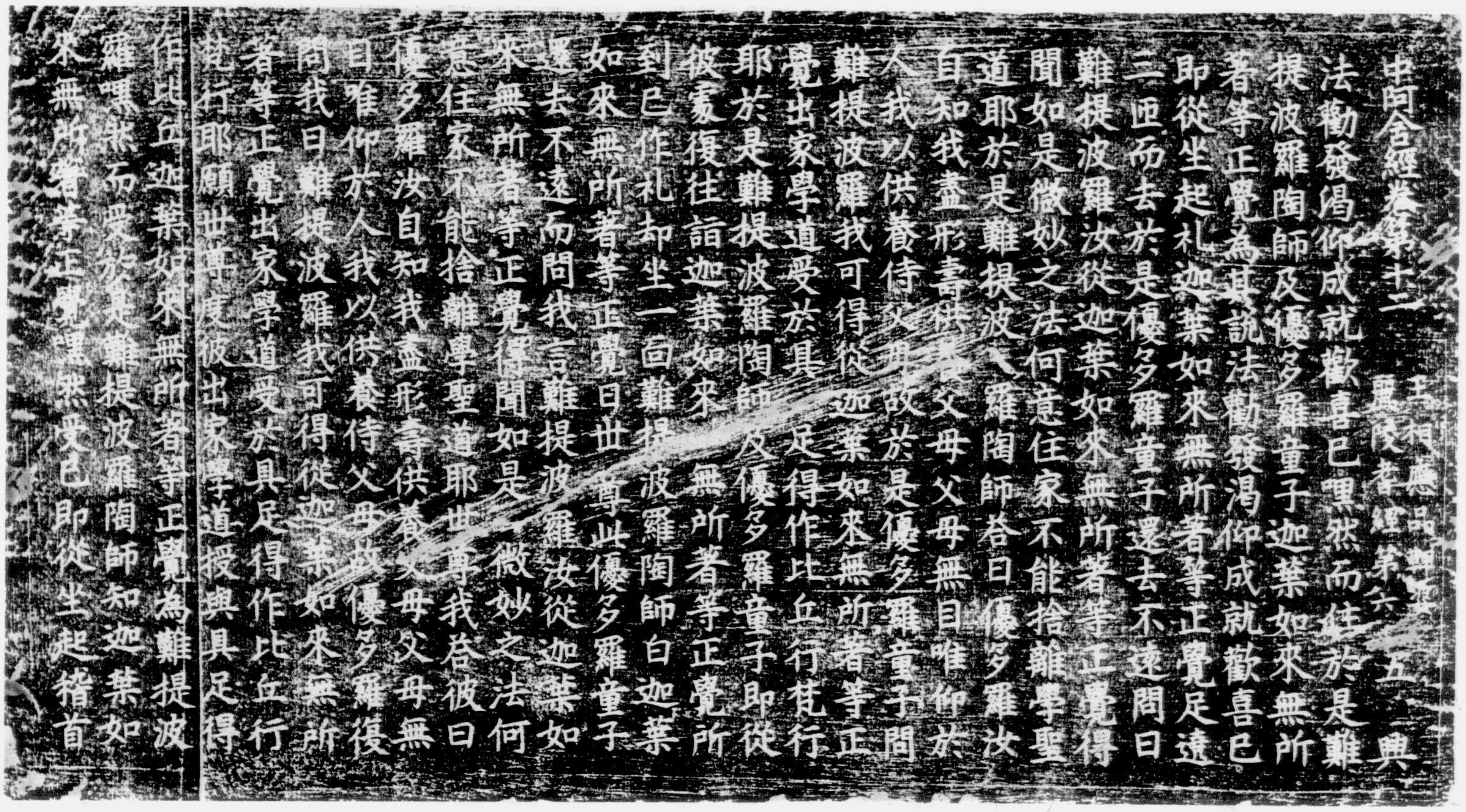


中阿含經卷第十二　（王相應品鞞婆陵耆經第六）三　興
波羅陶師離受爲馬牛羊斷受爲馬牛羊彼
於受爲馬牛羊淨除其心阿難難提波羅陶
師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其
心阿難難提波羅陶師離受田業店肆斷受
田業店肆彼於受田業店肆淨除其心阿難
難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥
豆彼於受生稻麥豆淨除其心阿難難提波
羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心阿難
難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼
於高廣大牀淨除其心阿難難提波羅陶師
離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂
粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心阿難
難提波羅陶師離歌舞倡伎及往觀聽斷歌
舞倡伎及往觀聽彼於歌舞倡伎及往觀聽
淨除其心阿難難提波羅陶師離受生色像
寶斷受生色像寶彼於生色像寶淨除其心
阿難難提波羅陶師離過中食斷過中食常
一食不夜食學時食彼於過中食淨除其心
阿難難提波羅陶師盡形壽手離鏵鍬不自
掘地亦不教他若水岸崩土及鼠傷土取用
作器舉著一面語買者曰汝等若有豌豆稻
麥大小麻豆豍豆芥子瀉已持器去隨意所
欲阿難難提波羅陶師盡形壽供侍父母父
母無目唯仰於人是故供侍阿難難提波羅
陶師過夜平旦往詣迦葉如來無所著等正
覺所到已作礼却坐一面迦葉如來無所著
等正覺爲彼說法勸發渴仰成就歡喜無量

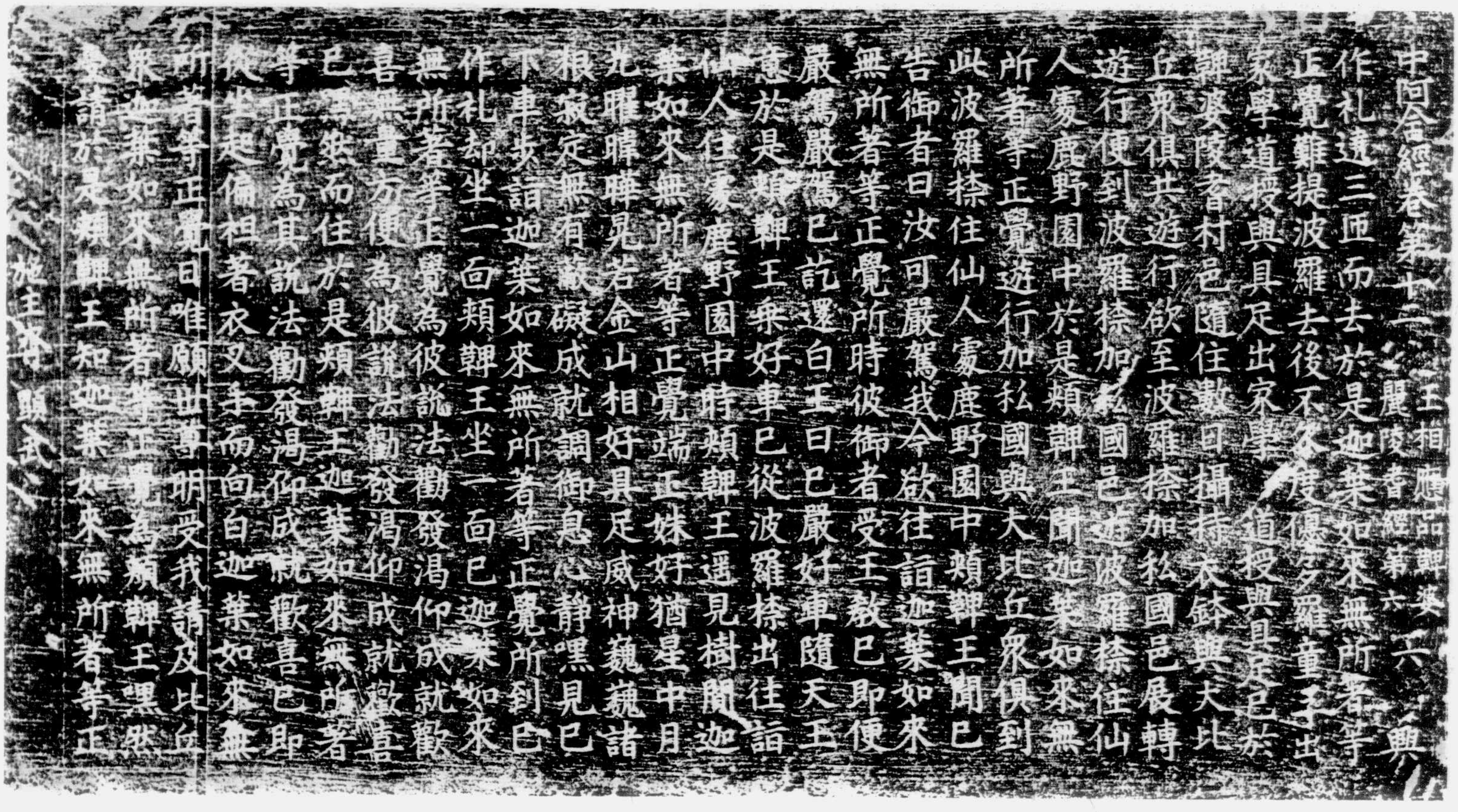


中阿含經卷第十二　（王相應品鞞婆陵耆經第六）四　興
方便爲彼說法勸發渴仰成就歡喜已默然
而住阿難於是難提波羅陶師迦葉如來無
所著等正覺爲其說法勸發渴仰成就歡喜
已即從坐起礼迦葉如來無所著等正覺足
遶三帀而去尒時優多羅童子乘白馬車與
五百童子俱過夜平旦從鞞婆陵耆村邑出
往至一無事處欲教若干國來諸弟子等令
讀梵志書於是優多羅童子遥見難提波羅
陶師來見已便問難提波羅汝從何來難提
波羅答曰我今從迦葉如來無所著等正覺
所供養礼事來優多羅汝可共我往詣迦葉
如來無所著等正覺所供養礼事於是優多
羅童子答曰難提波羅我不欲見禿頭沙門
禿沙門不應得道道難得故於是難提波羅
陶師捉優多羅童子頭髻牽令下車於是優
多羅童子便作是念此難提波羅陶師常不
調戲不狂不癡今捉我頭髻必當有以念已
語曰難提波羅我隨汝去我隨汝去難提波
羅喜復語曰去者甚善於是難提波羅陶師
與優多羅童子共往詣迦葉如來無所著等
正覺所到已作礼却坐一面難提波羅陶師
白迦葉如來無所著等正覺曰世尊此優多
羅童子是我朋友彼常見愛常喜見我無有
猒足彼於世尊無信敬心唯願世尊善爲說
法令彼歡喜得信敬心於是迦葉如來無所
著等正覺爲難提波羅陶師及優多羅童子
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便爲彼說

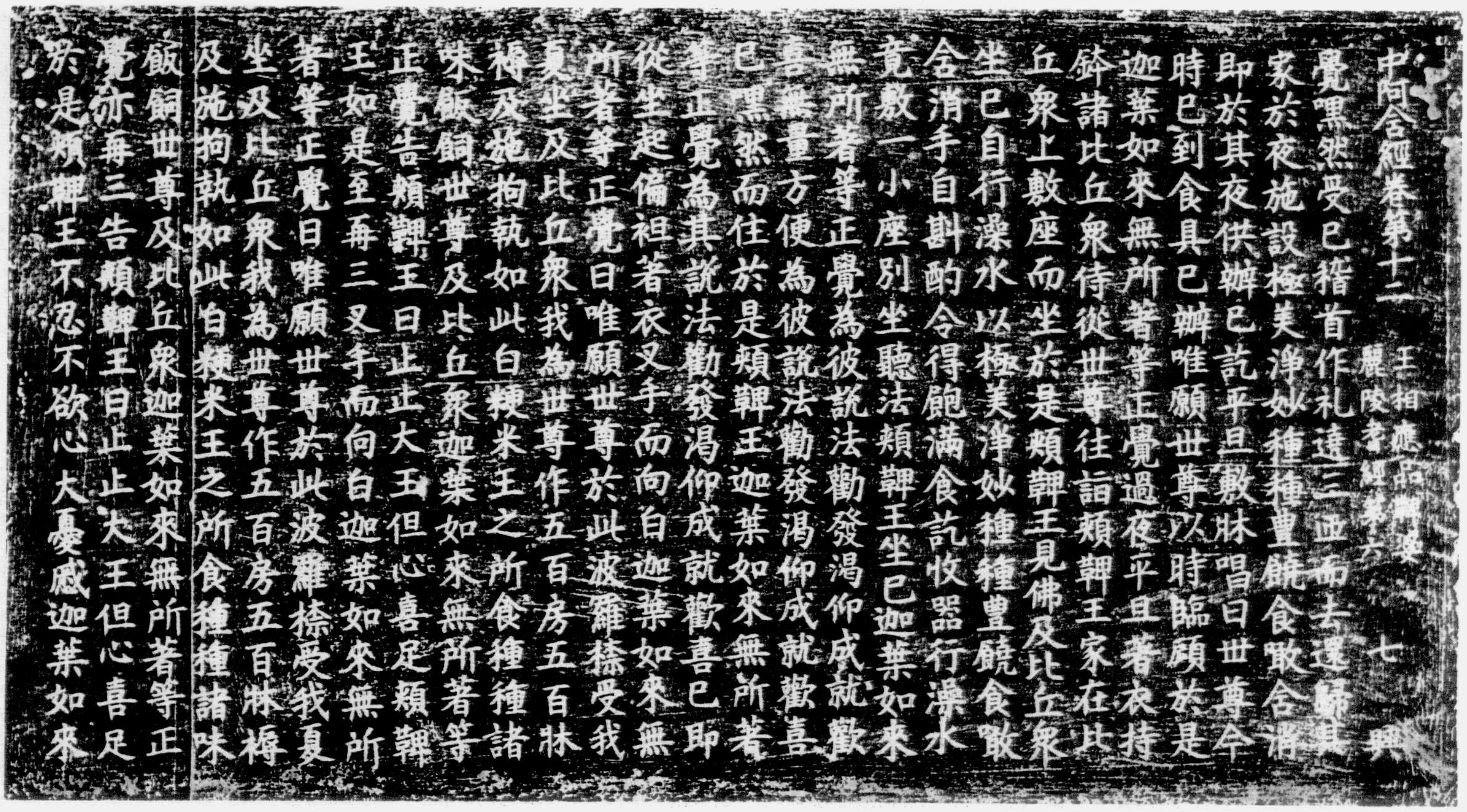
塔下七八八五



中阿含經卷第十二　（王相應品鞞婆陵耆經第六）　五　興
法勸發渴仰成就歡喜已默然而住於是難
提波羅陶師及優多羅童子迦葉如來無所
著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已
即從坐起礼迦葉如來無所著等正覺足遶
三匝而去於是優多羅童子還去不遠問曰
難提波羅汝從迦葉如來無所著等正覺得
聞如是微妙之法何意住家不能捨離學聖
道耶於是難提波羅陶師荅曰優多羅汝
自知我盡形壽供侍父母父母無目唯仰於
人我以供養侍父母故於是優多羅童子問
難提波羅我可得從迦葉如來無所著等正
覺出家學道受於具足得作比丘行梵行
耶於是難提波羅陶師及優多羅童子即從
彼處復往詣迦葉如來無所著等正覺所
到已作礼却坐一面難提波羅陶師白迦葉
如來無所著等正覺曰世尊此優多羅童子
還去不遠而問我言難提波羅汝從迦葉如
來無所著等正覺得聞如是微妙之法何
意住家不能捨離學聖道耶世尊我荅彼曰
優多羅汝自知我盡形壽供養父母父母無
目唯仰於人我以供養侍父母故優多羅復
問我曰難提波羅我可得從迦葉如來無所
著等正覺出家學道受於具足得作比丘行
梵行耶願世尊度彼出家學道授與具足得
作比丘迦葉如來無所著等正覺為難提波
羅默然而受於是難提波羅陶師知迦葉如
來無所著等正覺默然受已即從坐起稽首

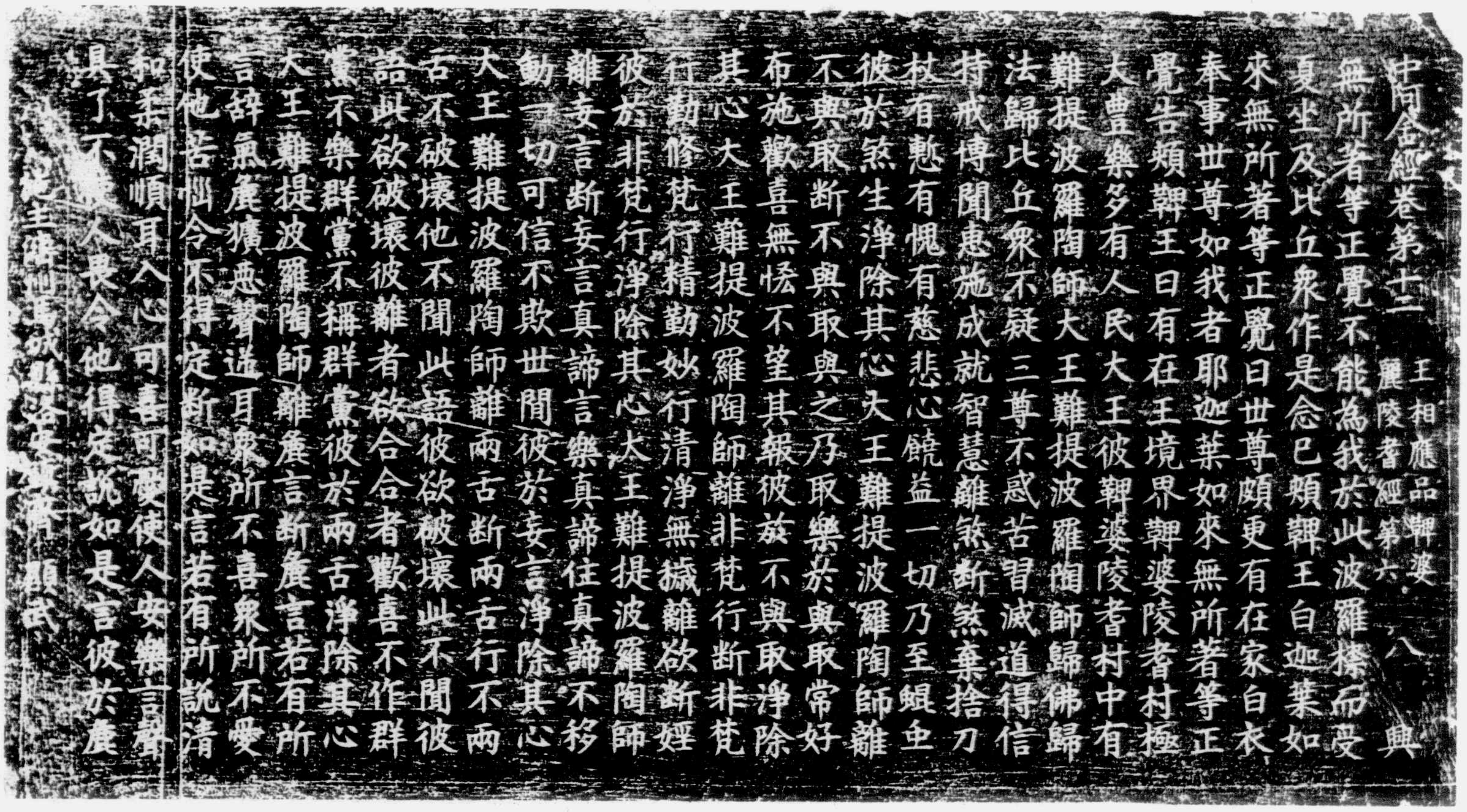


中阿含經卷第十二　（王相應品鞞婆陵耆經第六）　六　興
作礼遶三匝而去於是迦葉如來無所著等
正覺難提波羅去後不久度優多羅童子出
家學道授與具足出家學道授與具足已於
鞞婆陵耆村邑隨住數日攝持衣鉢與大比
丘衆俱共遊行欲至波羅㮈加私國邑展轉
遊行便到波羅㮈加私國邑遊波羅㮈住仙
人處鹿野園中於是頻鞞王聞迦葉如來無
所著等正覺遊行加私國與大比丘衆俱到
此波羅㮈住仙人處鹿野園中頻鞞王聞已
告御者曰汝可嚴駕我今欲往詣迦葉如來
無所著等正覺所時彼御者受王教已即便
嚴駕嚴駕已訖還白王曰已嚴好車隨天王
意於是頻鞞王乘好車已從波羅㮈出往詣
仙人住處鹿野園中時頻鞞王遙見樹間迦
葉如來無所著等正覺端正姝好猶星中月
光耀暐曄晃若金山相好具足威神巍巍諸
根寂定無有蔽礙成就調御息心靜默見已
下車步詣迦葉如來無所著等正覺所到已
作礼却坐一面頻鞞王坐一面已迦葉如來
無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡
喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜
已默然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著
等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即
從坐起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無
所著等正覺曰唯願世尊明受我請及比丘
衆迦葉如來無所著等正覺為頻鞞王默然
受請於是頻鞞王知迦葉如來無所著等正
施主李顯武



中阿含經卷第十二（王相應品鞞婆麗陵耆經第六）七 興

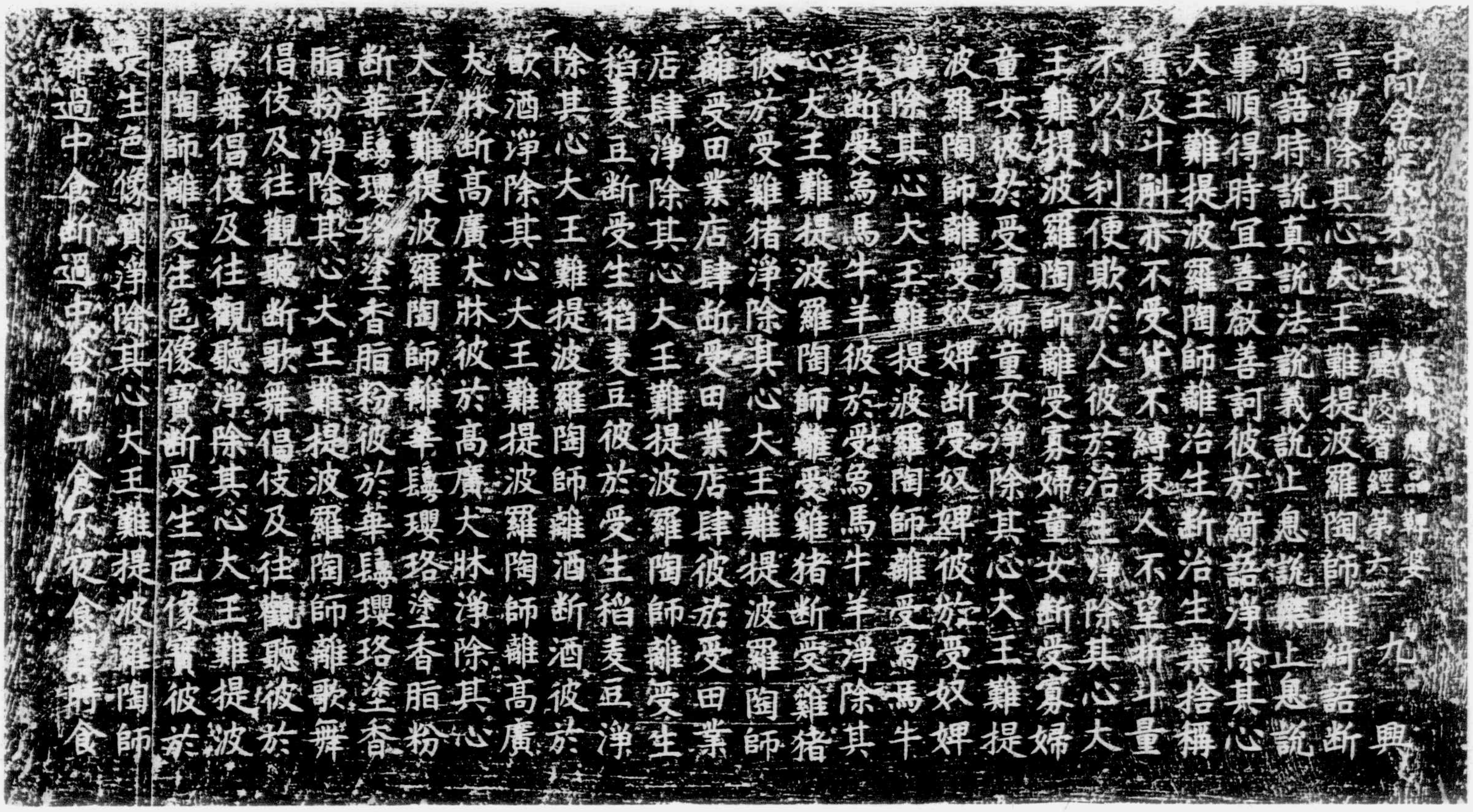
覺嘿然受已稽首作礼遶三匝而去還歸其家於夜施設極美淨妙種種豐饒食噉含消即於其夜供辦已訖平旦敷牀唱曰世尊今時已到食具已辦唯願世尊以時臨顧於是迦葉如來無所著等正覺過夜平旦著衣持鉢諸比丘衆侍從世尊往詣頻鞞王家在比丘衆上敷座而坐於是頻鞞王見佛及比丘衆坐已自行澡水以極美淨妙種種豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟敷一小座別坐聽法頻鞞王坐已迦葉如來無所著等正覺為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住於是頻鞞王迦葉如來無所著等正覺為其說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起偏袒著衣叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅㮈受我夏坐及比丘衆我為世尊作五百房五百牀褥及施拘執如此白粳米王之所食種種諸味飯飼世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺告頻鞞王曰止止大王但心喜足頻鞞王如是至再三叉手而向白迦葉如來無所著等正覺曰唯願世尊於此波羅㮈受我夏坐及比丘衆我為世尊作五百房五百牀褥及施拘執如此白粳米王之所食種種諸味飯飼世尊及比丘衆迦葉如來無所著等正覺亦再三告頻鞞王曰止止大王但心喜足於是頻鞞王不忍不欲心大憂慼迦葉如來



中阿含經卷第十二（王相應品鞞婆麗陵耆經第六）八 興

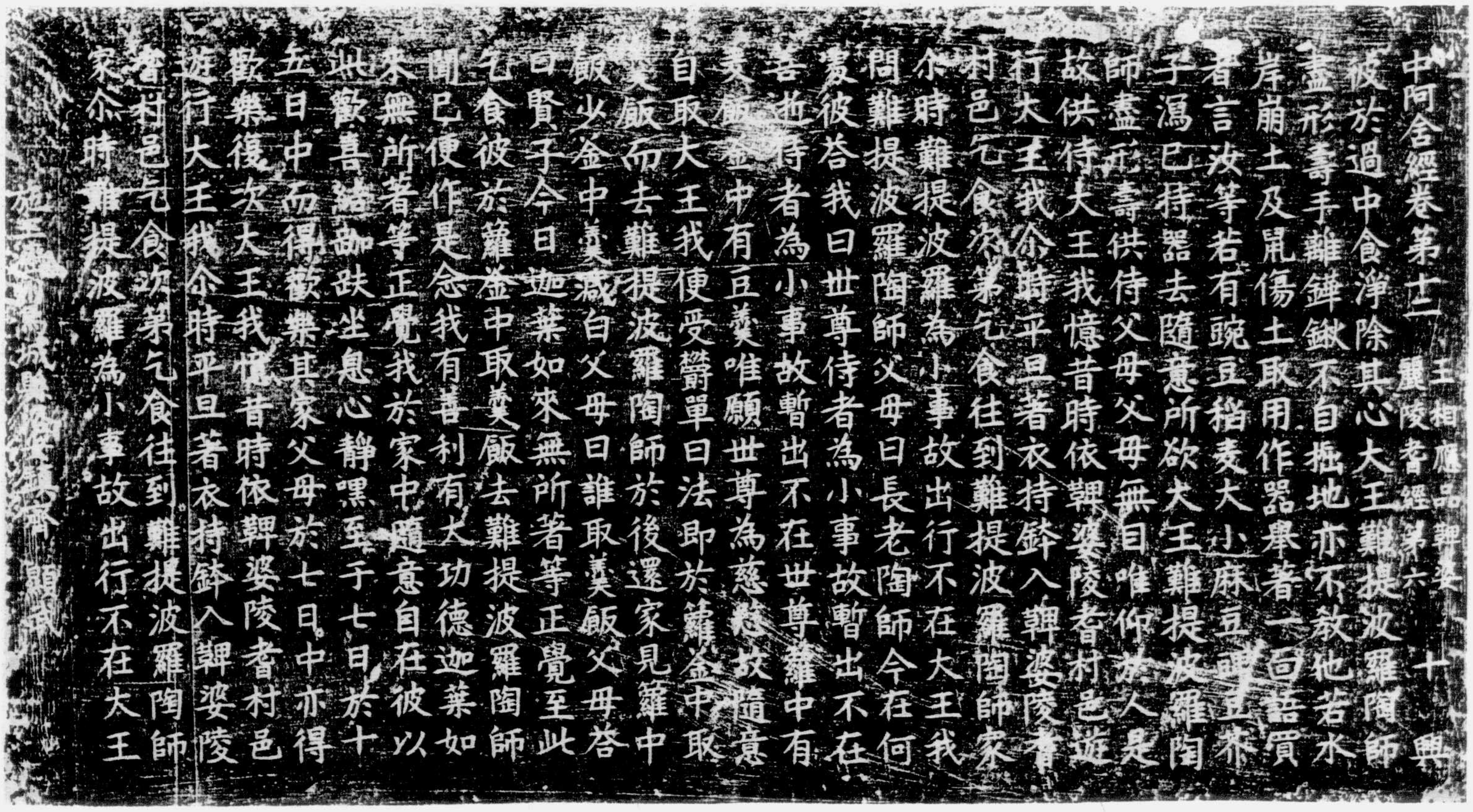
無所著等正覺不能為我於此波羅㮈而受夏坐及比丘衆作是念已頻鞞王白迦葉如來無所著等正覺曰世尊頗更有在家白衣奉事世尊如我者耶迦葉如來無所著等正覺告頻鞞王曰有在王境界鞞婆陵耆村極大豐樂多有人民大王彼鞞婆陵耆村中有難提波羅陶師大王難提波羅陶師歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊不惑苦習滅道得信持戒博聞惠施成就智慧離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫虫彼於殺生淨除其心大王難提波羅陶師離不與取斷不與取與之乃取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報彼於不與取淨除其心大王難提波羅陶師離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心大王難提波羅陶師離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼於妄言淨除其心大王難提波羅陶師離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨彼於兩舌淨除其心大王難提波羅陶師離麁言斷麁言若有所言辭氣麁獷惡聲逆耳衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使人安樂言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼於麁

施主[illegible]願武



中阿含經卷第十二　王相應品鞞婆陵耆經第六　九　興

言淨除其心大王難提波羅陶師離綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂止息說事順得時宜善教善訶彼於綺語淨除其心大王難提波羅陶師離治生斷治生棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束人不望折斗量不以小利便欺於人彼於治生淨除其心大王難提波羅陶師離受寡婦童女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女淨除其心大王難提波羅陶師離受奴婢斷受奴婢彼於受奴婢淨除其心大王難提波羅陶師離受象馬牛羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊淨除其心大王難提波羅陶師離受雞猪斷受雞猪彼於受雞猪淨除其心大王難提波羅陶師離受田業店肆斷受田業店肆彼於受田業店肆淨除其心大王難提波羅陶師離受生稻麥豆斷受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心大王難提波羅陶師離酒斷酒彼於飲酒淨除其心大王難提波羅陶師離高廣大牀斷高廣大牀彼於高廣大牀淨除其心大王難提波羅陶師離華鬘瓔珞塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心大王難提波羅陶師離歌舞倡伎及往觀聽斷歌舞倡伎及往觀聽彼於歌舞倡伎及往觀聽淨除其心大王難提波羅陶師離受生色像寶斷受生色像寶彼於受生色像寶淨除其心大王難提波羅陶師離過中食斷過中食常一食不夜食學時食

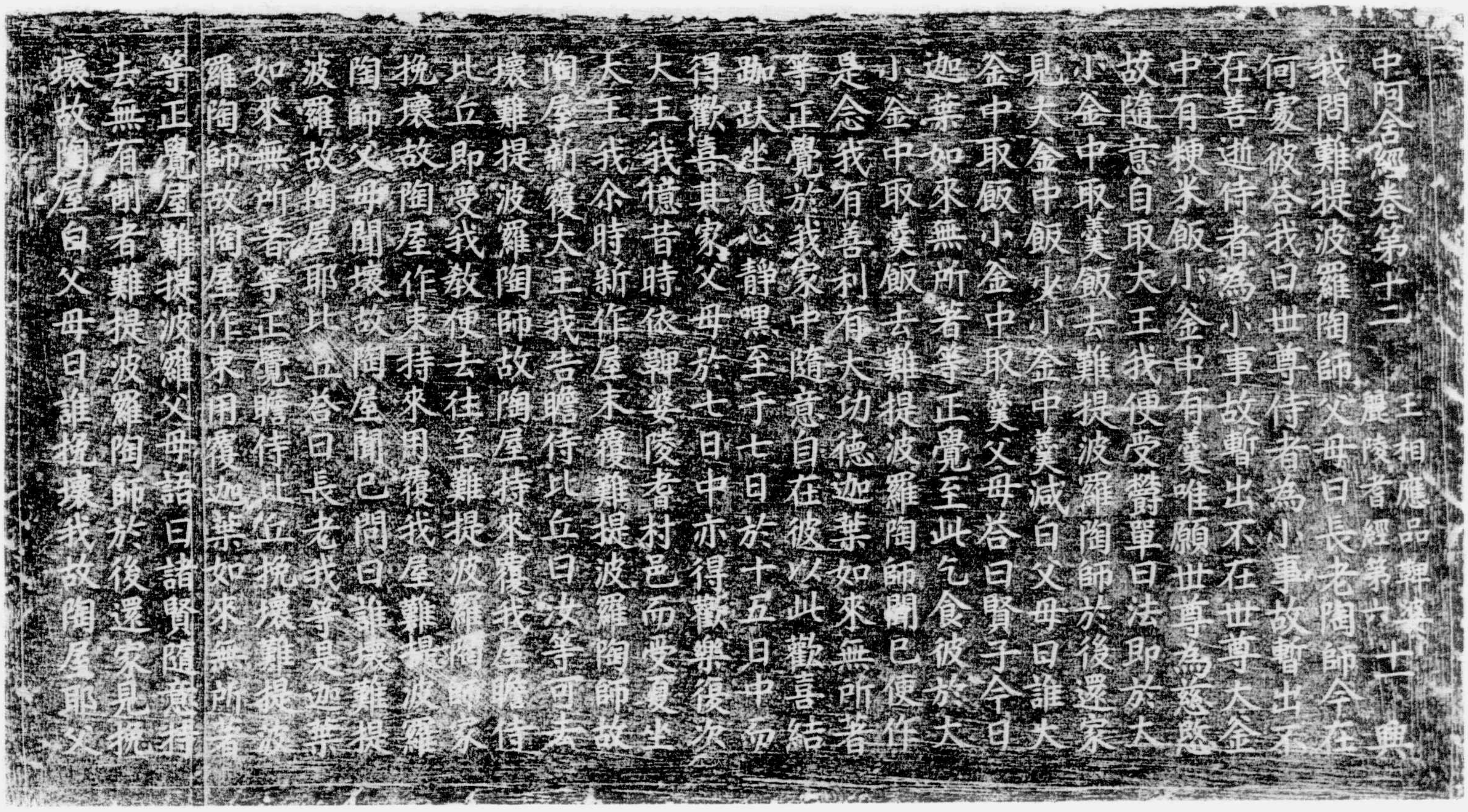


中阿含經卷第十二　王相應品鞞婆陵耆經第六　十　興

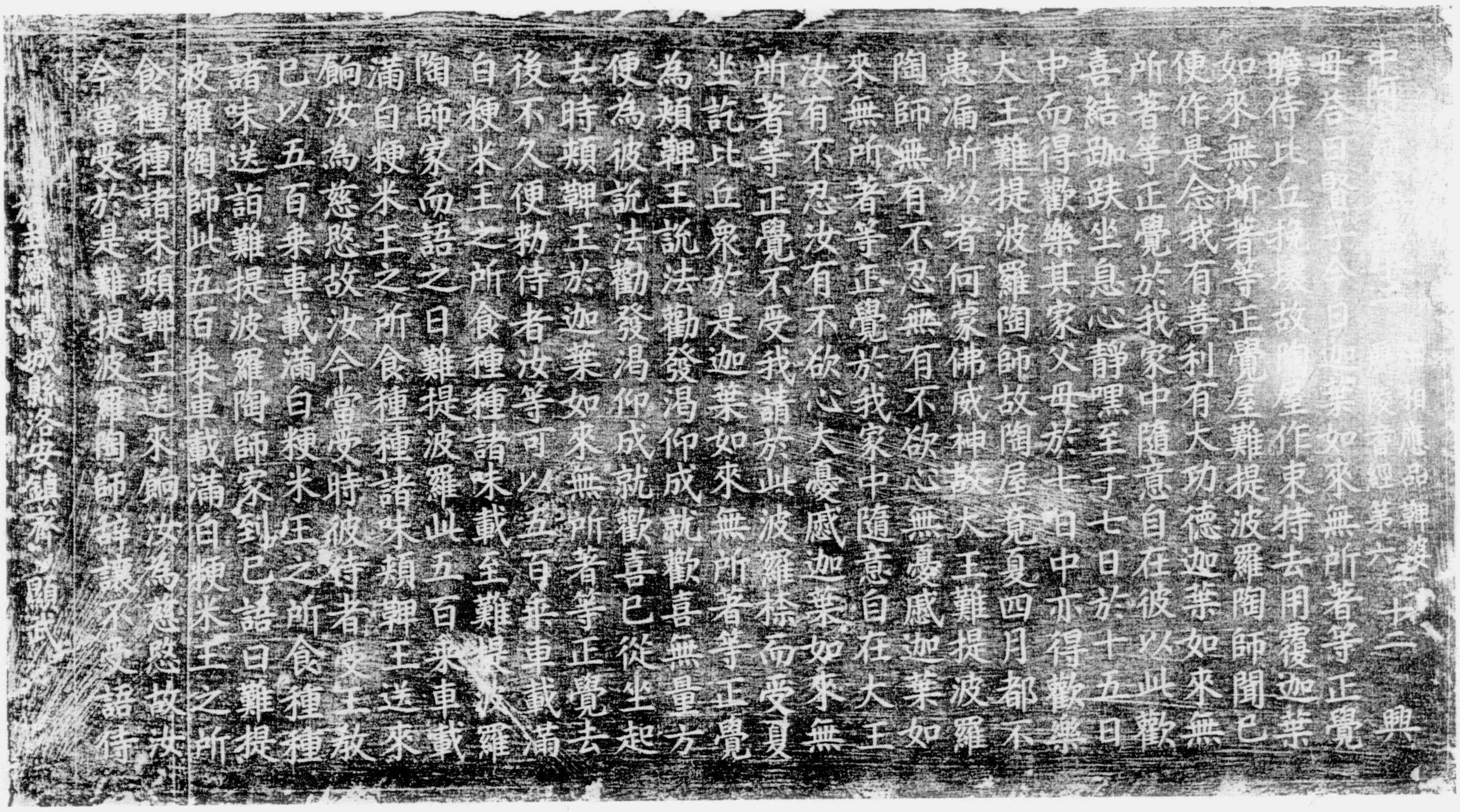
彼於過中食淨除其心大王難提波羅陶師盡形壽手離鏵鍬不自掘地亦不教他若水岸崩土及鼠傷土取用作器舉著一面語買者言汝等若有豌豆稻麥大小麻豆豍豆芥子瀉已持器去隨意所欲大王難提波羅陶師盡形壽供侍父母父母無目唯仰於人是故供侍大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾時難提波羅為小事故出行不在大王我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在何處彼答我曰世尊侍者為小事故暫出不在善逝侍者為小事故暫出不在世尊籮中有麥飯釜中有豆羹唯願世尊為慈愍故隨意自取大王我便受爵單曰法即於籮釜中取麥飯而去難提波羅陶師於後還家見籮中飯少釜中羹減白父母曰誰取羹飯父母答曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於籮釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作是念我有善利有大功德迦葉如來無所著等正覺我於家中隨意自在彼以此歡喜結跏趺坐息心靜嘿至于七日於十五日中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂復次大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑遊行大王我爾時平旦著衣持鉢入鞞婆陵耆村邑乞食次第乞食往到難提波羅陶師家爾時難提波羅為小事故出行不在大王

施主[illegible]城縣[illegible]題識

塔下七八八二

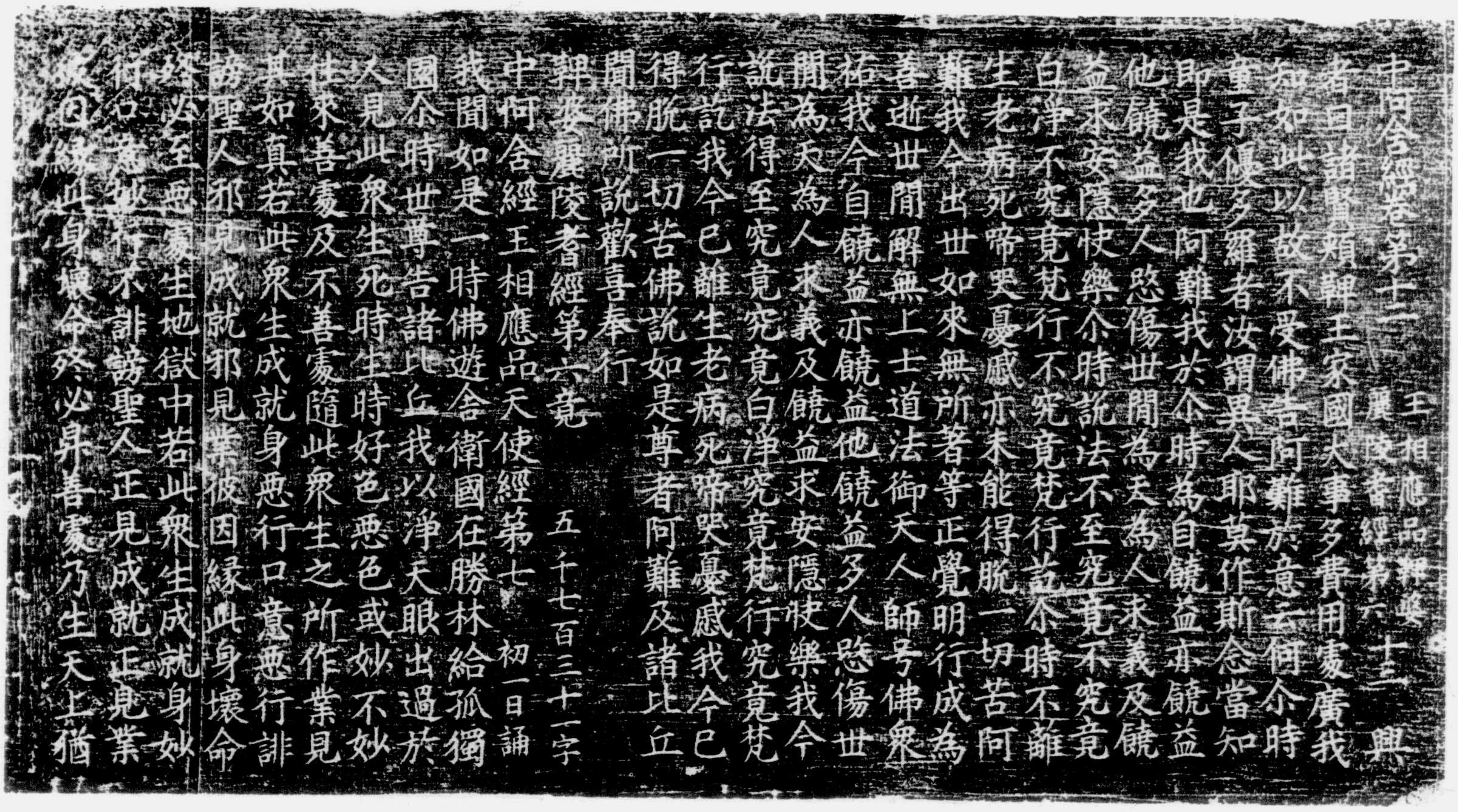


中阿含經卷第十二（王相應品鞞婆陵耆經第六）第十一　典
我問難提波羅陶師父母曰長老陶師今在
何處彼荅我曰世尊侍者為小事故暫出不
在善逝侍者為小事故暫出不在世尊大釜
中有粳米飯小釜中有羹唯願世尊為慈愍
故隨意自取大王我便受欝單曰法即於大
小釜中取羹飯去難提波羅陶師於後還家
見大釜中飯少小釜中羹減白父母曰誰大
釜中取飯小釜中取羹父母荅曰賢子今日
迦葉如來無所著等正覺至此乞食彼於大
小釜中取羹飯去難提波羅陶師聞已便作
是念我有善利有大功德迦葉如來無所著
等正覺於我家中隨意自在彼以此歡喜結
跏趺坐息心靜嘿至于七日於十五日中而
得歡喜其家父母於七日中亦得歡樂復次
大王我憶昔時依鞞婆陵耆村邑而受夏坐
大王我尒時新作屋未覆難提波羅陶師故
陶屋新覆大王我告瞻侍比丘曰汝等可去
壞難提波羅陶師故陶屋持來覆我屋瞻侍
比丘即受我教便去往至難提波羅陶師家
挽壞故陶屋作束持來用覆我屋難提波羅
陶師父母聞壞故陶屋聞已問曰誰壞難提
波羅故陶屋耶比丘荅曰長老我等是迦葉
如來無所著等正覺瞻侍比丘挽壞難提波
羅陶師故陶屋作束用覆迦葉如來無所著
等正覺屋難提波羅父母語曰諸賢隨意持
去無有制者難提波羅陶師於後還家見挽
壞故陶屋白父母曰誰挽壞我故陶屋耶父

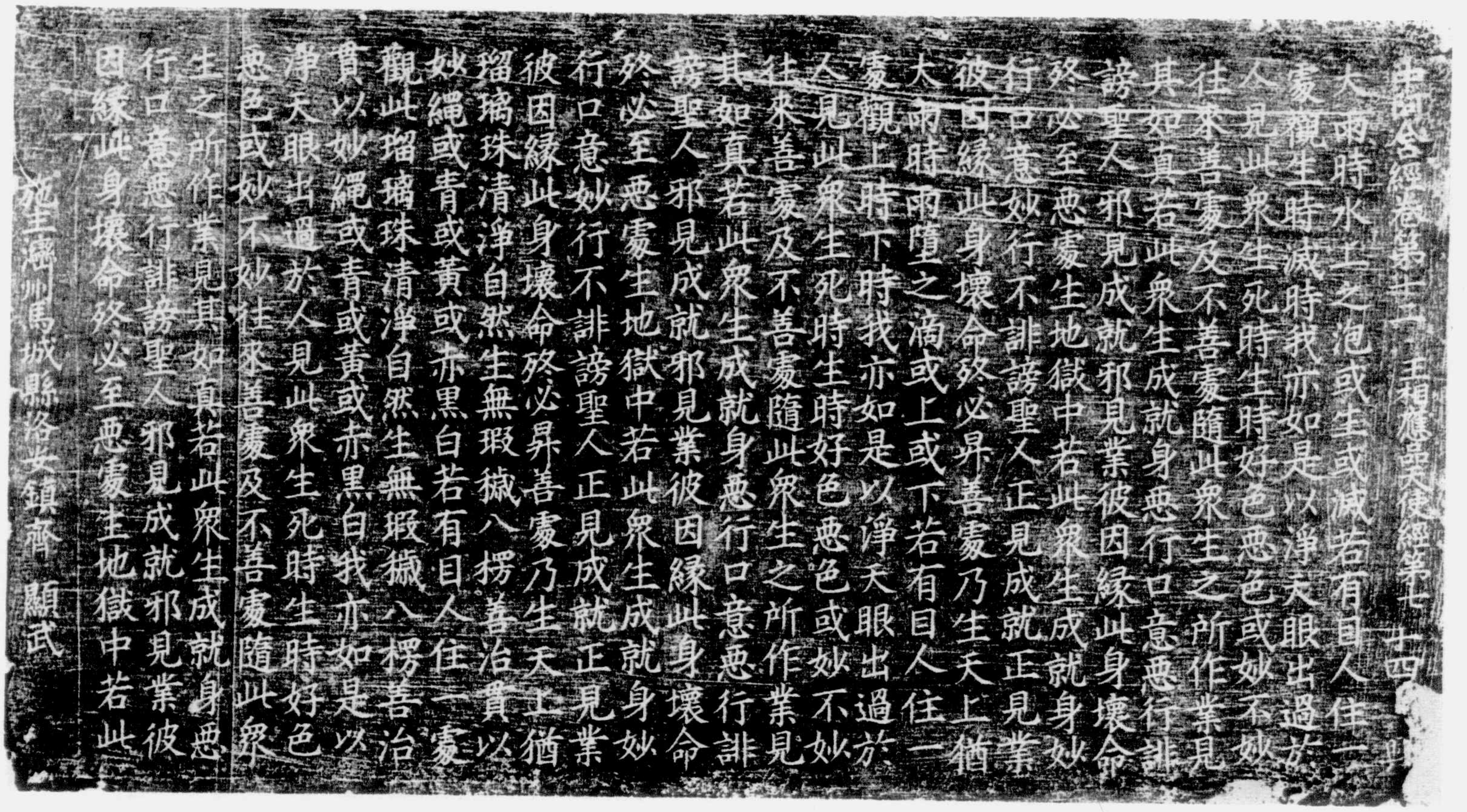


中阿含經卷第十二（王相應品鞞婆陵耆經第六）第十二　典
母荅曰賢子今日迦葉如來無所著等正覺
瞻侍比丘挽壞故陶屋作束持去用覆迦葉
如來無所著等正覺屋難提波羅陶師聞已
便作是念我有善利有大功德迦葉如來無
所著等正覺於我家中隨意自在彼以此歡
喜結跏趺坐息心靜嘿至于七日於十五日
中而得歡樂其家父母於七日中亦得歡樂
大王難提波羅陶師故陶屋竟夏四月都不
患漏所以者何家佛威神故大王難提波羅
陶師無有不忍無有不欲心無憂感迦葉如
來無所著等正覺於我家中隨意自在大王
汝有不忍汝有不欲心大憂感迦葉如來無
所著等正覺不受我請於此波羅㮈而受夏
坐訖比丘衆於是迦葉如來無所著等正覺
為頻鞞王說法勸發渴仰成就歡喜無量方
便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起
去時頻鞞王於迦葉如來無所著等正覺去
後不久便勅侍者汝等可以五百乘車載滿
白粳米王之所食種種諸味載至難提波羅
陶師家而語之曰難提波羅此五百乘車載
滿白粳米王之所食種種諸味頻鞞王送來
餉汝為慈愍故汝今當受時彼侍者受王教
已以五百乘車載滿白粳米王之所食種種
諸味送詣難提波羅陶師家到已語曰難提
波羅陶師此五百乘車載滿白粳米王之所
食種種諸味頻鞞王送來餉汝為慈愍故汝
今當受於是難提波羅陶師辭讓不受語侍
施主瀛洲高城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八八一

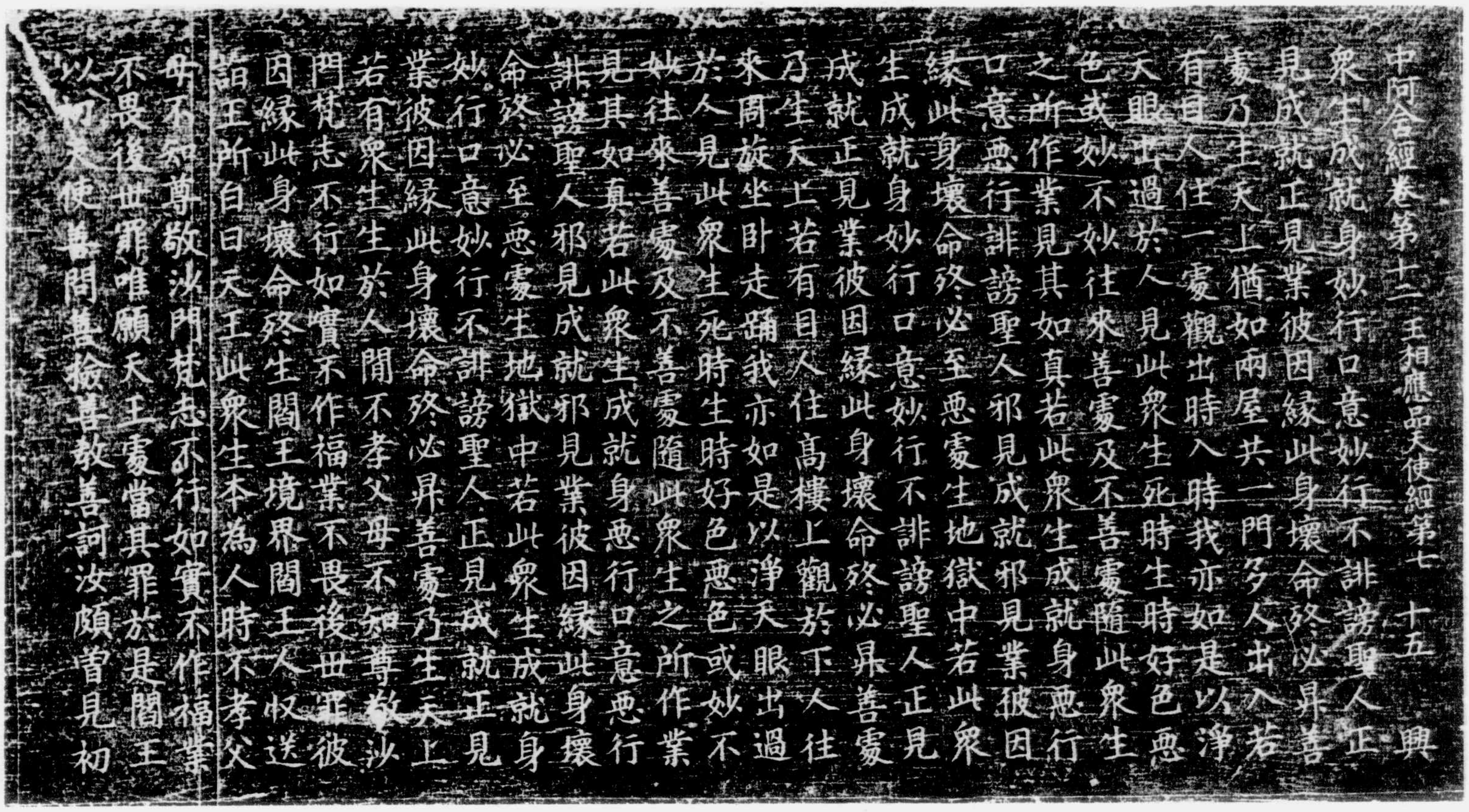


中阿含經卷第十二（王相應品鞞婆麗陵耆經第六）十三　興
者曰諸賢頻鞞王家國大事多費用處廣我
知如此以故不受佛告阿難於意云何尒時
童子優多羅者汝謂異人耶莫作斯念當知
即是我也阿難我於尒時為自饒益亦饒益
他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒
益求安隱快樂尒時說法不至究竟不究竟
白淨不究竟梵行不究竟梵行訖尒時不離
生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿
難我今出世如來無所著等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆
祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世
間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今
說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵
行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已
得脫一切苦佛說如是尊者阿難及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
鞞婆麗陵耆經第六竟　五千七百三十一字
中阿含經王相應品天使經第七　初一日誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我以淨天眼出過於
人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙
往來善處及不善處隨此衆生之所作業見
其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹
謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命
終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙
行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業
彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶

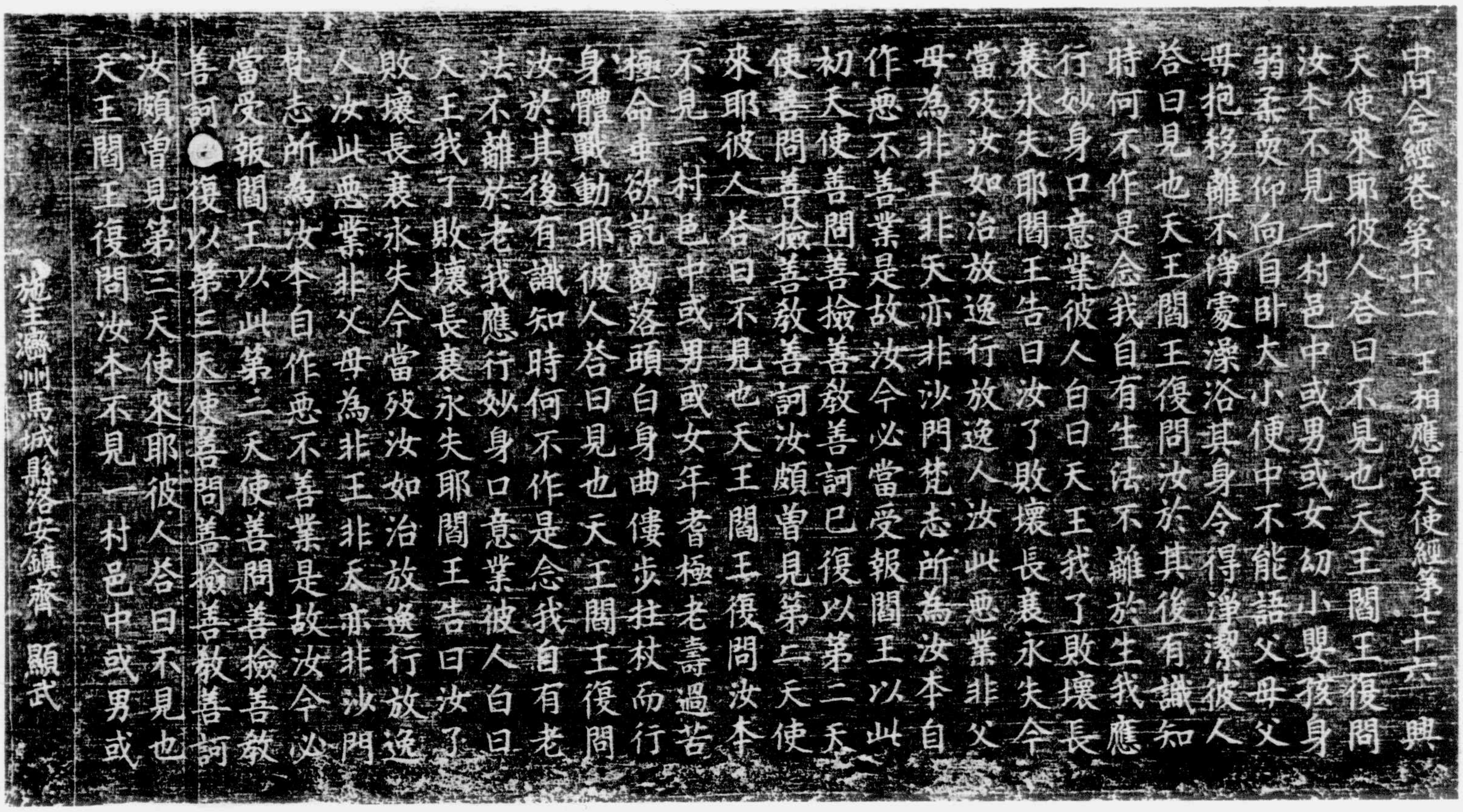


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七　十四　興
大雨時水上之泡或生或滅若有目人住一
處觀生時滅時我亦如是以淨天眼出過於
人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙
往來善處及不善處隨此衆生之所作業見
其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹
謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命
終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙
行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業
彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶
大雨時雨墮之滴或上或下若有目人住一
處觀上時下時我亦如是以淨天眼出過於
人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙
往來善處及不善處隨此衆生之所作業見
其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹
謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞命
終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙
行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業
彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上猶
瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治貫以
妙繩或青或黃或赤黑白若有目人住一處
觀此瑠璃珠清淨自然生無瑕穢八楞善治
貫以妙繩或青或黃或赤黑白我亦如是以
淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色
惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆
生之所作業見其如真若此衆生成就身惡
行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼
因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顯武

塔下七八八〇

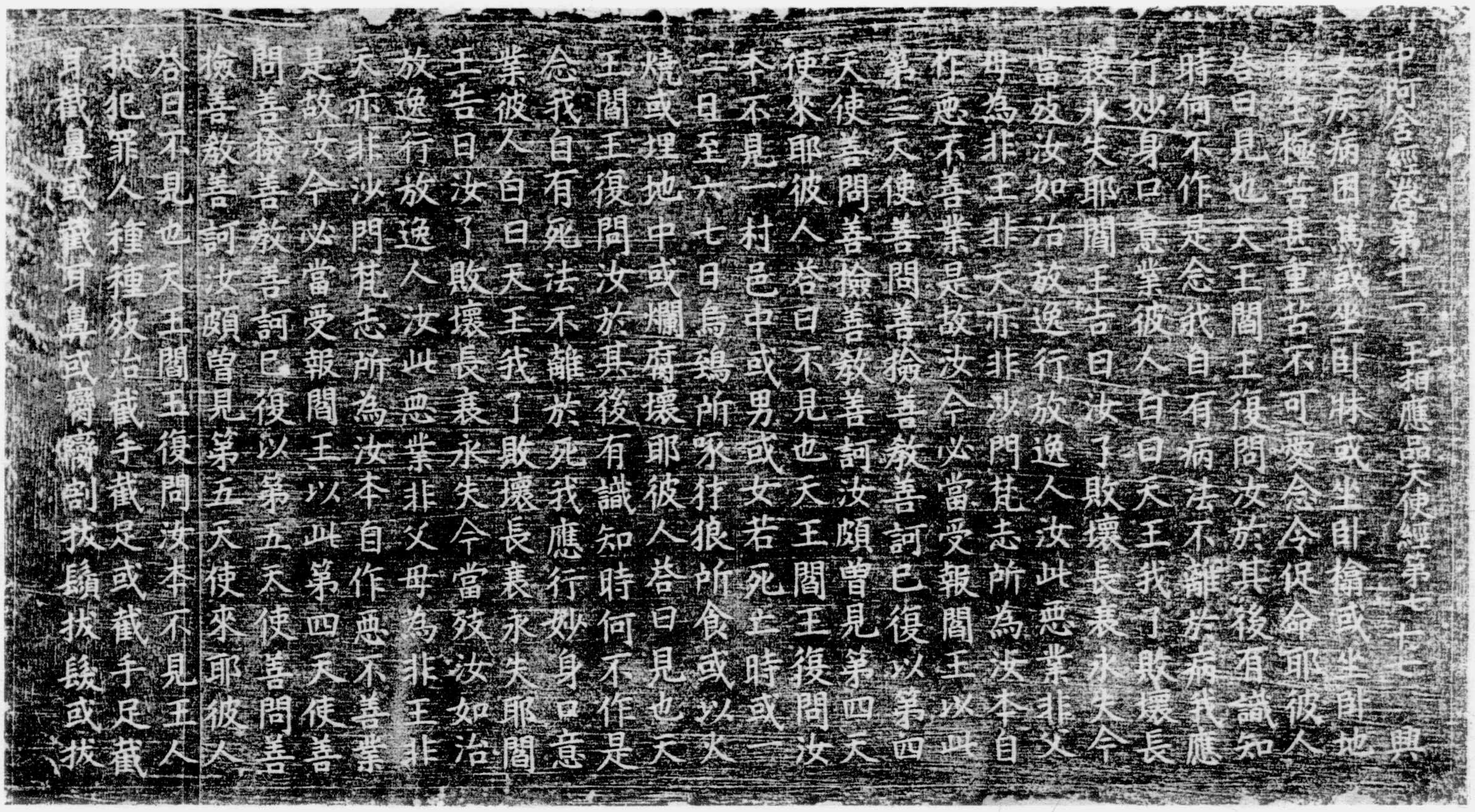


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七　十五　興
眾生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正
見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善
處乃生天上猶如兩屋共一門多人出入若
有目人住一處觀出時入時我亦如是以淨
天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡
色或妙不妙往來善處及不善處隨此眾生
之所作業見其如真若此眾生成就身惡行
口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼因
緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此眾
生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見
成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處
乃生天上若有目人住高樓上觀於下人往
來周旋坐卧走踊我亦如是以淨天眼出過
於人見此眾生死時生時好色惡色或妙不
妙往來善處及不善處隨此眾生之所作業
見其如真若此眾生成就身惡行口意惡行
誹謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞
命終必至惡處生地獄中若此眾生成就身
妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見
業彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上
若有眾生生於人間不孝父母不知尊敬沙
門梵志不行如實不作福業不畏後世罪彼
因緣此身壞命終生閻王境界閻王人收送
詣王所白曰天王此眾生本為人時不孝父
母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福業
不畏後世罪唯願天王處當其罪於是閻王
以初天使善問善撿善教善訶汝頗曾見初

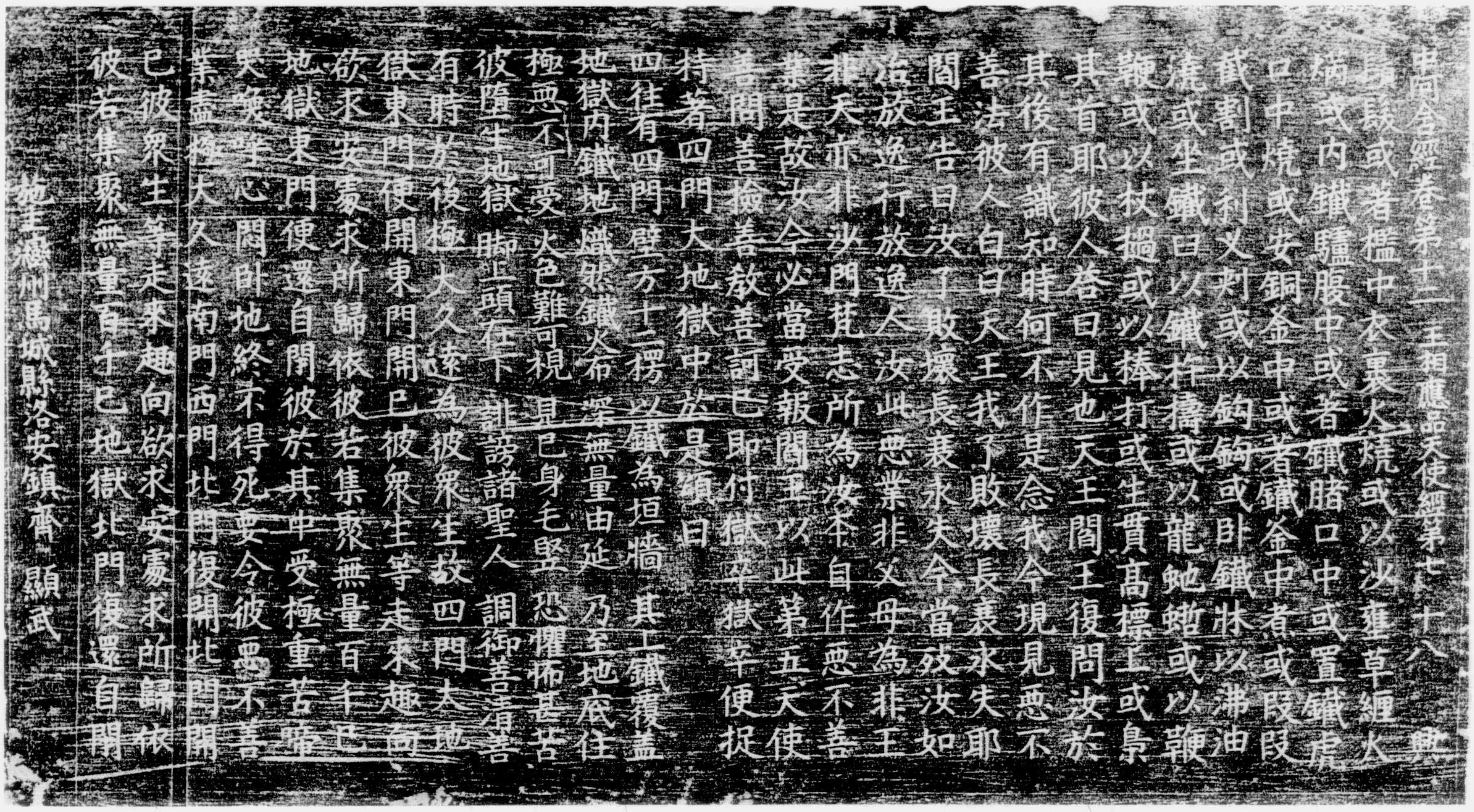


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七十六　興
天使來耶彼人荅曰不見也天王閻王復問
汝本不見一村邑中或男或女幼小嬰孩身
弱柔耎仰向自卧大小便中不能語父母父
母抱移離不淨處澡浴其身令得淨潔彼人
荅曰見也天王閻王復問汝於其後有識知
時何不作是念我自有生法不離於生我應
行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長
衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今
當殘汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父
母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自
作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此
初天使善問善撿善教善訶已復以第二天
使善問善撿善教善訶汝頗曾見第二天使
來耶彼人荅曰不見也天王閻王復問汝本
不見一村邑中或男或女年耆極老壽過苦
極命垂欲訖齒落頭白身曲僂步拄杖而行
身體戰動耶彼人荅曰見也天王閻王復問
汝於其後有識知時何不作是念我自有老
法不離於老我應行妙身口意業彼人白曰
天王我了敗壞長衰永失耶閻王告曰汝了
敗壞長衰永失今當殘汝如治放逸行放逸
人汝此惡業非父母為非王非天亦非沙門
梵志所為汝本自作惡不善業是故汝今必
當受報閻王以此第二天使善問善撿善教
善訶[illegible]復以第三天使善問善撿善教善訶
汝頗曾見第三天使來耶彼人荅曰不見也
天王閻王復問汝本不見一村邑中或男或
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊　顯武

塔下七八七九

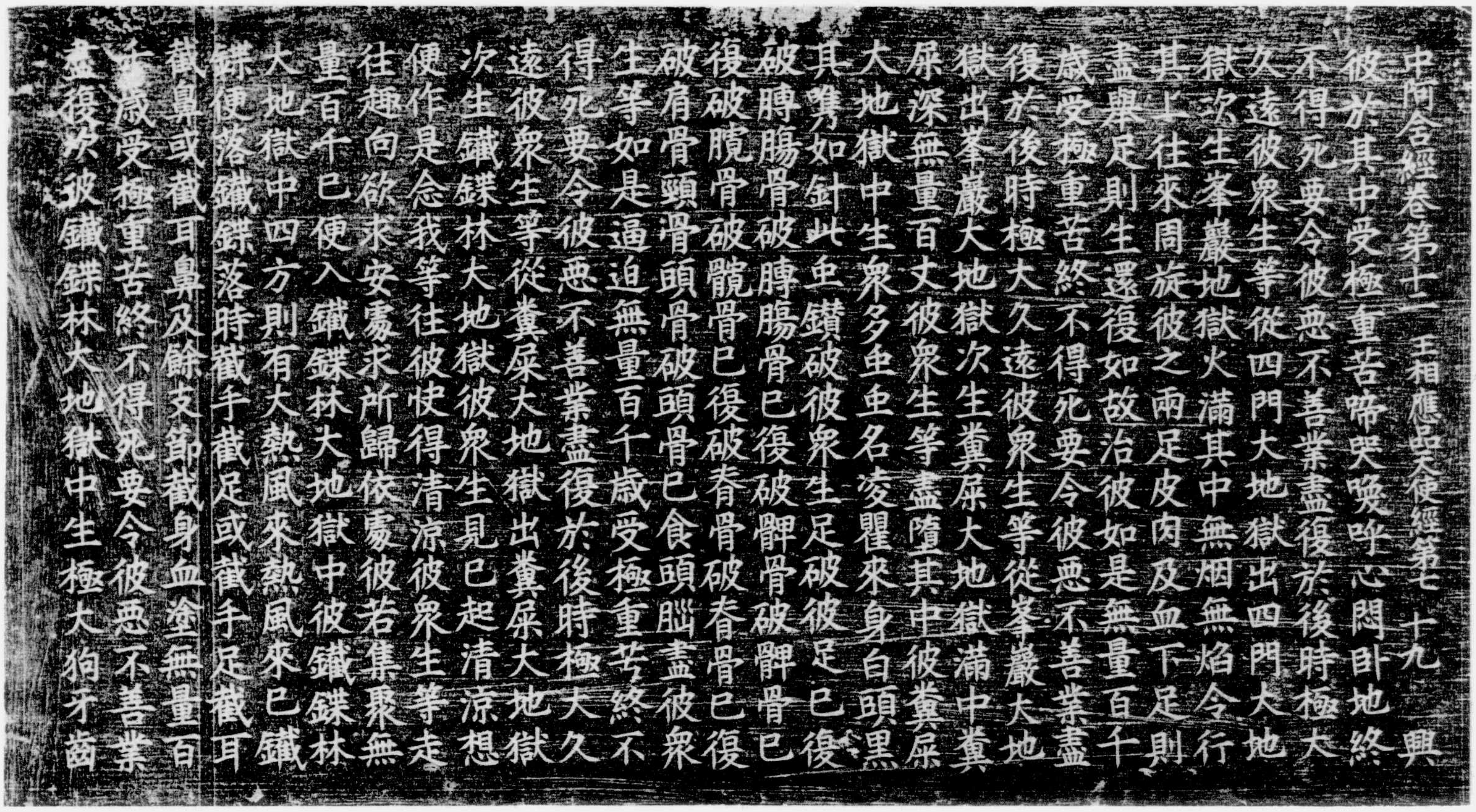


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七十七　與
女疾病困篤或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地
身生極苦甚重苦不可愛念令促命耶彼人
答曰見也天王閻王復問汝於其後有識知
時何不作是念我自有病法不離於病我應
行妙身口意業彼人白曰天王我了敗壞長
衰永失耶閻王告曰汝了敗壞長衰永失今
當效汝如治放逸行放逸人汝此惡業非父
母為非王非天亦非沙門梵志所為汝本自
作惡不善業是故汝今必當受報閻王以此
第三天使善問善撿善教善訶已復以第四
天使善問善撿善教善訶汝頗曾見第四天
使來耶彼人答曰不見也天王閻王復問汝
本不見一村邑中或男或女若死亡時或一
二日至六七日烏鵄所啄豺狼所食或以火
燒或埋地中或爛腐壞耶彼人答曰見也天
王閻王復問汝於其後有識知時何不作是
念我自有死法不離於死我應行妙身口意
業彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶閻
王告曰汝了敗壞長衰永失今當效汝如治
放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王非
天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善業
是故汝今必當受報閻王以此第四天使善
問善撿善教善訶已復以第五天使善問善
撿善教善訶汝頗曾見第五天使來耶彼人
答曰不見也天王閻王復問汝本不見王人
捉犯罪人種種考治截手截足或截手足截
耳截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔

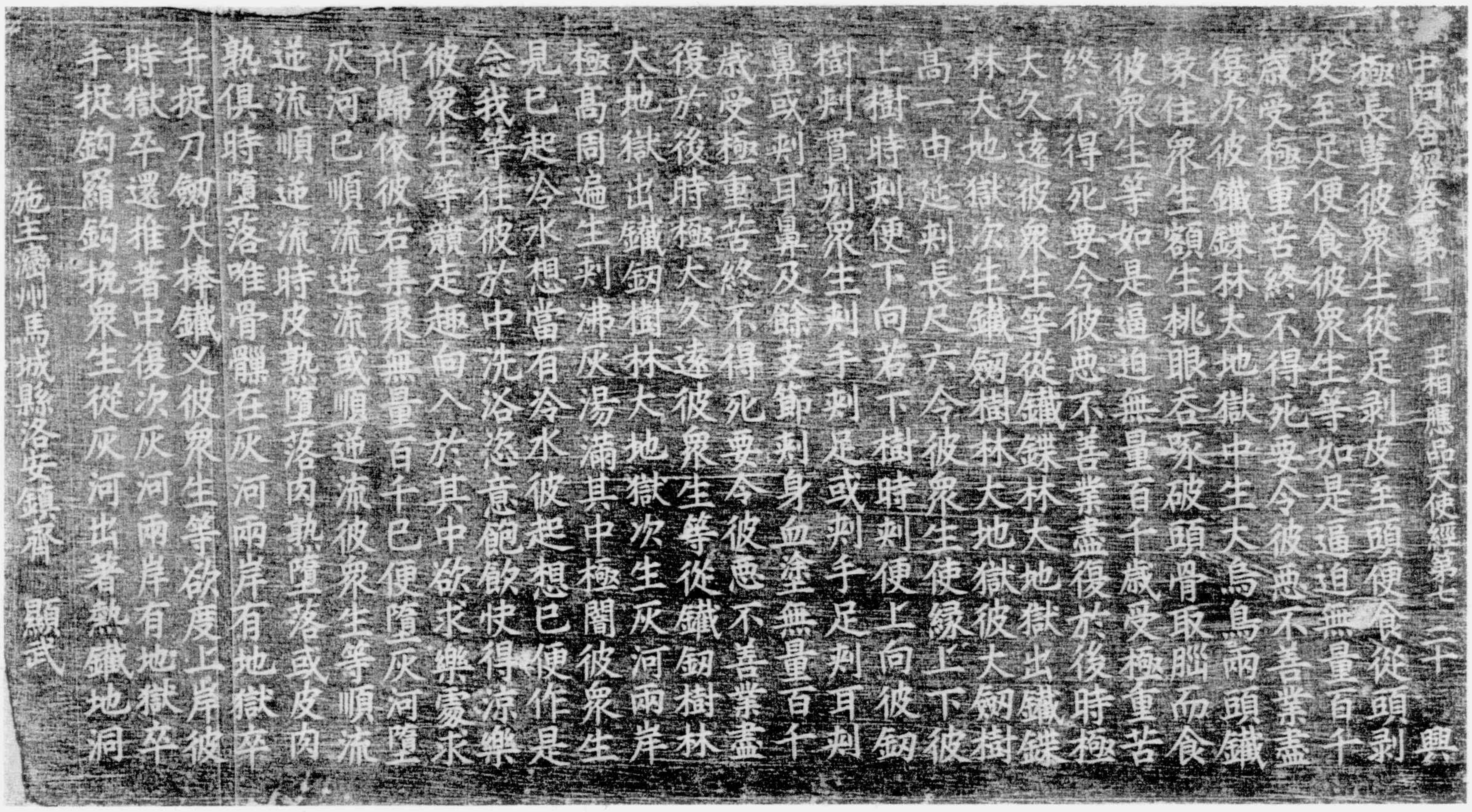


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七十八　興
鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火
燒或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎
口中燒或安銅釜中或著鐵釜中或段段
截割或利叉刺或以鉤鉤或卧鐵牀以沸油
澆或坐鐵臼以鐵杵擣或以龍蛇蜇或以鞭
鞭或以杖撾或以棒打或生貫高標上或梟
其首耶彼人答曰見也天王閻王復問汝於
其後有識知時何不作是念我今現見惡不
善法彼人白曰天王我了敗壞長衰永失耶
閻王告曰汝了敗壞長衰永失今當效汝如
治放逸行放逸人汝此惡業非父母為非王
非天亦非沙門梵志所為汝本自作惡不善
業是故汝今必當受報閻王以此第五天使
善問善撿善教善訶已即付獄卒獄卒便捉
持著四門大地獄中於是頌曰
四柱有四門　壁方十二楞　以鐵為垣墻　其上鐵覆蓋
地獄內鐵地　熾然鐵火布　深無量由延　乃至地底住
極惡不可受　火色難可視　見已身毛竪　恐懼怖甚苦
彼墮生地獄　脚上頭在下　誹謗諸聖人　調御善清善
有時於後極大久遠為彼眾生故四門大地
獄東門便開東門開已彼眾生等走來趣向
欲求安處求所歸依彼若集聚無量百千已
地獄東門便還自閉彼於其中受極重苦啼
哭喚呼心悶卧地終不得死要令彼惡不善
業盡極大久遠南門西門北門復開北門開
已彼眾生等走來趣向欲求安處求所歸依
彼若集聚無量百千已地獄北門復還自閉
施主瀛州馬城縣洛安鎮齊顯武

塔下七八七八

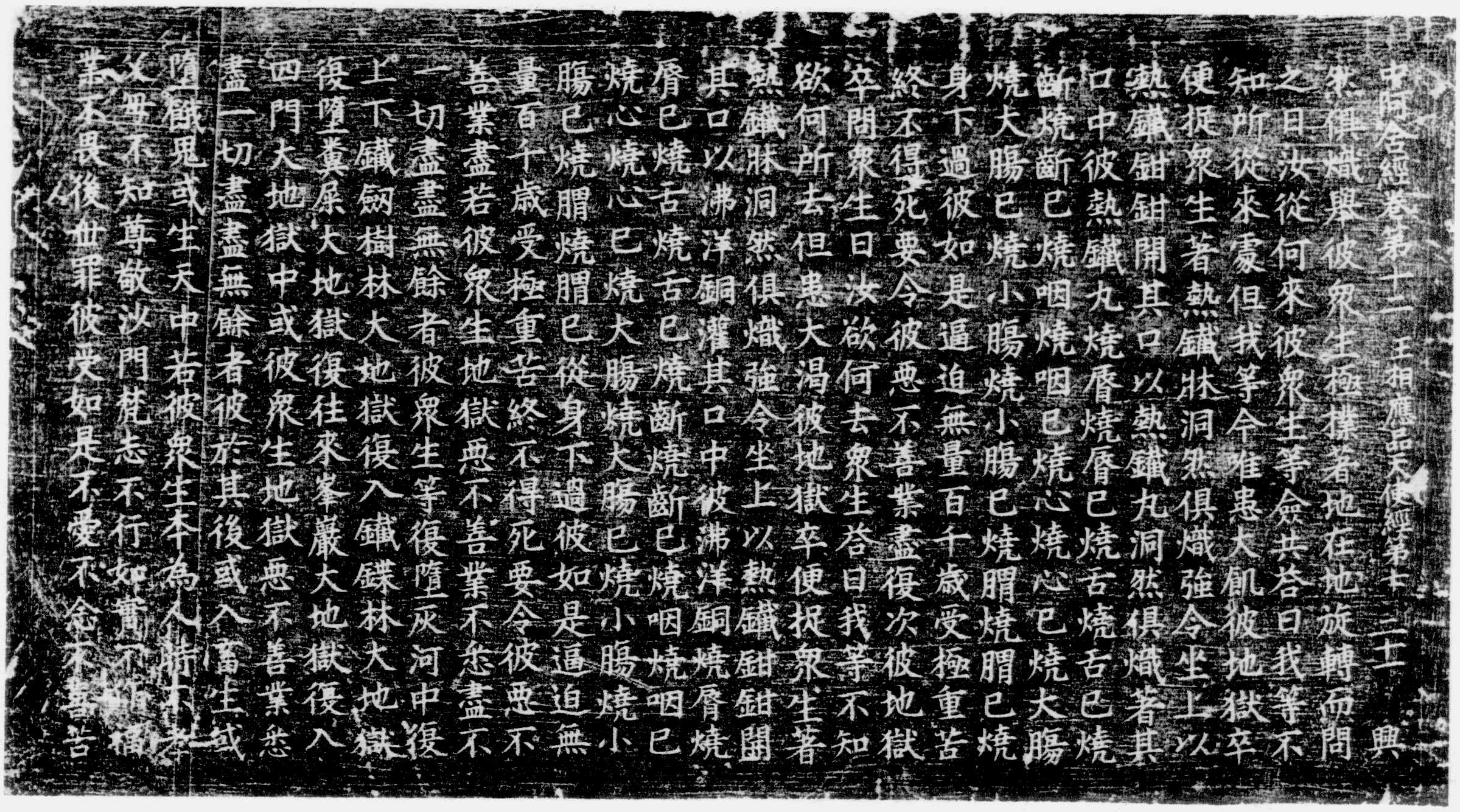


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七　十九　興
彼於其中受極重苦啼哭嘷呼心悶卧地終
不得死要令彼惡不善業盡復於後時極大
久遠彼衆生等從四門大地獄出四門大地
獄次生峯巖地獄火滿其中無烟無焰令行
其上往來周旋彼之兩足皮肉及血下足則
盡舉足則生還復如故治彼如是無量百千
歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡
復於後時極大久遠彼衆生等從峯巖大地
獄出峯巖大地獄次生糞屎大地獄滿中糞
屎深無量百丈彼衆生等盡墮其中彼糞屎
大地獄中生衆多虫虫名凌瞿來身白頭黑
其嘴如針此虫鑽破彼衆生足破足已復
破膞腸骨破膞腸骨已復破髀骨破髀骨已
復破髖骨破髖骨已復破脊骨破脊骨已復
破肩骨頸骨頭骨破頭骨已食頭腦盡彼衆
生等如是逼迫無量百千歲受極重苦終不
得死要令彼惡不善業盡復於後時極大久
遠彼衆生等從糞屎大地獄出糞屎大地獄
次生鐵鍱林大地獄彼衆生見已起清涼想
便作是念我等往彼快得清涼彼衆生等走
往趣向欲求安處求所歸依處彼若集聚無
量百千已便入鐵鍱林大地獄中彼鐵鍱林
大地獄中四方則有大熱風來熱風來已鐵
鍱便落鐵鍱落時截手截足或截手足截耳
截鼻或截耳鼻及餘支節截身血塗無量百
千歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業
盡復於彼鐵鍱林大地獄中生極大狗牙齒

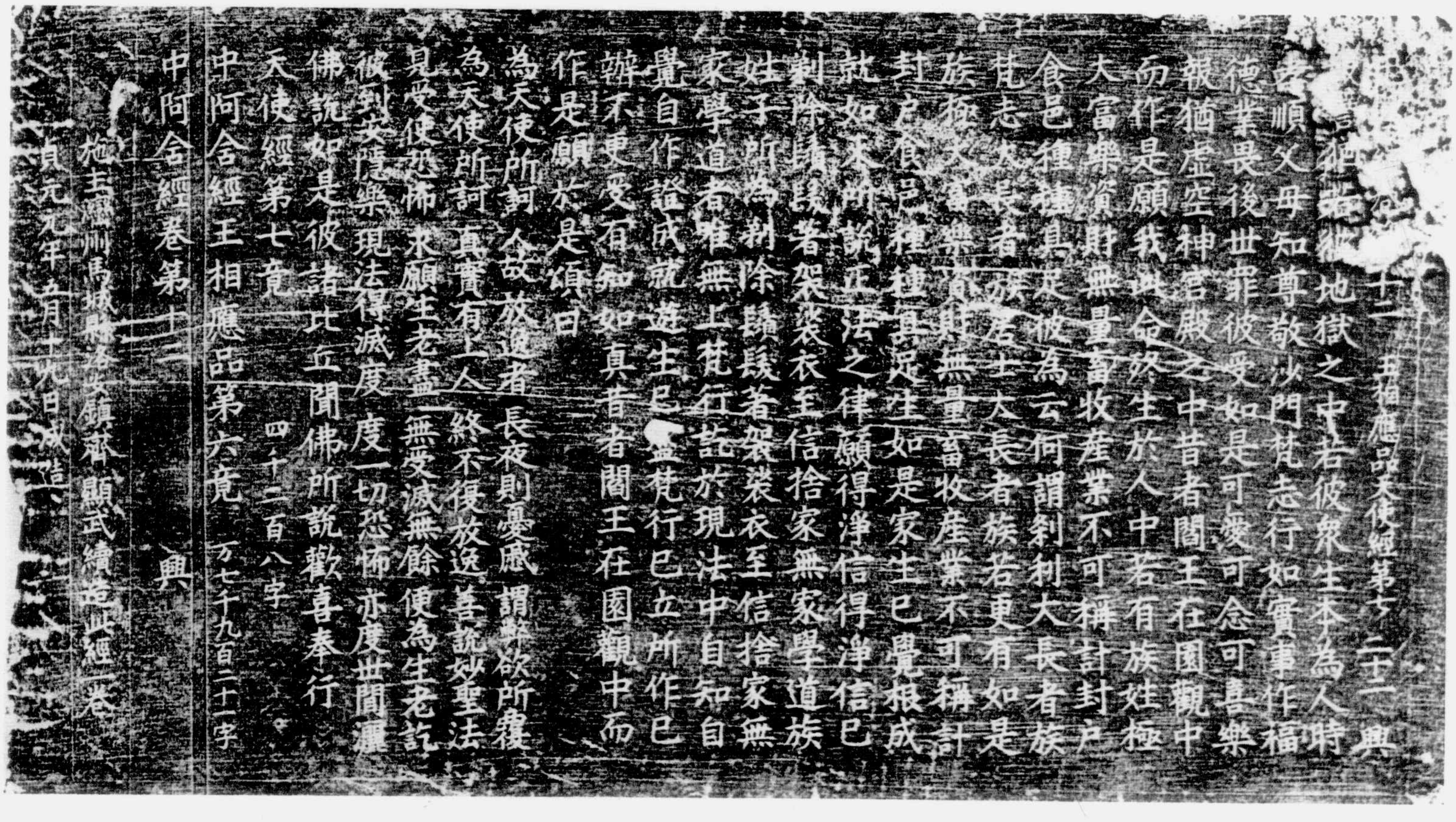


中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七　二十　興
極長齧彼衆生從足剥皮至頭便食從頭剥
皮至足便食彼衆生等如是逼迫無量百千
歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡
復次彼鐵鍱林大地獄中生大烏烏兩頭鐵
喙往衆生額生挑眼吞啄破頭骨取腦而食
彼衆生等如是逼迫無量百千歲受極重苦
終不得死要令彼惡不善業盡復於後時極
大久遠彼衆生等從鐵鍱林大地獄出鐵鍱
林大地獄次生鐵劒樹林大地獄彼大劒樹
高一由延刺長尺六令彼衆生使緣上下彼
上樹時刺便下向若下樹時刺便上向彼劒
樹刺貫刺衆生刺手刺足或刺手足刺耳刺
鼻或刺耳鼻及餘支節刺身血塗無量百千
歲受極重苦終不得死要令彼惡不善業盡
復於後時極大久遠彼衆生等從鐵劒樹林
大地獄出鐵劒樹林大地獄次生灰河兩岸
極高周遍生刺沸灰湯滿其中極闇彼衆生
見已起冷水想當有冷水彼起想已便作是
念我等往彼於中洗浴恣意飽飲快得涼樂
彼衆生等競走趣向入於其中欲求樂處求
所歸依彼若集聚無量百千已便墮灰河墮
灰河已順流逆流或順逆流彼衆生等順流
逆流順逆流時皮熟墮落肉熟墮落或皮肉
熟俱時墮落唯骨髏在灰河兩岸有地獄卒
手捉刀劒大棒鐵叉彼衆生等欲度上岸彼
時獄卒還推著中復次灰河兩岸有地獄卒
手捉鉤羂鉤挽衆生從灰河出著熱鐵地洞
施主瀛州馬城縣洛安鎮齋　顯武

塔下七八七七



中阿含經卷第十二　王相應品天使經第七　二十一　典
衆俱熾然彼衆生極樸著地在地旋轉而問
之曰汝從何來彼衆生等僉共答曰我等不
知所從來處但我等今唯患大飢彼地獄卒
便捉衆生著熱鐵牀洞然俱熾強令坐上以
熱鐵鉗鉗開其口以熱鐵丸洞然俱熾著其
口中彼熱鐵丸燒脣燒脣已燒舌燒舌已燒
齗燒齗已燒咽燒咽已燒心燒心已燒大腸
燒大腸已燒小腸燒小腸已燒胃燒胃已燒
身下過彼如是逼迫無量百千歲受極重苦
終不得死要令彼惡不善業盡復次彼地獄
卒問衆生曰汝欲何去衆生答曰我等不知
欲何所去但患大渴彼地獄卒便捉衆生著
熱鐵牀洞然俱熾強令坐上以熱鐵鉗鉗闓
其口以沸洋銅灌其口中彼沸洋銅燒脣燒
脣已燒舌燒舌已燒齗燒齗已燒咽燒咽已
燒心燒心已燒大腸燒大腸已燒小腸燒小
腸已燒胃燒胃已從身下過彼如是逼迫無
量百千歲受極重苦終不得死要令彼惡不
善業盡若彼衆生地獄惡不善業不悉盡不
一切盡盡無餘者彼衆生等復墮灰河中復
上下鐵劒樹林大地獄復入鐵鍱林大地獄
復墮糞屎大地獄復往來峯巖大地獄復入
四門大地獄中或彼衆生地獄惡不善業悉
盡一切盡盡無餘者彼於其後或入畜生或
墮餓鬼或生天中若彼衆生本為人時不孝
父母不知尊敬沙門梵志不行如實不作福
業不畏後世罪彼受如是不愛不念不善苦



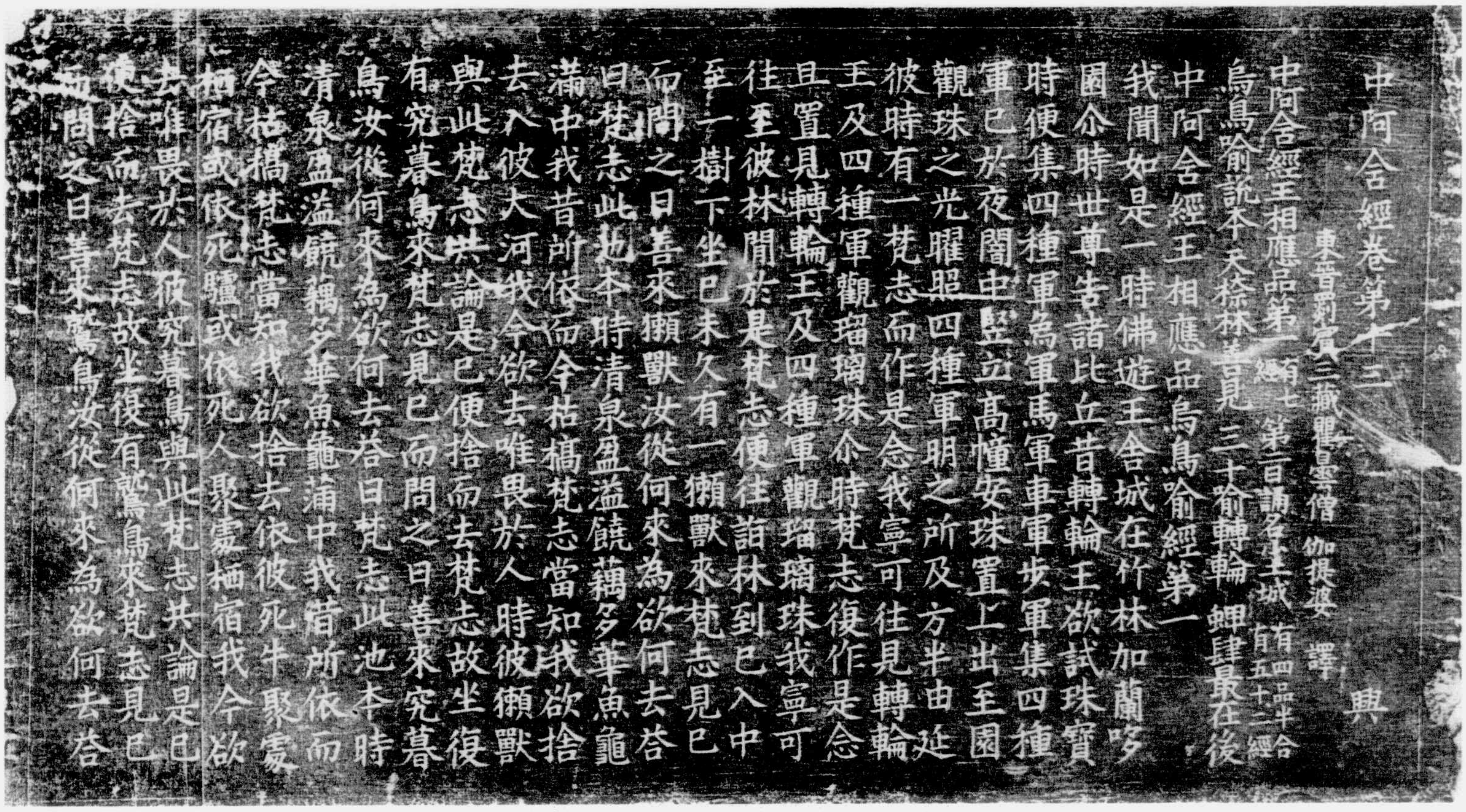
十二　王相應品天使經第七　二十二　典
報猶如此地獄之中若彼衆生本為人時
孝順父母知尊敬沙門梵志行如實事作福
德業畏後世罪彼受如是可愛可念可喜樂
報猶虛空神宮殿之中昔者閻王在園觀中
而作是願我與命終生於人中若有族姓極
大富樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶
食邑種種具足彼為云何謂剎利大長者族
梵志大長者族居士大長者族若更有如是
族極大富樂資財無量畜牧產業不可稱計
封戶食邑種種具足生如是家生已覺根成
就如來所說正法之律願得淨信得淨信已
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道族
姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真昔者閻王在園觀中而
作是願於是頌曰

為天使所訶　故放逸者　長夜則憂慼　謂賤欲所覆
為天使所訶　真實有上人　終不復放逸　善說妙聖法
見受使恐怖　求願生老盡　無受滅無餘　便為生老訖
彼到安隱樂　現法得滅度　度一切恐怖　亦度世間瀑

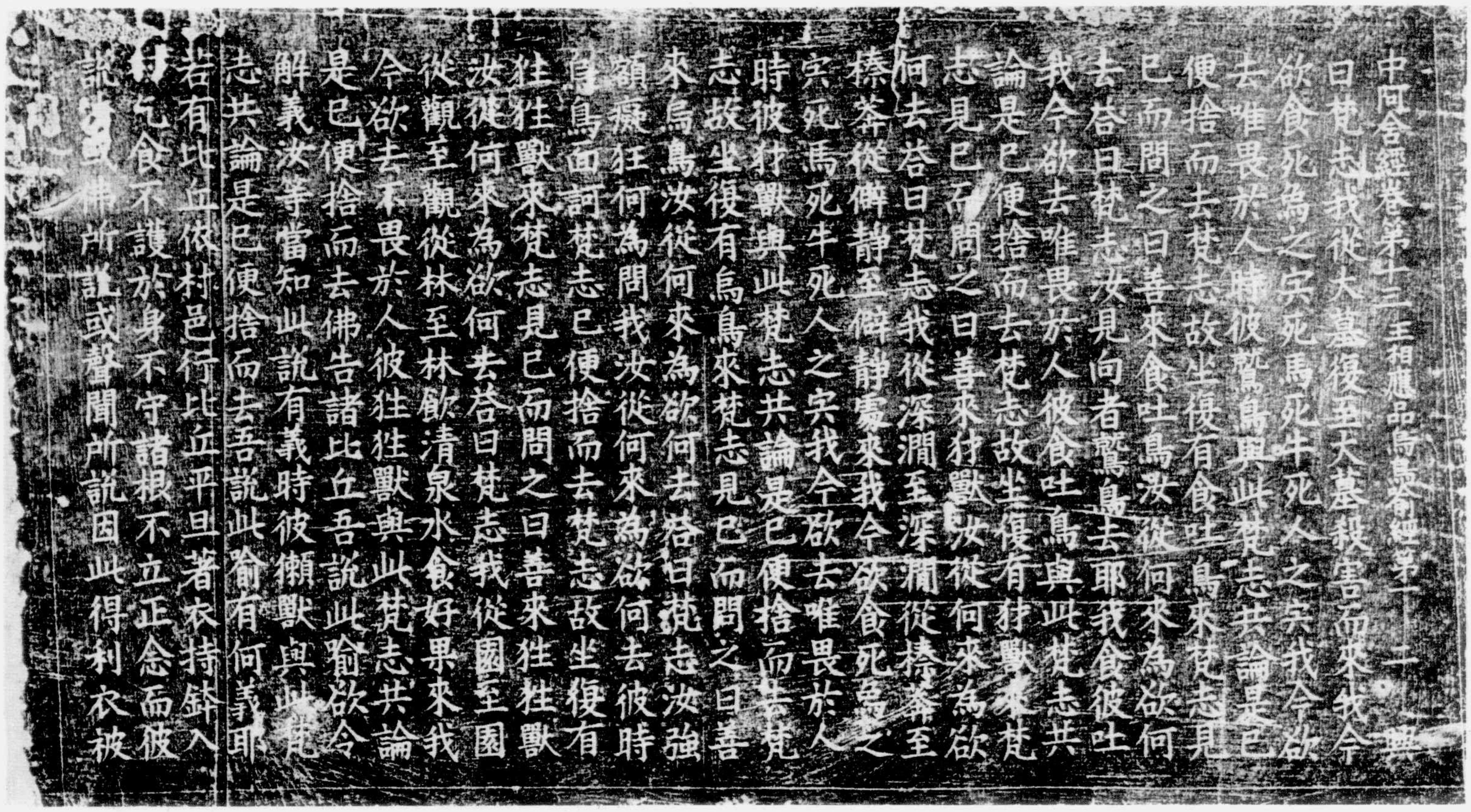
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
天使經第七竟　四千二百八字
中阿含經王相應品第六竟　万七千九百二十一字

中阿含經卷第十二　典
施主燕州馬城縣洛安鎮齊顯武續造此經一卷
貞元九年五月十九日成造

塔下七八七六

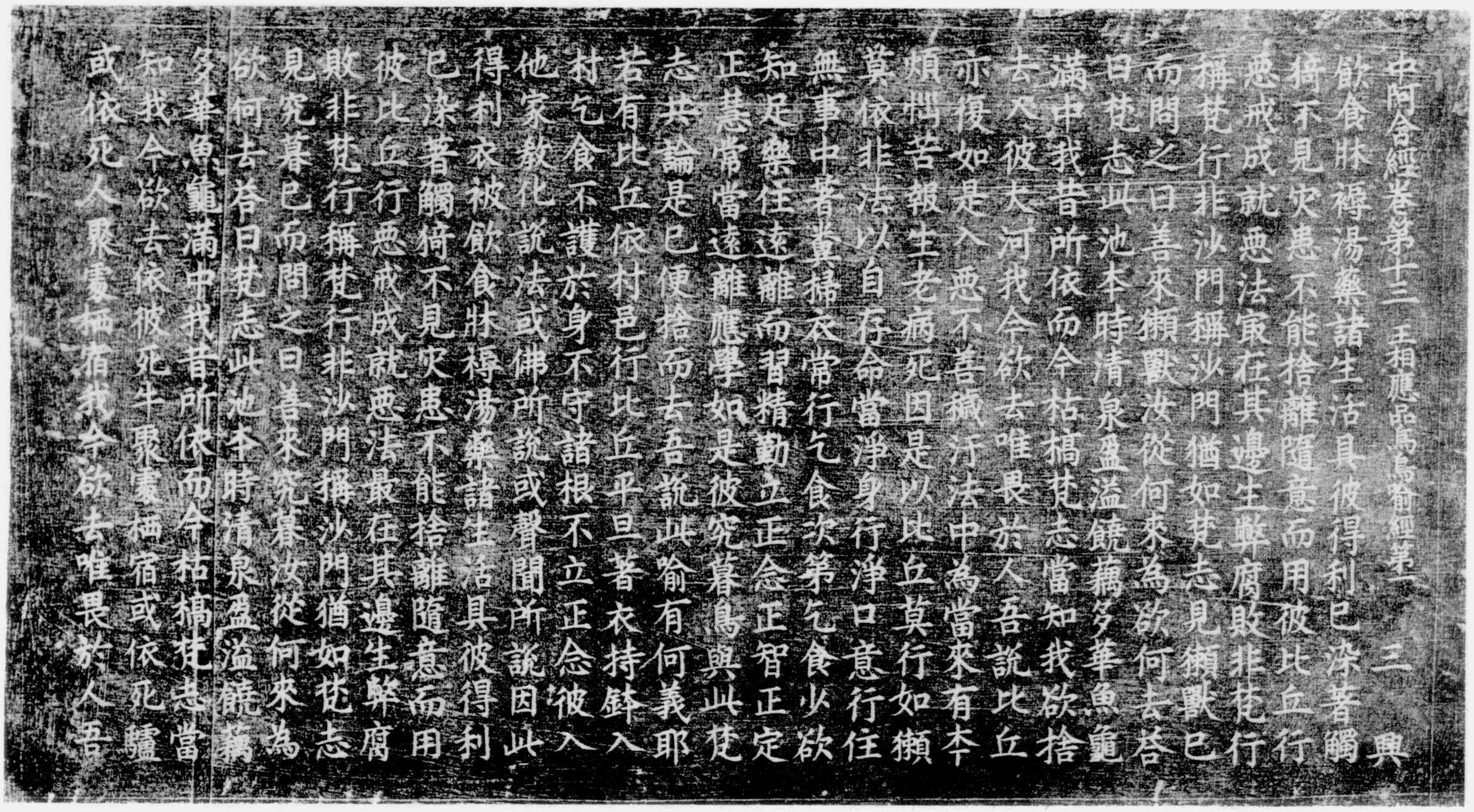


中阿含經卷第十三　典
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經王相應品第一（有七經）第三日誦名王誦（有四品半合有五十二經）
烏鳥喻說本天捺林晝見三十喻轉輪　鞞肆最在後
中阿含經王相應品烏鳥喻經第一
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園尒時世尊告諸比丘昔轉輪王欲試珠寶
時便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種
軍已於夜闇中竪立高幢安珠置上出至園
觀珠之光曜照四種軍明之所及方半由延
彼時有一梵志而作是念我寧可往見轉輪
王及四種軍觀瑠璃珠尒時梵志復作是念
且置見轉輪王及四種軍觀瑠璃珠我寧可
往至彼林間於是梵志便往詣林到已入中
至一樹下坐已未久有一獺獸來梵志見已
而問之曰善來獺獸汝從何來為欲何去荅
曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜
滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨
去入彼大河我今欲去唯畏於人時彼獺獸
與此梵志共論是已便捨而去梵志故坐復
有究暮鳥來梵志見已而問之曰善來究暮
鳥汝從何來為欲何去荅曰梵志此池本時
清泉盈溢饒藕多華魚龜滿中我昔所依而
今枯槁梵志當知我欲捨去依彼死牛聚處
栖宿或依死驢或依死人聚處栖宿我今欲
去唯畏於人彼究暮鳥與此梵志共論是已
便捨而去梵志故坐復有鷲鳥來梵志見已
而問之曰善來鷲鳥汝從何來為欲何去荅

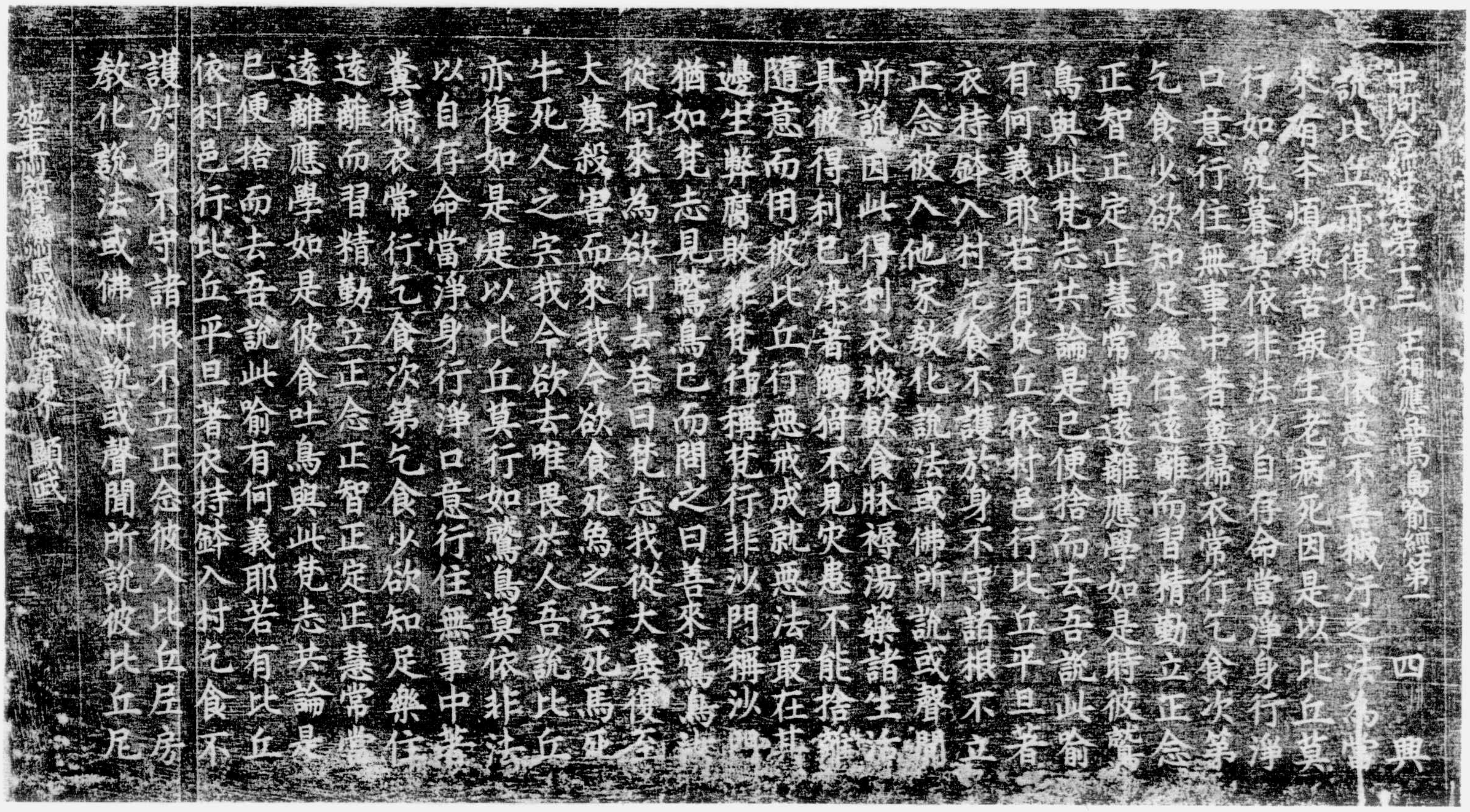


中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第一　二　典
曰梵志我從大墓復至大墓殺害而來我今
欲食死象之宍死馬死牛死人之宍我今欲
去唯畏於人時彼鷲鳥與此梵志共論是已
便捨而去梵志故坐復有食吐鳥來梵志見
已而問之曰善來食吐鳥汝從何來為欲何
去荅曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐
我今欲去唯畏於人彼食吐鳥與此梵志共
論是已便捨而去梵志故坐復有豺獸來梵
志見已而問之曰善來豺獸汝從何來為欲
何去荅曰梵志我從深澗至深澗從榛蓁至
榛蓁從僻靜至僻靜處來我今欲食死象之
宍死馬死牛死人之宍我今欲去唯畏於人
時彼豺獸與此梵志共論是已便捨而去梵
志故坐復有烏鳥來梵志見已而問之曰善
來烏鳥汝從何來為欲何去荅曰梵志汝強
額癡狂何為問我汝從何來為欲何去彼時
烏鳥面訶梵志已便捨而去梵志故坐復有
狌狌獸來梵志見已而問之曰善來狌狌獸
汝從何來為欲何去荅曰梵志我從園至園
從觀至觀從林至林飲清泉水食好果來我
今欲去不畏於人彼狌狌獸與此梵志共論
是已便捨而去佛告諸比丘吾說此喻欲令
解義汝等當知此說有義時彼獺獸與此梵
志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶
若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入
村乞食不護於身不守諸根不立正念而彼
說法或佛所說或聲聞所說因此得利衣被

塔下七八七五

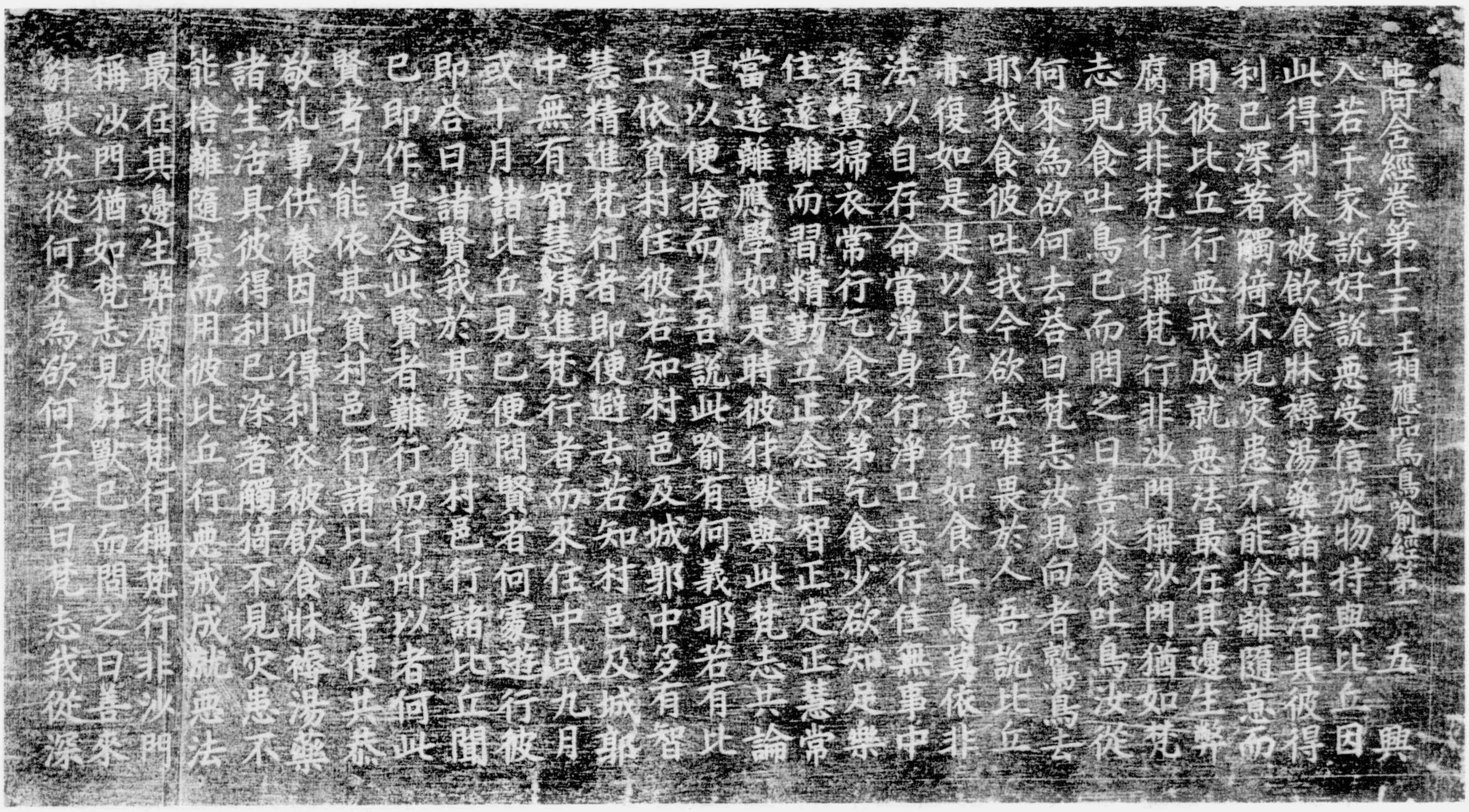


中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第一　三　興
飲食牀褥湯藥諸生活具彼得利已染著觸
犄不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行
惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行
稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見獺獸已
而問之曰善來獺獸汝從何來為欲何去荅
曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕多華魚龜
滿中我昔所依而今枯槁梵志當知我欲捨
去入彼大河我今欲去唯畏於人吾說比丘
亦復如是入惡不善穢汙法中為當來有本
煩惱苦報生老病死因是以比丘莫行如獺
莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住
無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲
知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定
正慧常當遠離應學如是彼究暮鳥與此梵
志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶
若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入
村乞食不護於身不守諸根不立正念彼入
他家教化說法或佛所說或聲聞所說因此
得利衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼得利
已染著觸犄不見災患不能捨離隨意而用
彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐
敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志
見究暮已而問之曰善來究暮汝從何來為
欲何去荅曰梵志此池本時清泉盈溢饒藕
多華魚龜滿中我昔所依而今枯槁梵志當
知我今欲去依彼死牛聚處栖宿或依死驢
或依死人聚處栖宿我今欲去唯畏於人吾



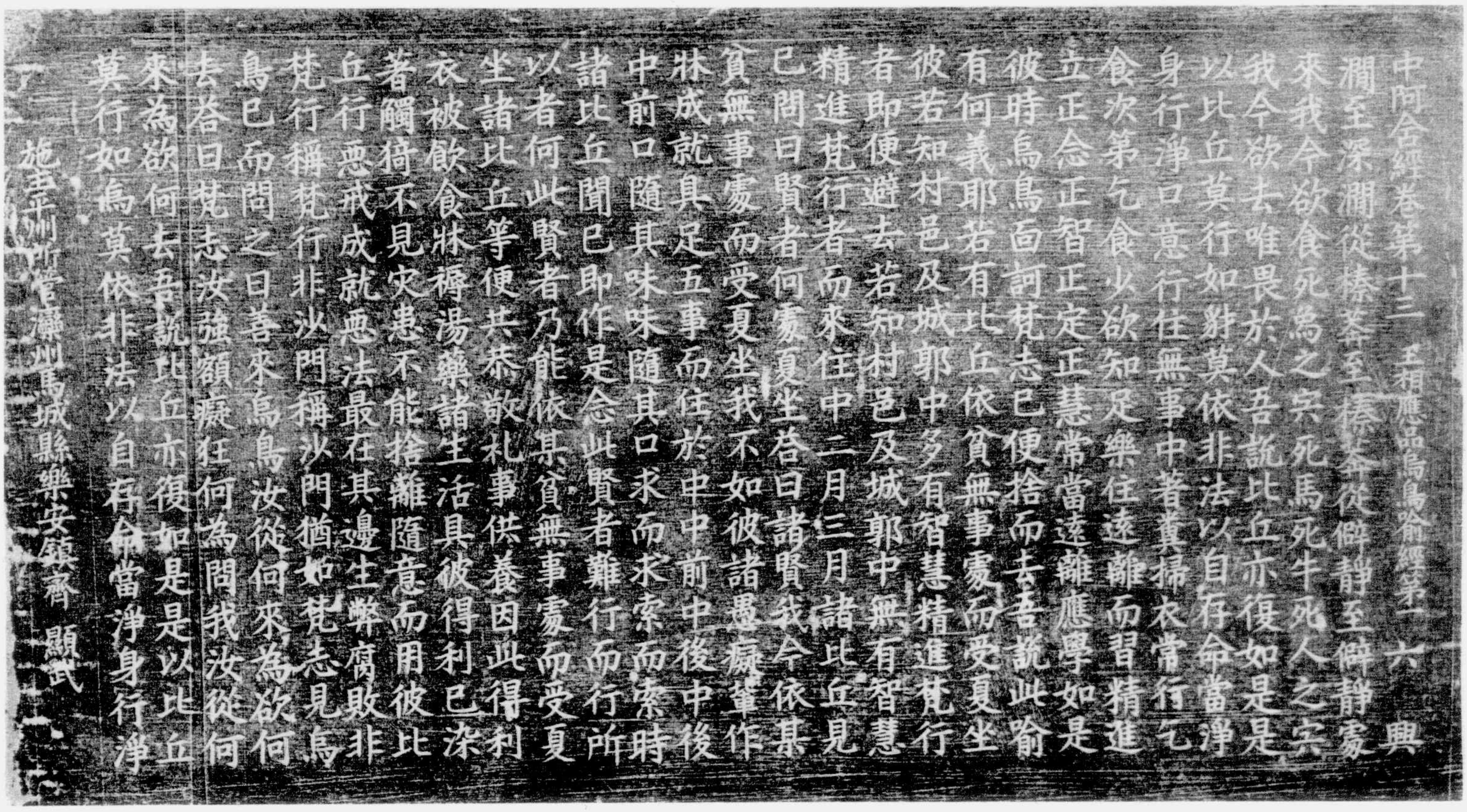
中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第一　四　興
說比丘亦復如是依惡不善穢汙之法為當
來有本煩熱苦報生老病死因是以比丘莫
行如究暮莫依非法以自存命當淨身行淨
口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第
乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念
正智正定正慧常當遠離應學如是時彼鷲
鳥與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻
有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著
衣持鉢入村乞食不護於身不守諸根不立
正念彼入他家教化說法或佛所說或聲聞
所說因此得利衣被飲食牀褥湯藥諸生活
具彼得利已染著觸犄不見災患不能捨離
隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其
邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門
猶如梵志見鷲鳥已而問之曰善來鷲鳥汝
從何來為欲何去荅曰梵志我從大墓復吞
大墓殺害而來我今欲食死烏之宍死馬死
牛死人之宍我今欲去唯畏於人吾說比丘
亦復如是是以比丘莫行如鷲鳥莫依非法
以自存命當淨身行淨口意行住無事中著
糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住
遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當
遠離應學如是彼食吐鳥與此梵志共論是
已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘
依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食不
護於身不守諸根不立正念彼入比丘屋房
教化說法或佛所說或聲聞所說彼比丘尼
施主前階州馬步[illegible]　顯武

塔下七八七四



中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第一　五　興

入若干家說好說惡受信施物持與比丘因此得利衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼得利已深著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見食吐烏已而問之曰善來食吐烏汝從何來為欲何去答曰梵志汝見向者鷲鳥去耶我食彼吐我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如食吐烏莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是時彼豺獸與此梵志共論是以便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧村住彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中或九月或十月諸比丘見已便問賢者何處遊行彼即答曰諸賢我於某處貧村邑行諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依某貧村邑行諸比丘等便共恭敬礼事供養因此得利衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼得利已深著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見豺獸已而問之曰善來豺獸汝從何來為欲何去答曰梵志我從深

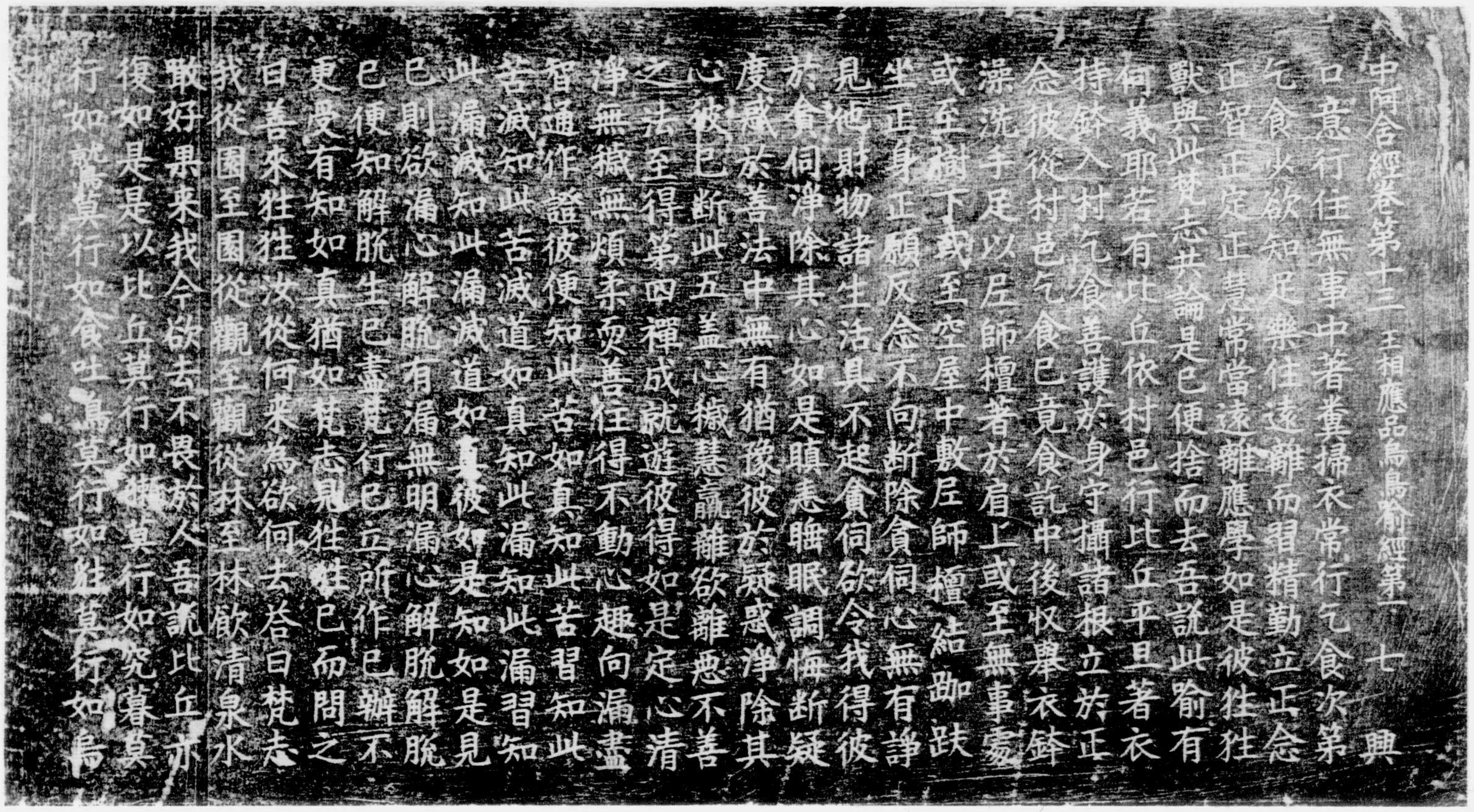


中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第一　六　興

澗至深澗從榛蓁至榛蓁從僻靜至僻靜處來我今欲食死烏之宍死馬死牛死人之宍我今欲去唯畏於人吾說比丘亦復如是以比丘莫行如豺莫依非法以自存命當淨身行淨口意行住無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精進立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼時烏鳥面訶梵志已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依貧無事處而受夏坐彼若知村邑及城郭中多有智慧精進梵行者即便避去若知村邑及城郭中無有智慧精進梵行者而來住中二月三月諸比丘見已問曰賢者何處夏坐答曰諸賢我今依某貧無事處而受夏坐我不如彼諸愚癡輩作牀成就具足五事而住於中中前中後中後中前口隨其味隨其口求而求索而索時諸比丘聞已即作是念此賢者難行而行所以者何此賢者乃能依某貧無事處而受夏坐諸比丘等便共恭敬礼事供養因此得利衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼得利已深著觸猗不見災患不能捨離隨意而用彼比丘行惡戒成就惡法最在其邊生弊腐敗非梵行稱梵行非沙門稱沙門猶如梵志見烏鳥已而問之曰善來烏鳥汝從何來為欲何去答曰梵志汝強額癡狂何為問我汝從何來為欲何去吾說比丘亦復如是是以比丘莫行如烏莫依非法以自存命當淨身行淨

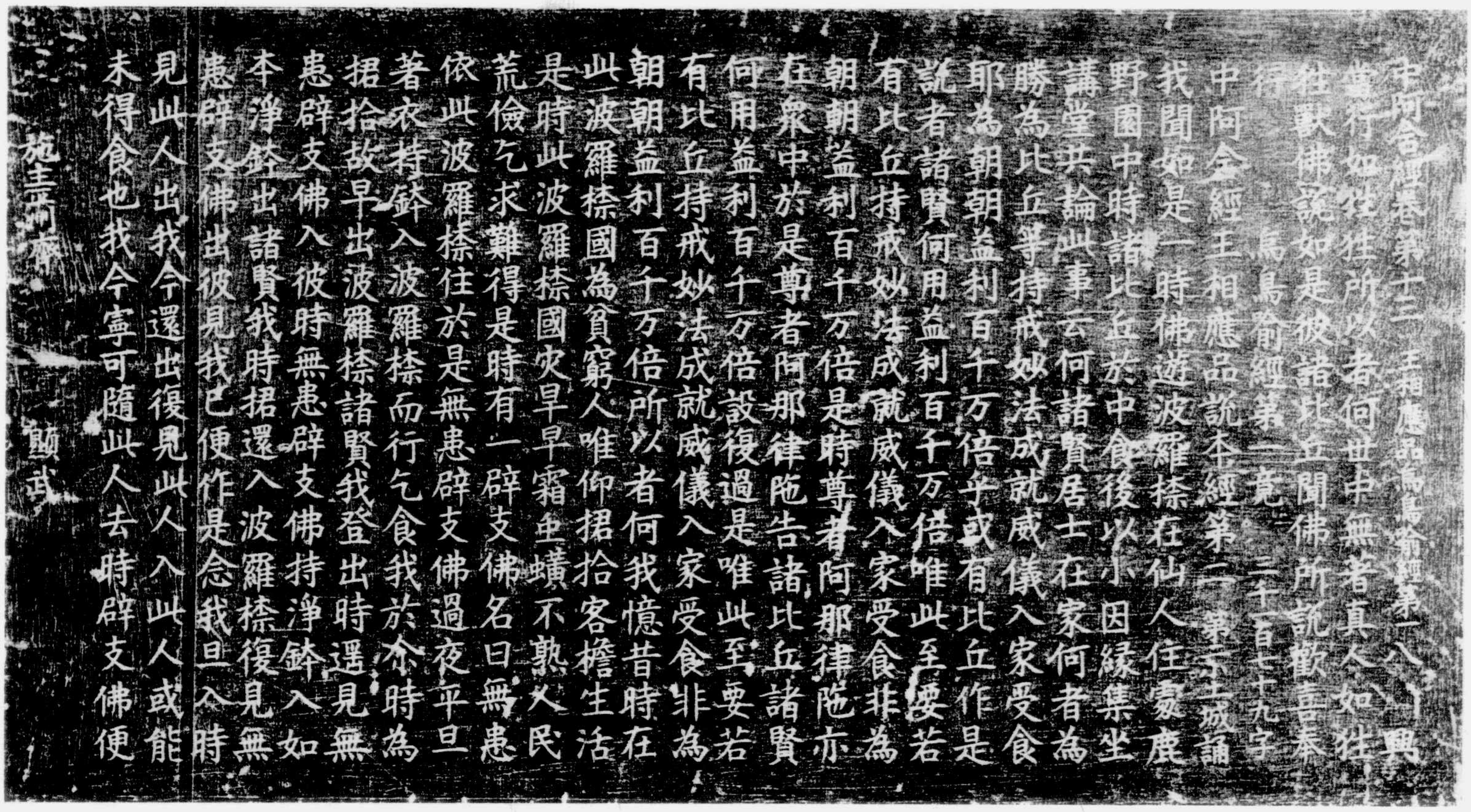
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮齋　顯武

塔下七八七三



中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第二　七　興

口意行任無事中著糞掃衣常行乞食次第乞食少欲知足樂住遠離而習精勤立正念正智正定正慧常當遠離應學如是彼狌狌獸與此梵志共論是已便捨而去吾說此喻有何義耶若有比丘依村邑行比丘平旦著衣持鉢入村乞食善護於身守攝諸根立於正念彼從村邑乞食已竟食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上或至無事處或至樹下或至空屋中敷尼師檀結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於善法中無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心趣向漏盡智通作證彼便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真猶如梵志見狌狌已而問之曰善來狌狌汝從何來為欲何去答曰梵志我從園至園從觀至觀從林至林飲清泉水戰好果来我今欲去不畏於人吾說比丘亦復如是以比丘莫行如狌莫行如究暮莫行如說烏莫行如食吐烏莫行如鮭莫行如烏



中阿含經卷第十三　王相應品烏鳥喻經第二　八　興

當行如狌狌所以者何世中無者真人如狌狌獸佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

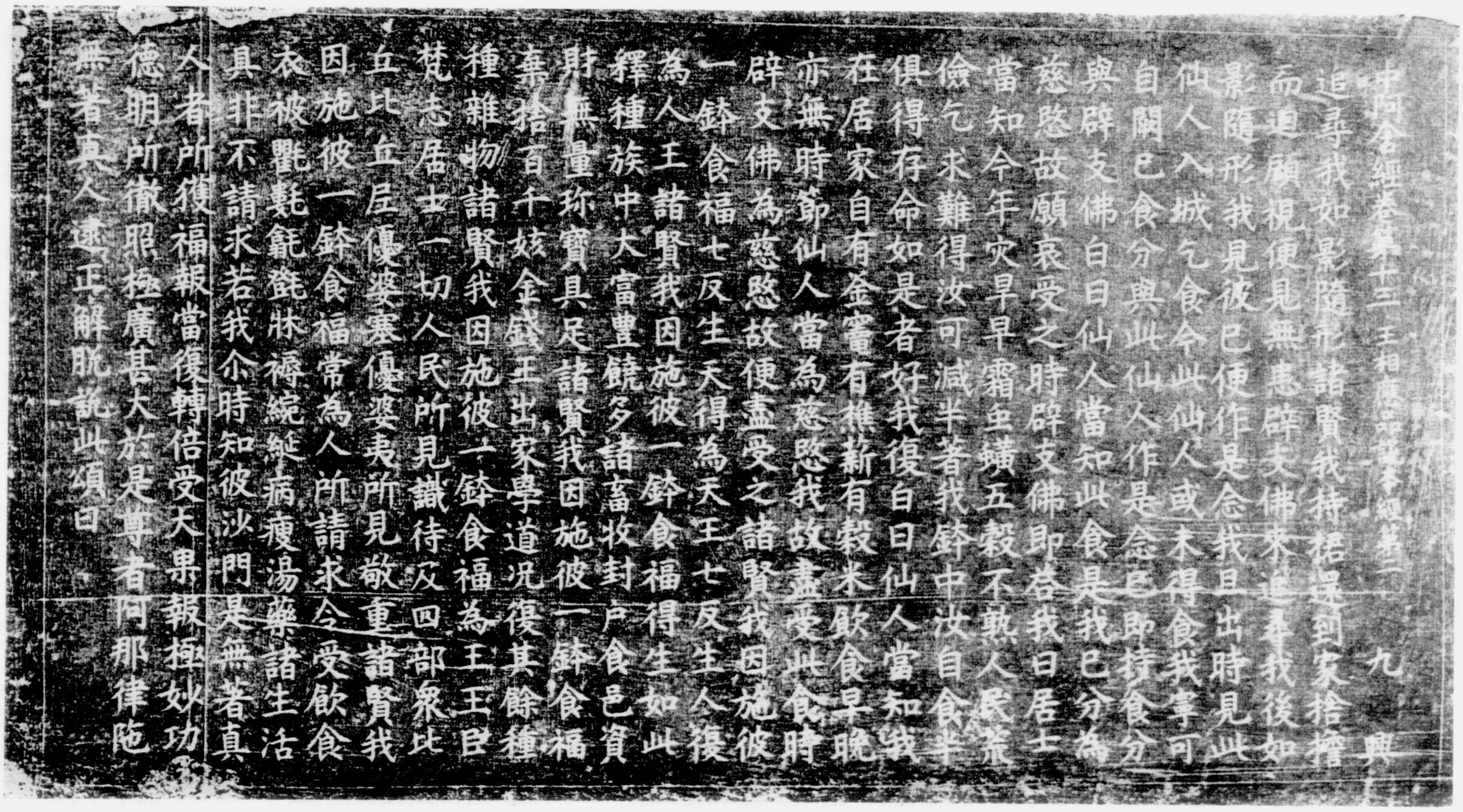
烏鳥喻經第二竟（三千二百七十九字）

中阿含經王相應品說本經第三（第二小土城誦）

我聞如是一時佛遊波羅㮈在仙人住處鹿野園中時諸比丘於中食後以小因緣集坐講堂共論此事云何諸賢居士在家何者為勝為比丘尊持戒妙法成就威儀入家受食耶為朝朝益利百千万倍乎或有比丘作是說者諸賢何用益利百千万倍唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝朝益利百千万倍是時尊者阿那律陁亦在衆中於是尊者阿那律陁告諸比丘諸賢何用益利百千万倍設復過是唯此至要若有比丘持戒妙法成就威儀入家受食非為朝朝益利百千万倍所以者何我憶昔時在此波羅㮈國為貧窮人唯仰捃拾客擔生活是時此波羅㮈國灾旱早霜虫蟥不熟人民荒儉乞求難得是時有一辟支佛名曰無患依此波羅㮈住於是無患辟支佛過夜平旦著衣持鉢入波羅㮈而行乞食我於尒時為捃拾故早出波羅㮈諸賢我登出時還見無患辟支佛入彼時無患辟支佛持淨鉢入如本淨鉢出諸賢我時捃還入波羅㮈復見無患辟支佛出彼見我已便作是念我旦入時見此人出我今還出復見此人入此人或能未得食也我今寧可隨此人去時辟支佛便

施主劉寧　顯武

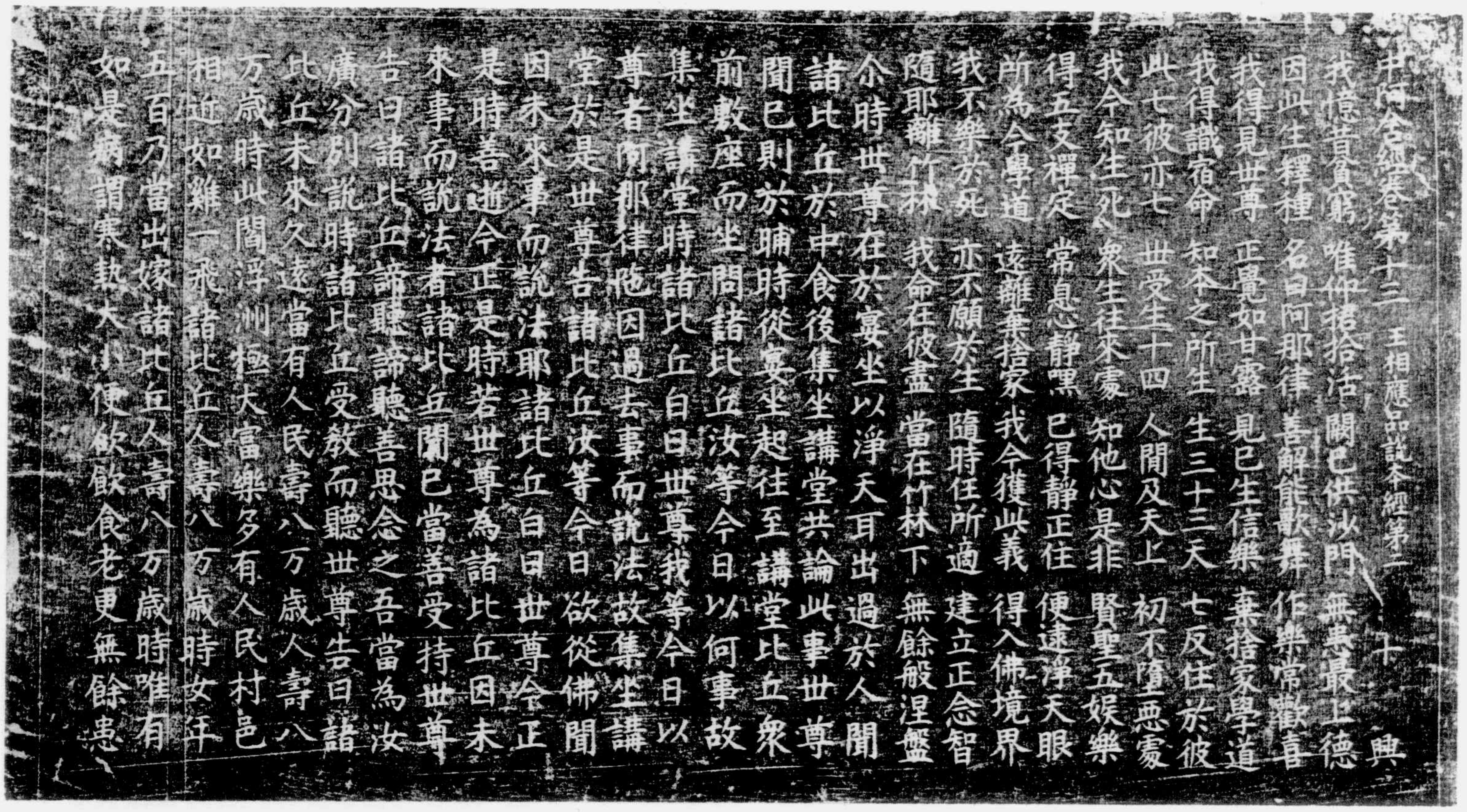
塔下七八七二



九 興

中阿含經卷第十三 王相應品說本經第二

追尋我如影隨形諸賢我持稗還到家捨擔
而追顧視便見無患辟支佛來追尋我後如
影隨形我見彼已便作是念我旦出時見此
仙人入城乞食今此仙人或未得食我寧可
自闕己食分與此仙人作是念已即持食分
與辟支佛白曰仙人當知此食是我己分為
慈愍故願哀受之時辟支佛即荅我曰居士
當知今年災旱早霜蟲蝗五穀不熟人民荒
儉乞求難得汝可減半著我鉢中汝自食半
俱得存命如是者好我復白曰仙人當知我
在居家自有釜竈有樵薪有穀米飲食早晚
亦無時節仙人當為慈愍我故盡受此食時
辟支佛為慈愍故便盡受之諸賢我因施彼
一鉢食福七反生天得為天王七反生人復
為人王諸賢我因施彼一鉢食福得生如此
釋種族中大富豐饒多諸畜牧封戶食邑資
財無量珎寶具足諸賢我因施彼一鉢食福
棄捨百千姟金錢王出家學道況復其餘種
種雜物諸賢我因施彼一鉢食福為王王臣
梵志居士一切人民所見識待及四部衆比
丘比丘尼優婆塞優婆夷所見敬重諸賢我
因施彼一鉢食福常為人所請求令受飲食
衣被氍氀毾毲牀褥綩綖病瘦湯藥諸生活
具非不請求若我尒時知彼沙門是無著真
人者所獲福報當復轉倍受天果報極妙功
德明所徹照極廣甚大於是尊者阿那律陁
無著真人逮正解脫說此頌曰

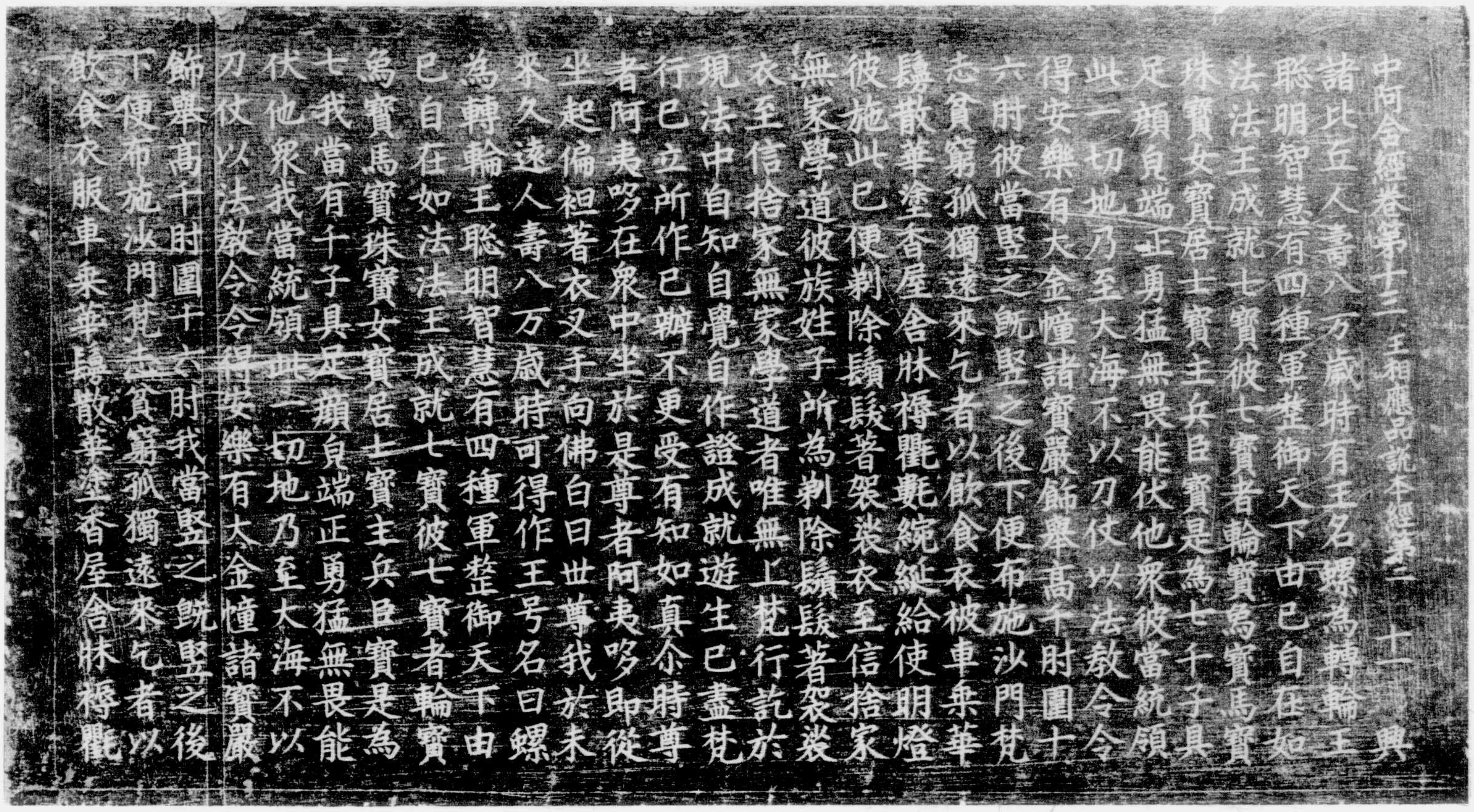


十 興

中阿含經卷第十三 王相應品說本經第二

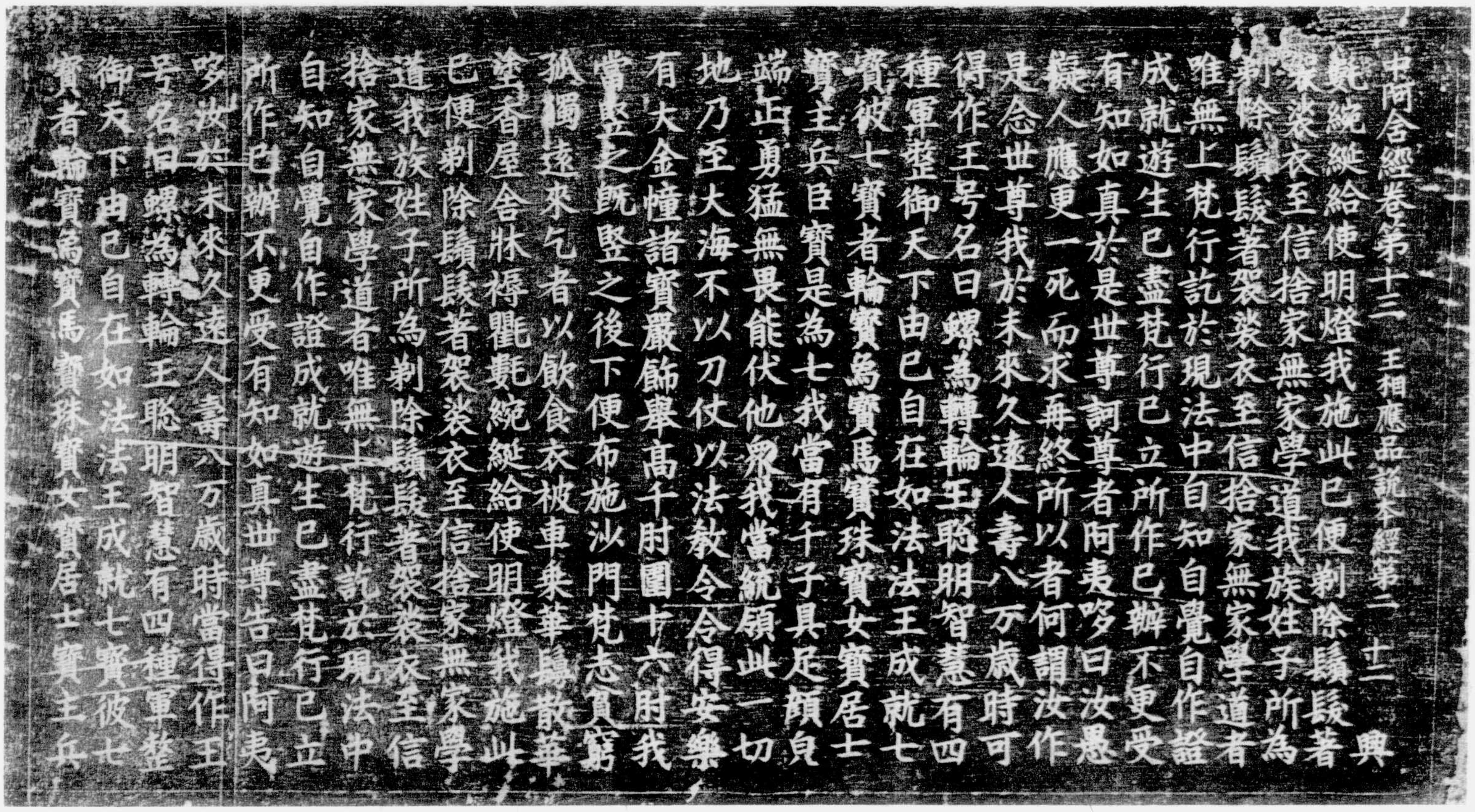
我憶昔貧窮唯仰擔拾活 闕己供沙門 無患最上德
因此生釋種 名曰阿那律 善解能歌舞 作樂常歡喜
我得見世尊 正覺如甘露 見已生信樂 棄捨家學道
我得識宿命 知本之所生 生三十三天 七反住於彼
此七彼亦七 世受生十四 人間及天上 初不墮惡處
我今知生死 衆生往來處 知他心是非 賢聖五娛樂
得五支禪定 常息心靜嘿 已得靜正住 便逮淨天眼
所為今學道 遠離棄捨家 我今獲此義 得入佛境界
我不樂於死 亦不願於生 隨時任所適 建立正念智
隨耶離竹林 我命在彼盡 當在竹林下 無餘般涅槃
尒時世尊在於宴坐以淨天耳出過於人聞
諸比丘於中食後集坐講堂共論此事世尊
聞已則於晡時從宴坐起往至講堂比丘衆
前敷座而坐問諸比丘汝等今日以何事故
集坐講堂時諸比丘白曰世尊我等今日以
尊者阿那律陁因過去事而說法故集坐講
堂於是世尊告諸比丘汝等今日欲從佛聞
因未來事而說法耶諸比丘白曰世尊今正
是時善逝今正是時若世尊為諸比丘因未
來事而說法者諸比丘聞已當善受持世尊
告曰諸比丘諦聽諦聽善思念之吾當為汝
廣分別說時諸比丘受教而聽世尊告曰諸
比丘未來久遠當有人民壽八万歲人壽八
万歲時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑
相近如雞一飛諸比丘人壽八万歲時女年
五百乃當出嫁諸比丘人壽八万歲時唯有
如是病謂寒熱大小便欲飲食老更無餘患

塔下七八七一



中阿含經卷第十三　王相應品說本經第二　十一　興

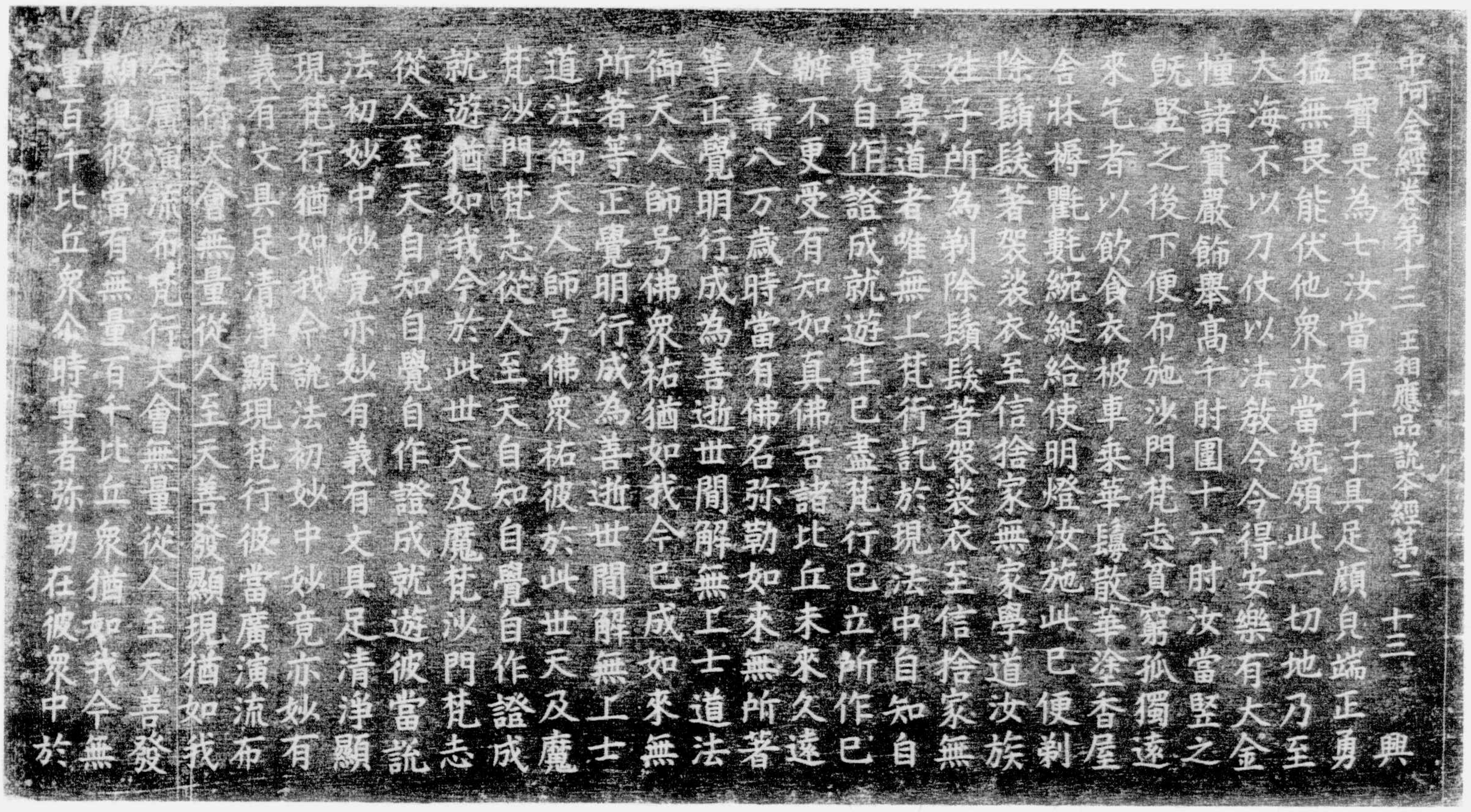
諸比丘人壽八万歲時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆彼當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘彼當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈彼施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真尒時尊者阿夷哆在衆中坐於是尊者阿夷哆即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我於未來久遠人壽八万歲時可得作王号名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七我當有千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣服車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍



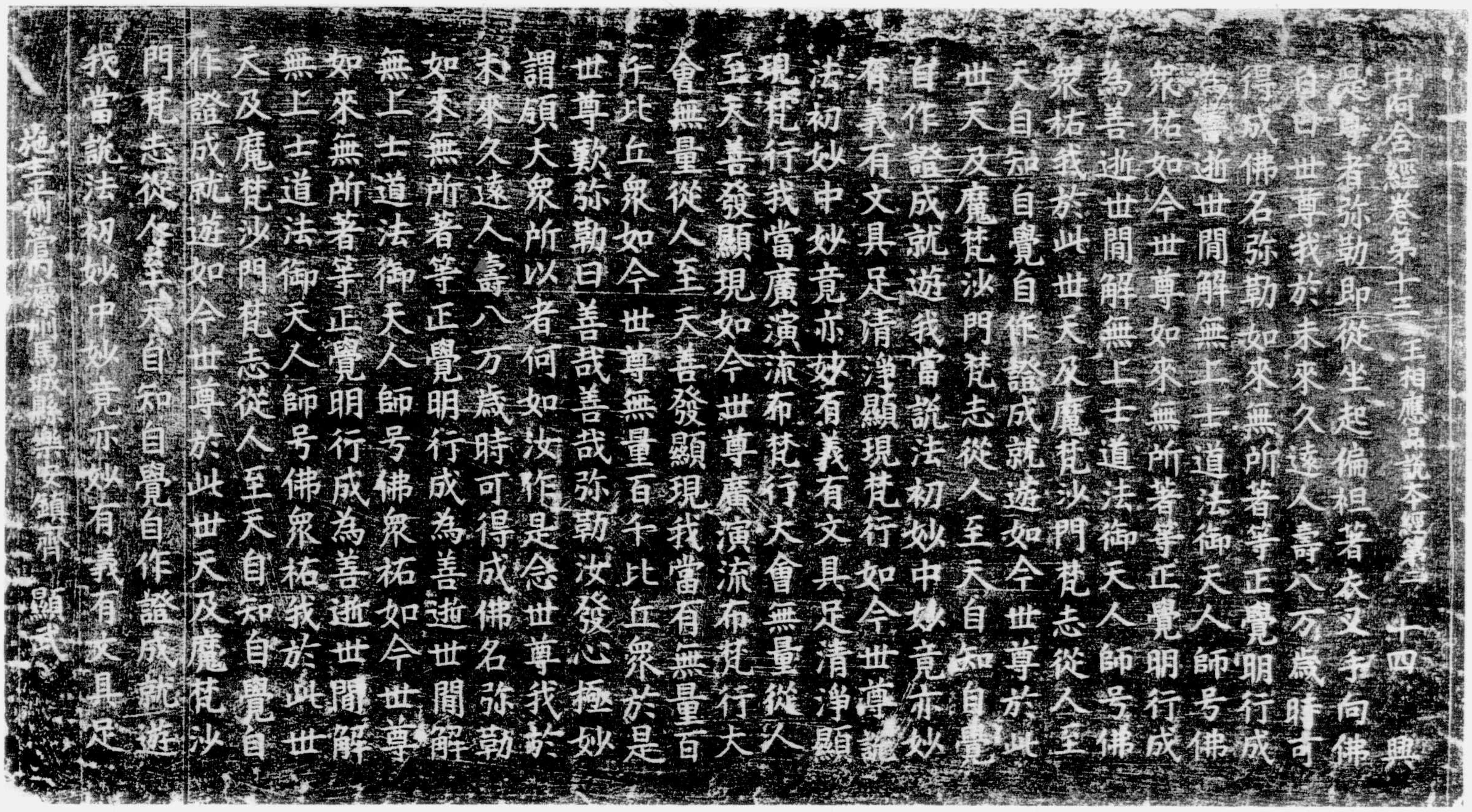
中阿含經卷第十三　王相應品說本經第二　十二　興

氀綩綖給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於是世尊訶尊者阿夷哆曰汝愚癡人應更一死而求再終所以者何謂汝作是念世尊我於未來久遠人壽八万歲時可得作王号名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七我當有千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆我當統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘我當豎之既豎之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈我施此已便剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道我族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真世尊告曰阿夷哆汝於未來久遠人壽八万歲時當得作王号名曰螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵

塔下七八七〇

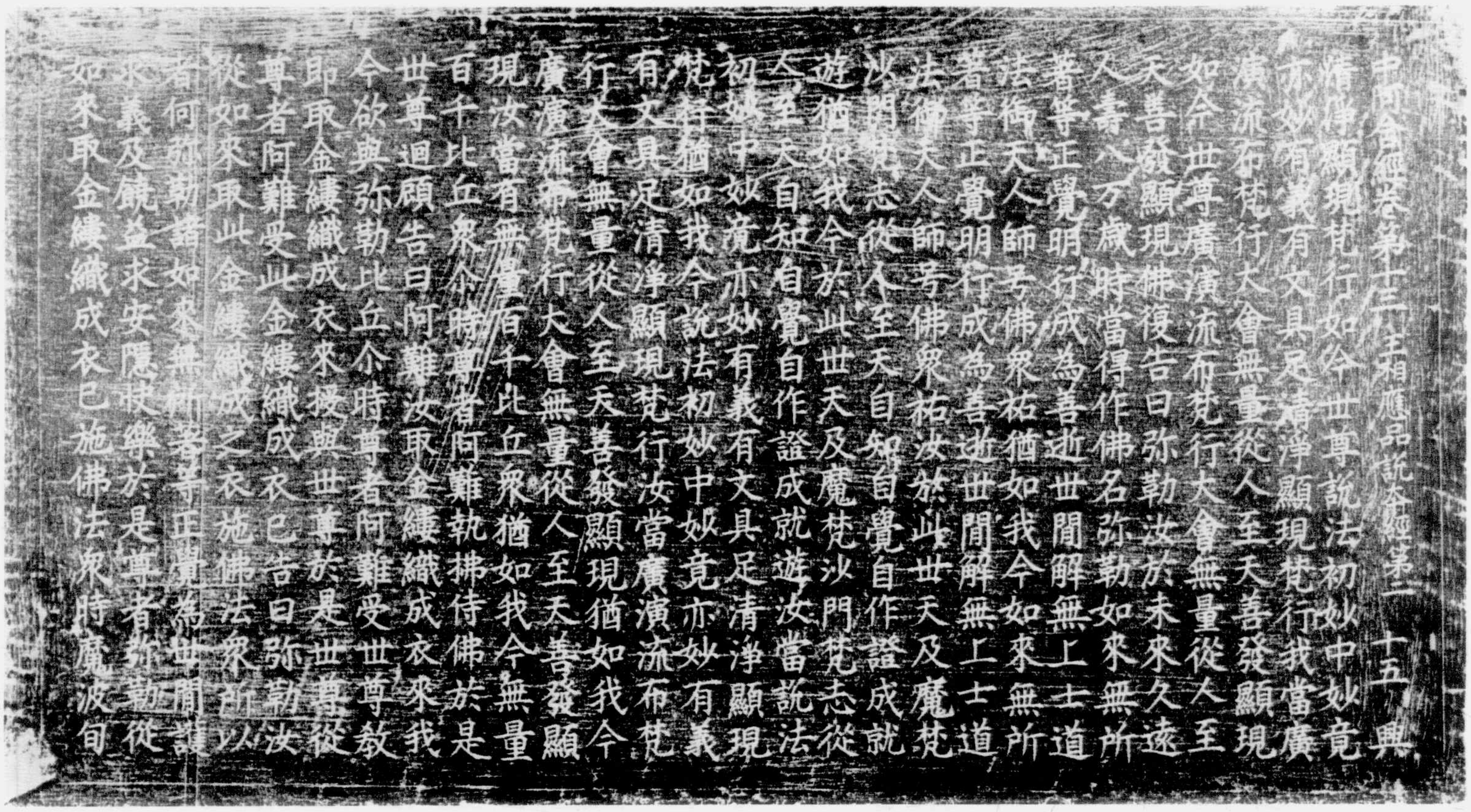


中阿含經卷第十三　王相應品說本經第二　十三　興
臣寶是為七汝當有千子具足顏貌端正勇
猛無畏能伏他衆汝當統領此一切地乃至
大海不以刀杖以法教令令得安樂有大金
幢諸寶嚴飾舉高千肘圍十六肘汝當竪之
既竪之後下便布施沙門梵志貧窮孤獨遠
來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋
舍牀褥氍氀綩綖給使明燈汝施此已便剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝族
姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真佛告諸比丘未來久遠
人壽八万歲時當有佛名弥勒如來無所著
等正覺明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師号佛衆祐猶如我今已成如來無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐彼於此世天及魔
梵沙門梵志從人至天自知自覺自作證成
就遊猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志
從人至天自知自覺自作證成就遊彼當說
法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯
現梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行彼當廣演流布
梵行大會無量從人至天善發顯現猶如我
今廣演流布梵行大會無量從人至天善發
顯現彼當有無量百千比丘衆猶如我今無
量百千比丘衆尒時尊者弥勒在彼衆中於

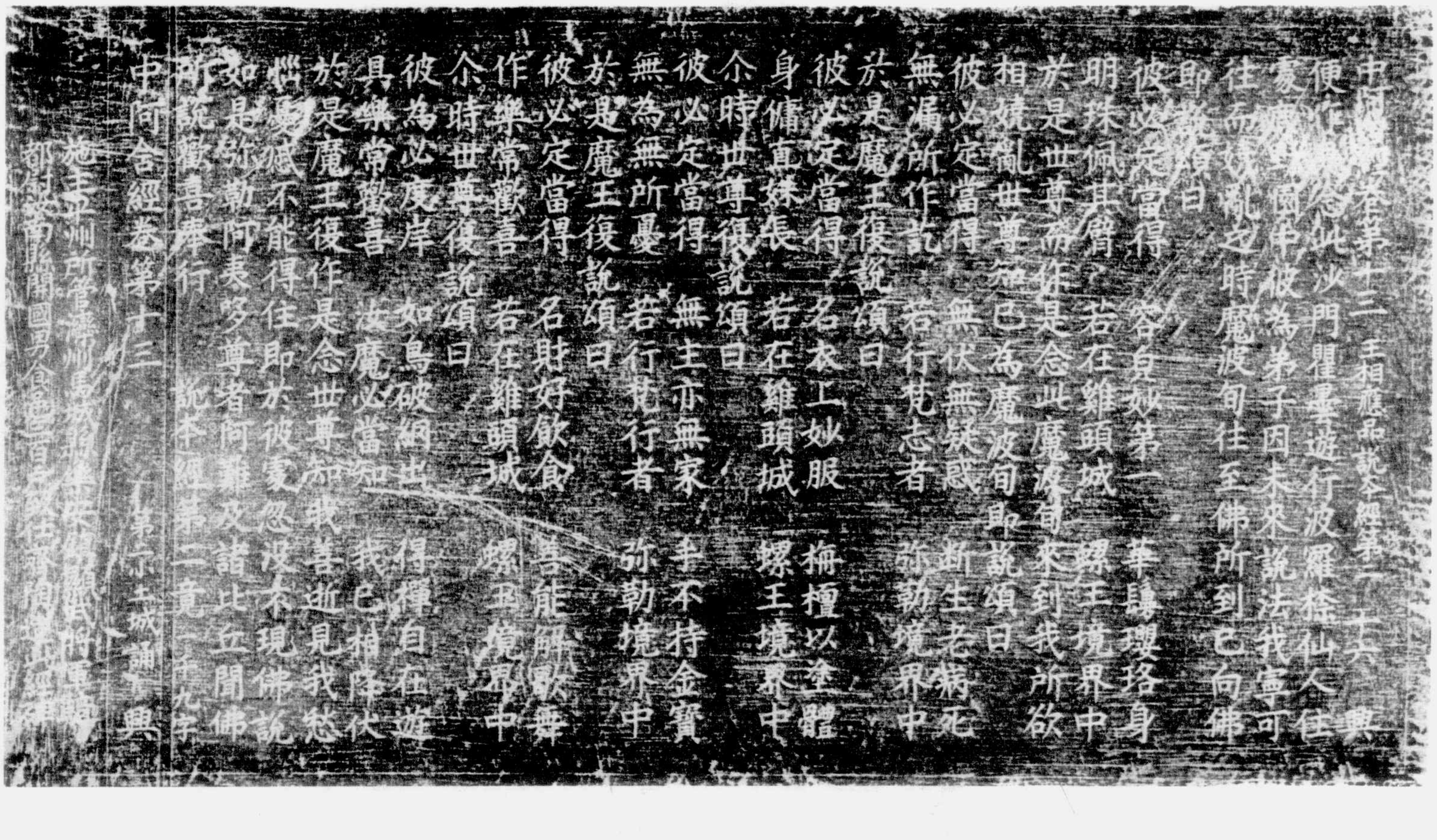


中阿含經卷第十三　王相應品說本經第二　十四　興
是尊者弥勒即從坐起偏袒著衣叉手向佛
白曰世尊我於未來久遠人壽八万歲時可
得成佛名弥勒如來無所著等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐如今世尊如來無所著等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐我於此世天及魔梵沙門梵志從人至
天自知自覺自作證成就遊如今世尊於此
世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺
自作證成就遊我當說法初妙中妙竟亦妙
有義有文具足清淨顯現梵行如今世尊說
法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯
現梵行我當廣演流布梵行大會無量從人
至天善發顯現如今世尊廣演流布梵行大
會無量從人至天善發顯現我當有無量百
千比丘衆如今世尊無量百千比丘衆於是
世尊歎弥勒曰善哉善哉弥勒汝發心極妙
謂領大衆所以者何如汝作是念世尊我於
未來久遠人壽八万歲時可得成佛名弥勒
如來無所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐如今世尊
如來無所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐我於此世
天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自
作證成就遊如今世尊於此世天及魔梵沙
門梵志從人至天自知自覺自作證成就遊
我當說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七八六九

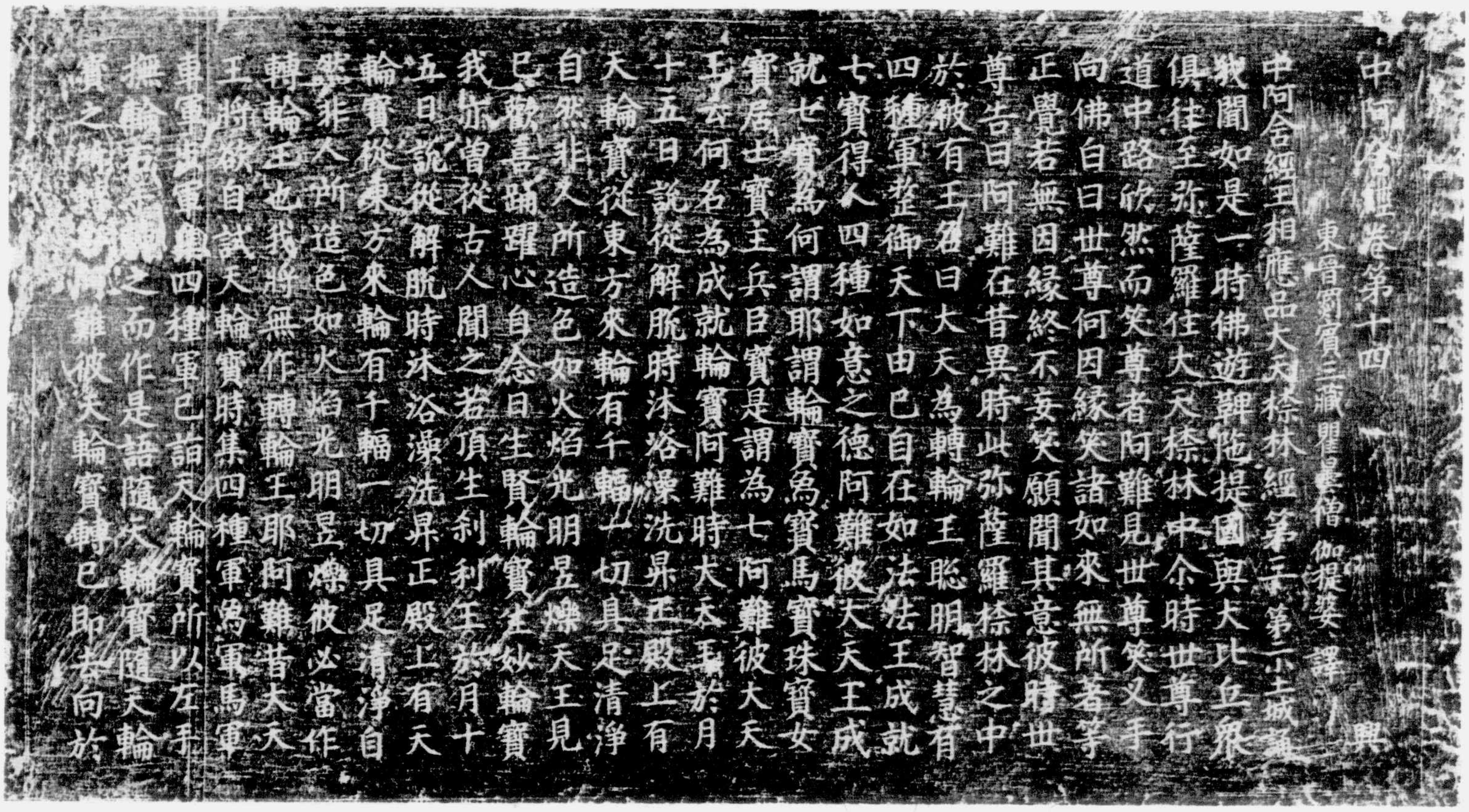


中阿含經卷第十三 王相應品說本經第二 十五 興
精淨顯現梵行如今世尊說法初妙中妙竟
亦妙有義有文具足清淨顯現梵行我當廣
演流布梵行大會無量從人至天善發顯現
如今世尊廣演流布梵行大會無量從人至
天善發顯現佛復告曰弥勒汝於未來久遠
人壽八万歲時當得作佛名弥勒如來無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐猶如我今如來無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐汝於此世天及魔梵
沙門梵志從人至天自知自覺自作證成就
遊猶如我今於此世天及魔梵沙門梵志從
人至天自知自覺自作證成就遊汝當說法
初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現
梵行猶如我今說法初妙中妙竟亦妙有義
有文具足清淨顯現梵行汝當廣演流布梵
行大會無量從人至天善發顯現猶如我今
廣演流布梵行大會無量從人至天善發顯
現汝當有無量百千比丘衆猶如我今無量
百千比丘衆尒時尊者阿難執拂侍佛於是
世尊迴顧告曰阿難汝取金縷織成衣來我
今欲與弥勒比丘尒時尊者阿難受世尊教
即取金縷織成衣來授與世尊於是世尊從
尊者阿難受此金縷織成衣已告曰弥勒汝
從如來取此金縷織成之衣施佛法衆所以
者何弥勒諸如來無所著等正覺為世間護
求義及饒益求安隱快樂於是尊者弥勒從
如來取金縷織成衣已施佛法衆時魔波旬



中阿含經卷第十三 王相應品說本經第二 十六 興
便作是念此沙門瞿曇遊行波羅㮈仙人住
處鹿野園中彼為弟子因未來說法我寧可
往而嬈亂之時魔波旬往至佛所到已向佛
即說頌曰
彼必定當得 容貌妙第一 華鬘瓔珞身
明珠佩其臂 若在雞頭城 螺王境界中
於是世尊而作是念此魔波旬來到我所欲
相嬈亂世尊知已為魔波旬即說頌曰
彼必定當得 無伏無疑惑 斷生老病死
無漏所作訖 若行梵志者 弥勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得 名衣上妙服 栴檀以塗體
身傭直姝長 若在雞頭城 螺王境界中
尒時世尊復說頌曰
彼必定當得 無主亦無家 手不持金寶
無為無所憂 若行梵行者 弥勒境界中
於是魔王復說頌曰
彼必定當得 名財好飲食 善能解歌舞
作樂常歡喜 若在雞頭城 螺王境界中
尒時世尊復說頌曰
彼為必度岸 如鳥破網出 得禪自在遊
具樂常歡喜 汝魔必當知 我已相降伏
於是魔王復作是念世尊知我善逝見我愁
惱憂慼不能得住即於彼處忽沒不現佛說
如是弥勒阿夷哆尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行 說本經第二竟 二千九字
中阿含經卷第十三 第六千城通 興
施主平州所管灤州馬城縣[illegible]
[illegible]國男[illegible]

塔下七八六七

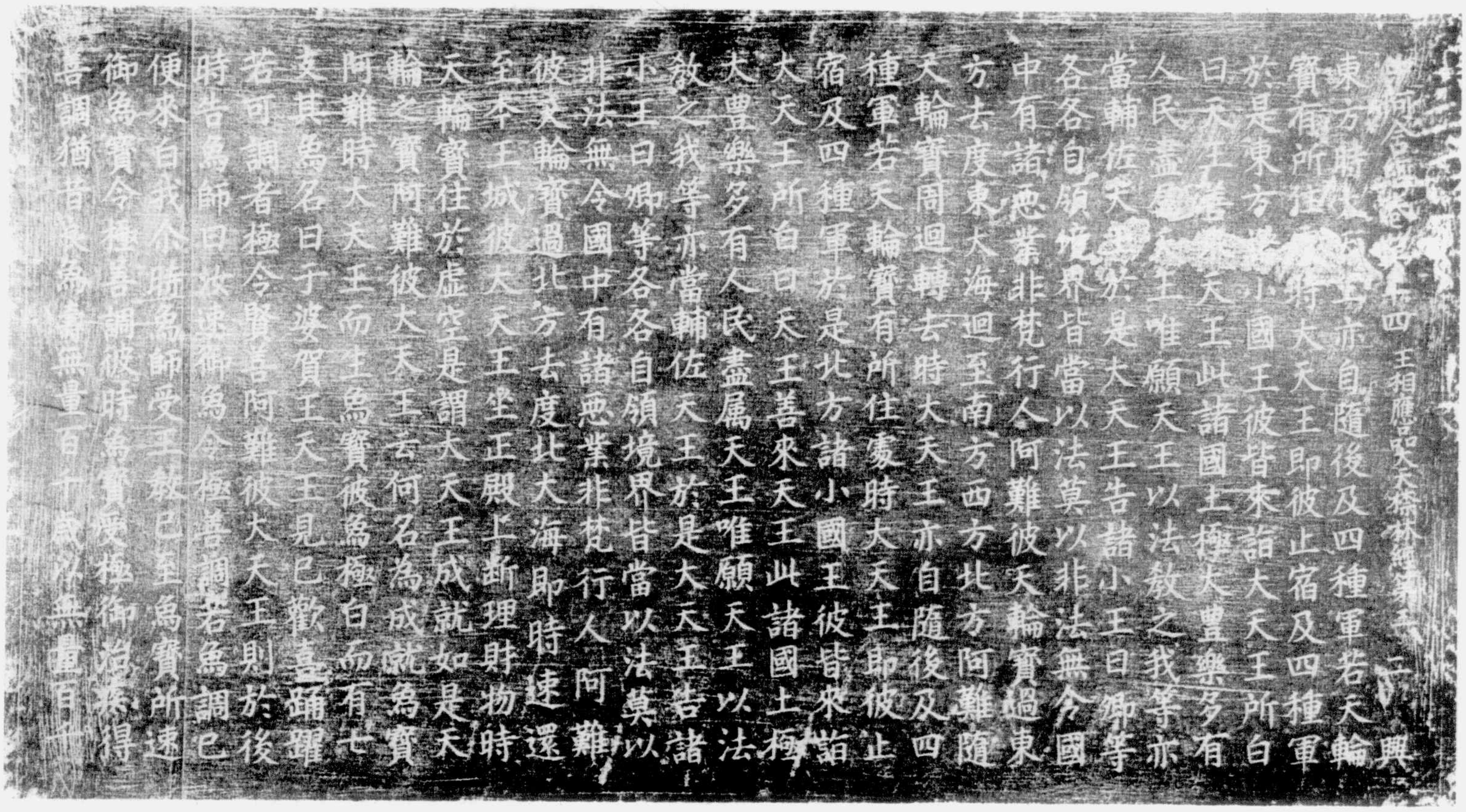


中阿含經卷第十四　興

中阿含經王相應品大天㮈林經第三（第六小土城誦）

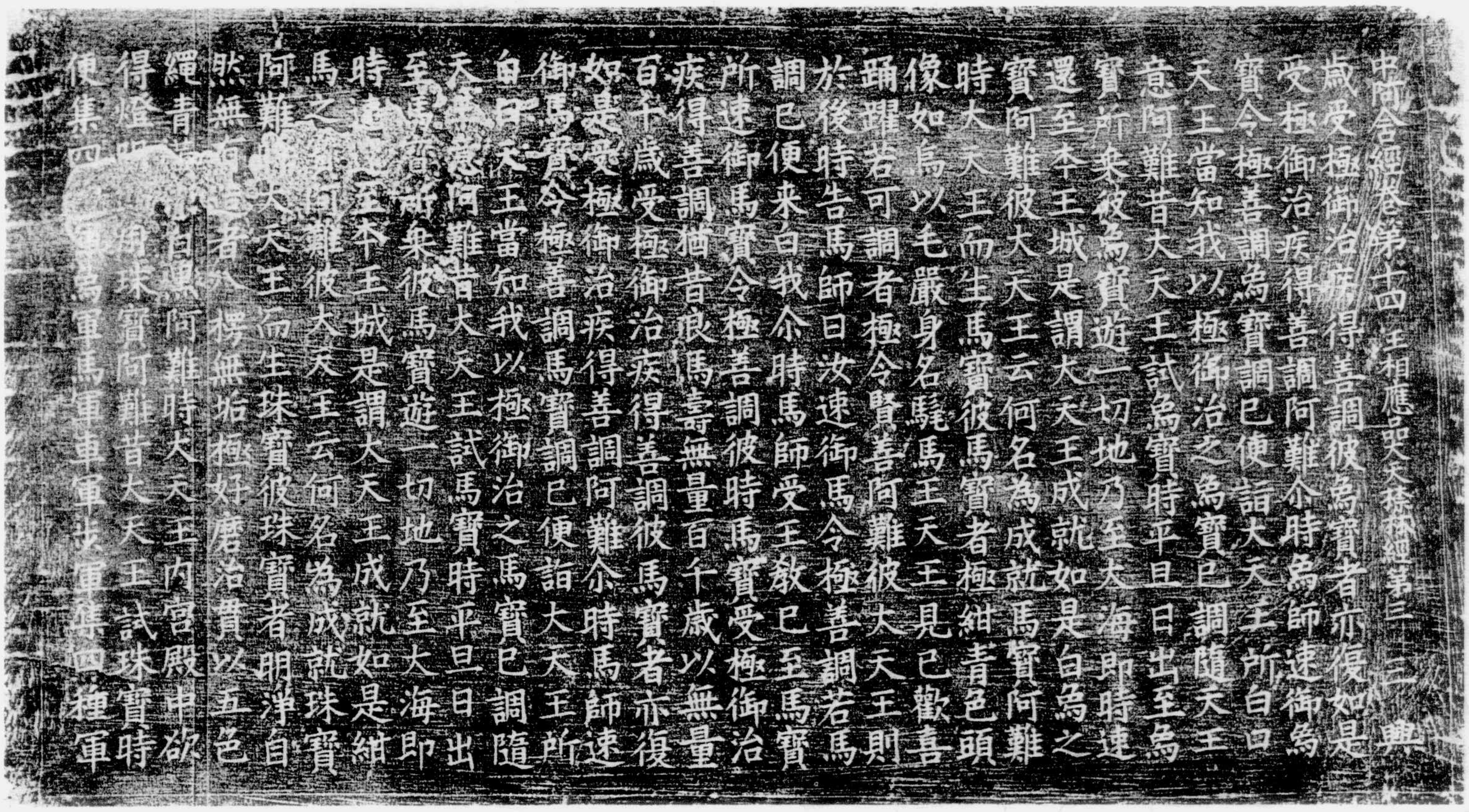
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

我聞如是一時佛遊鞞陁提國與大比丘衆俱往至弥薩羅住大天㮈林中尒時世尊行道中路欣然而笑尊者阿難見世尊笑叉手向佛白曰世尊何因緣笑諸如來無所著等正覺若無因緣終不妄笑願聞其意彼時世尊告曰阿難在昔異時此弥薩羅㮈林之中於彼有王名曰大天為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶得人四種如意之德阿難彼大天王成就七寶為何謂耶謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七阿難時大天王云何名為成就輪寶阿難時大天王於月十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍天王見已歡喜踊躍心自念曰生賢輪寶生妙輪寶我曾從古人聞之若頂生剎利王於月十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿上有天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰光明昱爍彼必當作轉輪王也我將無作轉輪王耶阿難昔大天王將欲自試天輪寶時集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍已詣天輪寶所以左手撫輪右手轉之而作是語隨天輪寶隨天輪寶之所轉阿難彼天輪寶轉已即去向於

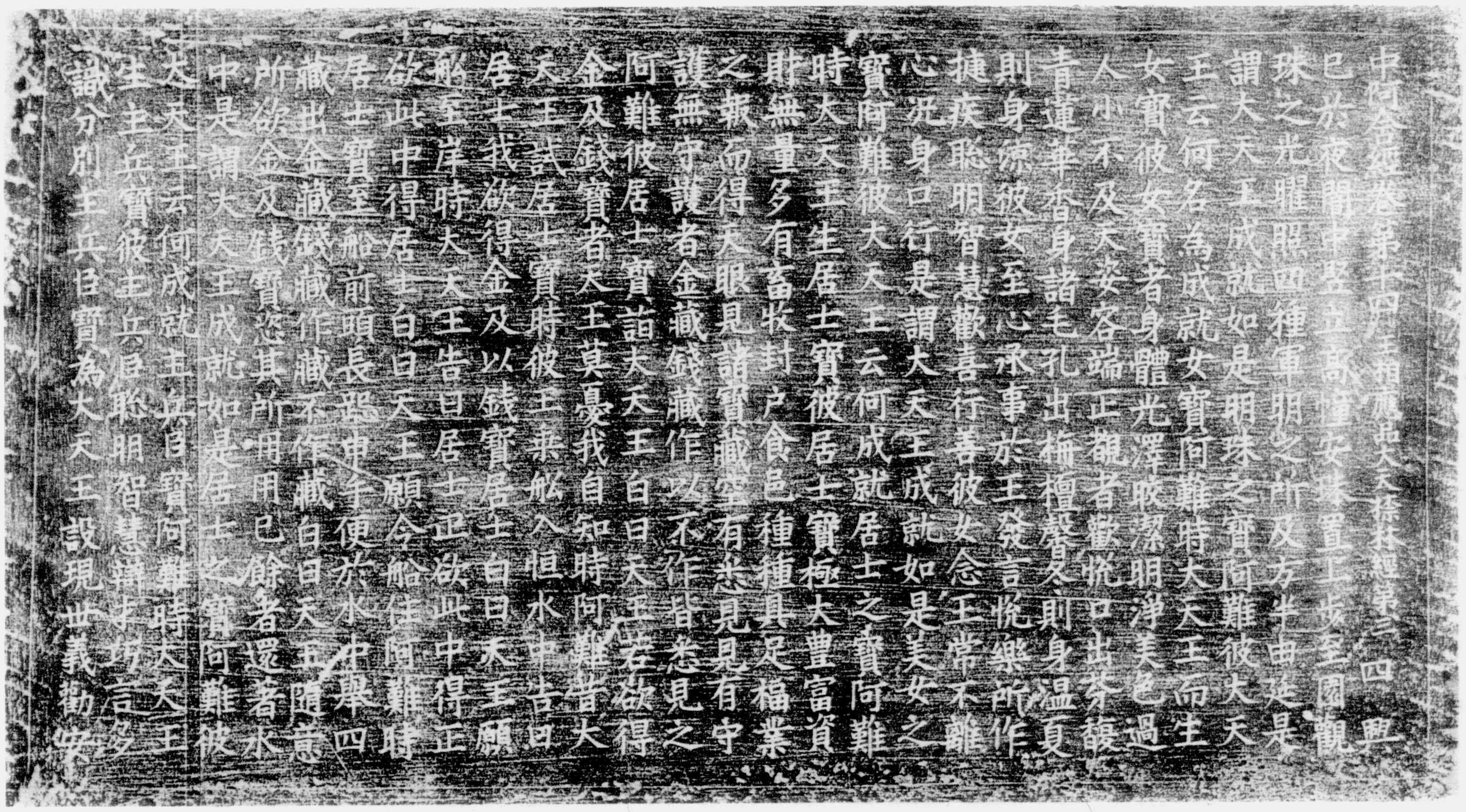


中阿含經卷第十四　王相應品大天㮈林經第三　二　興

東方時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於是東方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各各自領境界皆當以法莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過東方去度東大海迴至南方西方北方阿難隨天輪寶周迴轉去時大天王亦自隨後及四種軍若天輪寶有所住處時大天王即彼止宿及四種軍於是北方諸小國王彼皆來詣大天王所白曰天王善來天王此諸國土極大豐樂多有人民盡屬天王唯願天王以法教之我等亦當輔佐天王於是大天王告諸小王曰卿等各各自領境界皆當以法莫以非法無令國中有諸惡業非梵行人阿難彼天輪寶過北方去度北大海即時速還至本王城彼大天王坐正殿上斷理財物時天輪寶住於虛空是謂大天王成就如是天輪之寶阿難彼大天王云何名為成就象寶阿難時大天王而生象寶彼象極白而有七支其象名曰于娑賀王天王見已歡喜踊躍若可調者極令賢善阿難彼大天王則於後時告象師曰汝速御象令極善調若象調已便來白我尒時象師受王教已至象寶所速御象寶令極善調彼時象寶受極御調猶得善調猶昔良象[illegible]無量百千歲[illegible]無量百千

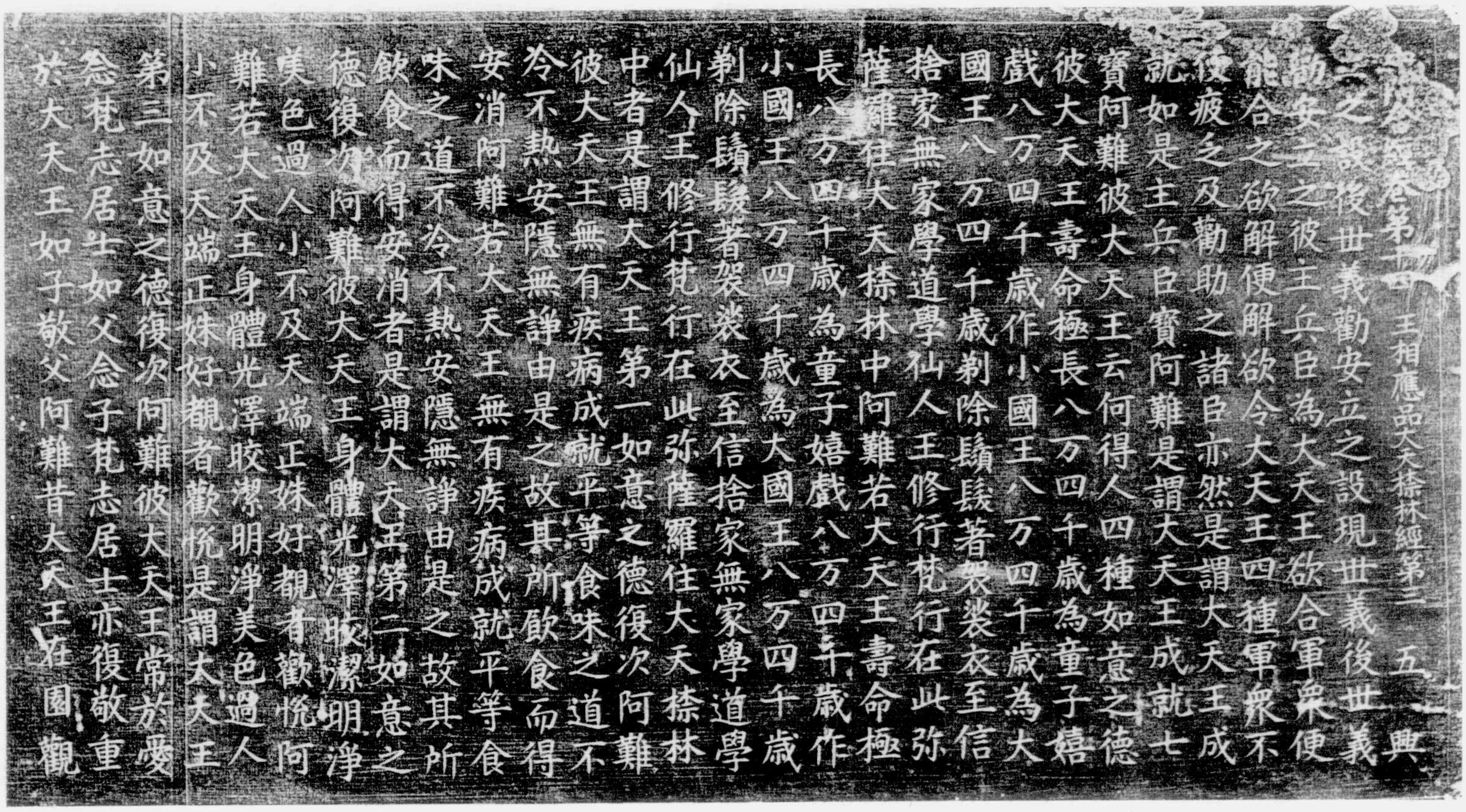


中阿含經卷第十四　王相應品大天㮈林經第三　三　典
歲受極御治病得善調彼為寶者亦復如是
受極御治疾得善調阿難尒時為師速御為
寶令極善調為寶調已便詣大天王所白曰
天王當知我以極御治之為寶已調隨天王
意阿難昔大天王試為寶時平旦日出至為
寶所乘彼為寶遊一切地乃至大海即時速
還至本王城是謂大天王成就如是白為之
寶阿難彼大天王云何名為成就馬寶阿難
時大天王而生馬寶彼馬寶者極紺青色頭
像如烏以毛嚴身名䮾馬王天王見已歡喜
踊躍若可調者極令賢善阿難彼大天王則
於後時告馬師曰汝速御馬令極善調若馬
調已便來白我尒時馬師受王敎已至馬寶
所速御馬寶令極善調彼時馬寶受極御治
疾得善調猶昔良馬壽無量百千歲以無量
百千歲受極御治疾得善調彼馬寶者亦復
如是受極御治疾得善調阿難尒時馬師速
御馬寶令極善調馬寶調已便詣大天王所
白曰天王當知我以極御治之馬寶已調隨
天王意阿難昔大天王試馬寶時平旦日出
至馬寶所乘彼馬寶遊一切地乃至大海即
時速還至本王城是謂大天王成就如是紺
馬之寶阿難彼大天王云何名為成就珠寶
阿難時大天王而生珠寶彼珠寶者明淨自
然無有治者八楞無垢極好磨治貫以五色
縷青黃赤白黑阿難時大天王內宮殿中欲
得燈明即用珠寶阿難昔大天王試珠寶時
便集四種軍象軍馬軍車軍步軍集四種軍

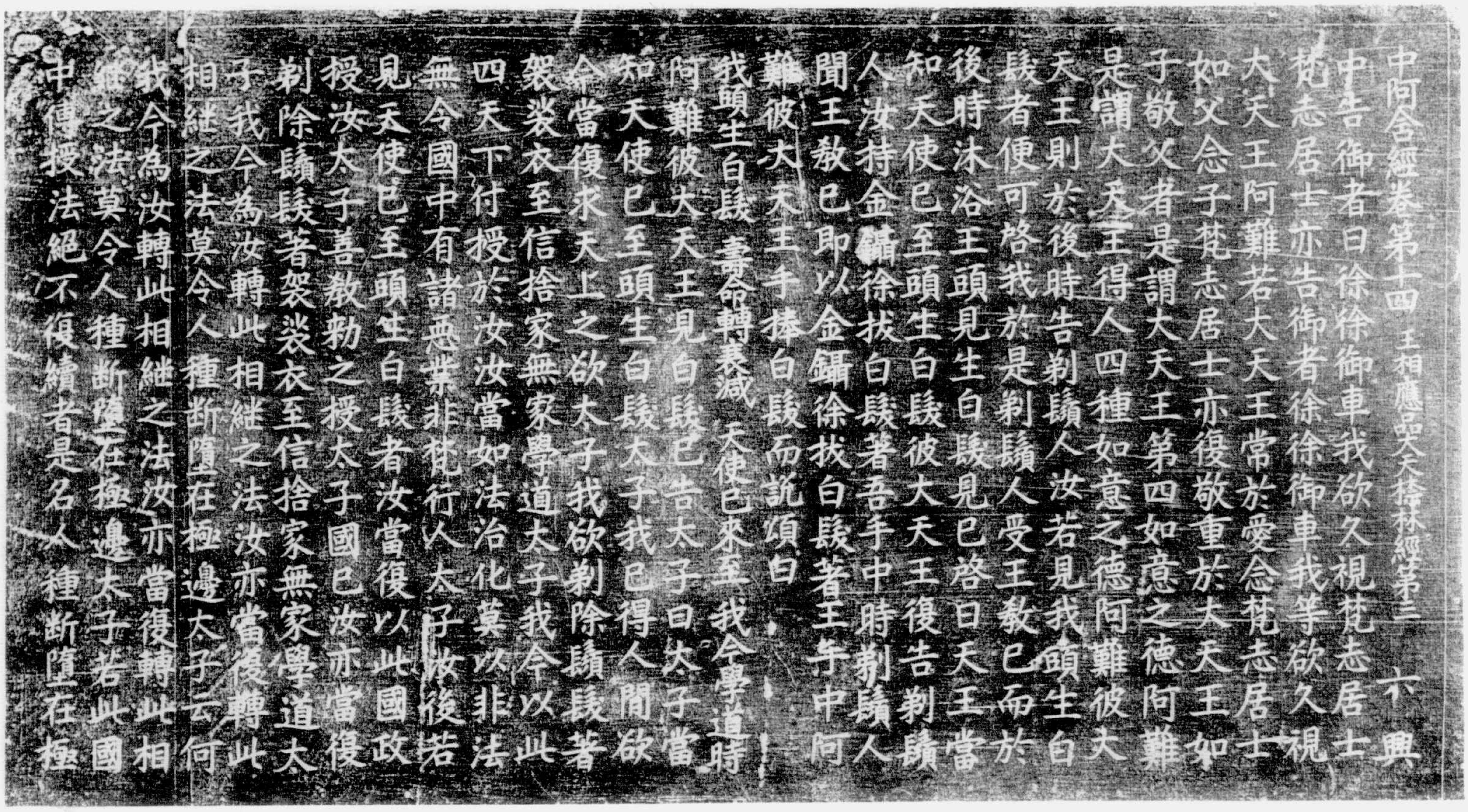


中阿含經卷第十四　王相應品大天㮈林經第三　四　典
已於夜闇中竪立高幢安置珠寶上出園觀
珠之光曜照四種軍明之所及方半由延是
謂大天王成就如是明珠之寶阿難彼大天
王云何名為成就女寶阿難時大天王而生
女寶彼女寶者身體光澤晈潔明淨美色過
人小不及天姿容端正覩者歡悅口出芬馥
青蓮華香身諸毛孔出栴檀馨冬則身溫夏
則身凉彼女至心承事於王發言悅樂所作
捷疾聰明智慧歡喜行善彼女念王常不離
心況身口行是謂大天王成就如是美女之
寶阿難彼大天王云何成就居士之寶阿難
時大天王生居士寶彼居士寶極大豐富資
財無量多有畜牧封戶食邑種種具足福業
之報而得天眼見諸寶藏空有悉見見有守
護無守護者金藏錢藏作以不作皆悉見之
阿難彼居士寶詣大天王白曰天王若欲得
金及錢寶者天王莫憂我自知時阿難昔大
天王試居士寶時彼王乘船入恒水中告曰
居士我欲得金及以錢寶居士白曰天王願
船至岸時大天王告曰居士正欲此中得正
欲此中得居士白曰天王願令船住阿難時
居士寶至船前頭長跽申手便於水中舉四
藏出金藏錢藏作藏不作藏白曰天王隨意
所欲金及錢寶恣其所用用已餘者還著水
中是謂大天王成就如是居士之寶阿難彼
大天王云何成就主兵臣寶阿難時大天王
生主兵寶彼主兵臣聰明智慧辯才巧言多
識分別主兵臣寶為大天王設現世義勸安

塔下七八六二

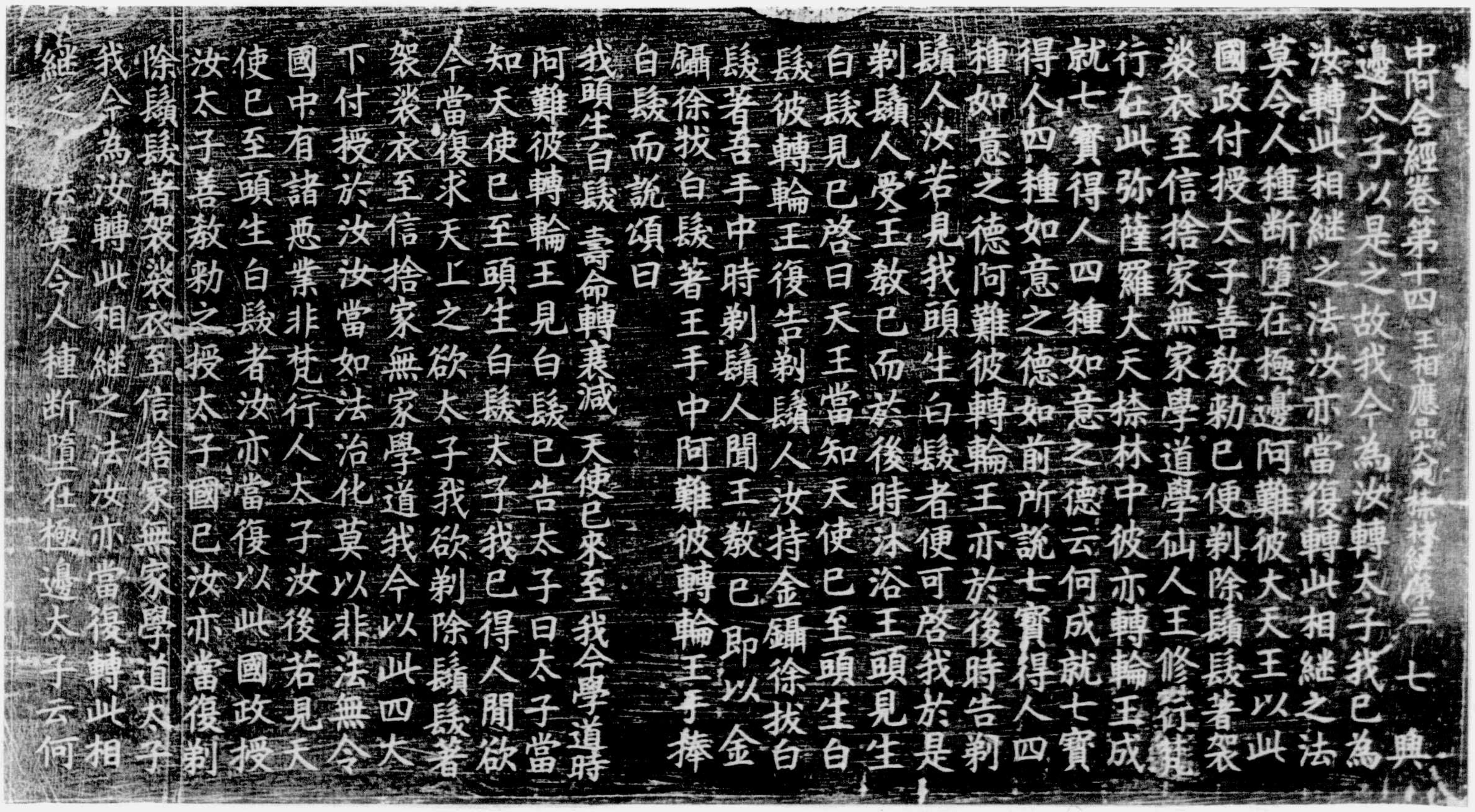


阿含經卷第十四　王相應品大天㮈林經第三　五　興
勸安立之設後世義勸安立之設現世義後世義
能合之欲解便解欲令大天王欲合軍衆便
復疲乏及勸助之諸臣亦然是謂大天王成
就如是主兵臣寶阿難是謂大天王成就七
寶阿難彼大天王云何得人四種如意之德
彼大天王壽命極長八万四千歲為童子嬉
戲八万四千歲作小國王八万四千歲為大
國王八万四千歲剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道學仙人王修行梵行在此弥
薩羅住大天㮈林中阿難若大天王壽命極
長八万四千歲為童子嬉戲八万四千歲作
小國王八万四千歲為大國王八万四千歲
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學
仙人王修行梵行在此弥薩羅住大天㮈林
中者是謂大天王第一如意之德復次阿難
彼大天王無有疾病成就平等食味之道不
冷不熱安隱無諍由是之故其所飲食而得
安消阿難若大天王無有疾病成就平等食
味之道不冷不熱安隱無諍由是之故其所
飲食而得安消者是謂大天王第二如意之
德復次阿難彼大天王身體光澤皎潔明淨
美色過人小不及天端正姝好覩者歡悅阿
難若大天王身體光澤皎潔明淨美色過人
小不及天端正姝好覩者歡悅是謂大天王
第三如意之德復次阿難彼大天王常於愛
念梵志居士如父念子梵志居士亦復敬重
於大天王如子敬父阿難昔大天王在園觀

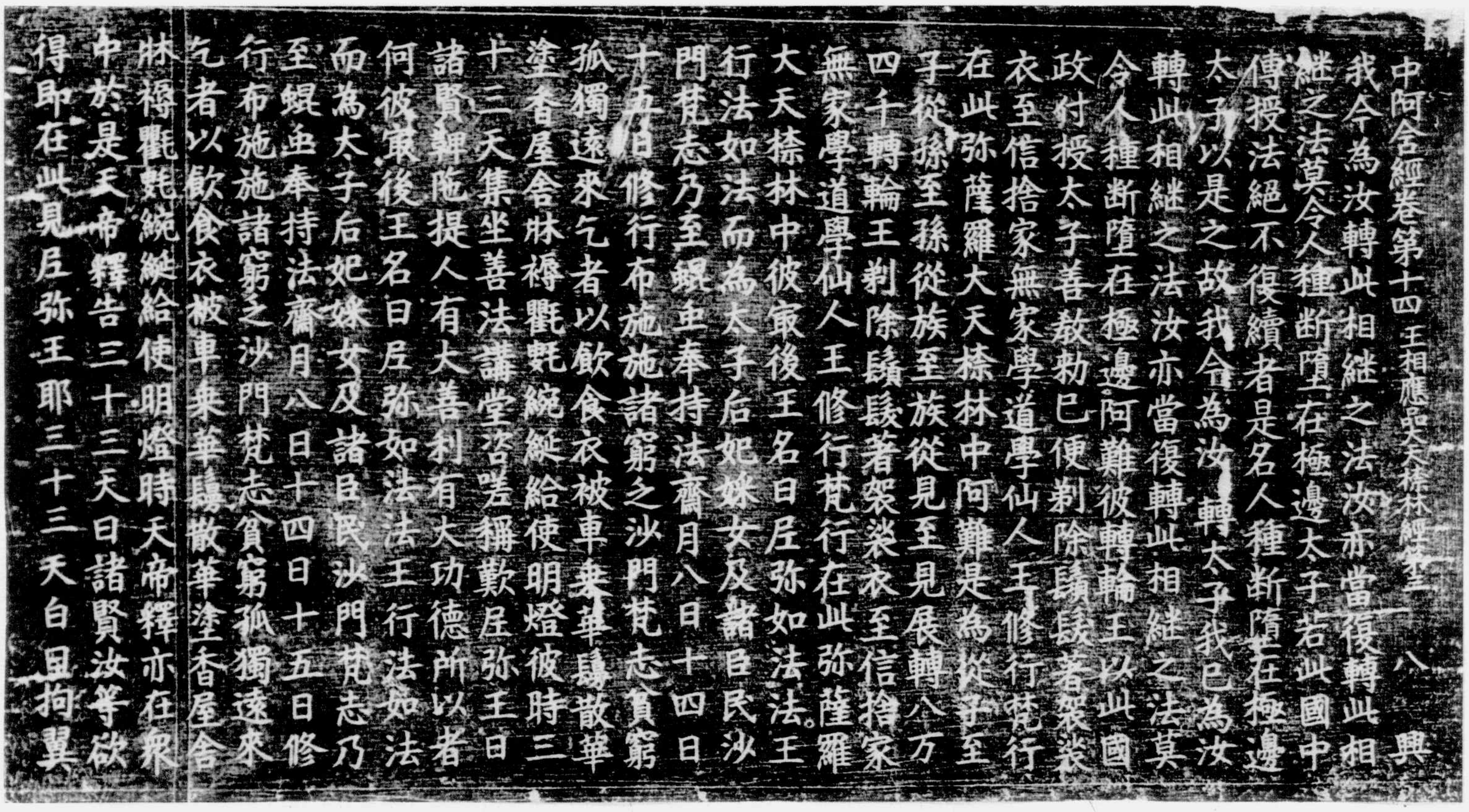


中阿含經卷第十四　王相應品大天㮈林經第三　六　興
中告御者曰徐徐御車我欲久視梵志居士
梵志居士亦告御者徐徐御車我等欲久視
大天王阿難若大天王常於愛念梵志居士
如父念子梵志居士亦復敬重於大天王如
子敬父者是謂大天王第四如意之德阿難
是謂大天王得人四種如意之德阿難彼大
天王則於後時告剃鬚人汝若見我頭生白
髮者便可啓我於是剃鬚人受王教已而於
後時沐浴王頭見生白髮見已啓曰天王當
知天使已至頭生白髮彼大天王復告剃鬚
人汝持金鑷徐拔白髮著吾手中時剃鬚人
聞王教已即以金鑷徐拔白髮著王手中阿
難彼大天王手捧白髮而說頌曰
我頭生白髮　壽命轉衰減　天使已來至　我今學道時
阿難彼大天王見白髮已告太子曰太子當
知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲
今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以此
四天下付授於汝汝當如法治化莫以非法
無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後若
見天使已至頭生白髮者汝當復以此國政
授汝太子善教勅之授太子國已汝亦當復
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太
子我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此
相繼之法莫令人種斷墮在極邊太子云何
我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相
繼之法莫令人種斷墮在極邊太子若此國
中傳授法絕不復續者是名人種斷墮在極

塔下七八六一

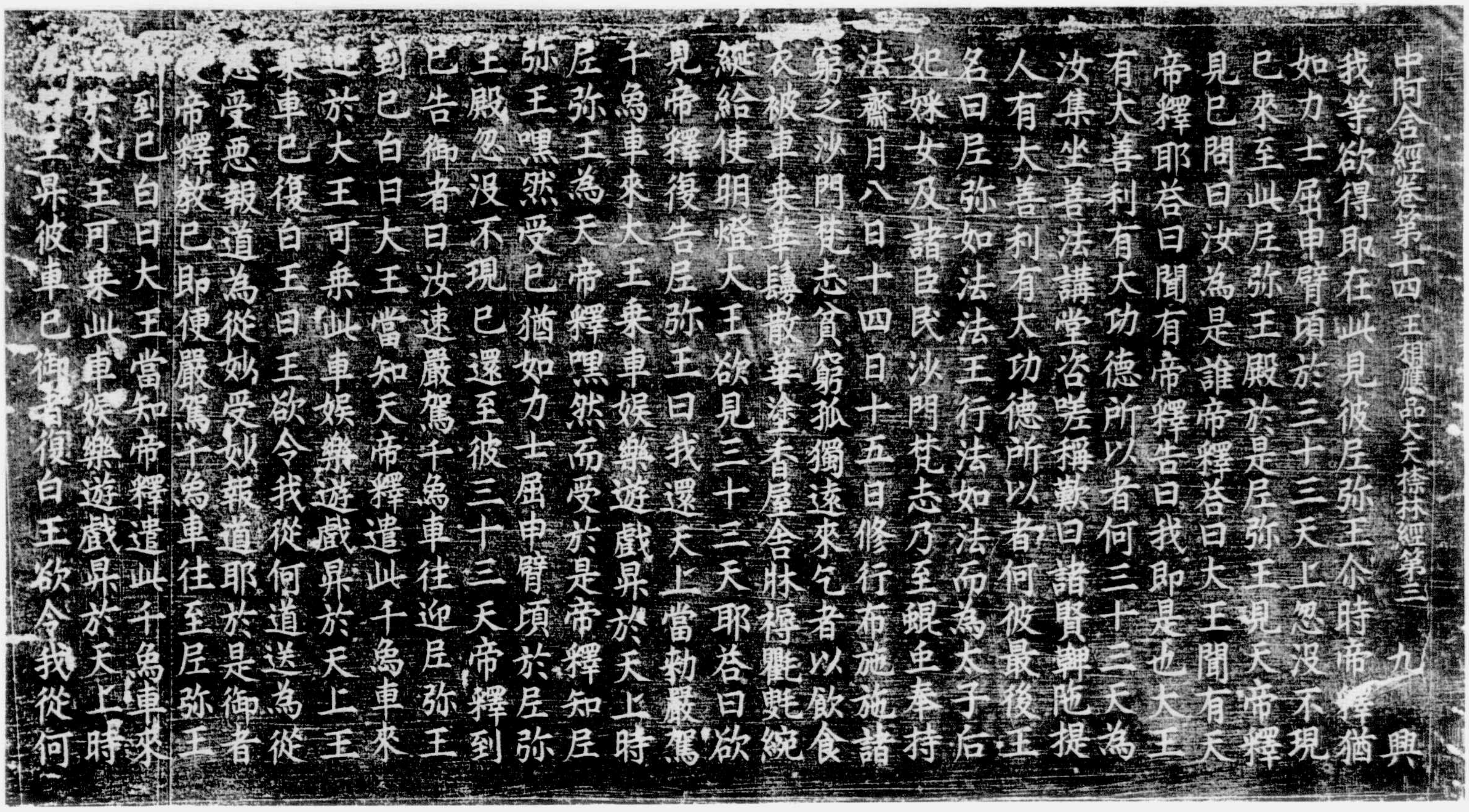


中阿含經卷第十四（王相應品大天㮈林經第三）七　興
邊太子以是之故我今為汝轉太子我已為
汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法
莫令人種斷墮在極邊阿難彼大天王以此
國政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵
行在此弥薩羅大天㮈林中彼亦轉輪王成
就七寶得人四種如意之德云何成就七寶
得人四種如意之德如前所說七寶得人四
種如意之德阿難彼轉輪王亦於後時告剃
鬚人汝若見我頭生白髮者便可啓我於是
剃鬚人受王教已而於後時沐浴王頭見生
白髮見已啓曰天王當知天使已至頭生白
髮彼轉輪王復告剃鬚人汝持金鑷徐拔白
髮著吾手中時剃鬚人聞王教已即以金
鑷徐拔白髮著王手中阿難彼轉輪王手捧
白髮而說頌曰
我頭生白髮　壽命轉衰減　天使已來至　我今學道時
阿難彼轉輪王見白髮已告太子曰太子當
知天使已至頭生白髮太子我已得人間欲
今當復求天上之欲太子我欲剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道我今以此四大
下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令
國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天
使已至頭生白髮者汝亦當復以此國政授
汝太子善教勅之授太子國已汝亦當復剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道太子
我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相
繼之法莫令人種斷墮在極邊太子云何



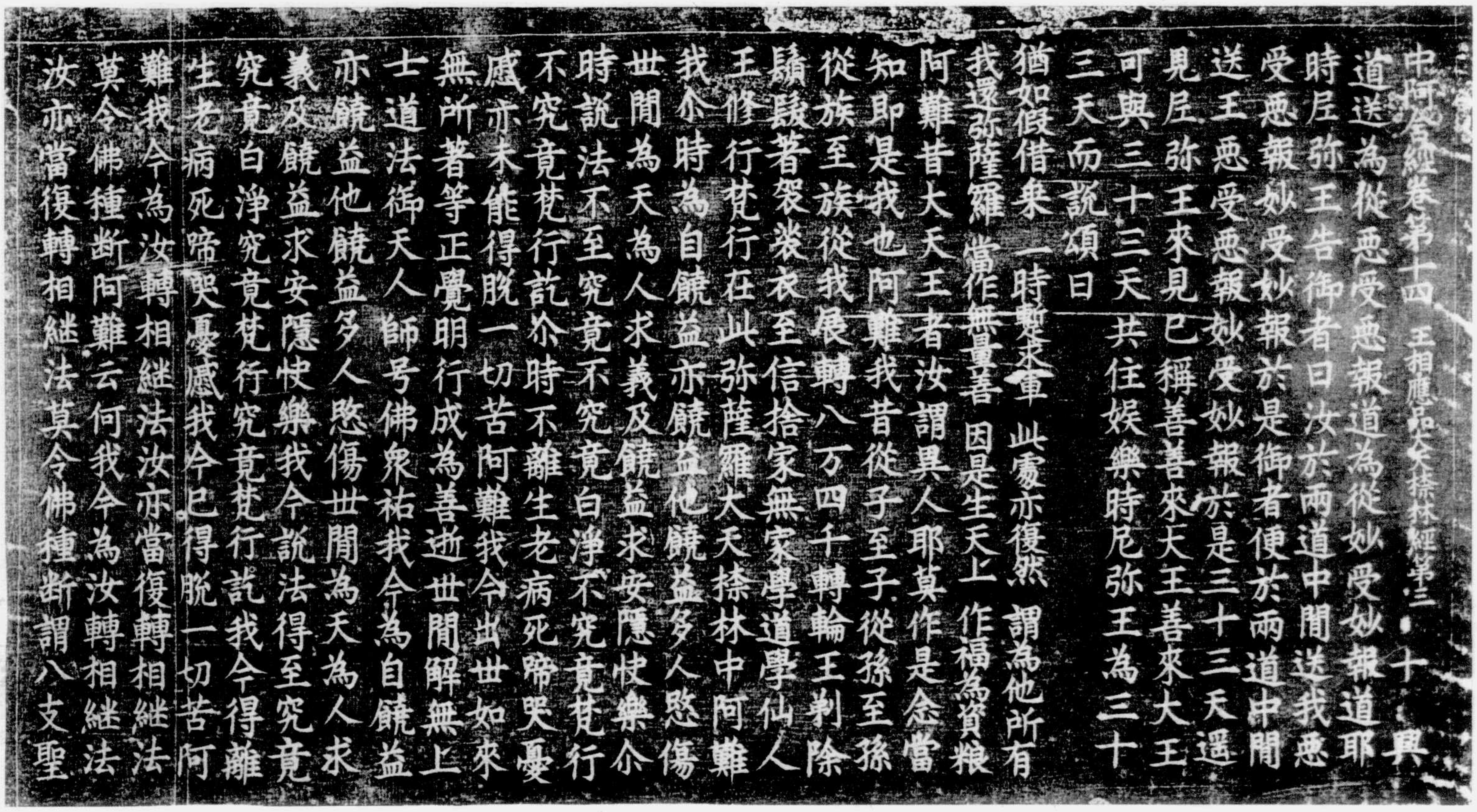
中阿含經卷第十四（王相應品大天㮈林經第三）八　興
我今為汝轉此相繼之法汝亦當復轉此相
繼之法莫令人種斷墮在極邊太子若此國中
傳授法絕不復續者是名人種斷墮在極邊
太子以是之故我今為汝轉太子我已為汝
轉此相繼之法汝亦當復轉此相繼之法莫
令人種斷墮在極邊阿難彼轉輪王以此國
政付授太子善教勅已便剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行
在此弥薩羅大天㮈林中阿難是為從子至
子從孫至孫從族至族從見至見展轉八万
四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道學仙人王修行梵行在此弥薩羅
大天㮈林中彼最後王名曰尼弥如法法王
行法如法而為太子后妃婇女及諸臣民沙
門梵志乃至蜫虫奉持法齋月八日十四日
十五日修行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮
孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華
塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈彼時三
十三天集坐善法講堂咨嗟稱歎尼弥王曰
諸賢鞞陁提人有大善利有大功德所以者
何彼最後王名曰尼弥如法法王行法如法
而為太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃
至蜫虫奉持法齋月八日十四日十五日修
行布施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來
乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍
牀褥氍氀綩綖給使明燈時天帝釋亦在衆
中於是天帝釋告三十三天曰諸賢汝等欲
得即在此見尼弥王耶三十三天白曰拘翼

塔下七八六〇



中阿含經卷第十四（王相應品大天㮈林經第三） 九 興

我等欲得即在此見彼尼弥王尒時帝釋猶如力士屈申臂頃於三十三天上忽没不現已來至此尼弥王殿於是尼弥王見天帝釋見已問曰汝為是誰帝釋荅曰大王聞有天帝釋耶荅曰聞有帝釋告曰我即是也大王有大善利有大功德所以者何三十三天為汝集坐善法講堂咨嗟稱歎曰諸賢鞞陁提人有大善利有大功德所以者何彼最後王名曰尼弥如法法王行法如法而為太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫虫奉持法齋月八日十四日十五日修行布施施諸窮之沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈大王欲見三十三天耶荅曰欲見帝釋復告尼弥王曰我還天上當勑嚴駕千乘車來大王乘車娛樂遊戲昇於天上時尼弥王為天帝釋嘿然而受於是帝釋知尼弥王嘿然受已猶如力士屈申臂頃於尼弥王殿忽没不現已還至彼三十三天帝釋到已告御者曰汝速嚴駕千乘車往迎尼弥王到已白曰大王當知天帝釋遣此千乘車來迎於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上王乘車已復白王曰王欲令我從何道送為從惡受惡報道為從妙受妙報道耶於是御者受帝釋教已即便嚴駕千乘車往至尼弥王[illegible]到已白曰大王當知帝釋遣此千乘車來[illegible]於大王可乘此車娛樂遊戲昇於天上時[illegible]王昇彼車已御者復白王欲令我從何



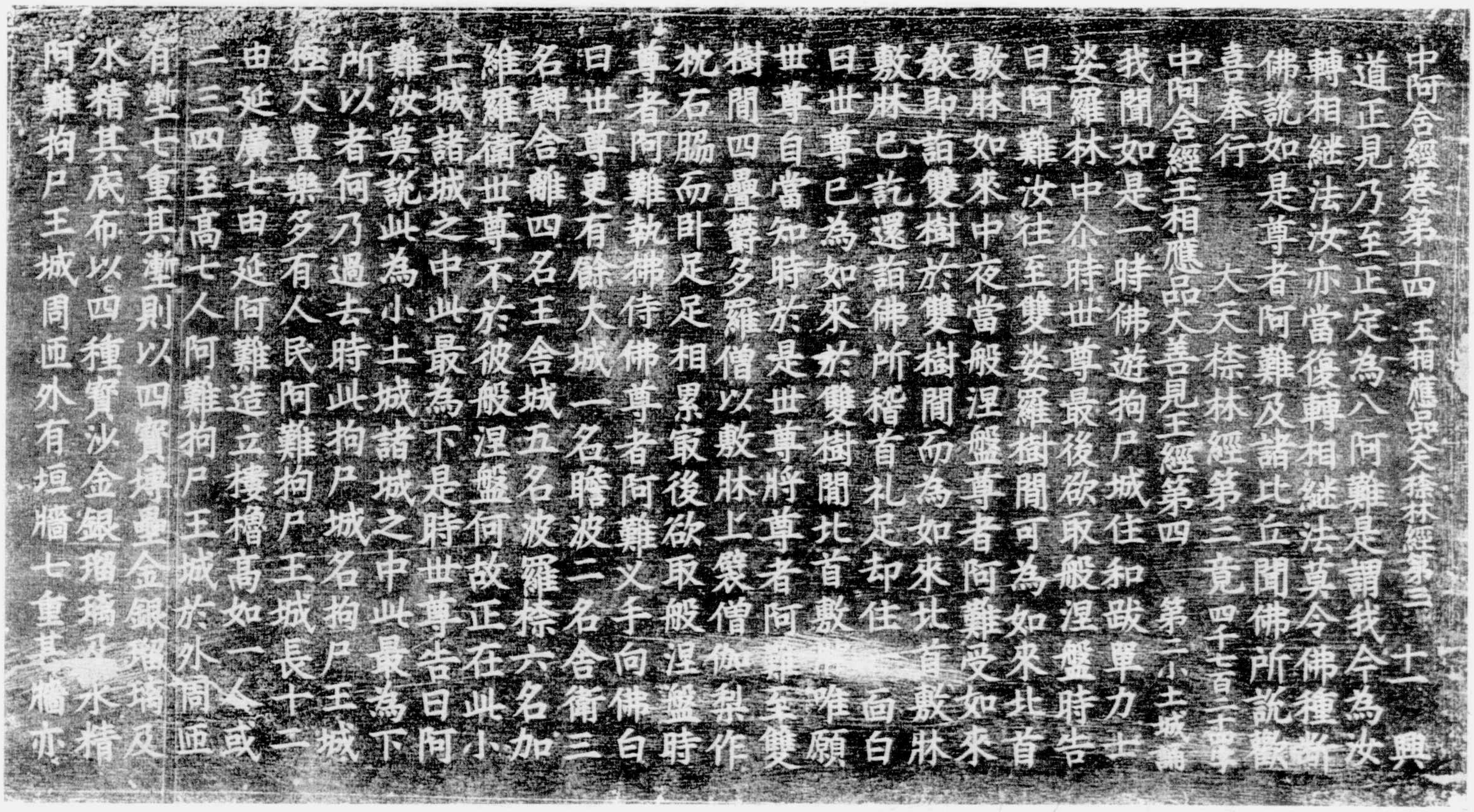
中阿含經卷第十四（王相應品大天㮈林經第三） 十 興

道送為從惡受惡報道為從妙受妙報道耶時尼弥王告御者曰汝於兩道中間送我惡受惡報妙受妙報於是御者便於兩道中間送王惡受惡報妙受妙報於是三十三天遥見尼弥王來見已稱善善來天王善來大王可與三十三天共住娛樂時尼弥王為三十三天而說頌曰

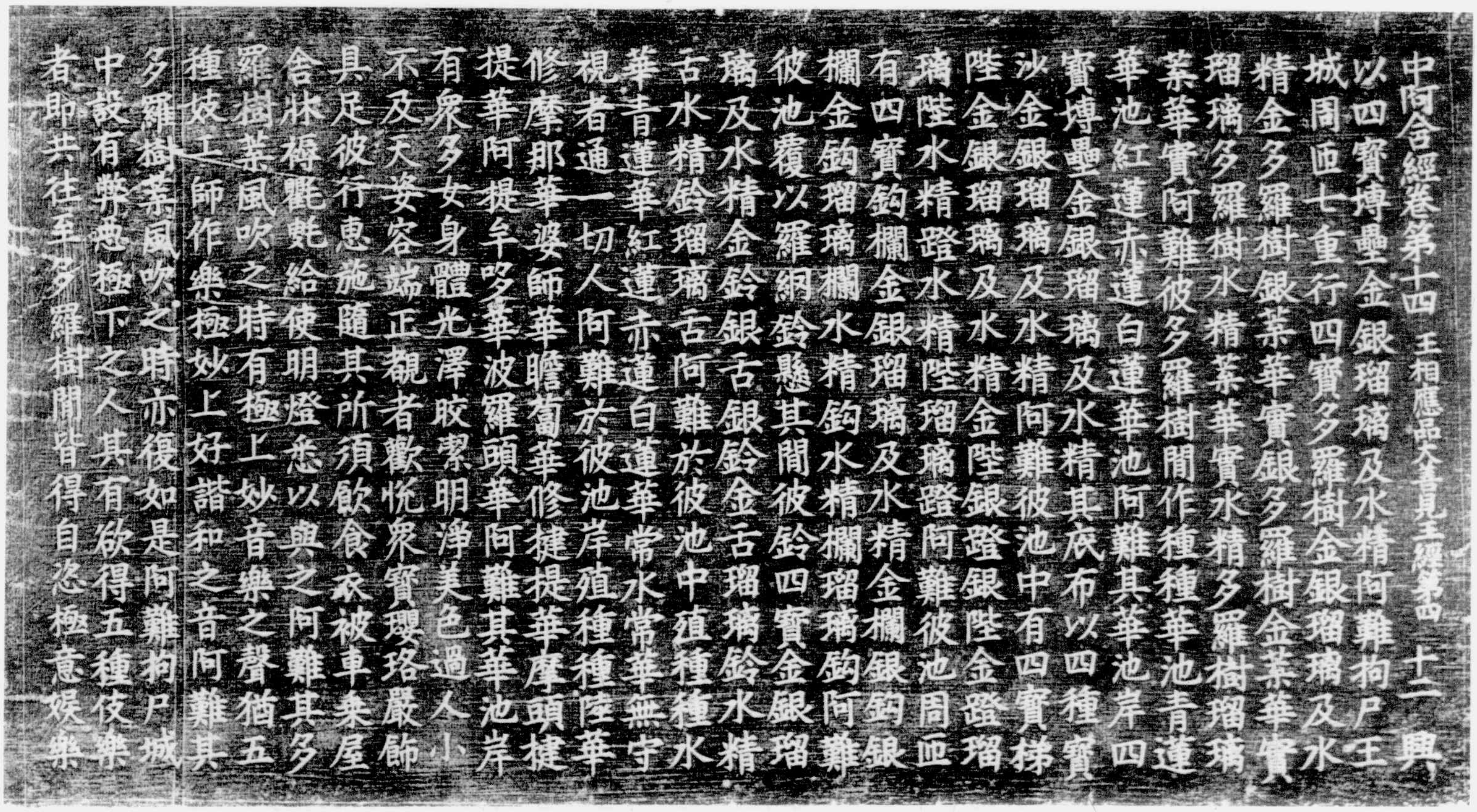
猶如假借乘　一時暫求車　此處亦復然　謂為他所有
我還弥薩羅　當作無量善　因是生天上　作福為資粮

阿難昔大天王者汝謂異人耶莫作是念當知即是我也阿難我昔從子至子從孫至孫從族至族從我展轉八万四千轉輪王剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道學仙人王修行梵行在此弥薩羅大天㮈林中阿難我尒時為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂尒時說法不至究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖尒時不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦阿難我今出世如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐我今為自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我今已得脫一切苦阿難我今為汝轉相継法汝亦當復轉相継法莫令佛種斷阿難云何我今為汝轉相継法汝亦當復轉相継法莫令佛種斷謂八支聖

塔下七八五九

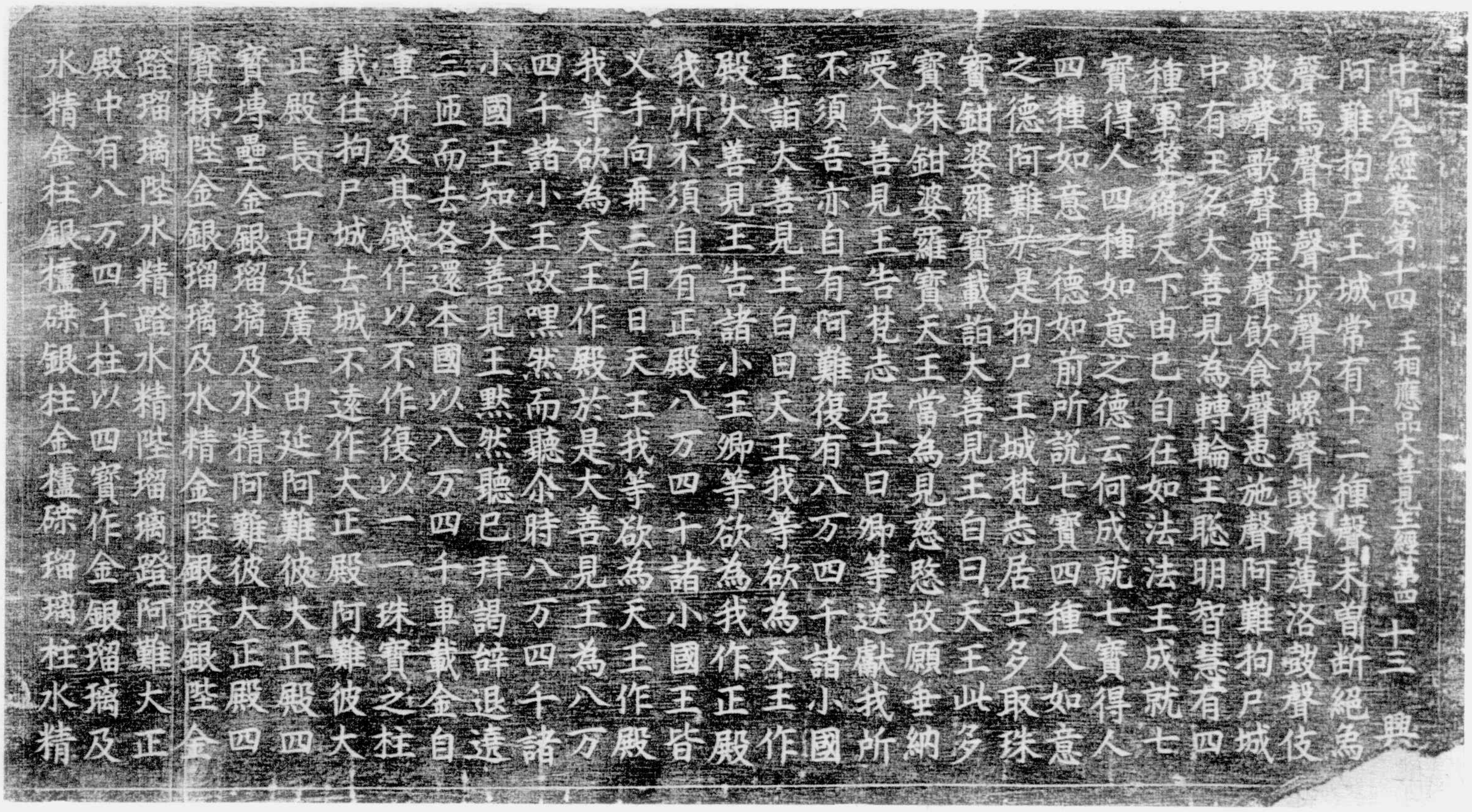


中阿含經卷第十四　王相應品大天㮈林經第三　十一　興
道正見乃至正定為八阿難是謂我今為汝
轉相繼法汝亦當復轉相繼法莫令佛種斷
佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行　大天㮈林經第三竟　四千七百二十字
中阿含經王相應品大善見王經第四　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘尸城住和跋單力士
娑羅林中尒時世尊最後欲取般涅槃時告
曰阿難汝往至雙娑羅樹間可為如來北首
敷牀如來中夜當般涅槃尊者阿難受如來
教即詣雙樹於雙樹間而為如來北首敷牀
敷牀已訖還詣佛所稽首礼足却住一面白
曰世尊已為如來於雙樹間北首敷牀唯願
世尊自當知時於是世尊將尊者阿難至雙
樹間四疊欝多羅僧以敷牀上襞僧伽梨作
枕右脇而卧足足相累㝡後欲取般涅槃時
尊者阿難執拂侍佛尊者阿難叉手向佛白
曰世尊更有餘大城一名瞻波二名舍衛三
名鞞舍離四名王舍城五名波羅㮈六名加
維羅衛世尊不於彼般涅槃何故正在此小
土城諸城之中此最為下是時世尊告曰阿
難汝莫說此為小土城諸城之中此最為下
所以者何乃過去時此拘尸城名拘尸王城
極大豐樂多有人民阿難拘尸王城長十二
由延廣七由延阿難造立樓櫓高如一人或
二三四至高七人阿難拘尸王城於外周匝
有塹七重其塹則以四寶塼壘金銀瑠璃及
水精其底布以四種寶沙金銀瑠璃及水精
阿難拘尸王城周匝外有垣牆七重其牆亦

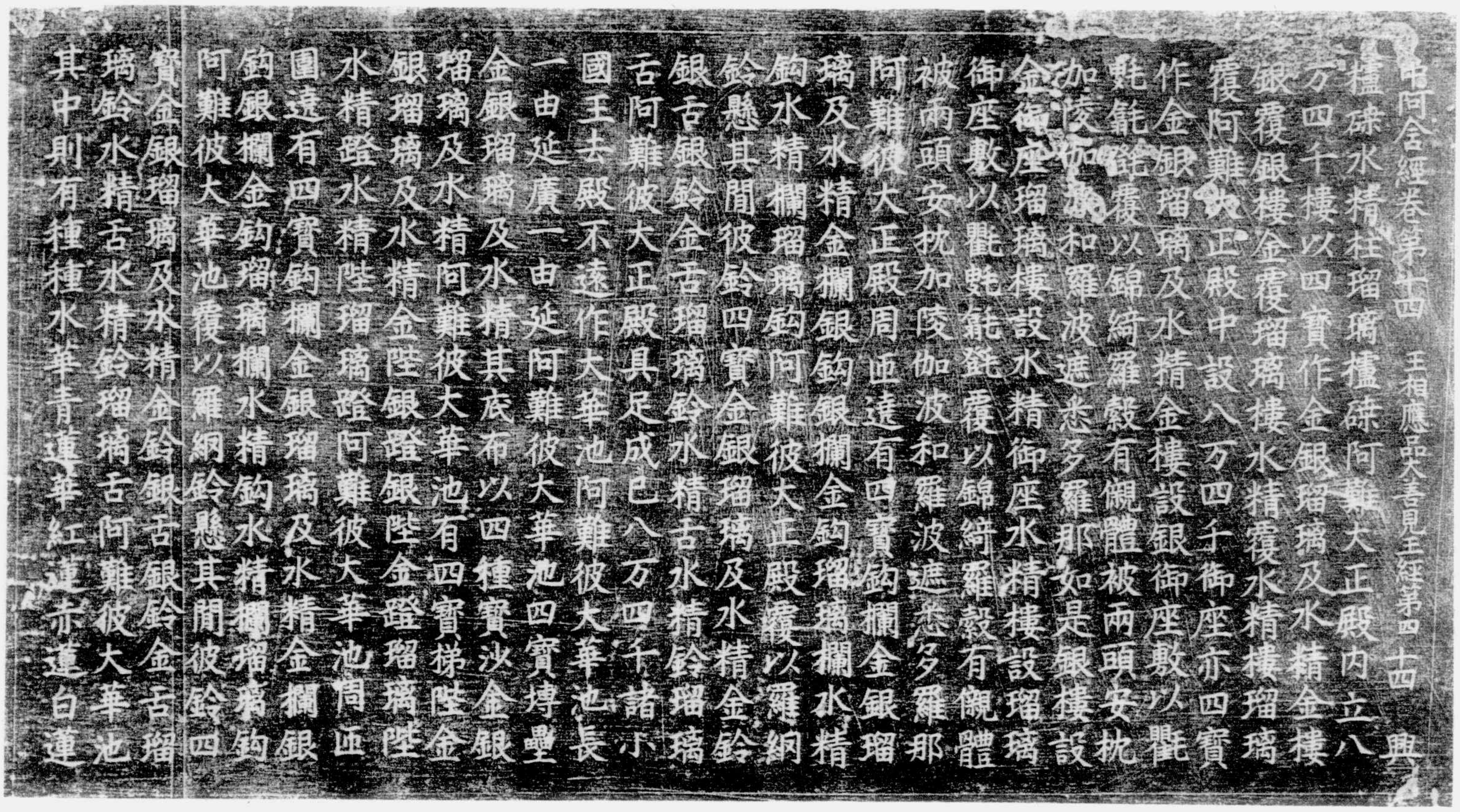


中阿含經卷第十四　王相應品大善見王經第四　十二　興
以四寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難拘尸王
城周匝七重行四寶多羅樹金銀瑠璃及水
精金多羅樹銀葉華實銀多羅樹金葉華實
瑠璃多羅樹水精葉華實水精多羅樹瑠璃
葉華實阿難彼多羅樹間作種種華池青蓮
華池紅蓮赤蓮白蓮華池阿難其華池岸四
寶塼壘金銀瑠璃及水精其底布以四種寶
沙金銀瑠璃及水精阿難彼池中有四寶梯
陛金銀瑠璃及水精金陛銀蹬銀陛金蹬瑠
璃陛水精蹬水精陛瑠璃蹬阿難彼池周匝
有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀鉤銀
欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤阿難
彼池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠
璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精
舌水精鈴瑠璃舌阿難於彼池中殖種種水
華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華常水常華無守
視者通一切人阿難於彼池岸殖種種陸華
修摩那華婆師華瞻蔔華修揵提華摩頭揵
提華阿提牟哆華波羅頭華阿難其華池岸
有衆多女身體光澤皎潔明淨美色過人小
不及天姿容端正覩者歡悅衆寶瓔珞嚴飾
具足彼行恵施隨其所須飲食衣被車乘屋
舍牀褥氍氀給使明燈悉以與之阿難其多
羅樹葉風吹之時有極上妙音樂之聲猶五
種妓工師作樂極妙上好諸和之音阿難其
多羅樹葉風吹之時亦復如是阿難拘尸城
中設有弊惡極下之人其有欲得五種伎樂
者即共往至多羅樹間皆得自恣極意娛樂

塔下七八五八

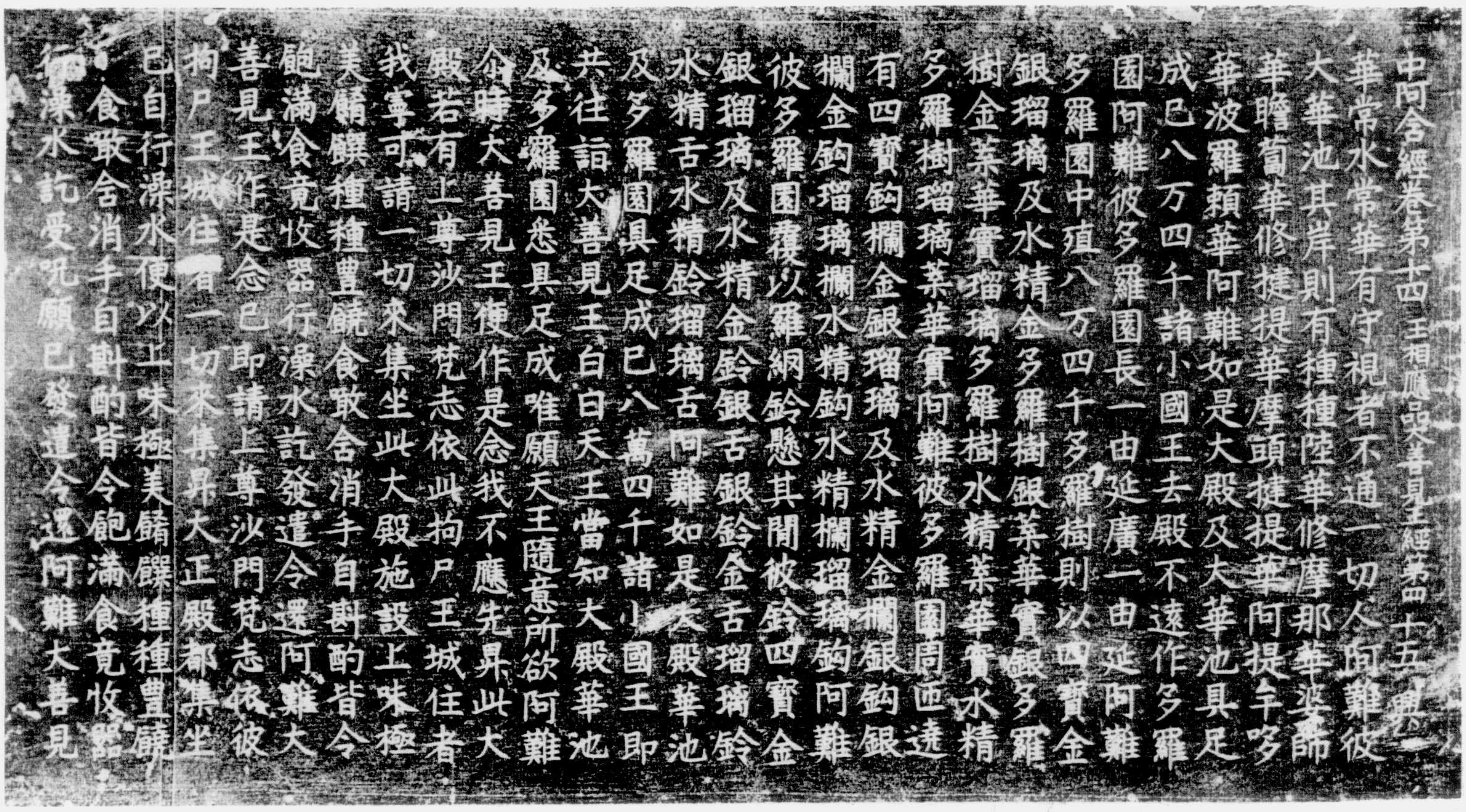


中阿含經卷第十四　王相應品大善見王經第四　十三　典
阿難拘尸王城常有十二種聲未曾斷絕為
聲馬聲車聲步聲吹螺聲鼓聲薄洛鼓聲伎
鼓聲歌聲舞聲飲食聲惠施聲阿難拘尸城
中有王名大善見為轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由己自在如法法王成就七
寶得人四種如意之德云何成就七寶得人
四種如意之德如前所說七寶四種人如意
之德阿難於是拘尸王城梵志居士多取珠
寶鉗婆羅寶載詣大善見王白曰天王此多
寶珠鉗婆羅寶天王當為見慈愍故願垂納
受大善見王告梵志居士曰卿等送獻我所
不須吾亦自有阿難復有八万四千諸小國
王詣大善見王白曰天王我等欲為天王作
殿大善見王告諸小王卿等欲為我作正殿
我所不須自有正殿八万四千諸小國王皆
叉手向再三白曰天王我等欲為天王作殿
我等欲為天王作殿於是大善見王為八万
四千諸小王故嘿然而聽尒時八万四千諸
小國王知大善見王默然聽已拜謁辭退遶
三匝而去各還本國以八万四千車載金自
重并及其鐵作以不作復以一一珠實之柱
載往拘尸城去城不遠作大正殿阿難彼大
正殿長一由延廣一由延阿難彼大正殿四
寶塼壘金銀瑠璃及水精阿難彼大正殿四
寶梯陛金銀瑠璃及水精金陛銀蹬銀陛金
蹬瑠璃陛水精蹬水精陛瑠璃蹬阿難大正
殿中有八万四千柱以四寶作金銀瑠璃及
水精金柱銀櫨碟銀柱金櫨碟瑠璃柱水精



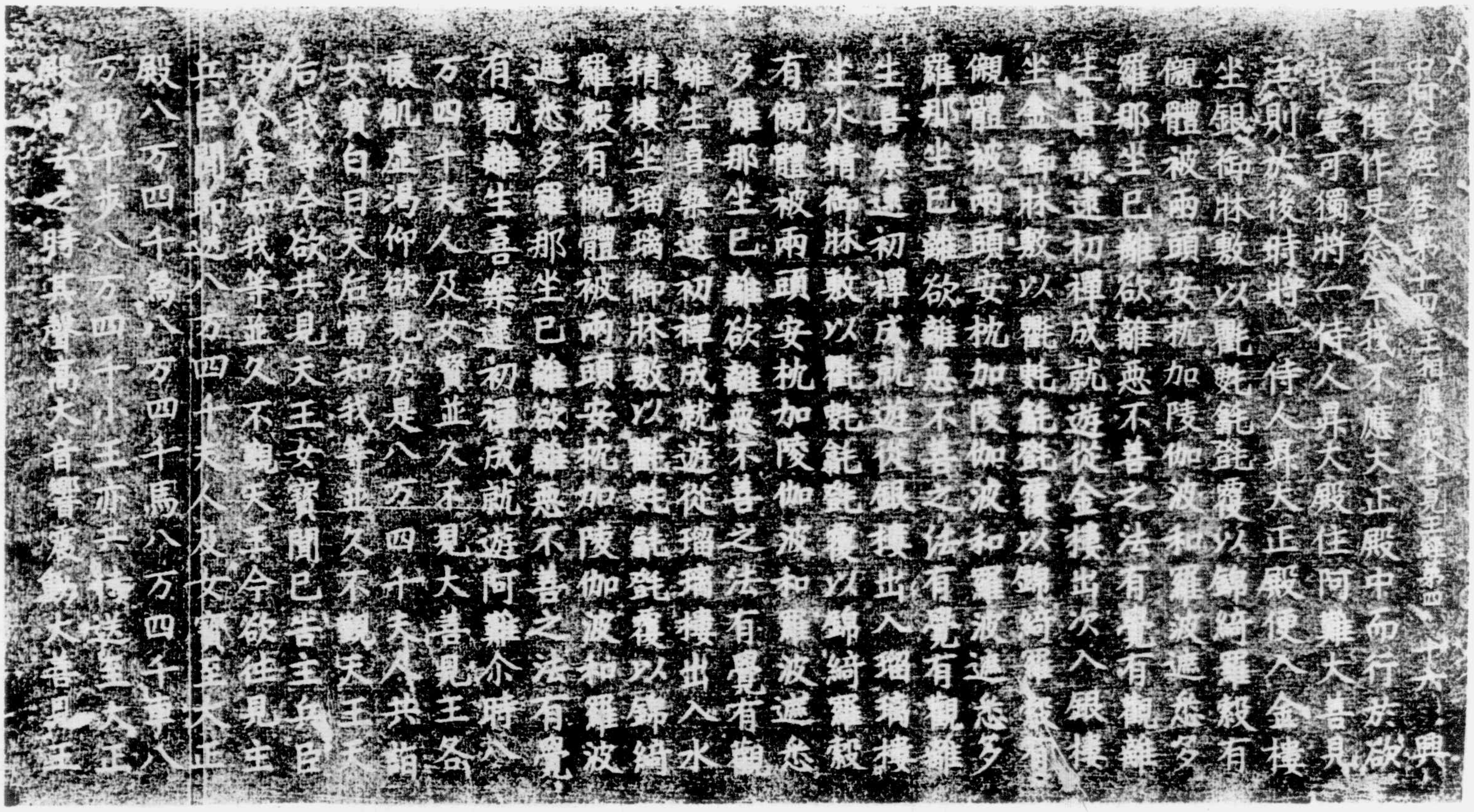
中阿含經卷第十四　王相應品大善見王經第四　十四　典
櫨碟水精柱瑠璃櫨碟阿難大正殿內立八
万四千樓以四寶作金銀瑠璃及水精金樓
銀覆銀樓金覆瑠璃樓水精覆水精樓瑠璃
覆阿難大正殿中設八万四千御座亦四寶
作金銀瑠璃及水精金樓設銀御座敷以氍
氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕
加陵伽波和羅波遮悉多羅那如是銀樓設
金御座瑠璃樓設水精御座水精樓設瑠璃
御座敷以氍氀毾𣰆覆以錦綺羅縠有襯體
被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅那
阿難彼大正殿周匝遶有四寶鉤欄金銀瑠
璃及水精金欄銀鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精
鉤水精欄瑠璃鉤阿難彼大正殿覆以羅網
鈴懸其間彼鈴四寶金銀瑠璃及水精金鈴
銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴水精舌水精鈴瑠璃
舌阿難彼大正殿具足成已八万四千諸小
國王去殿不遠作大華池阿難彼大華池長
一由延廣一由延阿難彼大華池四寶塼壘
金銀瑠璃及水精其底布以四種寶沙金銀
瑠璃及水精阿難彼大華池有四寶梯陛金
銀瑠璃及水精金陛銀蹬銀陛金蹬瑠璃陛
水精蹬水精陛瑠璃蹬阿難彼大華池周匝
圍遶有四寶鉤欄金銀瑠璃及水精金欄銀
鉤銀欄金鉤瑠璃欄水精鉤水精欄瑠璃鉤
阿難彼大華池覆以羅網鈴懸其間彼鈴四
寶金銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠
璃鈴水精舌水精鈴瑠璃舌阿難彼大華池
其中則有種種水華青蓮華紅蓮赤蓮白蓮

塔下七八五六



中阿含經卷第十四　王相應品大善見王經第四十五　興

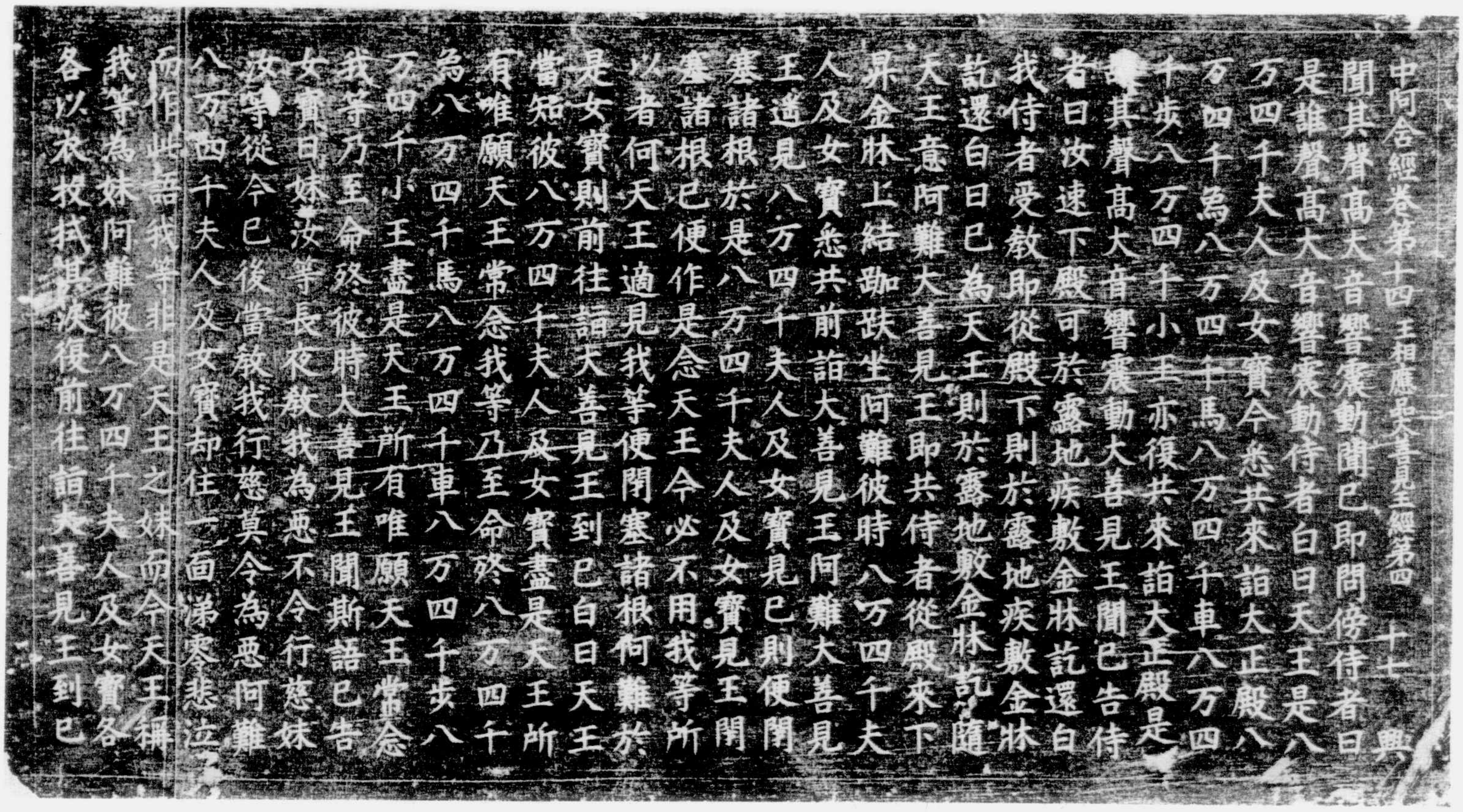
華常水常華有守視者不通一切人阿難彼
大華池其岸則有種種陸華修摩那華婆師
華瞻蔔華修揵提華摩頭揵提華阿提牟哆
華波羅頻華阿難如是大殿及大華池具足
成已八万四千諸小國王去殿不遠作多羅
園阿難彼多羅園長一由延廣一由延阿難
多羅園中殖八万四千多羅樹則以四寶金
銀瑠璃及水精金多羅樹銀葉華實銀多羅
樹金葉華實瑠璃多羅樹水精葉華實水精
多羅樹瑠璃葉華實阿難彼多羅園周匝遶
有四寶鈎欄金銀瑠璃及水精金欄銀鈎銀
欄金鈎瑠璃欄水精鈎水精欄瑠璃鈎阿難
彼多羅園覆以羅網鈴懸其間彼鈴四寶金
銀瑠璃及水精金鈴銀舌銀鈴金舌瑠璃鈴
水精舌水精鈴瑠璃舌阿難如是大殿華池
及多羅園具足成已八萬四千諸小國王即
共往詣大善見王白曰天王當知大殿華池
及多羅園悉具足成唯願天王隨意所欲阿難
尒時大善見王復作是念我不應先昇此大
殿若有上尊沙門梵志依此拘尸王城住者
我寧可請一切來集坐此大殿施設上味極
美饍饌種種豐饒食噉含消手自斟酌皆令
飽滿食竟收器行澡水訖發遣令還阿難大
善見王作是念已即請上尊沙門梵志依彼
拘尸王城住者一切來集昇大正殿都集坐
已自行澡水便以上味極美饍饌種種豐饒
食噉含消手自斟酌皆令飽滿食竟收器
行澡水訖受呪願已發遣令還阿難大善見



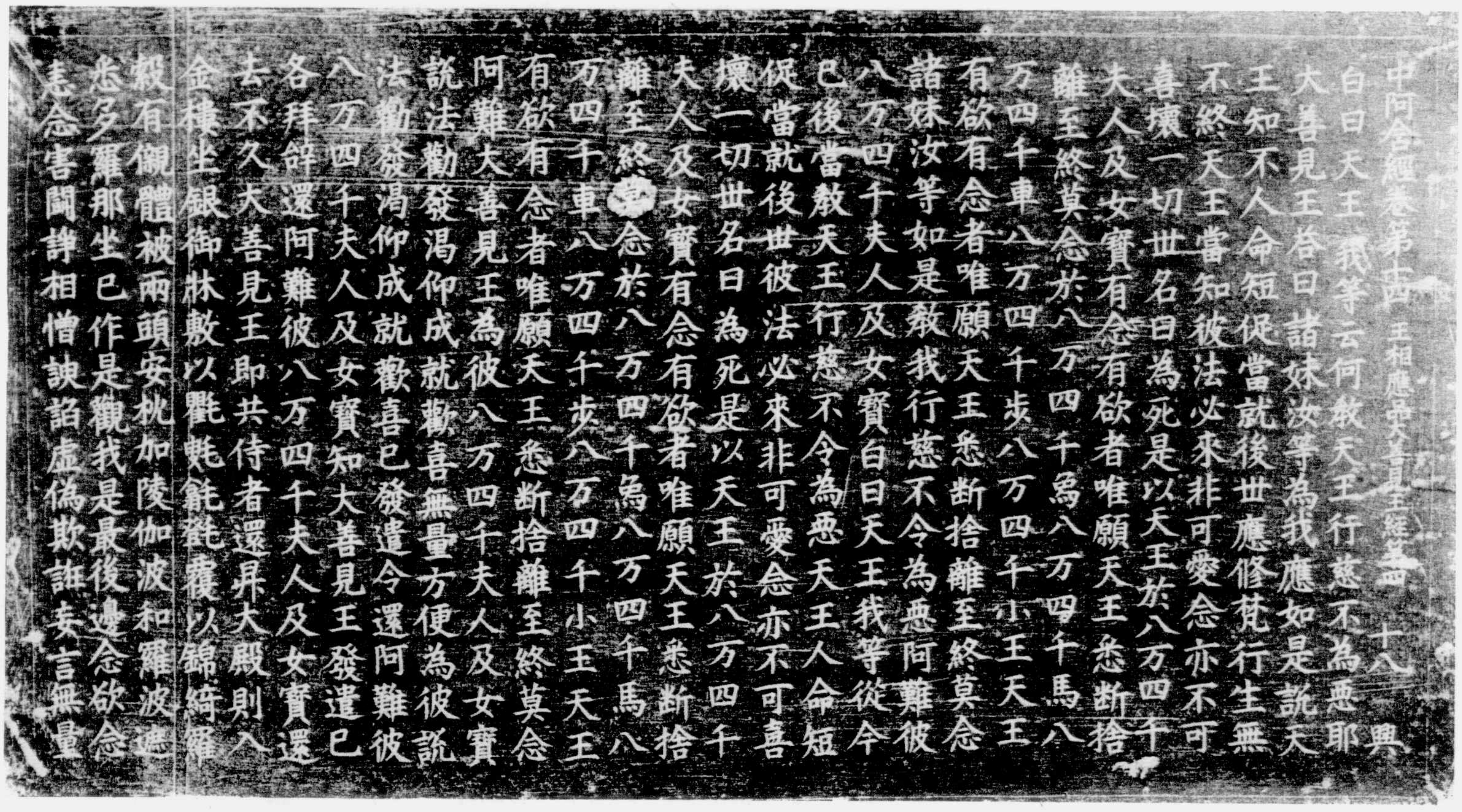
中阿含經卷第十四　王相應品大善見王經第四十五　興

王復作是念今我不應大正殿中而行於欲
我寧可獨將一侍人昇大殿住阿難大善見
王則於後時將一侍人昇大正殿使入金樓
坐銀御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有
儭體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多
羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂逮初禪成就遊從金樓出次入銀樓
坐金御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有
儭體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多
羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂逮初禪成就遊從銀樓出入瑠璃樓
坐水精御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠
有儭體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉
多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺有觀
離生喜樂逮初禪成就遊從瑠璃樓出入水
精樓坐瑠璃御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺
羅縠有儭體被兩頭安枕加陵伽波和羅波
遮悉多羅那坐已離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂逮初禪成就遊阿難尒時八
万四千夫人及女寶並久不見大善見王各
懷飢虛渴仰欲見於是八万四千夫人共詣
女寶白曰天后當知我等並久不覲天王天
后我等今欲共見天王女寶聞已告主兵臣
汝今當知我等並久不覲天王今欲往見主
兵臣聞即逮八万四千夫人及女寶至大正
殿八万四千象八万四千馬八万四千車八
万四千步八万四千小王亦共侍送至大正
殿當去之時其聲高大音響震動大善見王

塔下七八五五

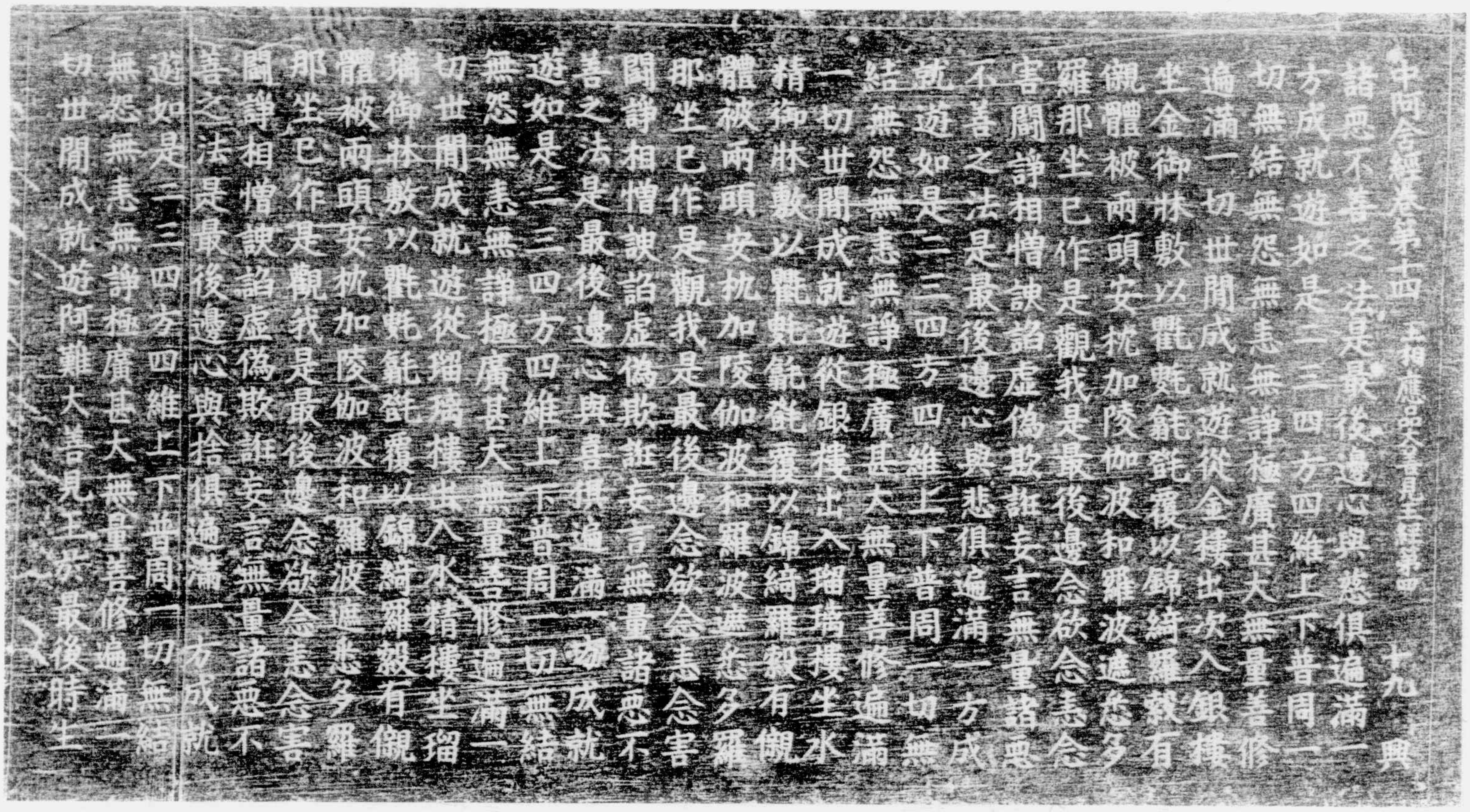


中阿含經卷第十四（王相應品大善見王經第四） 十七 興
聞其聲高大音響震動聞已即問傍侍者曰
是誰聲高大音響震動侍者白曰天王是八
万四千夫人及女寶今悉共來詣大正殿八
万四千為八万四千馬八万四千車八万四
千步八万四千小王亦復共來詣大正殿是
[illegible]其聲高大音響震動大善見王聞已告侍
者曰汝速下殿可於露地疾敷金牀訖還白
我侍者受教即從殿下則於露地疾敷金牀
訖還白曰已為天王則於露地敷金牀訖隨
天王意阿難大善見王即共侍者從殿來下
昇金牀上結跏趺坐阿難彼時八万四千夫
人及女寶悉共前詣大善見王阿難大善見
王遥見八万四千夫人及女寶見已則便閉
塞諸根於是八万四千夫人及女寶見王閉
塞諸根已便作是念天王今必不用我等所
以者何天王適見我等便閉塞諸根何難於
是女寶則前往詣大善見王到已白曰天王
當知彼八万四千夫人及女寶盡是天王所
有唯願天王常念我等乃至命終八万四千
為八万四千馬八万四千車八万四千步八
万四千小王盡是天王所有唯願天王常念
我等乃至命終彼時大善見王聞斯語已告
女寶曰妹汝等長夜敬我為惡不令行慈妹
汝等從今已後當敬我行慈莫令為惡阿難
八万四千夫人及女寶却住一面涕零悲泣
而作此語我等非是天王之妹而今天王稱
我等為妹阿難彼八万四千夫人及女寶各
各以衣投拭淚復前往詣大善見王到已

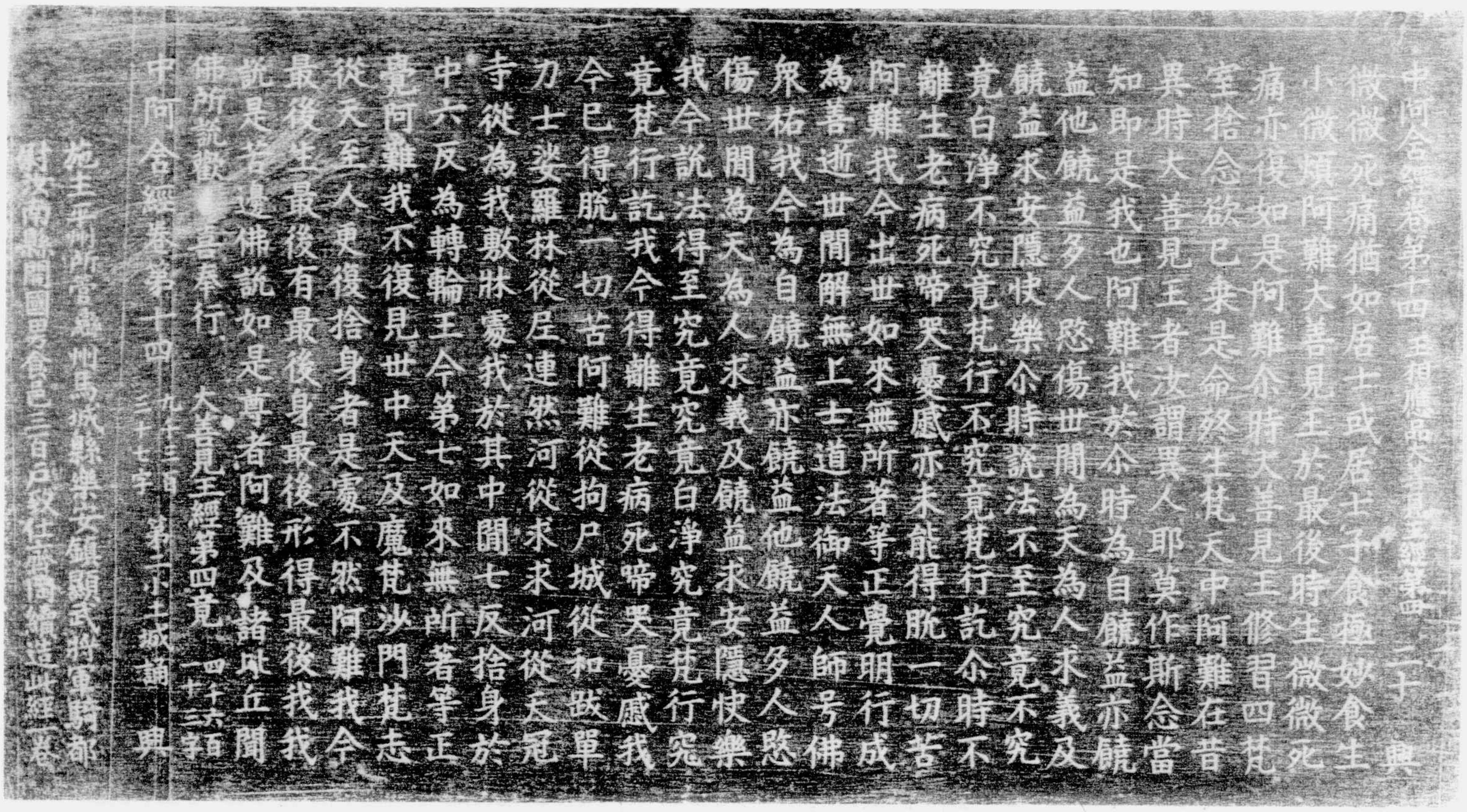


中阿含經卷第十四（王相應品大善見王經第四） 十八 興
白曰天王我等云何敬天王行慈不為惡耶
大善見王答曰諸妹汝等為我應如是說天
王知不人命短促當就後世應修梵行生無
不終天王當知彼法必來非可愛念亦不可
喜壞一切世名曰為死是以天王於八万四千
夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨
離至終莫念於八万四千為八万四千馬八
万四千車八万四千步八万四千小王天王
有欲有念者唯願天王悉斷捨離至終莫念
諸妹汝等如是敬我行慈不令為惡阿難彼
八万四千夫人及女寶白曰天王我等從今
已後當敬天王行慈不令為惡天王人命短
促當就後世彼法必來非可愛念亦不可喜
壞一切世名曰為死是以天王於八万四千
夫人及女寶有念有欲者唯願天王悉斷捨
離至終[illegible]念於八万四千為八万四千馬八
万四千車八万四千步八万四千小王天王
有欲有念者唯願天王悉斷捨離至終莫念
阿難大善見王為彼八万四千夫人及女寶
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已發遣令還阿難彼
八万四千夫人及女寶知大善見王發遣已
各拜辭還阿難彼八万四千夫人及女寶還
去不久大善見王即共侍者還昇大殿則入
金樓坐銀御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅
縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮
悉多羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念
恚念害鬪諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量

塔下七八六六

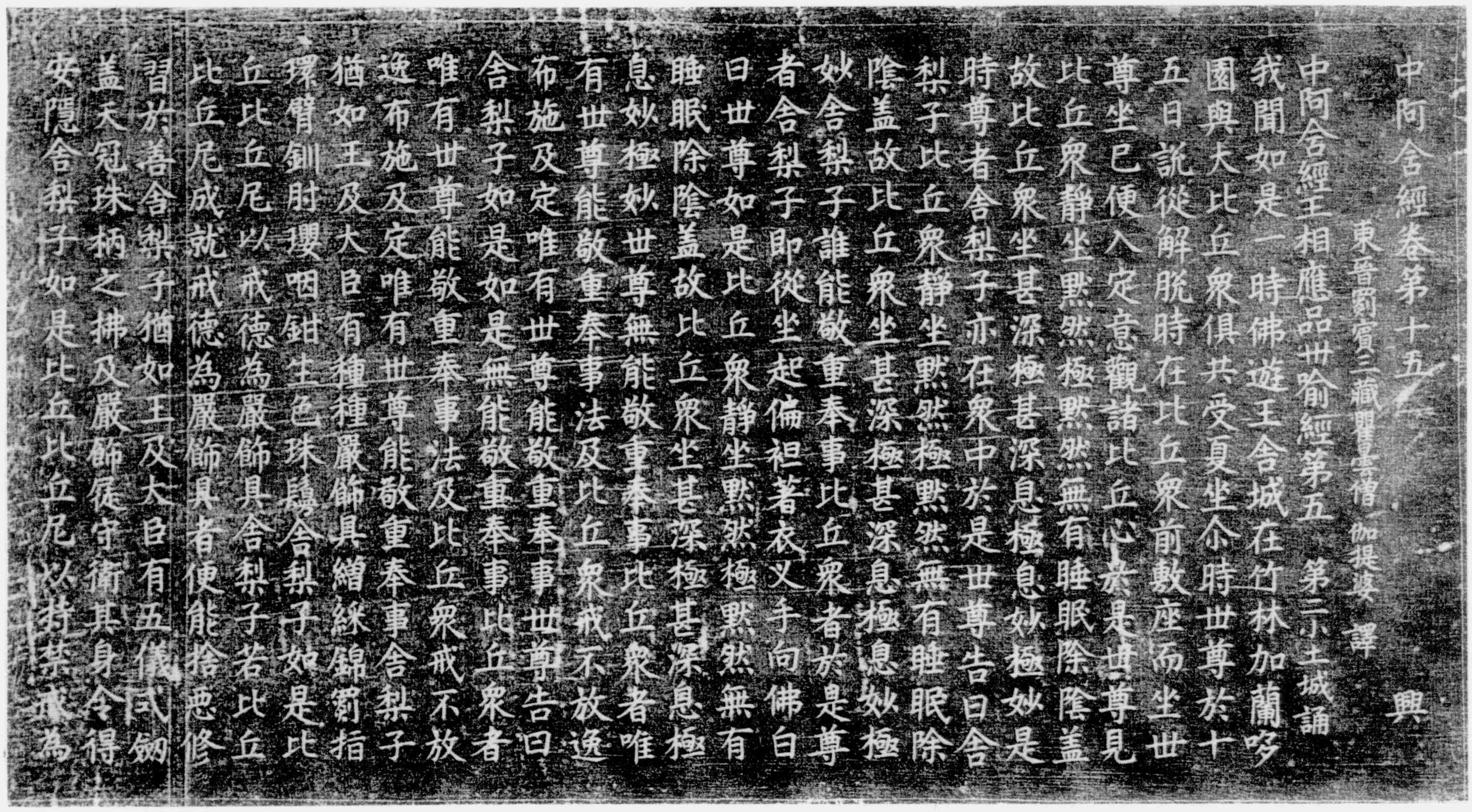


中阿含經卷第十四（王相應品大善見王經第四）十九　興
諸惡不善之法是最後邊心與慈俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下普周一
切無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊從金樓出次入銀樓
坐金御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有
襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多
羅那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念
害鬪諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡
不善之法是最後邊心與悲俱遍滿一方成
就遊如是二三四方四維上下普周一切無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊從銀樓出入瑠璃樓坐水
精御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯
體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅
那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害
鬪諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不
善之法是最後邊心與喜俱遍滿一方成就
遊如是二三四方四維上下普周一切無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊從瑠璃樓出入水精樓坐瑠
璃御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠有襯
體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉多羅
那坐已作是觀我是最後邊念欲念恚念害
鬪諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言無量諸惡不
善之法是最後邊心與捨俱遍滿一方成就
遊如是二三四方四維上下普周一切無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊阿難大善見王於最後時生



中阿含經卷第十四（王相應品大善見王經第四）二十　興
微微死痛猶如居士或居士子食極妙食生
小微煩阿難大善見王於最後時生微微死
痛亦復如是阿難尒時大善見王修習四梵
室捨念欲已乘是命終生梵天中阿難在昔
異時大善見王者汝謂異人耶莫作斯念當
知即是我也阿難我於尒時為自饒益亦饒
益他饒益多人慈傷世間為天為人求義及
饒益求安隱快樂尒時說法不至究竟不究
竟白淨不究竟梵行不究竟梵行訖尒時不
離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦
阿難我今出世如來無所著等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師號佛
衆祐我今為自饒益亦饒益他饒益多人慜
傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂
我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究
竟梵行訖我今得離生老病死啼哭憂慼我
今已得脫一切苦阿難從拘尸城從和跋單
力士娑羅林從尼連然河從求求河從天冠
寺從為我敷牀處我於其中間七反捨身於
中六反為轉輪王今第七如來無所著等正
覺阿難我不復見世中天及魔梵沙門梵志
從天至人更復捨身者是處不然阿難我今
最後生最後有最後身最後形得最後我我
說是苦邊佛說如是尊者阿難及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行（大善見王經第四竟）（四千六百一十三字）
中阿含經卷第十四（九千三百二十七字）　第二小土城誦　興
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都
尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕燕僧續造此經一卷

塔下七八六五

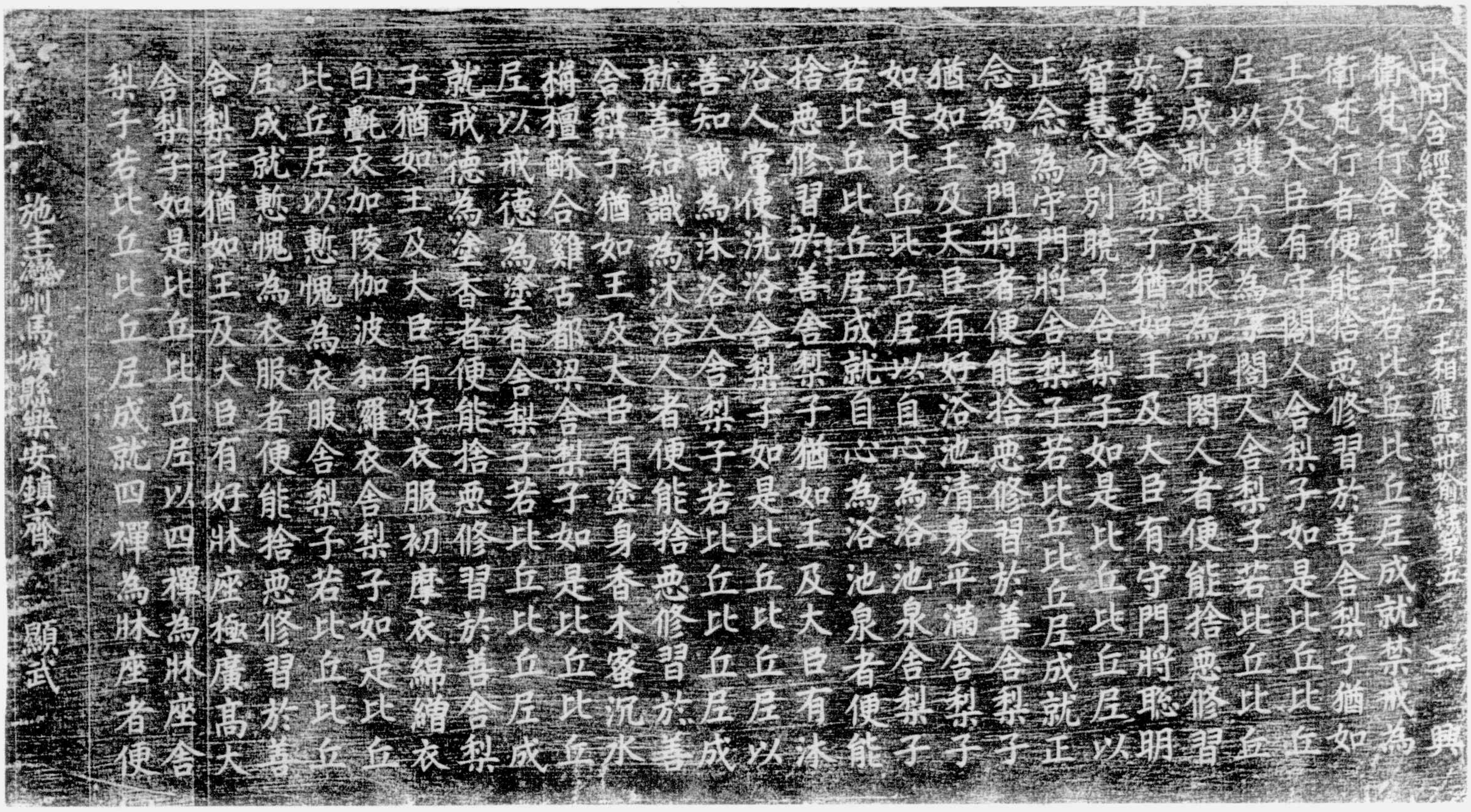


中阿含經卷第十五　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經王相應品卅喻經第五　第三小土城誦

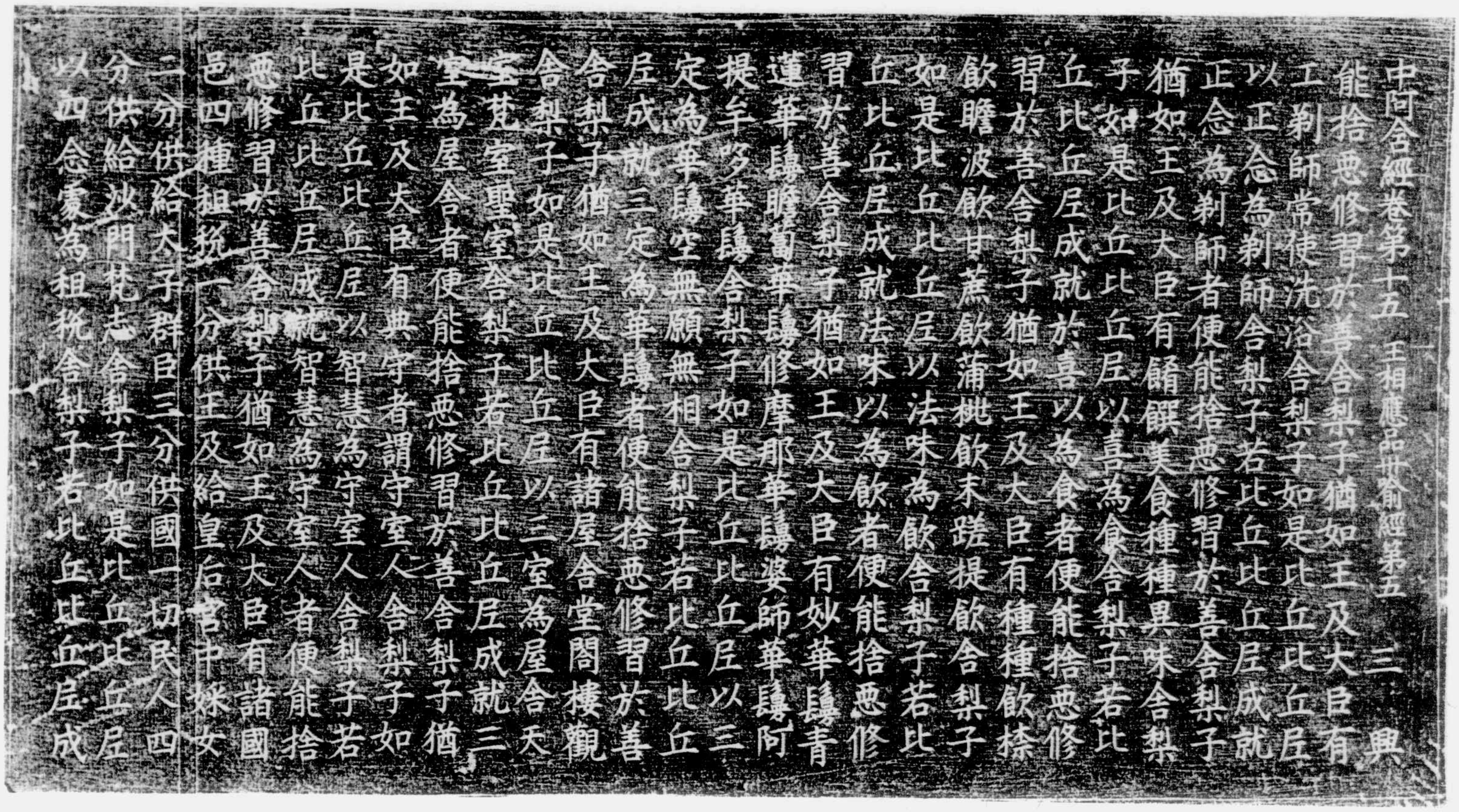
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆園與大比丘衆俱共受夏坐尒時世尊於十五日說從解脫時在比丘衆前敷座而坐世尊坐已便入定意觀諸比丘心於是世尊見比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙是時尊者舍梨子亦在衆中於是世尊告曰舍梨子比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙舍梨子誰能敬重奉事比丘衆者於是尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊如是比丘衆靜坐默然極默然無有睡眠除陰蓋故比丘衆坐甚深極甚深息極息妙極妙世尊無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事世尊告曰舍梨子如是如是無能敬重奉事比丘衆者唯有世尊能敬重奉事法及比丘衆戒不放逸布施及定唯有世尊能敬重奉事舍梨子猶如王及大臣有種種嚴飾具繒綵錦罽指環臂釧肘瓔咽鉗生色珠鬘舍梨子如是比丘比丘尼以戒德為嚴飾具舍梨子若比丘比丘尼成就戒德為嚴飾具者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有五儀式劒蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣守衛其身令得安隱舍梨子如是比丘比丘尼以持禁戒為



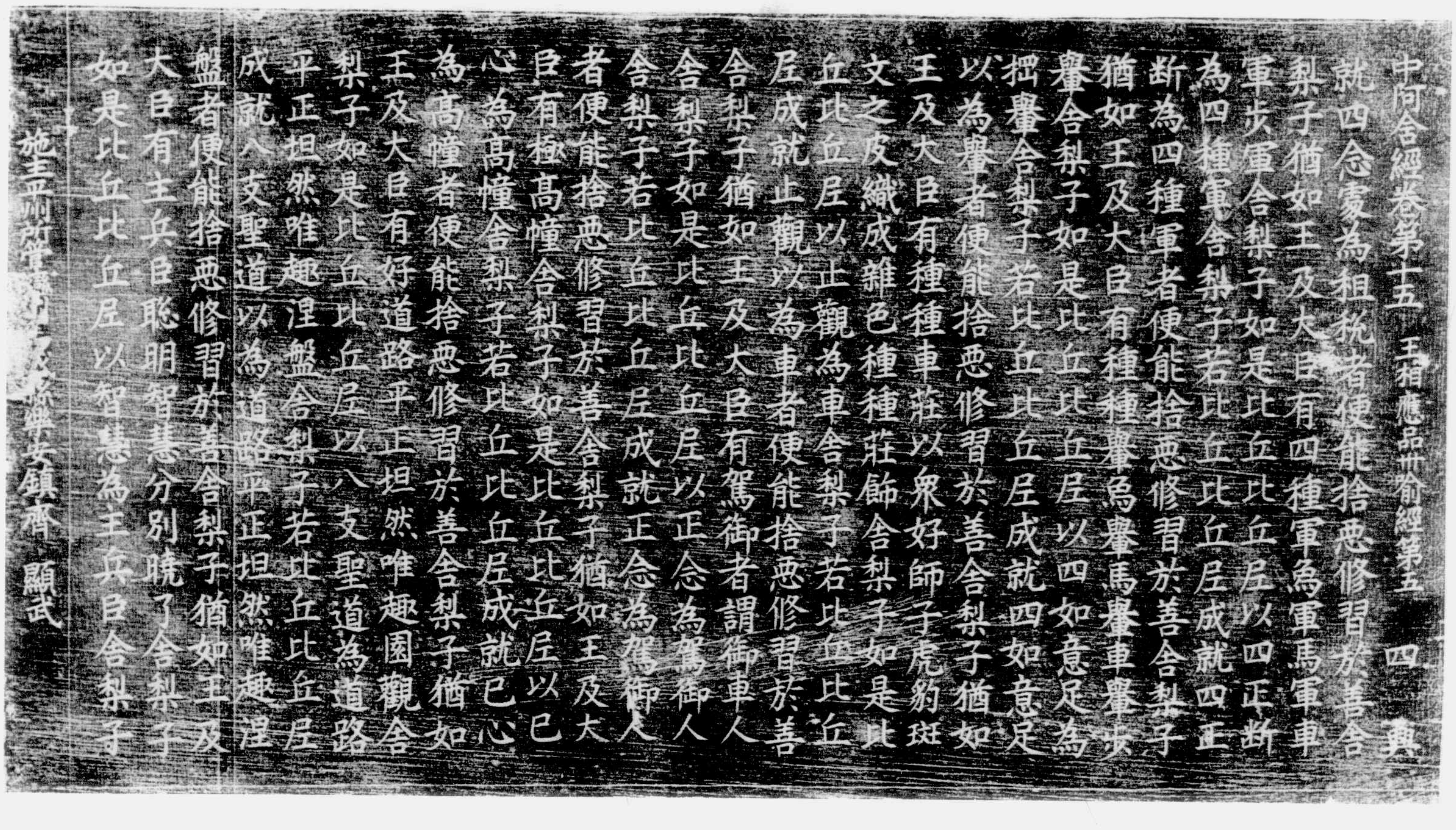
中阿含經卷第十五　王相應品卅喻經第五　三　興

衛梵行舍梨子若比丘比丘尼成就禁戒為衛梵行者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守閤人舍梨子如是比丘比丘尼以護六根為守閤人舍梨子若比丘比丘尼成就護六根為守閤人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有守門將聰明智慧分別曉了舍梨子如是比丘比丘尼以正念為守門將舍梨子若比丘比丘尼成就正念為守門將者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好浴池清泉平滿舍梨子如是比丘比丘尼以自心為浴池泉舍梨子若比丘比丘尼成就自心為浴池泉者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有沐浴人當使洗浴舍梨子如是比丘比丘尼以善知識為沐浴人舍梨子若比丘比丘尼成就善知識為沐浴人者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有塗身香木蜜沉水栴檀酥合雞舌都梁舍梨子如是比丘比丘尼以戒德為塗香舍梨子若比丘比丘尼成就戒德為塗香者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好衣服初摩衣綿繒衣白氎衣加陵伽波和羅衣舍梨子如是比丘比丘尼以慙愧為衣服舍梨子若比丘比丘尼成就慙愧為衣服者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有好牀座極廣高大舍梨子如是比丘比丘尼以四禪為牀座舍梨子若比丘比丘尼成就四禪為牀座者便

施主瀛州馬城縣樂安鎮齊顯武

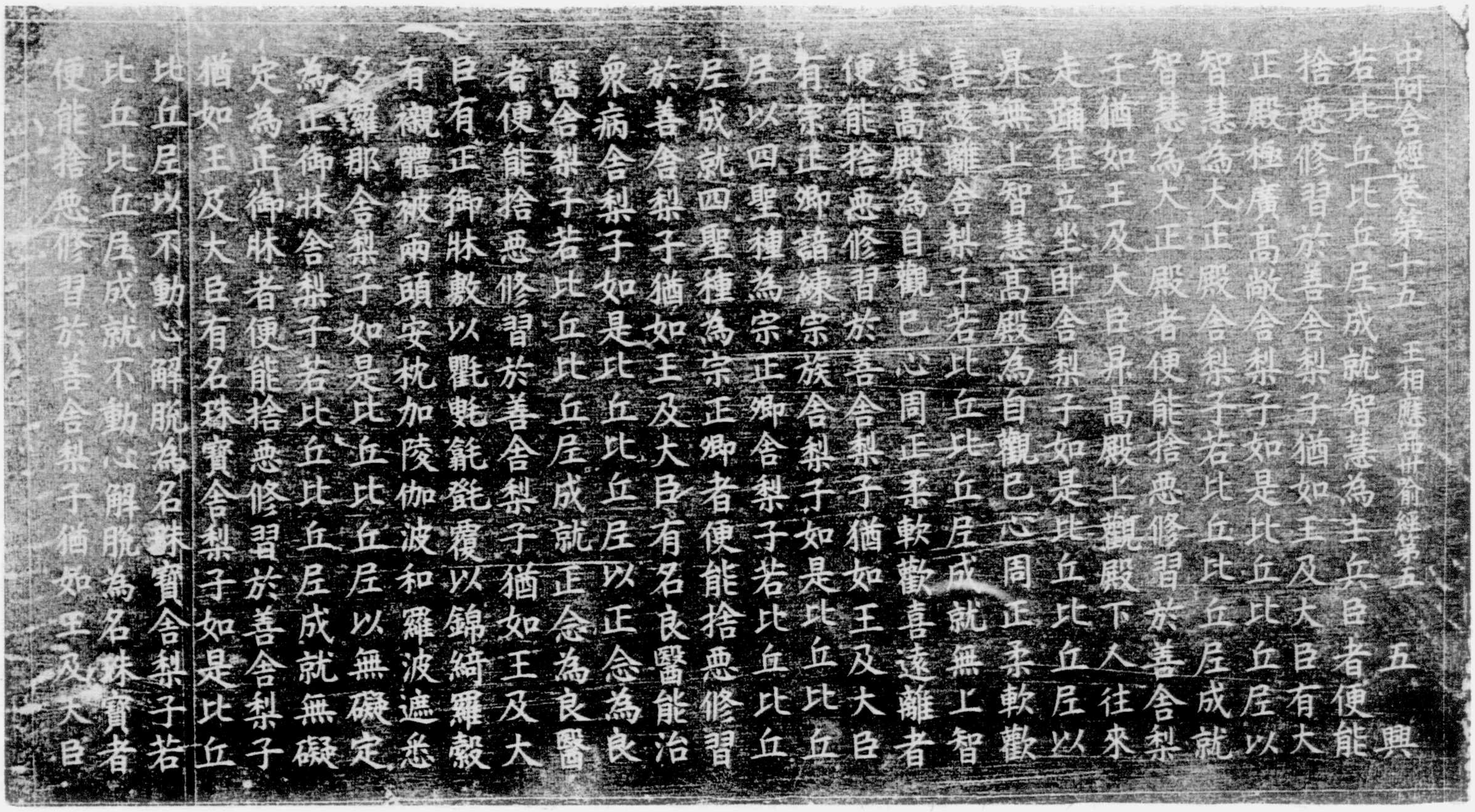


中阿含經卷第十五　王相應品卅喻經第五　三　興
能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有
工剃師常使洗浴舍梨子如是比丘比丘尼
以正念為剃師舍梨子若比丘比丘尼成就
正念為剃師者便能捨惡修習於善舍梨子
猶如王及大臣有餚饌美食種種異味舍梨
子如是比丘比丘尼以喜為食舍梨子若比
丘比丘尼成就於喜以為食者便能捨惡修
習於善舍梨子猶如王及大臣有種種飲捺
飲瞻波飲甘蔗飲蒲桃飲末蹉提飲舍梨子
如是比丘比丘尼以法味為飲舍梨子若比
丘比丘尼成就法味以為飲者便能捨惡修
習於善舍梨子猶如王及大臣有妙華鬘青
蓮華鬘瞻蔔華鬘修摩那華鬘婆師華鬘阿
提牟哆華鬘舍梨子如是比丘比丘尼以三
定為華鬘空無願無相舍梨子若比丘比丘
尼成就三定為華鬘者便能捨惡修習於善
舍梨子猶如王及大臣有諸屋舍堂閣樓觀
舍梨子如是比丘比丘尼以三室為屋舍天
室梵室聖室舍梨子若比丘比丘尼成就三
室為屋舍者便能捨惡修習於善舍梨子猶
如王及大臣有典守者謂守室人舍梨子如
是比丘比丘尼以智慧為守室人舍梨子若
比丘比丘尼成就智慧為守室人者便能捨
惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有諸國
邑四種租稅一分供王及給皇后宮中婇女
二分供給太子群臣三分供國一切民人四
分供給沙門梵志舍梨子如是比丘比丘尼
以四念處為租稅舍梨子若比丘比丘尼成

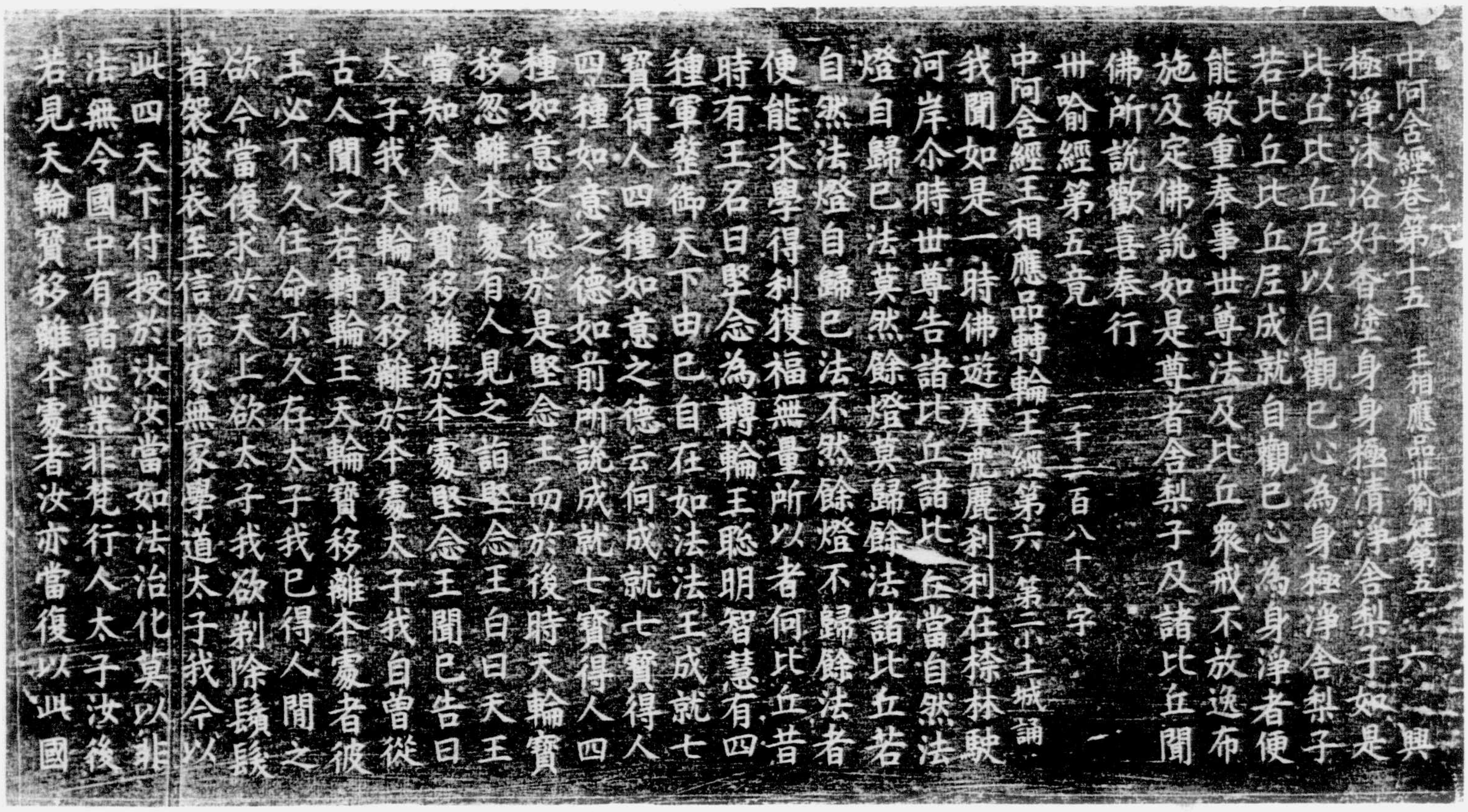


中阿含經卷第十五　王相應品卅喻經第五　四　興
就四念處為租稅者便能捨惡修習於善舍
梨子猶如王及大臣有四種軍象軍馬軍車
軍步軍舍梨子如是比丘比丘尼以四正斷
為四種軍舍梨子若比丘比丘尼成就四正
斷為四種軍者便能捨惡修習於善舍梨子
猶如王及大臣有種種轝象轝馬轝車轝步
轝舍梨子如是比丘比丘尼以四如意足為
搖轝舍梨子若比丘比丘尼成就四如意足
以為轝者便能捨惡修習於善舍梨子猶如
王及大臣有種種車莊以衆好師子虎豹斑
文之皮織成雜色種種莊飾舍梨子如是比
丘比丘尼以止觀為車舍梨子若比丘比丘
尼成就止觀以為車者便能捨惡修習於善
舍梨子猶如王及大臣有駕御者謂御車人
舍梨子如是比丘比丘尼以正念為駕御人
舍梨子若比丘比丘尼成就正念為駕御人
者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大
臣有極高幢舍梨子如是比丘比丘尼以己
心為高幢舍梨子若比丘比丘尼成就己心
為高幢者便能捨惡修習於善舍梨子猶如
王及大臣有好道路平正坦然唯趣園觀舍
梨子如是比丘比丘尼以八支聖道為道路
平正坦然唯趣涅盤舍梨子若比丘比丘尼
成就八支聖道以為道路平正坦然唯趣涅
盤者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及
大臣有主兵臣聰明智慧分別曉了舍梨子
如是比丘比丘尼以智慧為主兵臣舍梨子
施主平州管內[illegible]及孫樂安鎮齋　顯武

塔下七八六三

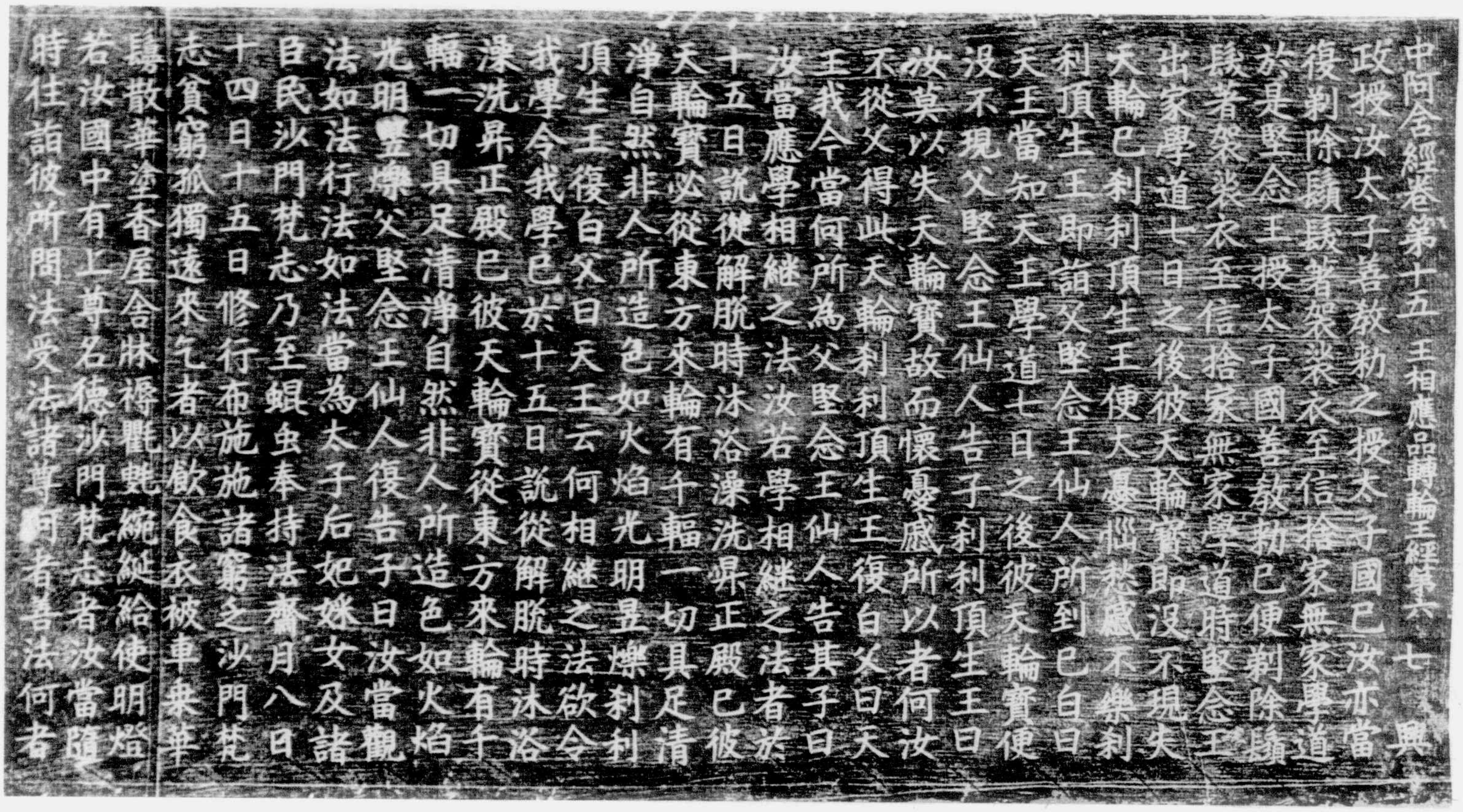


中阿含經卷第十五　王相應品卅喻經第五　五　興
若比丘比丘尼成就智慧為主兵臣者便能
捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣有大
正殿極廣高敞舍梨子如是比丘比丘尼以
智慧為大正殿舍梨子若比丘比丘尼成就
智慧為大正殿者便能捨惡修習於善舍梨
子猶如王及大臣昇高殿上觀殿下人往來
走踊住立坐卧舍梨子如是比丘比丘尼以
昇無上智慧高殿為自觀己心周正柔軟歡
喜遠離舍梨子若比丘比丘尼成就無上智
慧高殿為自觀己心周正柔軟歡喜遠離者
便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣
有宗正卿諳練宗族舍梨子如是比丘比丘
尼以四聖種為宗正卿舍梨子若比丘比丘
尼成就四聖種為宗正卿者便能捨惡修習
於善舍梨子猶如王及大臣有名良醫能治
衆病舍梨子如是比丘比丘尼以正念為良
醫舍梨子若比丘比丘尼成就正念為良醫
者便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大
臣有正御牀敷以氍氀毾㲪覆以錦綺羅縠
有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉
多羅那舍梨子如是比丘比丘尼以無礙定
為正御牀舍梨子若比丘比丘尼成就無礙
定為正御牀者便能捨惡修習於善舍梨子
猶如王及大臣有名珠寶舍梨子如是比丘
比丘尼以不動心解脫為名珠寶舍梨子若
比丘比丘尼成就不動心解脫為名珠寶者
便能捨惡修習於善舍梨子猶如王及大臣

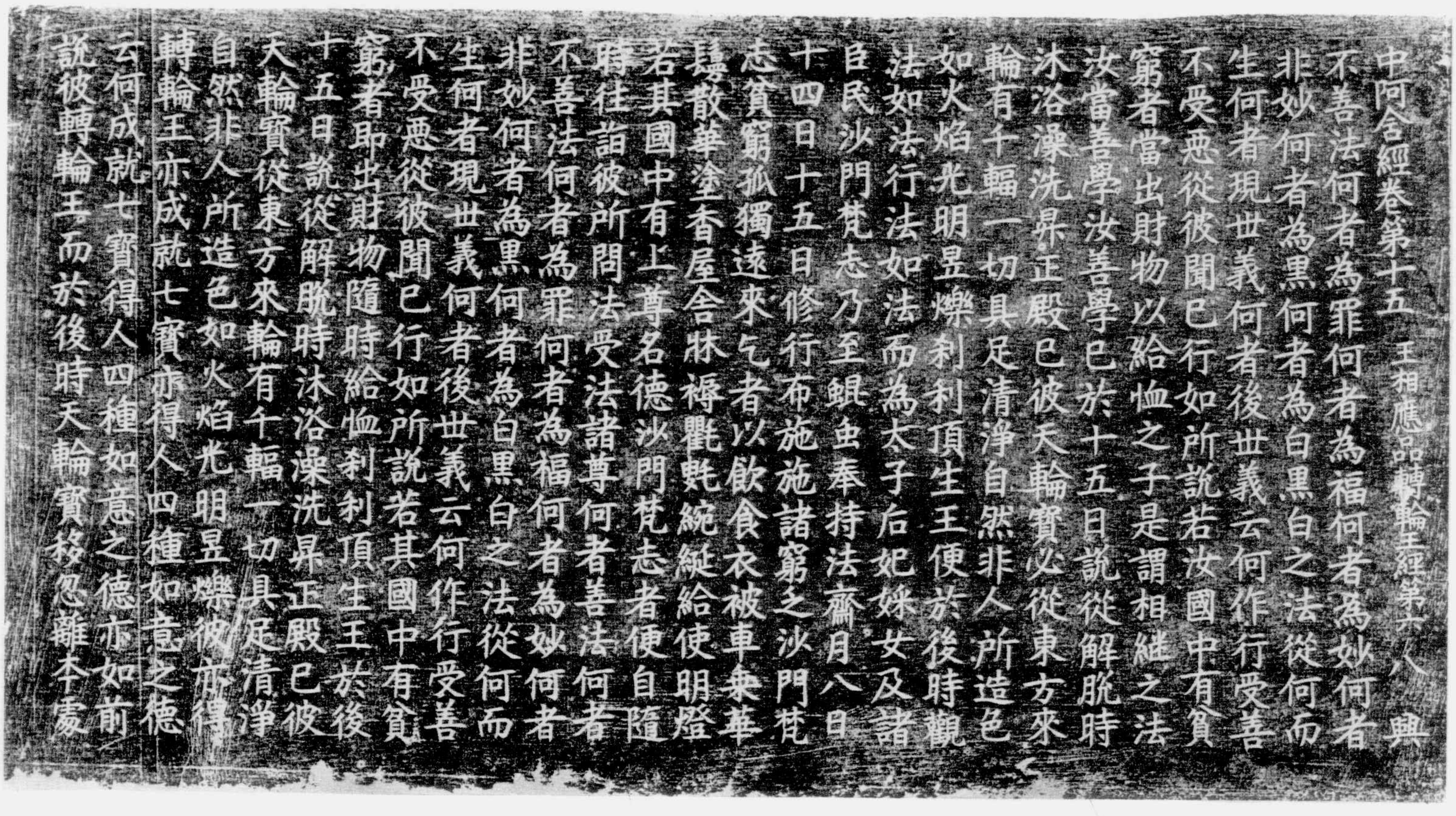


中阿含經卷第十五　王相應品卅喻經第五　六　興
極淨沐浴好香塗身身極清淨舍梨子如是
比丘比丘尼以自觀己心為身極淨舍梨子
若比丘比丘尼成就自觀己心為身淨者便
能敬重奉事世尊法及比丘衆戒不放逸布
施及定佛說如是尊者舍梨子及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
卅喻經第五竟　一千三百八十八字　一
中阿含經王相應品轉輪王經第六　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊摩兜麗剎利在㮈林駛
河岸尒時世尊告諸比丘諸比丘當自然法
燈自歸己法莫然餘燈莫歸餘法諸比丘若
自然法燈自歸己法不然餘燈不歸餘法者
便能求學得利獲福無量所以者何比丘昔
時有王名曰堅念為轉輪王聰明智慧有四
種軍整御天下由己自在如法法王成就七
寶得人四種如意之德云何成就七寶得人
四種如意之德如前所說成就七寶得人四
種如意之德於是堅念王而於後時天輪寶
移忽離本處有人見之詣堅念王白曰天王
當知天輪寶移離於本處堅念王聞已告曰
太子我天輪寶移離於本處太子我自曾從
古人聞之若轉輪王天輪寶移離本處者彼
王必不久住命不久存太子我已得人間之
欲今當復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道太子我今以
此四天下付授於汝汝當如法治化莫以非
法無令國中有諸惡業非梵行人太子汝後
若見天輪寶移離本處者汝亦當復以此國

塔下七八五四

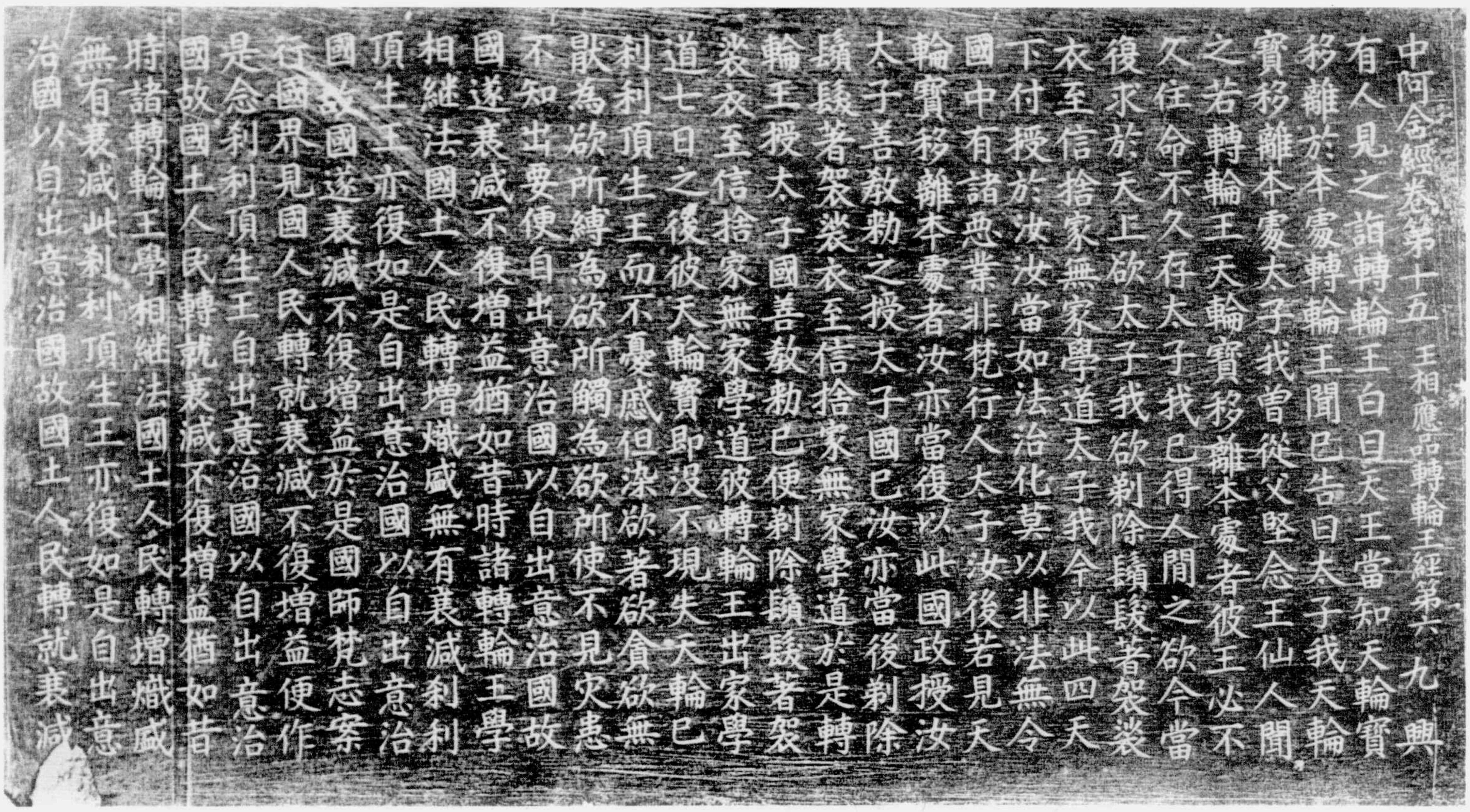


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　七　興
政授汝太子善教勑之授太子國已汝亦當
復剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
於是堅念王授太子國善教勑已便剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道時堅念王
出家學道七日之後彼天輪寶即沒不現失
天輪已剎利頂生王便大憂惱愁慼不樂剎
利頂生王即詣父堅念王仙人所到已白曰
天王當知天王學道七日之後彼天輪寶便
沒不現父堅念王仙人告子剎利頂生王曰
汝莫以失天輪寶故而懷憂慼所以者何汝
不從父得此天輪剎利頂生王復白父曰天
王我今當何所為父堅念王仙人告其子曰
汝當應學相繼之法汝若學相繼之法者於
十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼
天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清
淨自然非人所造色如火焰光明昱爍剎利
頂生王復白父曰天王云何相繼之法欲令
我學令我學已於十五日說從解脫時沐浴
澡洗昇正殿已彼天輪寶從東方來輪有千
輻一切具足清淨自然非人所造色如火焰
光明昱爍父堅念王仙人復告子曰汝當觀
法如法行法如法當為太子后妃婇女及諸
臣民沙門梵志乃至蜫虫奉持法齋月八日
十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵
志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華
鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈
若汝國中有上尊名德沙門梵志者汝當隨
時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者

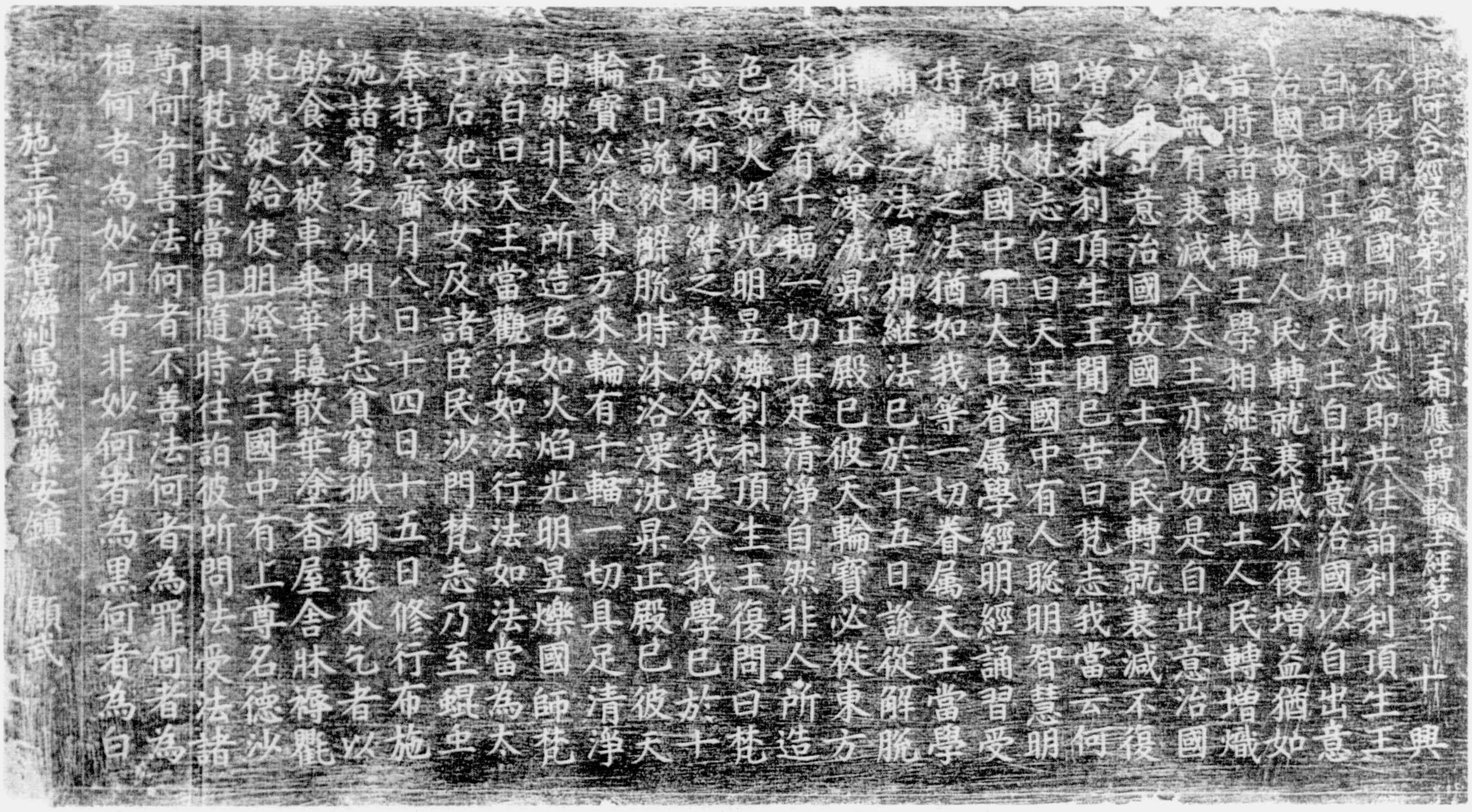


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　八　興
不善法何者為罪何者為福何者為妙何者
非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而
生何者現世義何者後世義云何作行受善
不受惡從彼聞已行如所說若汝國中有貧
窮者當出財物以給恤之子是謂相繼之法
汝當善學汝善學已於十五日說從解脫時
沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方來
輪有千輻一切具足清淨自然非人所造色
如火焰光明昱爍剎利頂生王便於後時觀
法如法行法如法而為太子后妃婇女及諸
臣民沙門梵志乃至蜫虫奉持法齋月八日
十四日十五日修行布施施諸窮乏沙門梵
志貧窮孤獨遠來乞者以飲食衣被車乘華
鬘散華塗香屋舍牀褥氍氀綩綖給使明燈
若其國中有上尊名德沙門梵志者便自隨
時往詣彼所問法受法諸尊何者善法何者
不善法何者為罪何者為福何者為妙何者
非妙何者為黑何者為白黑白之法從何而
生何者現世義何者後世義云何作行受善
不受惡從彼聞已行如所說若其國中有貧
窮者即出財物隨時給恤剎利頂生王於後
十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼
天輪寶從東方來輪有千輻一切具足清淨
自然非人所造色如火焰光明昱爍彼所得
轉輪王亦成就七寶亦得人四種如意之德
云何成就七寶得人四種如意之德亦如前
說彼轉輪王而於後時天輪寶移忽離本處

塔下七八五三

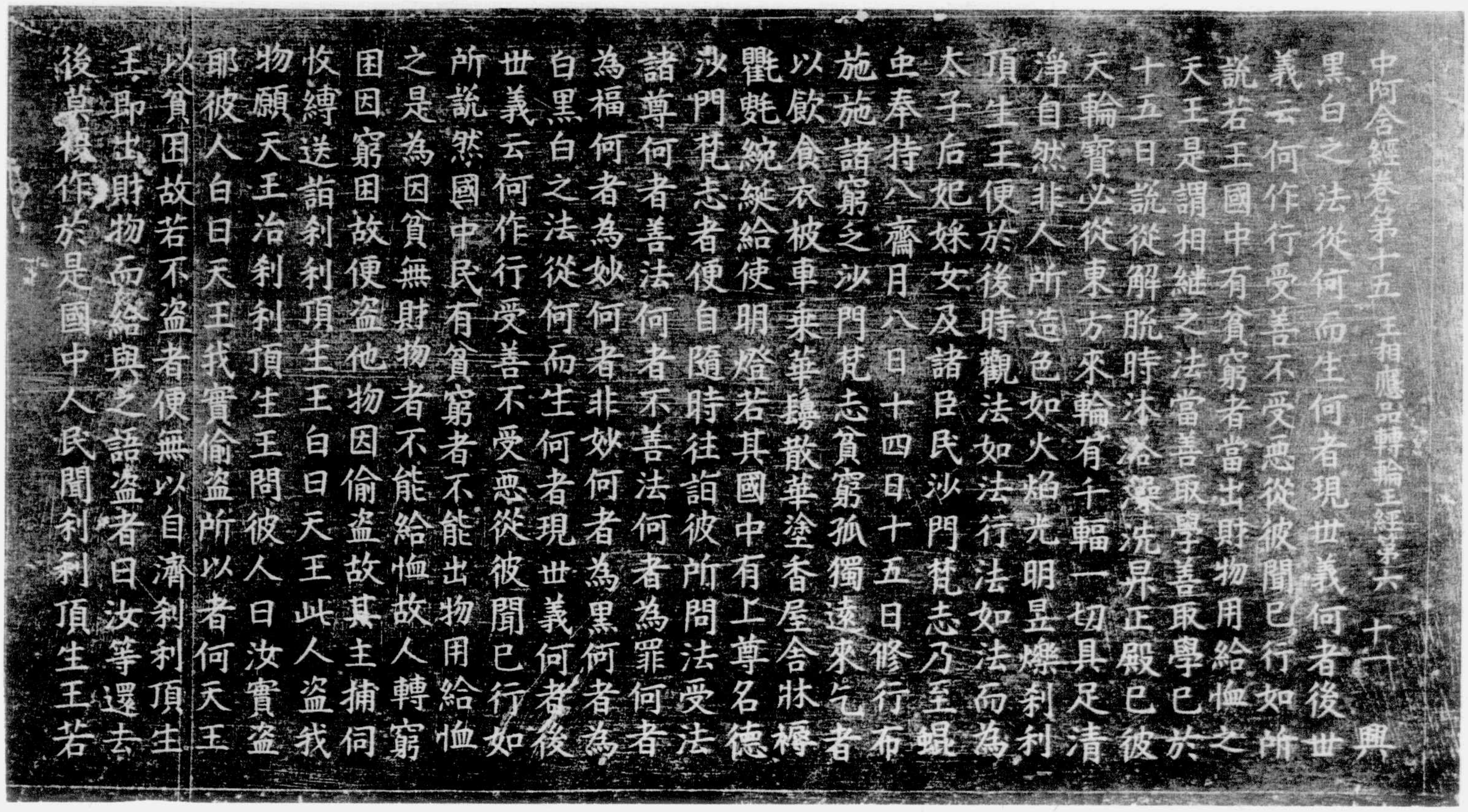


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　九　興
有人見之詣轉輪王白曰天王當知天輪寶
移離於本處轉輪王聞已告曰太子我天輪
寶移離本處太子我曾從父堅念王仙人聞
之若轉輪王天輪寶移離本處者彼王必不
久住命不久存太子我已得人間之欲今當
復求於天上欲太子我欲剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道太子我今以此四天
下付授於汝汝當如法治化莫以非法無令
國中有諸惡業非梵行人太子汝後若見天
輪寶移離本處者汝亦當復以此國政授汝
太子善教勅之授太子國已汝亦當後剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是轉
輪王授太子國善教勅已便剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道彼轉輪王出家學
道七日之後彼天輪寶即沒不現失天輪已
剎利頂生王而不憂慼但染欲著欲貪欲無
猒為欲所縛為欲所觸為欲所使不見災患
不知出要便自出意治國以自出意治國故
國遂衰減不復增益猶如昔時諸轉輪王學
相繼法國土人民轉增熾盛無有衰減剎利
頂生王亦復如是自出意治國以自出意治
國故國遂衰減不復增益於是國師梵志案
行國界見國人民轉就衰減不復增益便作
是念剎利頂生王自出意治國以自出意治
國故國土人民轉就衰減不復增益猶如昔
時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾盛
無有衰減此剎利頂生王亦復如是自出意
治國以自出意治國故國土人民轉就衰減

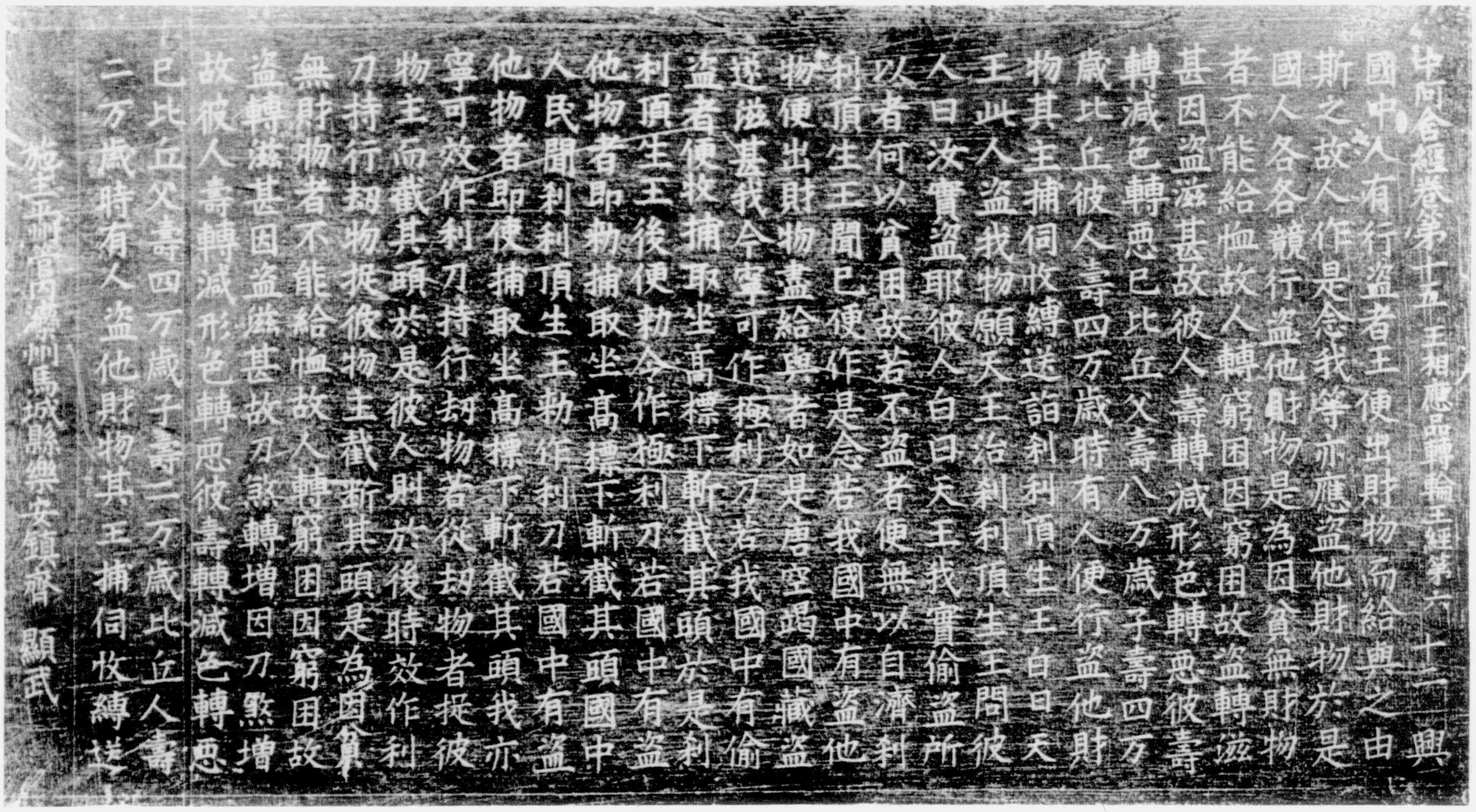


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十　興
不復增益國師梵志即共往詣剎利頂生王
白曰天王當知天王自出意治國以自出意
治國故國土人民轉就衰減不復增益猶如
昔時諸轉輪王學相繼法國土人民轉增熾
盛無有衰減今天王亦復如是自出意治國
以自出意治國故國土人民轉就衰減不復
增益剎利頂生王聞已告曰梵志我當云何
國師梵志白曰天王國中有人聰明智慧明
知算數國中有大臣眷屬學經明經誦習受
持相繼之法猶如我等一切眷屬天王當學
相繼之法學相繼法已於十五日說從解脫
時沐浴澡洗昇正殿已彼天輪寶必從東方
來輪有千輻一切具足清淨自然非人所造
色如火焰光明昱爍剎利頂生王復問曰梵
志云何相繼之法欲令我學令我學已於十
五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼天
輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清淨
自然非人所造色如火焰光明昱爍國師梵
志白曰天王當觀法如法行法如法當為太
子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫虫
奉持法齋月八日十四日十五日修行布施
施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者以
飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥氍
氀綩綖給使明燈若王國中有上尊名德沙
門梵志者當自隨時往詣彼所問法受法諸
尊何者善法何者不善法何者為罪何者為
福何者為妙何者非妙何者為黑何者為白
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮　[illegible]顯武

塔下七八五二

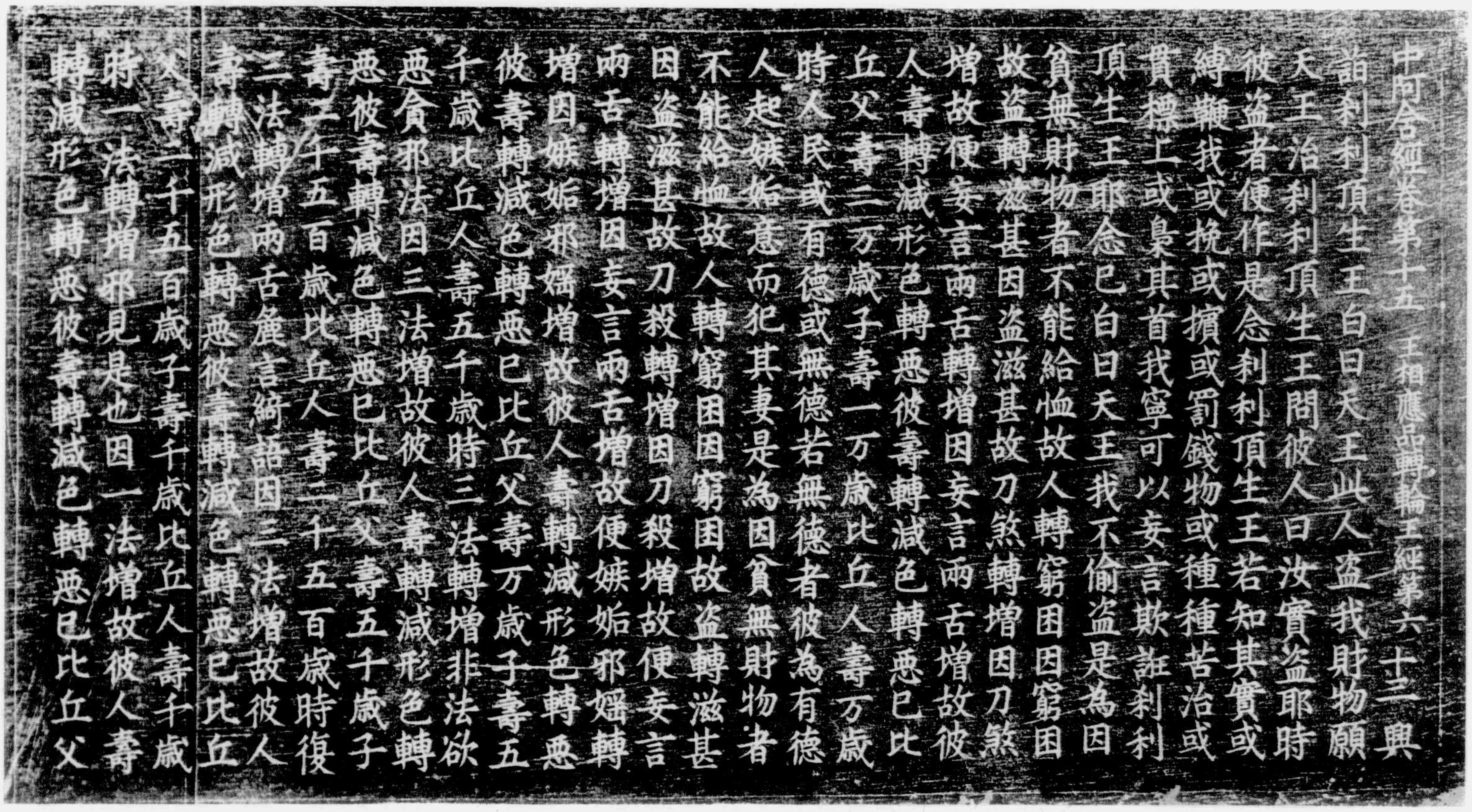


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十一　興
黑白之法從何而生何者現世義何者後世
義云何作行受善不受惡從彼聞已行如所
說若王國中有貧窮者當出財物用給恤之
天王是謂相繼之法當善取學善取學已於
十五日說從解脫時沐浴澡洗昇正殿已彼
天輪寶必從東方來輪有千輻一切具足清
淨自然非人所造色如火焰光明昱爍剎利
頂生王便於後時觀法如法行法如法而為
太子后妃婇女及諸臣民沙門梵志乃至蜫
虫奉持八齋月八日十四日十五日修行布
施施諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者
以飲食衣被車乘華鬘散華塗香屋舍床褥
氍氀綩綖給使明燈若其國中有上尊名德
沙門梵志者便自隨時往詣彼所問法受法
諸尊何者善法何者不善法何者為罪何者
為福何者為妙何者非妙何者為黑何者為
白黑白之法從何而生何者現世義何者後
世義云何作行受善不受惡從彼聞已行如
所說然國中民有貧窮者不能出物用給恤
之是為因貧無財物者不能給恤故人轉窮
困因窮困故便盜他物因偷盜故其主捕伺
收縛送詣剎利頂生王白曰天王此人盜我
物願天王治剎利頂生王問彼人曰汝實盜
耶彼人白曰天王我實偷盜所以者何天王
以貧困故若不盜者便無以自濟剎利頂生
王即出財物而給與之語盜者曰汝等還去
後莫復作於是國中人民聞剎利頂生王若

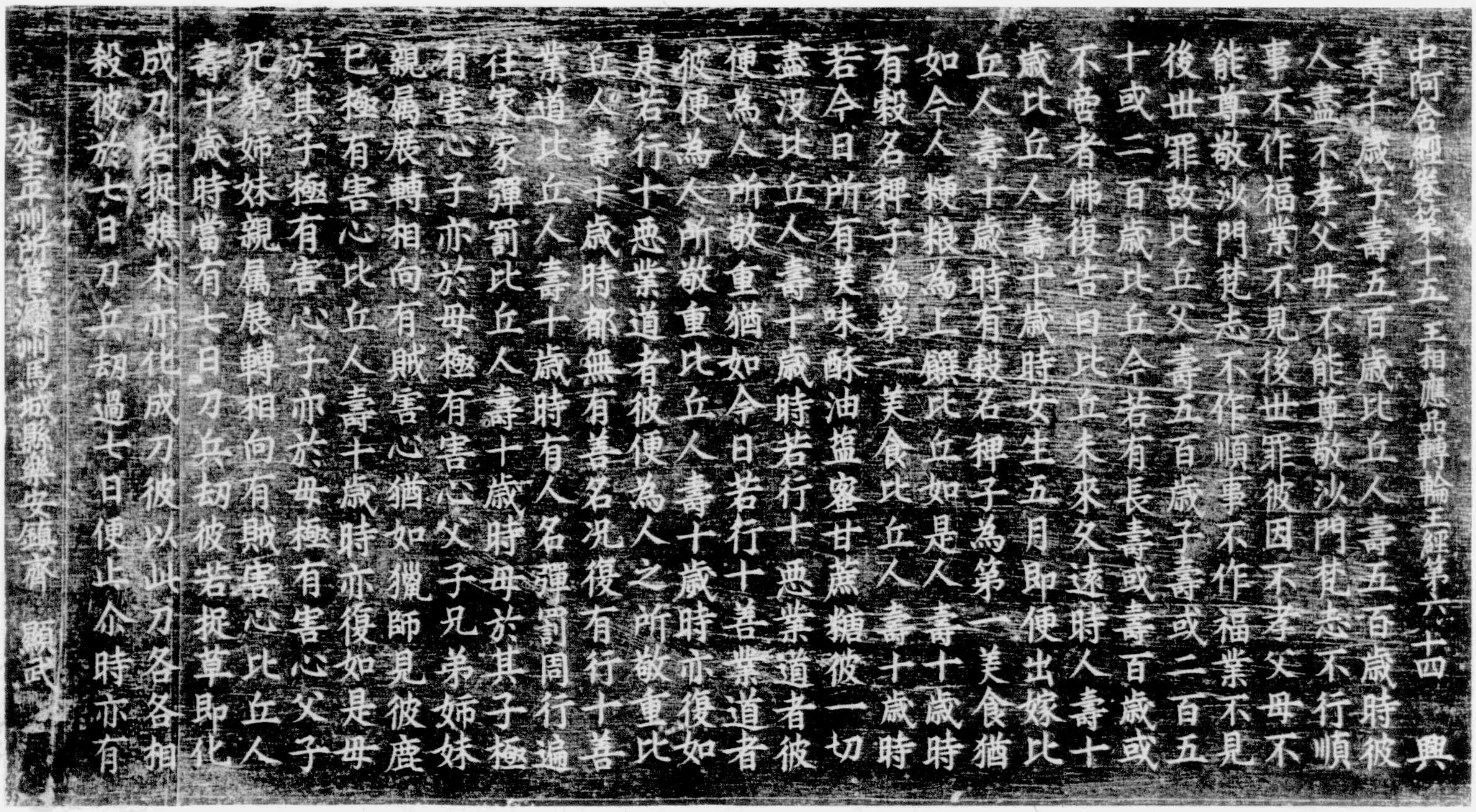


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十二　興
國中人有行盜者王便出財物而給與之由
斯之故人作是念我等亦應盜他財物於是
國人各各競行盜他財物是為因貧無財物
者不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋
甚因盜滋甚故彼人壽轉減形色轉惡彼壽
轉減色轉惡已比丘父壽八万歲子壽四万
歲比丘彼人壽四万歲時有人便行盜他財
物其主捕伺收縛送詣剎利頂生王白曰天
王此人盜我物願天王治剎利頂生王問彼
人曰汝實盜耶彼人白曰天王我實偷盜所
以者何以貧困故若不盜者便無以自濟剎
利頂生王聞已便作是念若我國中有盜他
物便出財物盡給與者如是唐空竭國藏盜
遂滋甚我今寧可作極利刀若我國中有偷
盜者便收捕取坐高標下斬截其頭於是剎
利頂生王後便勅令作極利刀若國中有盜
他物者即勅捕取坐高標下斬截其頭國中
人民聞剎利頂生王勅作利刀若國中有盜
他物者即使捕取坐高標下斬截其頭我亦
寧可效作利刀持行劫物若從劫物者捉彼
物主而截其頭於是彼人則於後時效作利
刀持行劫物捉彼物主截斬其頭是為因貧
無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困故
盜轉滋甚因盜滋甚故刀煞轉增因刀煞增
故彼人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡
已比丘父壽四万歲子壽二万歲比丘人壽
二万歲時有人盜他財物其王捕伺收縛送
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七八五一

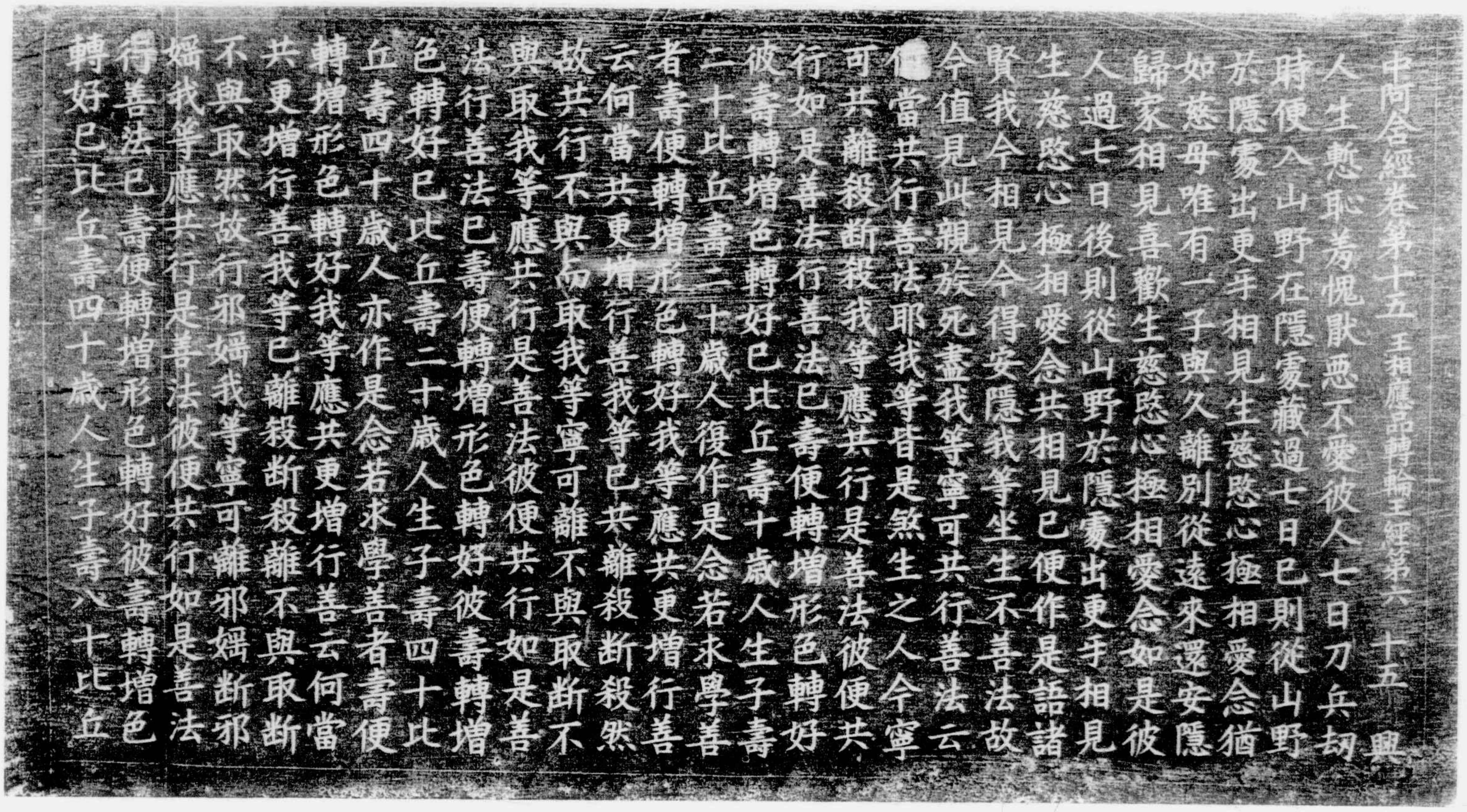


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十三　興
諂刹利頂生王白曰天王此人盜我財物願
天王治刹利頂生王問彼人曰汝實盜耶時
彼盜者便作是念刹利頂生王若知其實或
縛鞭我或挽或擯或罰錢物或種種苦治或
貫標上或梟其首我寧可以妄言欺誑刹利
頂生王耶念已白曰天王我不偷盜是為因
貧無財物者不能給恤故人轉窮困因窮困
故盜轉滋甚因盜滋甚故刀煞轉增因刀煞
增故便妄言兩舌轉增因妄言兩舌增故彼
人壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比
丘父壽二万歲子壽一万歲比丘人壽万歲
時人民或有德或無德若無德者彼為有德
人起嫉妬意而犯其妻是為因貧無財物者
不能給恤故人轉窮困因窮困故盜轉滋甚
因盜滋甚故刀殺轉增因刀殺增故便妄言
兩舌轉增因妄言兩舌增故便嫉妬邪婬轉
增因嫉妬邪婬增故彼人壽轉減形色轉惡
彼壽轉減色轉惡已比丘父壽万歲子壽五
千歲比丘人壽五千歲時三法轉增非法欲
惡貪邪法因三法增故彼人壽轉減形色轉
惡彼壽轉減色轉惡已比丘父壽五千歲子
壽二千五百歲比丘人壽二千五百歲時復
三法轉增兩舌麁言綺語因三法增故彼人
壽轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘
父壽二千五百歲子壽千歲比丘人壽千歲
時一法轉增邪見是也因一法增故彼人壽
轉減形色轉惡彼壽轉減色轉惡已比丘父

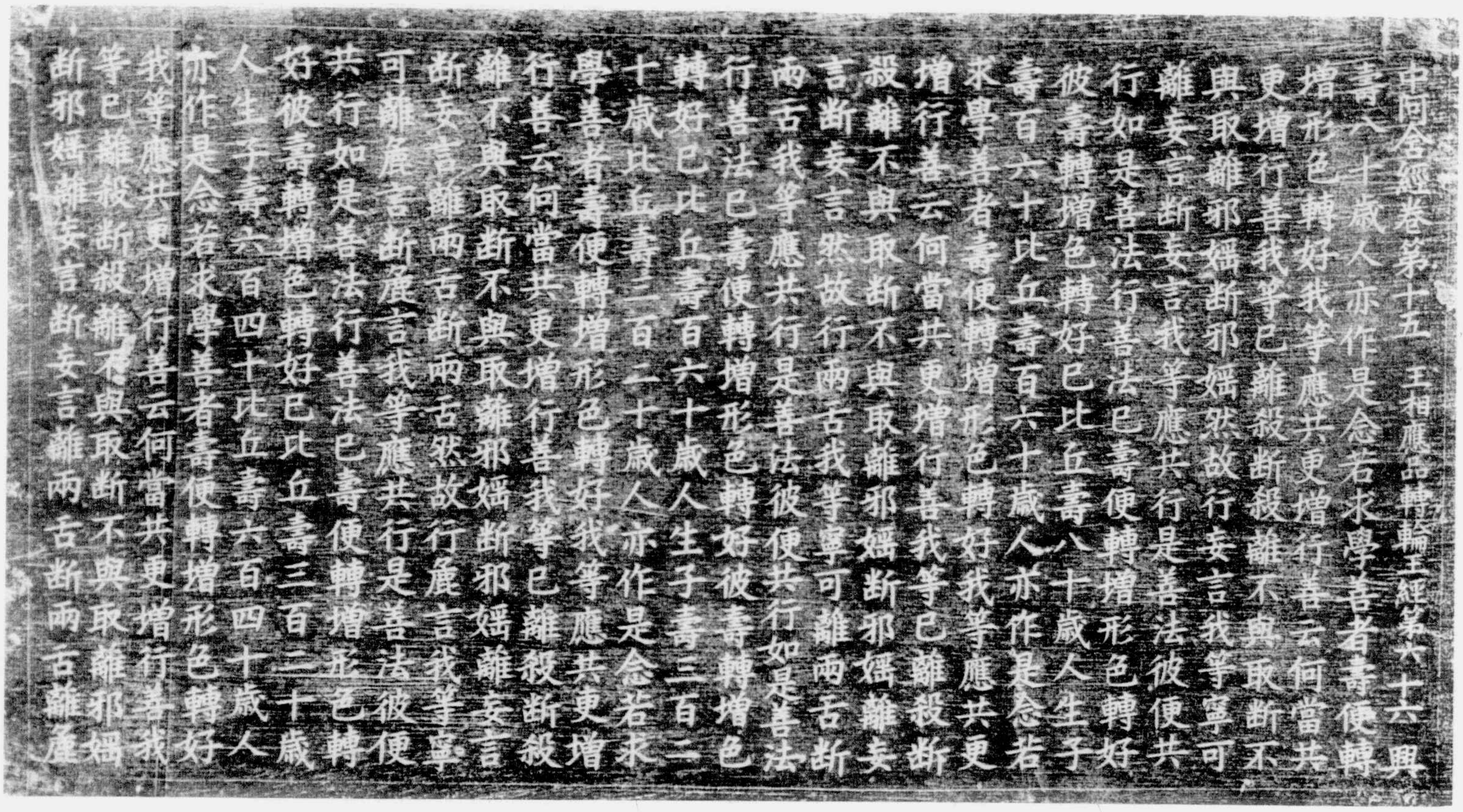


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十四　興
壽千歲子壽五百歲比丘人壽五百歲時彼
人盡不孝父母不能尊敬沙門梵志不行順
事不作福業不見後世罪彼因不孝父母不
能尊敬沙門梵志不作順事不作福業不見
後世罪故比丘父壽五百歲子壽或二百五
十或二百歲比丘今若有長壽或壽百歲或
不啻者佛復告曰比丘未來久遠時人壽十
歲比丘人壽十歲時女生五月即便出嫁比
丘人壽十歲時有穀名䅶子為第一美食猶
如今人粳粮為上饌比丘如是人壽十歲時
有穀名䅶子為第一美食比丘人壽十歲時
若今日所有美味酥油鹽蜜甘蔗糖彼一切
盡沒比丘人壽十歲時若行十惡業道者彼
便為人所敬重猶如今日若行十善業道者
彼便為人所敬重比丘人壽十歲時亦復如
是若行十惡業道者彼便為人之所敬重比
丘人壽十歲時都無有善名況復有行十善
業道比丘人壽十歲時有人名彈罰周行遍
往家家彈罰比丘人壽十歲時母於其子極
有害心子亦於母極有害心父子兄弟姉妹
親屬展轉相向有賊害心猶如獵師見彼鹿
已極有害心比丘人壽十歲時亦復如是母
於其子極有害心子亦於母極有害心父子
兄弟姉妹親屬展轉相向有賊害心比丘人
壽十歲時當有七日刀兵劫彼若捉草即化
成刀若捉樵木亦化成刀彼以此刀各各相
殺彼於七日刀兵劫過七日便止尒時亦有
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七八五〇

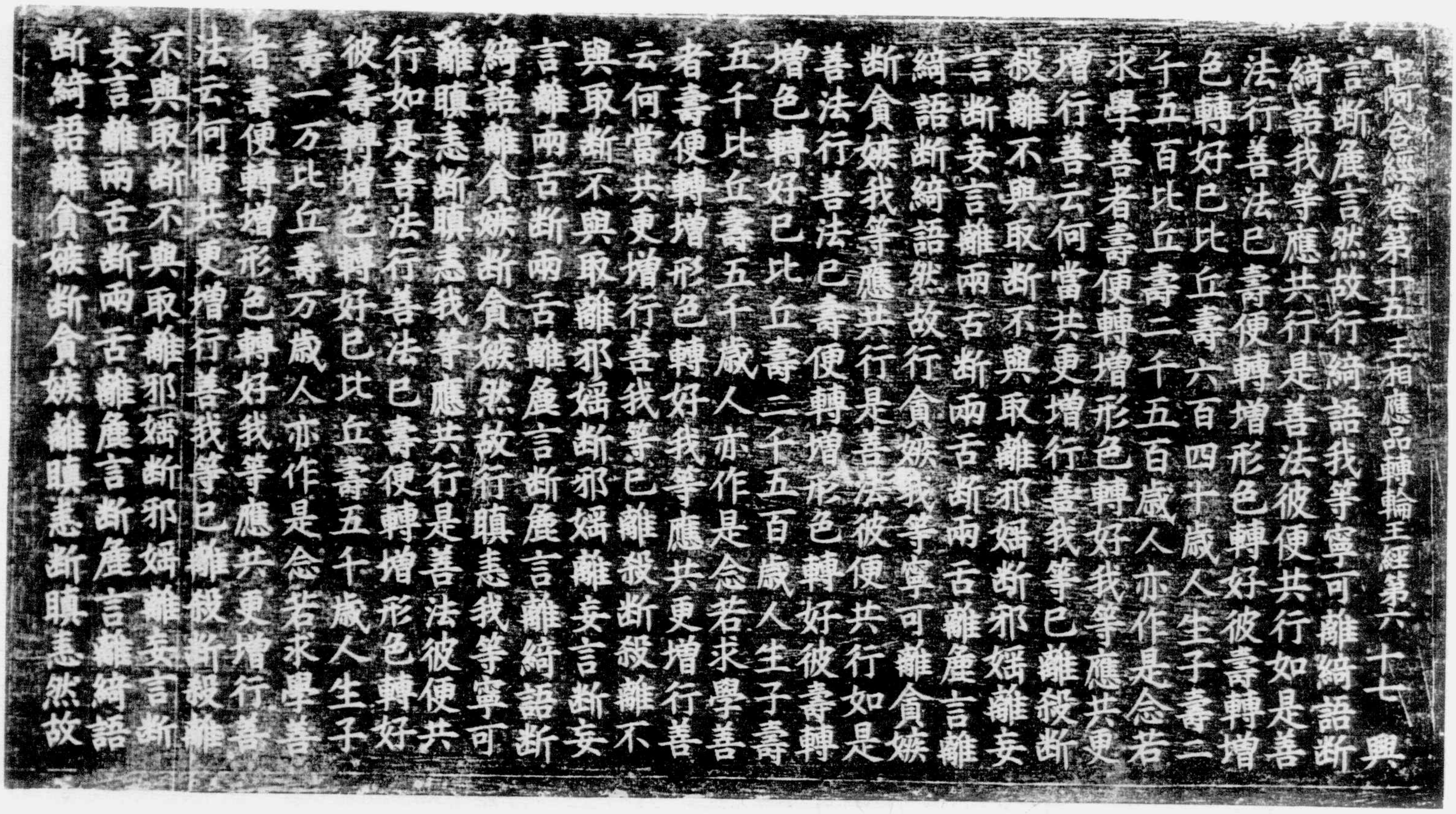


中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十五　興
人生慙恥羞愧猒惡不愛彼人七日刀兵刧
時便入山野在隱處藏過七日已則從山野
於隱處出更互相見生慈愍心極相愛念猶
如慈母唯有一子與久離別從遠來還安隱
歸家相見喜歡生慈愍心極相愛念如是彼
人過七日後則從山野於隱處出更互相見
生慈愍心極相愛念共相見已便作是語諸
賢我今相見今得安隱我等坐生不善法故
令值見此親族死盡我等寧可共行善法云
何當共行善法耶我等皆是煞生之人今寧
可共離殺斷殺我等應共行是善法彼便共
行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好
彼壽轉增色轉好已比丘壽十歲人生子壽
二十比丘壽二十歲人復作是念若求學善
者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善
云何當共更增行善我等已共離殺斷殺然
故共行不與而取我等寧可離不與取斷不
與取我等應共行是善法彼便共行如是善
法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增
色轉好已比丘壽二十歲人生子壽四十比
丘壽四十歲人亦作是念若求學善者壽便
轉增形色轉好我等應共更增行善云何當
共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷
不與取然故行邪婬我等寧可離邪婬斷邪
婬我等應共行是善法彼便共行如是善法
行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色
轉好已比丘壽四十歲人生子壽八十比丘



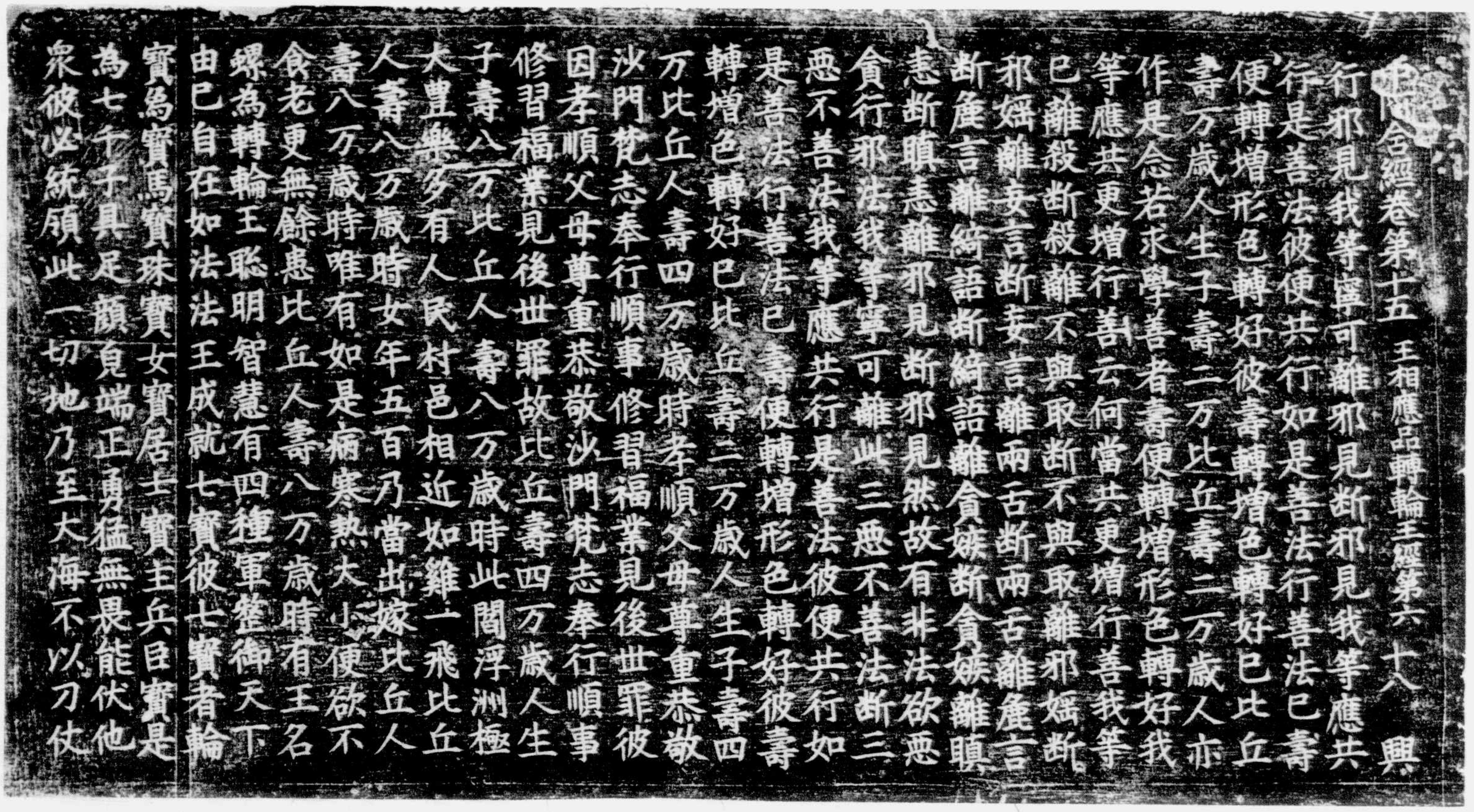
中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十六　興
壽八十歲人亦作是念若求學善者壽便轉
增形色轉好我等應共更增行善云何當共
更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不
與取離邪婬斷邪婬然故行妄言我等寧可
離妄言斷妄言我等應共行是善法彼便共
行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好
彼壽轉增色轉好已比丘壽八十歲人生子
壽百六十比丘壽百六十歲人亦作是念若
求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更
增行善云何當共更增行善我等已離殺斷
殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄
言斷妄言然故行兩舌我等寧可離兩舌斷
兩舌我等應共行是善法彼便共行如是善法
行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色
轉好已比丘壽百六十歲人生子壽三百二
十歲比丘壽三百二十歲人亦作是念若求
學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增
行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺
離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言
斷妄言離兩舌斷兩舌然故行麤言我等寧
可離麤言斷麤言我等應共行是善法彼便
共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉
好彼壽轉增色轉好已比丘壽三百二十歲
人生子壽六百四十比丘壽六百四十歲人
亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好
我等應共更增行善云何當共更增行善我
等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬
斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麤

塔下七八四九



中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十七　興

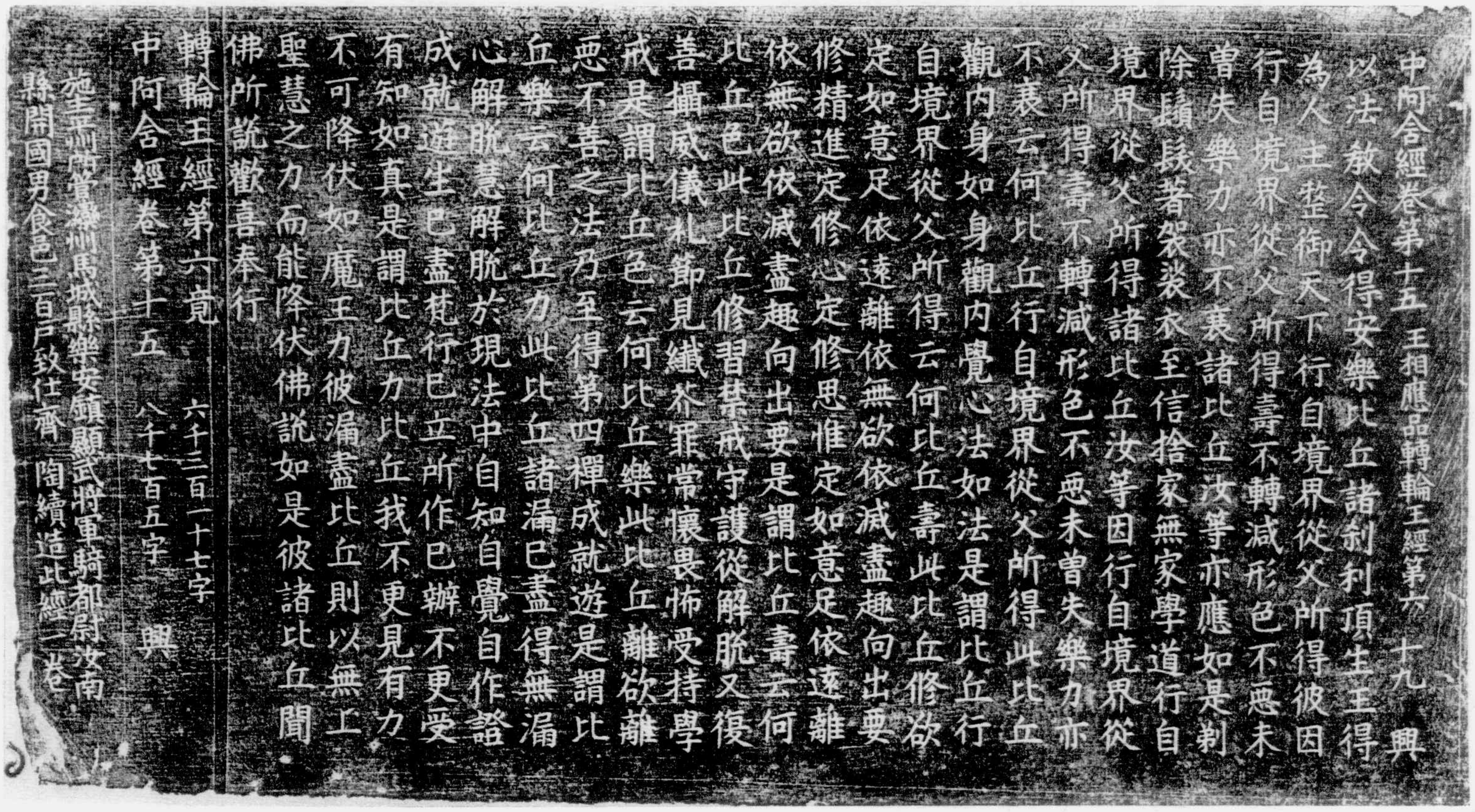
言斷麁言然故行綺語我等寧可離綺語斷綺語我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽六百四十歲人生子壽二千五百比丘壽二千五百歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌斷兩舌離麁言離綺語斷綺語然故行貪嫉我等寧可離貪嫉斷貪嫉我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二千五百歲人生子壽五千比丘壽五千歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麁言斷麁言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉然故行瞋恚我等寧可離瞋恚斷瞋恚我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽五千歲人生子壽一万比丘壽万歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善法云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麁言斷麁言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉離瞋恚斷瞋恚然故



中阿含經卷第十五　王相應品轉輪王經第六　十八　興

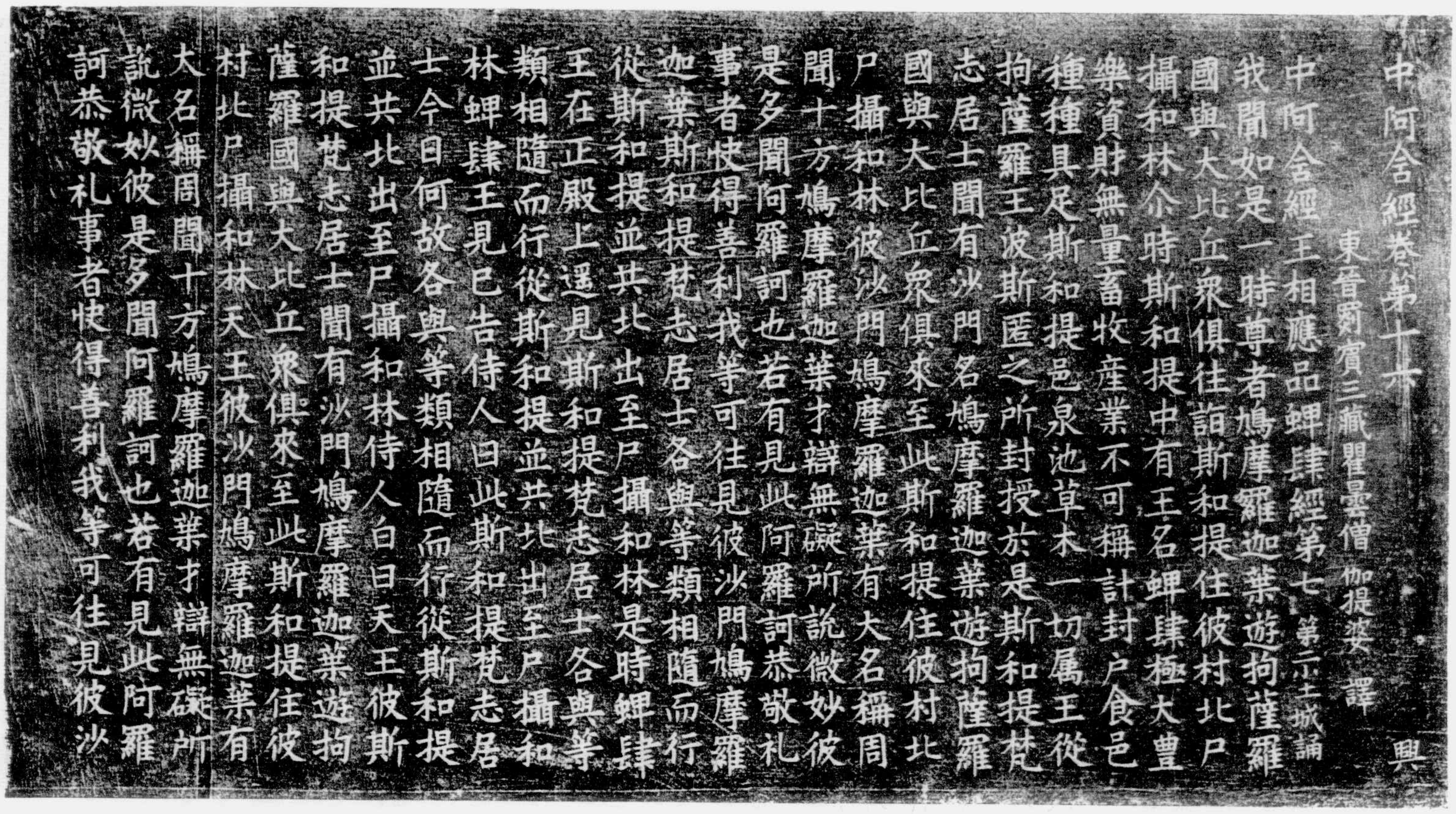
行邪見我等寧可離邪見斷邪見我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽万歲人生子壽二万比丘壽二万歲人亦作是念若求學善者壽便轉增形色轉好我等應共更增行善云何當共更增行善我等已離殺斷殺離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言斷妄言離兩舌斷兩舌離麁言斷麁言離綺語斷綺語離貪嫉斷貪嫉離瞋恚斷瞋恚離邪見斷邪見然故有非法欲惡貪行邪法我等寧可離此三惡不善法斷三惡不善法我等應共行是善法彼便共行如是善法行善法已壽便轉增形色轉好彼壽轉增色轉好已比丘壽二万歲人生子壽四万比丘人壽四万歲時孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪彼因孝順父母尊重恭敬沙門梵志奉行順事修習福業見後世罪故比丘壽四万歲人生子壽八万比丘人壽八万歲時此閻浮洲極大豊樂多有人民村邑相近如雞一飛比丘人壽八万歲時女年五百乃當出嫁比丘人壽八万歲時唯有如是病寒熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八万歲時有王名螺為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶為寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七千子具足顏皃端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀仗

塔下七八四八

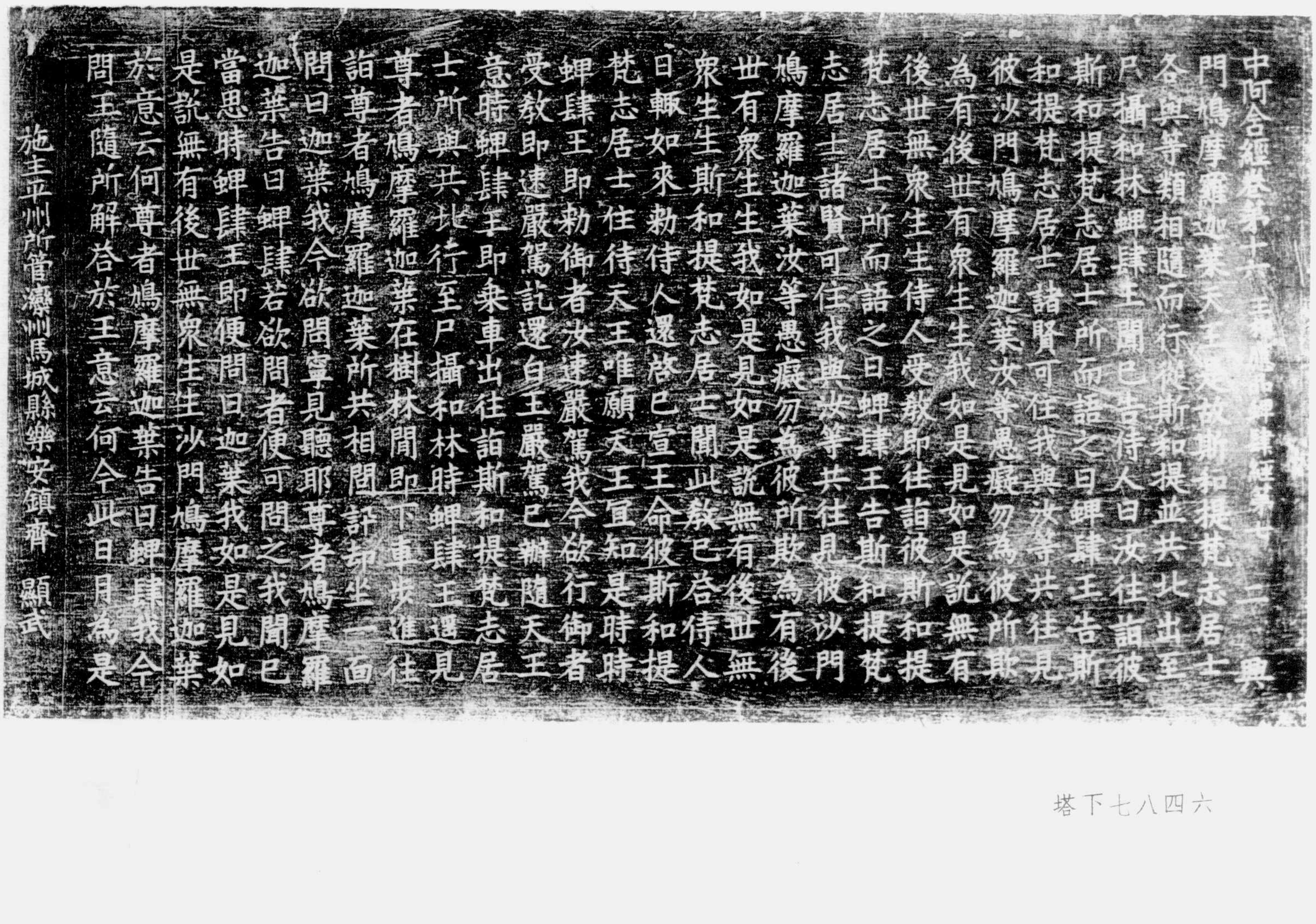


中阿含經卷第十五（王相應品轉輪王經第六）十九　興
以法教令令得安樂比丘諸刹利頂生王得
為人主整御天下行自境界從父所得彼因
行自境界從父所得壽不轉減形色不惡未
曾失樂力亦不衰諸比丘汝等亦應如是剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行自
境界從父所得諸比丘汝等因行自境界從
父所得壽不轉減形色不惡未曾失樂力亦
不衰云何比丘行自境界從父所得此比丘
觀內身如身觀內覺心法如法是謂比丘行
自境界從父所得云何比丘壽此比丘修欲
定如意足依遠離依無欲依滅盡趣向出要
修精進定修心定修思惟定如意足依遠離
依無欲依滅盡趣向出要是謂比丘壽云何
比丘色此比丘修習禁戒守護從解脫又復
善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學
戒是謂比丘色云何比丘樂此比丘離欲離
惡不善之法乃至得第四禪成就遊是謂比
丘樂云何比丘力此比丘諸漏已盡得無漏
心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真是謂比丘力比丘我不更見有力
不可降伏如魔王力彼漏盡比丘則以無上
聖慧之力而能降伏佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
轉輪王經第六竟　六千三百一十七字
中阿含經卷第十五　八千七百五字　興
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都尉汝南
縣開國男食邑三百戶致仕齊　陶續造此經一卷

塔下七八四七

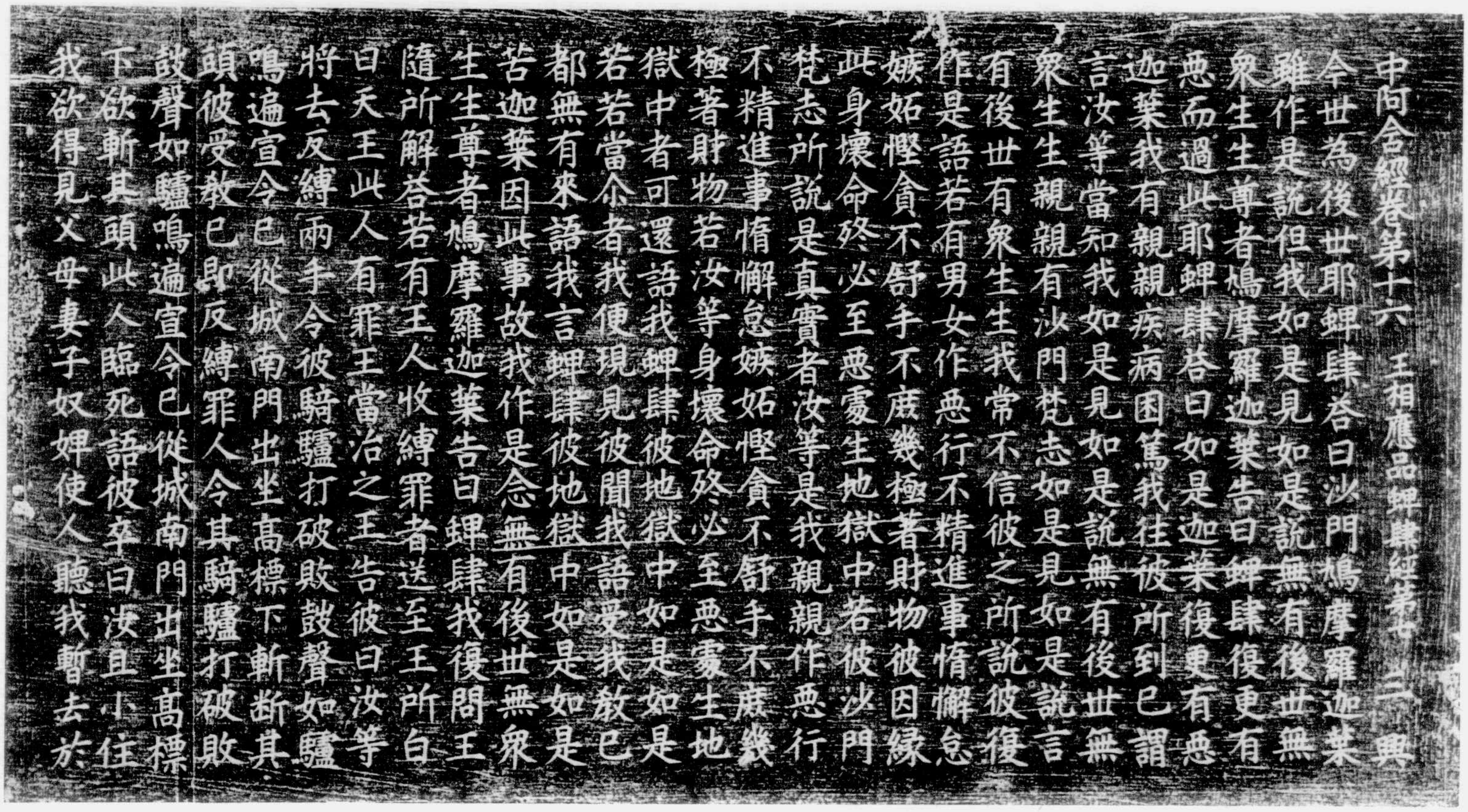


中阿含經卷第十六　興
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經王相應品蜱肆經第七（第三小土城誦）
我聞如是一時尊者鳩摩羅迦葉遊拘薩羅
國與大比丘衆俱往詣斯和提住彼村北尸
攝和林尒時斯和提中有王名蜱肆極大豊
樂資財無量畜牧產業不可稱計封戶食邑
種種具足斯和提邑泉池草木一切屬王從
拘薩羅王波斯匿之所封授於是斯和提梵
志居士聞有沙門名鳩摩羅迦葉遊拘薩羅
國與大比丘衆俱來至此斯和提住彼村北
尸攝和林彼沙門鳩摩羅迦葉有大名稱周
聞十方鳩摩羅迦葉才辯無礙所說微妙彼
是多聞阿羅訶也若有見此阿羅訶恭敬礼
事者快得善利我等可往見彼沙門鳩摩羅
迦葉斯和提梵志居士各與等類相隨而行
從斯和提並共北出至尸攝和林是時蜱肆
王在正殿上遙見斯和提梵志居士各與等
類相隨而行從斯和提並共北出至尸攝和
林蜱肆王見已告侍人曰此斯和提梵志居
士今日何故各與等類相隨而行從斯和提
並共北出至尸攝和林侍人白曰天王彼斯
和提梵志居士聞有沙門鳩摩羅迦葉遊拘
薩羅國與大比丘衆俱來至此斯和提住彼
村北尸攝和林天王彼沙門鳩摩羅迦葉有
大名稱周聞十方鳩摩羅迦葉才辯無礙所
說微妙彼是多聞阿羅訶也若有見此阿羅
訶恭敬礼事者快得善利我等可往見彼沙

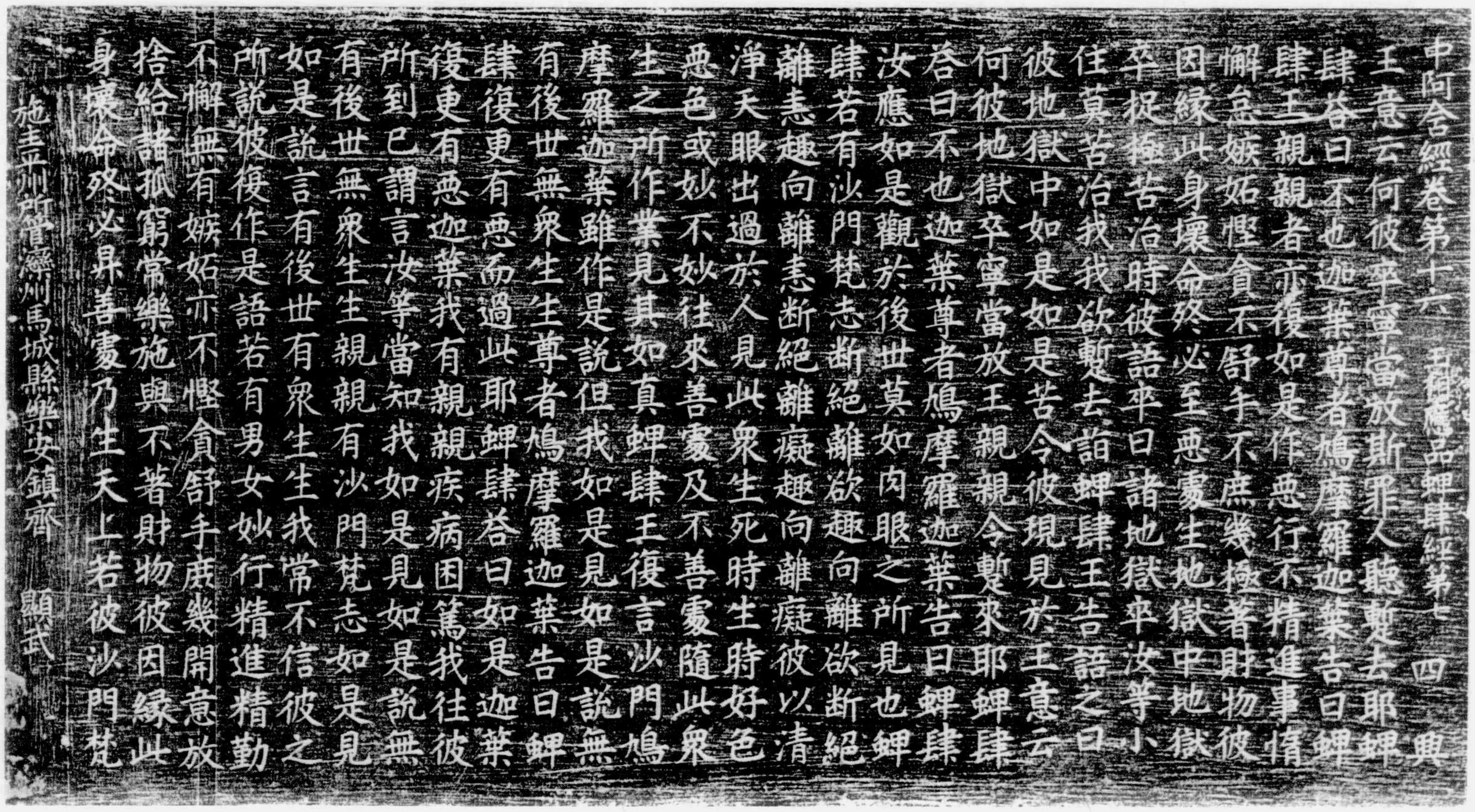


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　二　興
門鳩摩羅迦葉天王是故斯和提梵志居士
各與等類相隨而行從斯和提並共北出至
尸攝和林蜱肆王聞已告侍人曰汝往詣彼
斯和提梵志居士所而語之曰蜱肆王告斯
和提梵志居士諸賢可住我與汝等共往見
彼沙門鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿為彼所欺
為有後世有衆生生我如是見如是說無有
後世無衆生生侍人受教即往詣彼斯和提
梵志居士所而語之曰蜱肆王告斯和提梵
志居士諸賢可住我與汝等共往見彼沙門
鳩摩羅迦葉汝等愚癡勿為彼所欺為有後
世有衆生生我如是見如是說無有後世無
衆生生斯和提梵志居士聞此教已答侍人
曰輙如來勑侍人還啓已宣王命彼斯和提
梵志居士住待天王唯願天王宜知是時時
蜱肆王即勑御者汝速嚴駕我今欲行御者
受教即速嚴駕訖還白王嚴駕已辦隨天王
意時蜱肆王即乘車出往詣斯和提梵志居
士所與共北行至尸攝和林時蜱肆王遙見
尊者鳩摩羅迦葉在樹林間即下車步進往
詣尊者鳩摩羅迦葉所共相問訊却坐一面
問曰迦葉我今欲問寧見聽耶尊者鳩摩羅
迦葉告曰蜱肆若欲問者便可問之我聞已
當思時蜱肆王即便問曰迦葉我如是見如
是說無有後世無衆生生沙門鳩摩羅迦葉
於意云何尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我今
問王隨所解答於王意云何今此日月為是
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七八四六

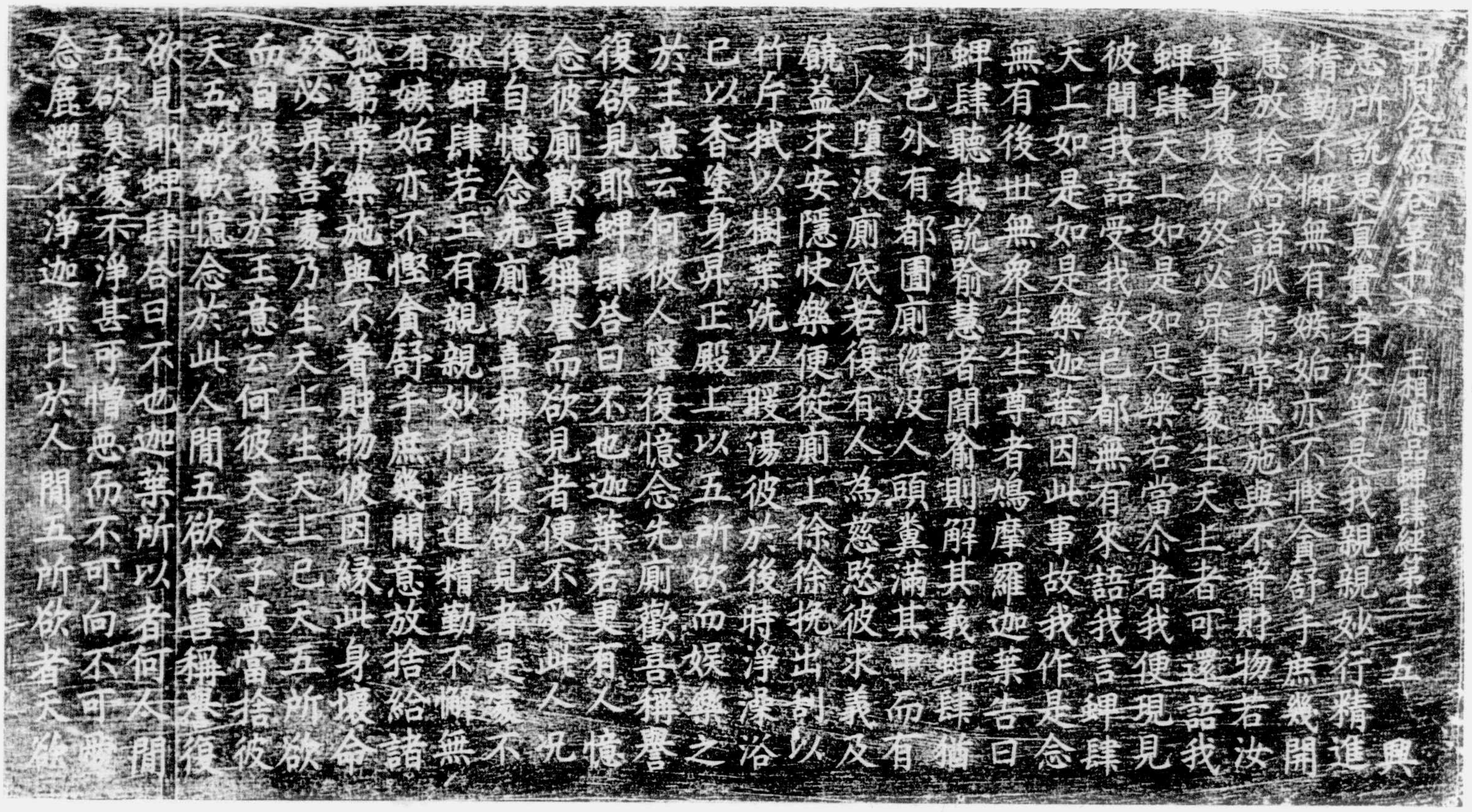


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　三　興
今世為後世耶蜱肆荅曰沙門鳩摩羅迦葉
雖作是說但我如是見如是說無有後世無
衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有
惡而過此耶蜱肆荅曰如是迦葉復更有惡
迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂
言汝等當知我如是見如是說無有後世無
衆生生親親有沙門梵志如是見如是說言
有後世有衆生生我常不信彼之所說彼復
作是語若有男女作惡行不精進事惰懈怠
嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼因緣
此身壞命終必至惡處生地獄中若彼沙門
梵志所說是真實者汝等是我親親作惡行
不精進事惰懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾
極著財物若汝等身壞命終必至惡處生地
獄中者可還語我蜱肆彼地獄中如是如是
若若當尒者我便現見彼聞我語受我敎已
都無有來語我言蜱肆彼地獄中如是如是
若迦葉因此事故我作是念無有後世無衆
生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我復問王
隨所解荅若有王人收縛罪者送至王所白
曰天王此人有罪王當治之王告彼曰汝等
將去反縛兩手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢
鳴遍宣令已從城南門出坐高標下斬斷其
頭彼受敎已即反縛罪人令其騎驢打破敗
鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南門出坐高標
下欲斬其頭此人臨死語彼卒曰汝且小住
我欲得見父母妻子奴婢使人聽我暫去於



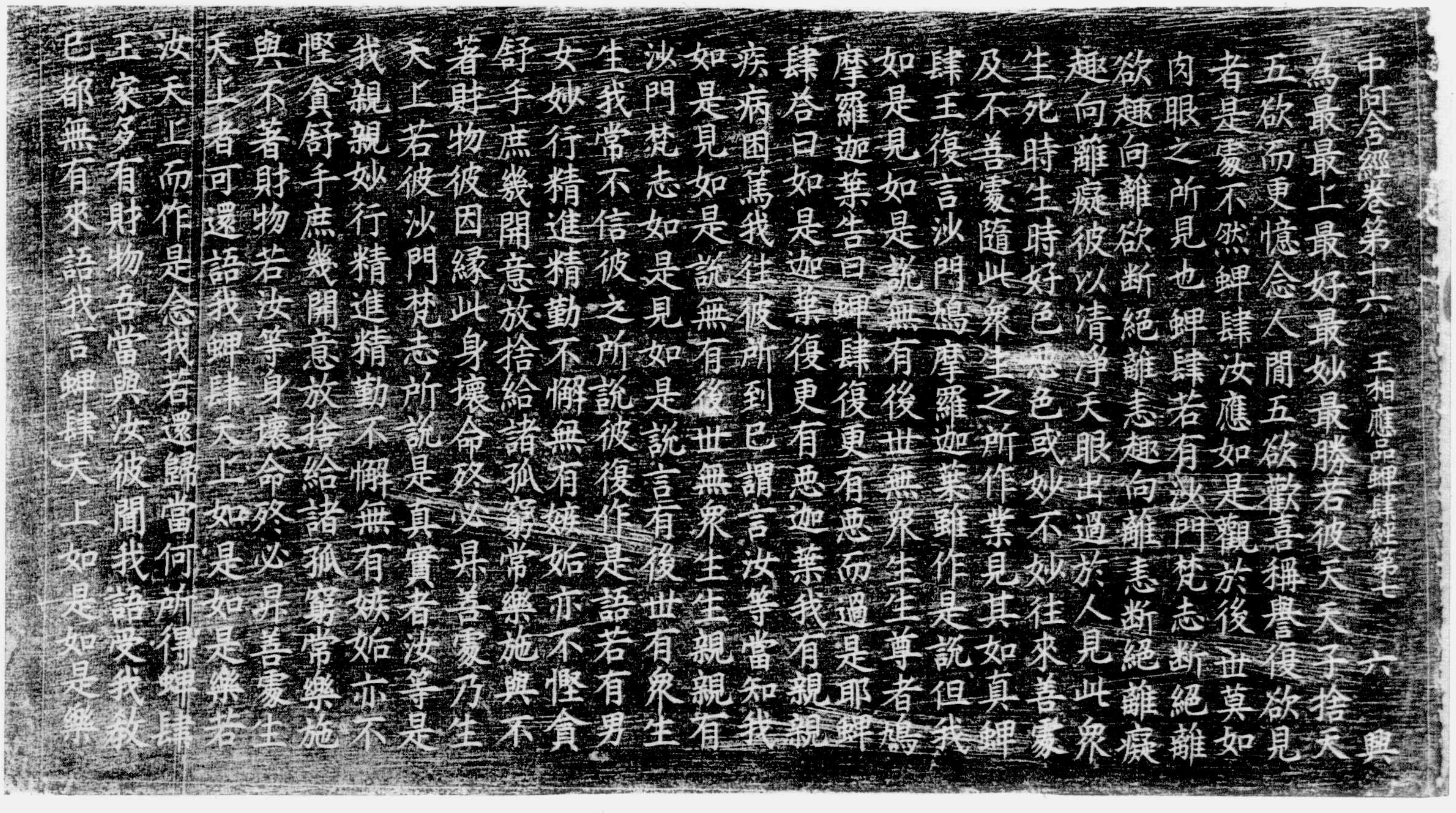
中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　四　興
王意云何彼卒寧當放斯罪人聽暫去耶蜱
肆荅曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱
肆王親親者亦復如是作惡行不精進事惰
懈怠嫉妬慳貪不舒手不庶幾極著財物彼
因緣此身壞命終必至惡處生地獄中地獄
卒捉極苦治時彼語卒曰諸地獄卒汝等小
住莫苦治我我欲暫去詣蜱肆王告語之曰
彼地獄中如是如是苦令彼現見於王意云
何彼地獄卒寧當放王親親令暫來耶蜱肆
荅曰不也迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆
汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱
肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕
離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清
淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色
惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆
生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩
摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無
有後世無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱
肆復更有惡而過此耶蜱肆荅曰如是迦葉
復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼
所到已謂言汝等當知我如是見如是說無
有後世無衆生生親親有沙門梵志如是見
如是說言有後世有衆生生我常不信彼之
所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤
不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放
捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此
身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵
施主平州管灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七八四五



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　五　興

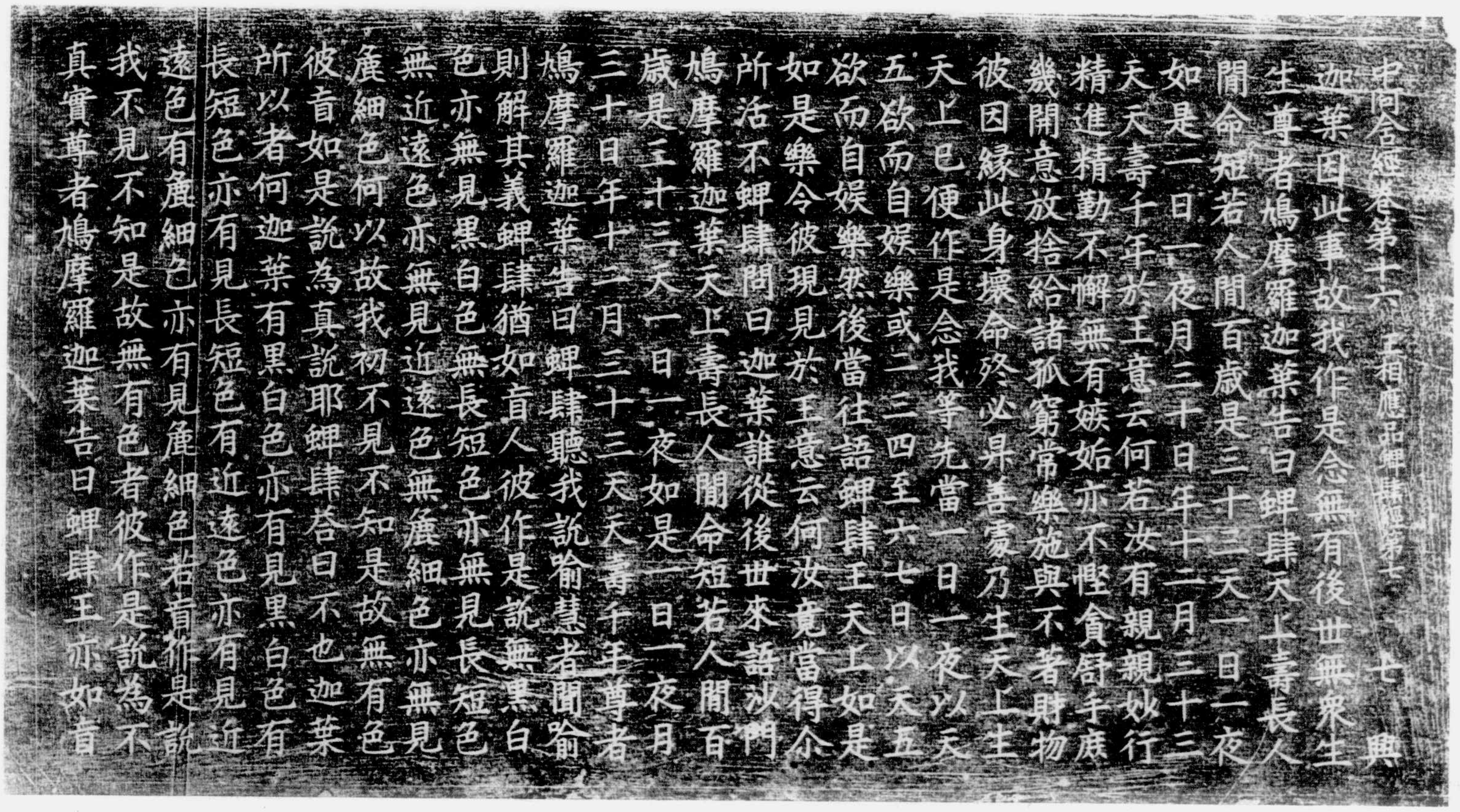
志所說是真實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蜱肆天上如是如是樂若當尒者我便現見彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆天上如是如是樂迦葉因此事故我作是念無有後世無眾生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶村邑外有都圊廁深沒人頭糞滿其中而有一人墮沒廁底若復有人為慈愍彼求義及饒益求安隱快樂便從廁上徐徐挽出刮以竹片拭以樹葉洗以暖湯彼於後時淨澡浴已以香塗身昇正殿上以五所欲而娛樂之於王意云何彼人寧復憶念先廁歡喜稱譽復欲見耶蜱肆答曰不也迦葉若更有人憶念彼廁歡喜稱譽而欲見者便不愛此人況復自憶念先廁歡喜稱譽復欲見者是處不然蜱肆若王有親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生天上已天五所欲而自娛樂於王意云何彼天天子寧當捨彼天五所欲憶念於此人間五欲歡喜稱譽復欲見耶蜱肆答曰不也迦葉所以者何人間五欲臭處不淨甚可憎惡而不可向不可喜念麤澀不淨迦葉比於人間五所欲者天欲



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　六　興

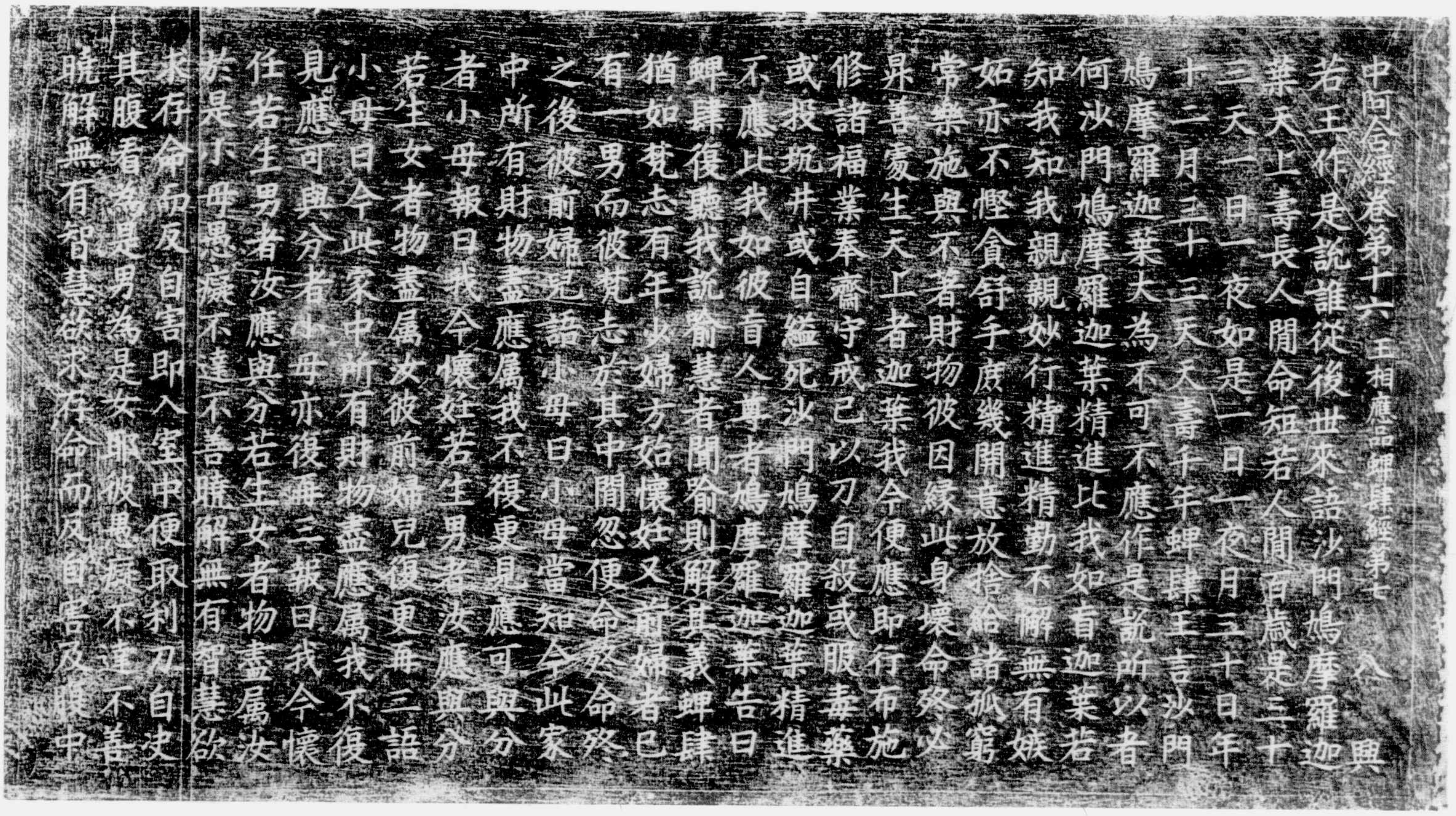
為最最上最好最妙最勝若彼天天子捨天五欲而更憶念人間五欲歡喜稱譽復欲見者是處不然蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此眾生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無眾生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過是耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所到已謂言汝等當知我如是見如是說無有後世無眾生生親親有沙門梵志如是見如是說言有後世有眾生生我常不信彼之所說彼復作是語若有男女妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上若彼沙門梵志所說是真實者汝等是我親親妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物若汝等身壞命終必昇善處生天上者可還語我蜱肆天上如是如是樂若汝天上而作是念我若還歸當何所得蜱肆王家多有財物吾當與汝彼聞我語受我教已都無有來語我言蜱肆天上如是如是樂

塔下七八四四



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　七　典

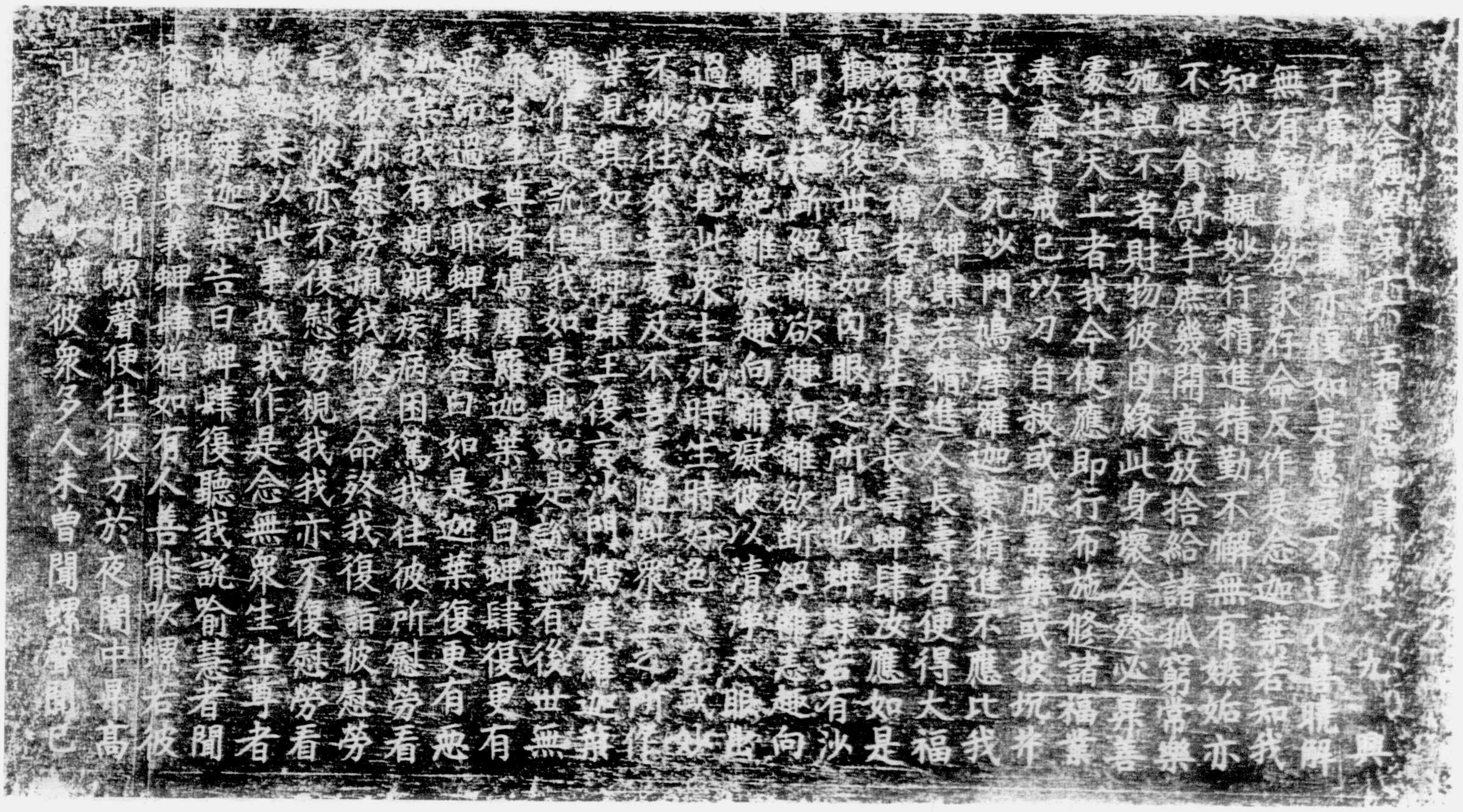
迦葉因此事故我作是念無有後世無衆生
生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆天上壽長人
間命短若人間百歲是三十三天一日一夜
如是一日一夜月三十日年十二月三十三
天天壽千年於王意云何若汝有親親妙行
精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶
幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物
彼因緣此身壞命終必昇善處乃生天上生
天上已便作是念我等先當一日一夜以天
五欲而自娛樂或二三四至六七日以天五
欲而自娛樂然後當往語蜱肆王天上如是
如是樂令彼現見於王意云何汝竟當得尒
所活不蜱肆問曰迦葉誰從後世來語沙門
鳩摩羅迦葉天上壽長人間命短若人間百
歲是三十三天一日一夜如是一日一夜月
三十日年十二月三十三天天壽千年尊者
鳩摩羅迦葉告曰蜱肆聽我說喻慧者聞喻
則解其義蜱肆猶如盲人彼作是說無黑白
色亦無見黑白色無長短色亦無見長短色
無近遠色亦無見近遠色無麁細色亦無見
麁細色何以故我初不見不知是故無有色
彼盲如是說為真說耶蜱肆荅曰不也迦葉
所以者何迦葉有黑白色亦有見黑白色有
長短色亦有見長短色有近遠色亦有見近
遠色有麁細色亦有見麁細色若盲作是說
我不見不知是故無有色者彼作是說為不
真實尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆王亦如盲



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　八　興

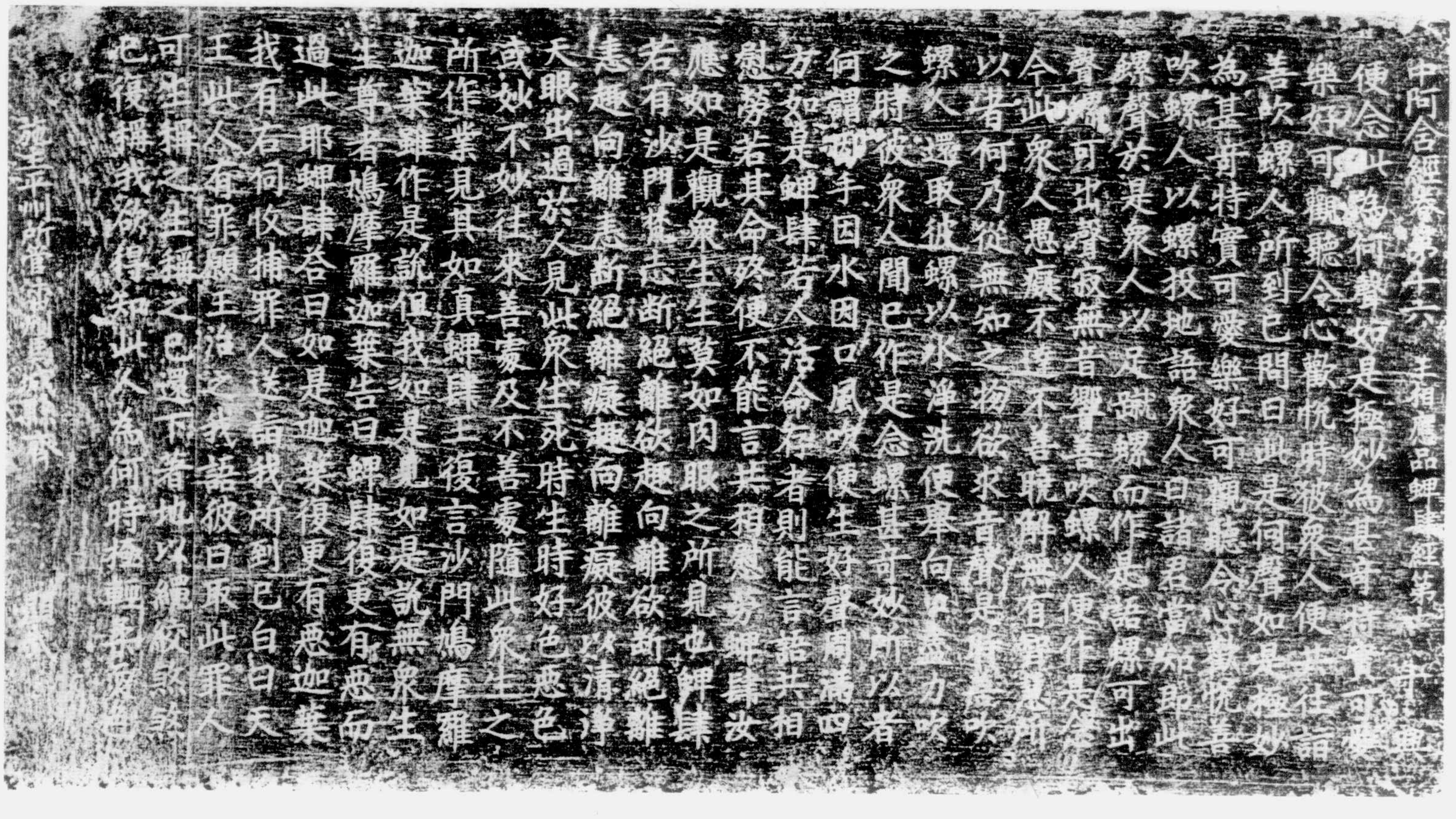
若王作是說誰從後世來語沙門鳩摩羅迦
葉天上壽長人間命短若人間百歲是三十
三天一日一夜如是一日一夜月三十日年
十二月三十三天天壽千年蜱肆王言沙門
鳩摩羅迦葉夫為不可不應作是說所以者
何沙門鳩摩羅迦葉精進比我如盲迦葉若
知我知我親親妙行精進精勤不懈無有嫉
妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮
常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必
昇善處生天上者迦葉我今便應即行布施
修諸福業奉齋守戒已以刀自殺或服毒藥
或投坑井或自縊死沙門鳩摩羅迦葉精進
不應比我如彼盲人尊者鳩摩羅迦葉告曰
蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆
猶如梵志有年少婦方始懷妊又前婦者已
有一男而彼梵志於其中間忽便命終命終
之後彼前婦兒語小母曰小母當知今此家
中所有財物盡應屬我不復更見應可與分
者小母報曰我今懷妊若生男者汝應與分
若生女者物盡屬女彼前婦兒復更再三語
小母曰今此家中所有財物盡應屬我不復
見應可與分者小母亦復再三報曰我今懷
任若生男者汝應與分若生女者物盡屬汝
於是小母愚癡不達不善曉解無有智慧欲
求存命而反自害即入室中便取利刀自決
其腹看為是男為是女耶彼愚癡不達不善
曉解無有智慧欲求存命而反自害及腹中

塔下七八四三



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　九　與

手畜[illegible]亦復如是愚癡不達不善聽解無有[illegible]求存命反作是念迦葉若知我知我觀觀妙行精進精勤不懈無有嫉妬亦不慳貪舒手庶幾開意放捨給諸孤窮常樂施與不著財物彼因緣此身壞命終必昇善處生天上者我今便應即行布施修諸福業奉齋守戒已以刀自殺或服毒藥或投坑者或自縊死沙門鳩摩羅迦葉精進不應比我如彼[illegible]人蜱肆若精進人長壽者便得大福若得大福者便得生天長壽蜱肆汝應如是觀於後世莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無有後世無有更生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有親親疾病困篤我往彼所慰勞看視彼亦慰勞視我彼若命終我復詣彼慰勞看彼彼亦不復慰勞視我我亦不復慰勞看彼迦葉以此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如有人善能吹螺若彼方所未曾聞螺聲便往彼方於夜闇中昇高山上盡力吹螺彼衆多人未曾聞螺聲聞已

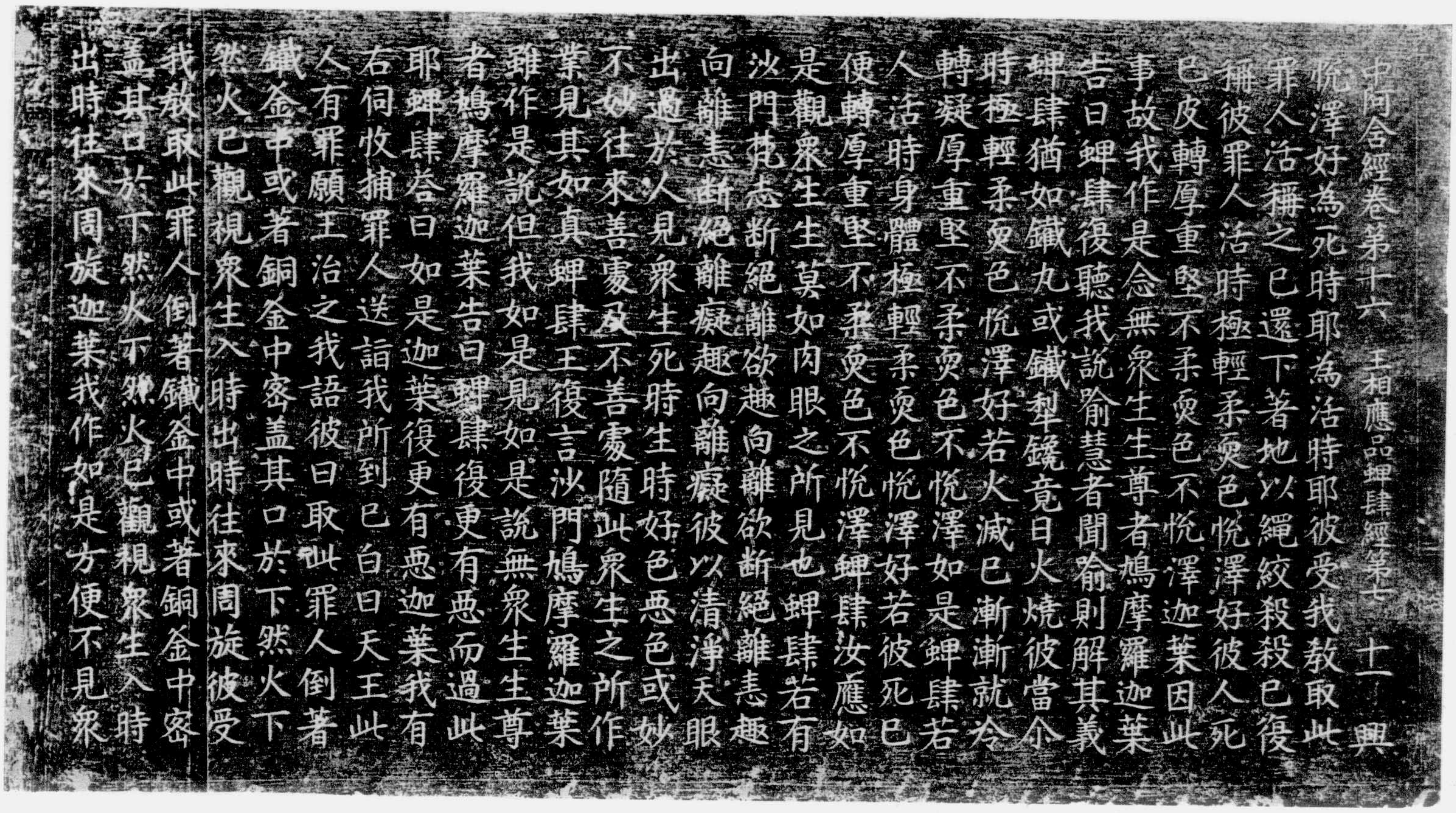


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十　與

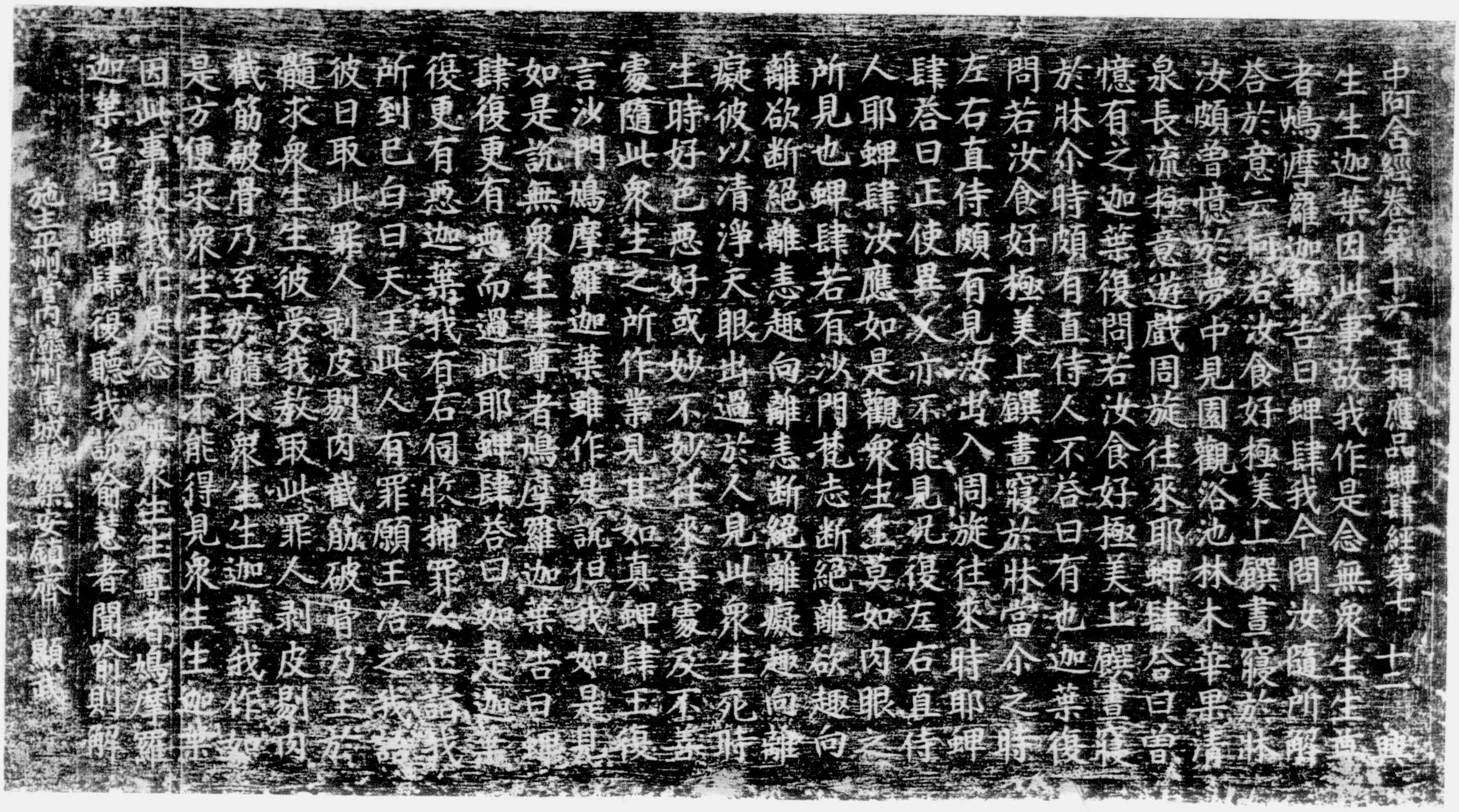
便念此為何聲如是極妙為甚奇特[illegible]可愛樂好可觀聽令心歡悅時彼衆人便往詣善吹螺人所到已問曰此是何聲如是極妙為甚奇特實可愛樂好可觀聽令心歡悅彼吹螺人以螺投地語衆人曰諸君當知即此螺聲於是衆人以足蹴螺而作是語螺可出聲螺可出聲寂無音響善吹螺人便作是念今此衆人愚癡不達不善曉解無有實是所以者何乃從無知之物欲求音聲是[illegible]吹螺人還取彼螺以水淨洗便舉向口盡力吹之時彼衆人聞已作是念螺甚奇妙所以者何螺因手因水因口風吹便生好聲周滿四方如是蜱肆若人活命存者則能言語共相慰勞若其命終便不能言共相慰勞蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此耶蜱肆答曰如是迦葉復更有惡迦葉我有右伺收捕罪人送詣我所到已白曰天王此人有罪願王治之我語彼曰取此罪人可生稱之生稱之已還下著地以繩絞殺絞已復稱我欲得知此人為何時極輕[illegible]

[illegible]

塔下七五五二

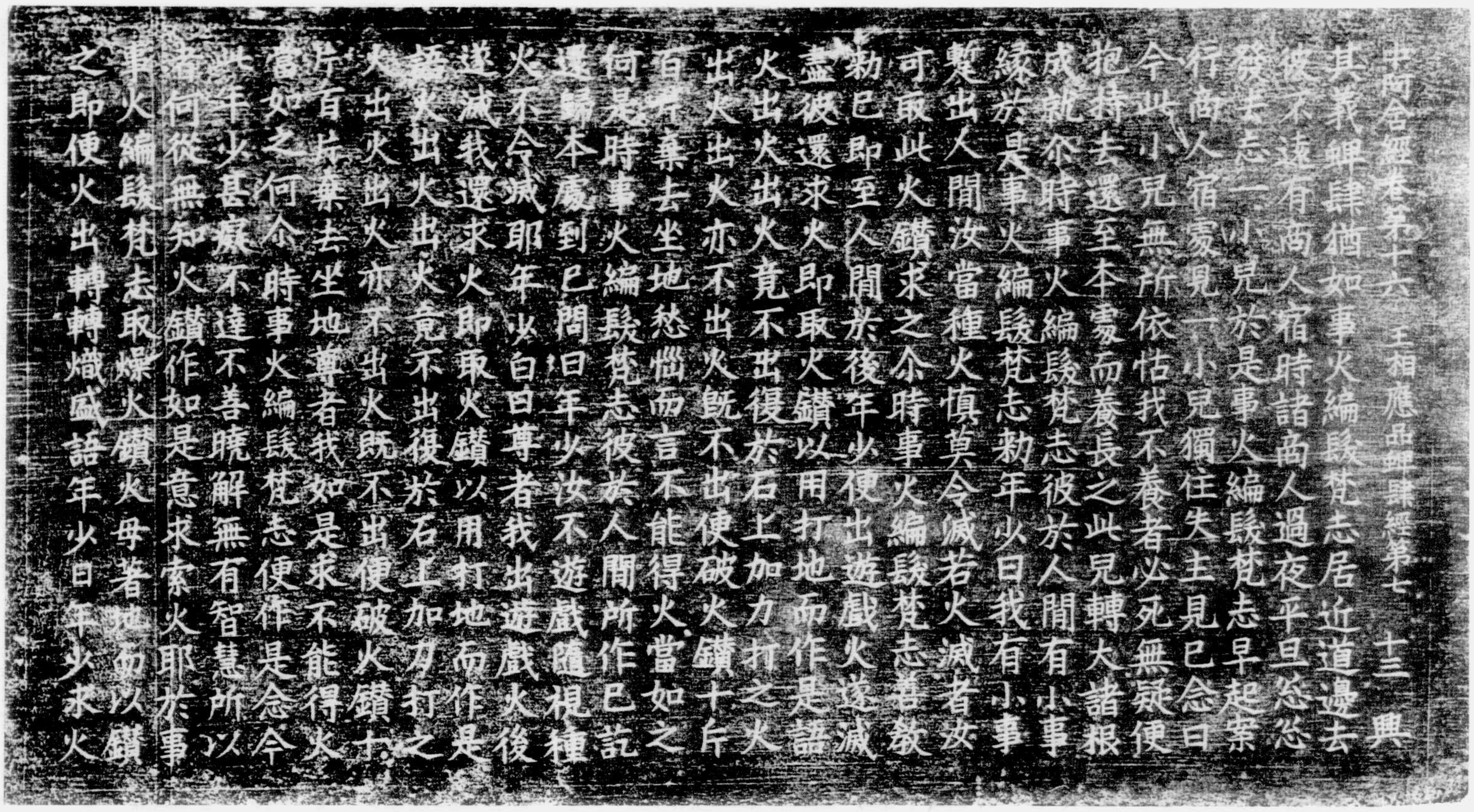


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十一　興
悅澤好為死時耶為活時耶彼受我教取此
罪人活稱之已還下著地以繩絞殺殺已復
稱彼罪人活時極輕柔耎色悅澤好彼人死
已皮轉厚重堅不柔耎色不悅澤迦葉因此
事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅迦葉
告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義
蜱肆猶如鐵丸或鐵犁鑱竟日火燒彼當尒
時極輕柔耎色悅澤好若火滅已漸漸就冷
轉凝厚重堅不柔耎色不悅澤如是蜱肆若
人活時身體極輕柔耎色悅澤好若彼死已
便轉厚重堅不柔耎色不悅澤蜱肆汝應如
是觀衆生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有
沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣
向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼
出過於人見衆生死時生時好色惡色或妙
不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作
業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉
雖作是說但我如是見如是說無衆生生尊
者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復更有惡而過此
耶蜱肆荅曰如是迦葉復更有惡迦葉我有
右伺收捕罪人送詣我所到已白曰天王此
人有罪願王治之我語彼曰取此罪人倒著
鐵釜中或著銅釜中密蓋其口於下然火下
然火已觀視衆生入時出時往來周旋彼受
我教取此罪人倒著鐵釜中或著銅釜中密
蓋其口於下然火下然火已觀視衆生入時
出時往來周旋迦葉我作如是方便不見衆



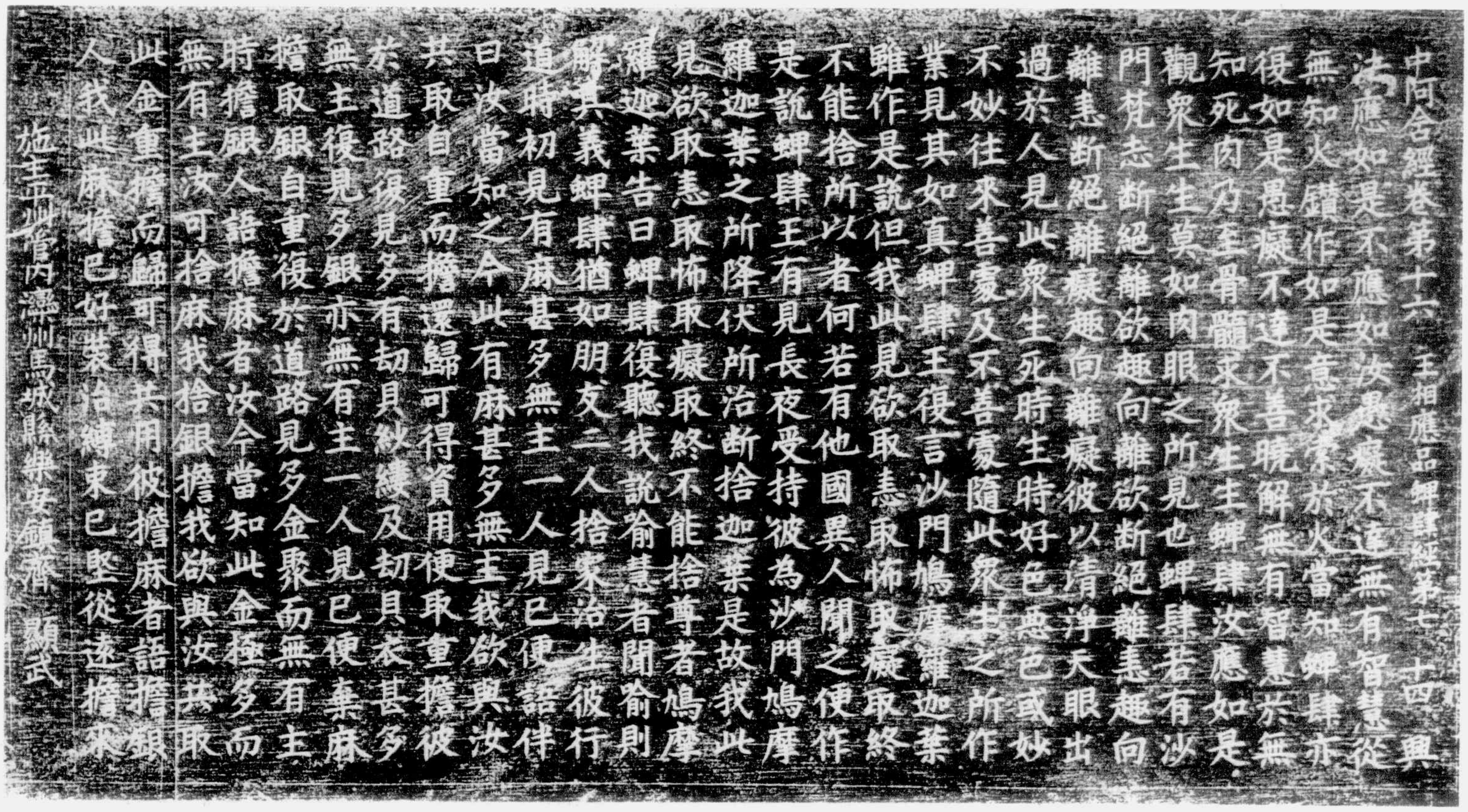
中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十二　興
生生迦葉因此事故我作是念無衆生生尊
者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我今問汝隨所解
荅於意云何若汝食好極美上饌晝寢於牀
汝頗曾憶於夢中見園觀浴池林木華果清
泉長流極意遊戲周旋往來耶蜱肆荅曰曾
憶有之迦葉復問若汝食好極美上饌晝寢
於牀尒時頗有直侍人不荅曰有也迦葉復
問若汝食好極美上饌晝寢於牀當尒之時
左右直侍頗有見汝出入周旋往來時耶蜱
肆荅曰正使異人亦不能見況復左右直侍
人耶蜱肆汝應如是觀衆生生莫如肉眼之
所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向
離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離
癡彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時
生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善
處隨此衆生之所作業見其如真蜱肆王復
言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我如是見
如是說無衆生生尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱
肆復更有惡而過此耶蜱肆荅曰如是迦葉
復更有惡迦葉我有右伺收捕罪人送詣我
所到已白曰天王此人有罪願王治之我語
彼曰取此罪人剝皮剝肉截筋破骨乃至於
髓求衆生生彼受我教取此罪人剝皮剝肉
截筋破骨乃至於髓求衆生生迦葉我作如
是方便求衆生生竟不能得見衆生生迦葉
因此事故我作是念無衆生生尊者鳩摩羅
迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七五五三



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十三　典

其義蜱肆猶如事火編髮梵志居近道邊去彼不遠有商人宿時諸商人過夜平旦悤悤發去忘一小兒於是事火編髮梵志早起案行商人宿處見一小兒獨住失主見已念曰今此小兒無所依怙我不養者必死無疑便抱持去還至本處而養長之此兒轉大諸根成就尒時事火編髮梵志彼於人間有小事緣於是事火編髮梵志勅年少曰我有小事欲出人間汝當種火慎莫令滅若火滅者汝可取此火鑽求之尒時事火編髮梵志善教勅已即至人間於後年少便出遊戲火遂滅盡彼還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑽十斤百斤棄去坐地愁惱而言不能得火當如之何是時事火編髮梵志彼於人間所作已訖還歸本處到已問曰年少汝不遊戲隨視種火不令滅耶年少白曰尊者我出遊戲火後遂滅我還求火即取火鑽以用打地而作是語火出火出火竟不出復於石上加力打之火出火出火亦不出火既不出便破火鑽十斤百斤棄去坐地尊者我如是求不能得火當如之何尒時事火編髮梵志便作是念今此年少甚癡不達不善曉解無有智慧所以者何從無知火鑽作如是意求索火耶於事事火編髮梵志取燥火鑽火母著地而以鑽之即便火出轉轉熾盛語年少曰年少求火

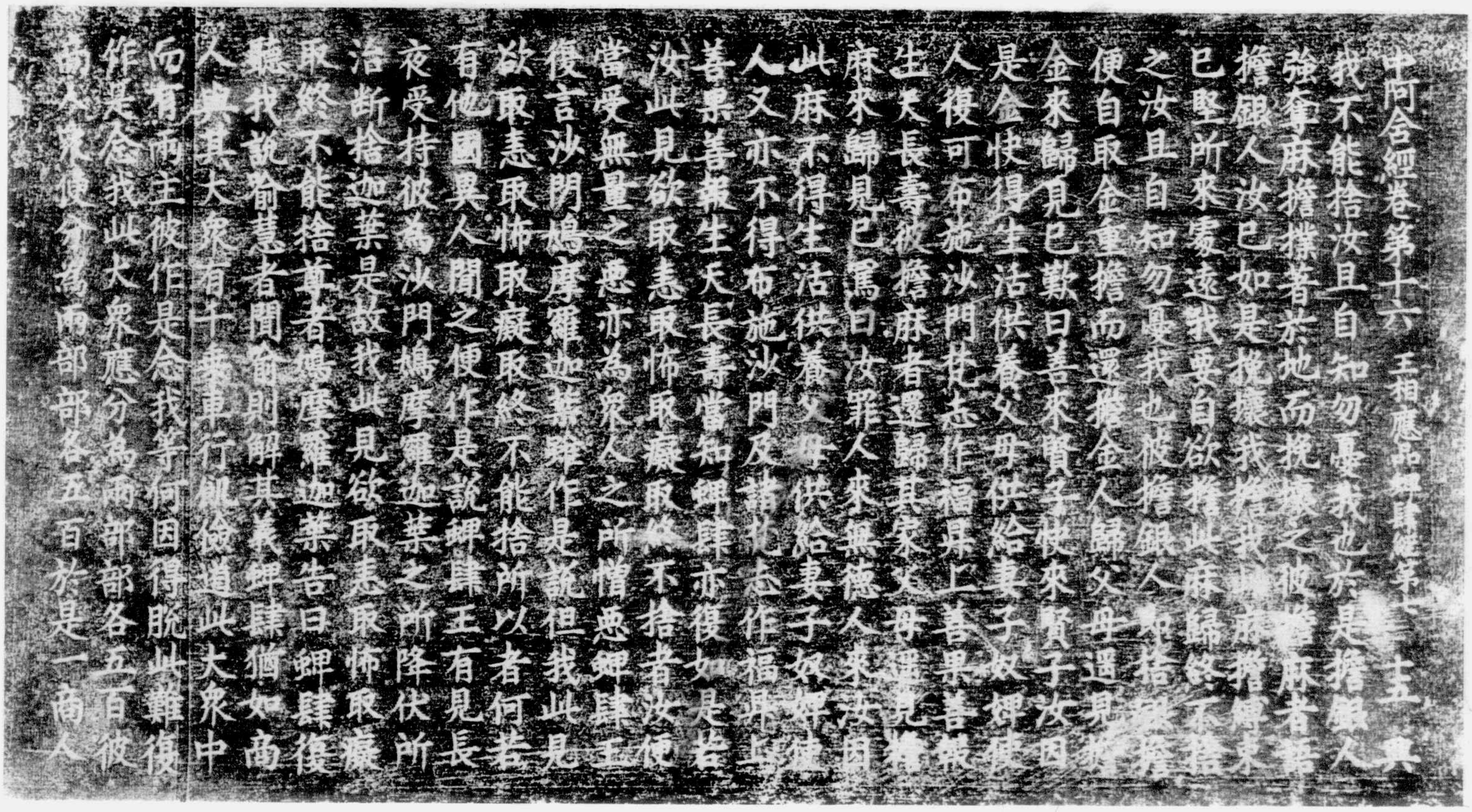


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十四　興

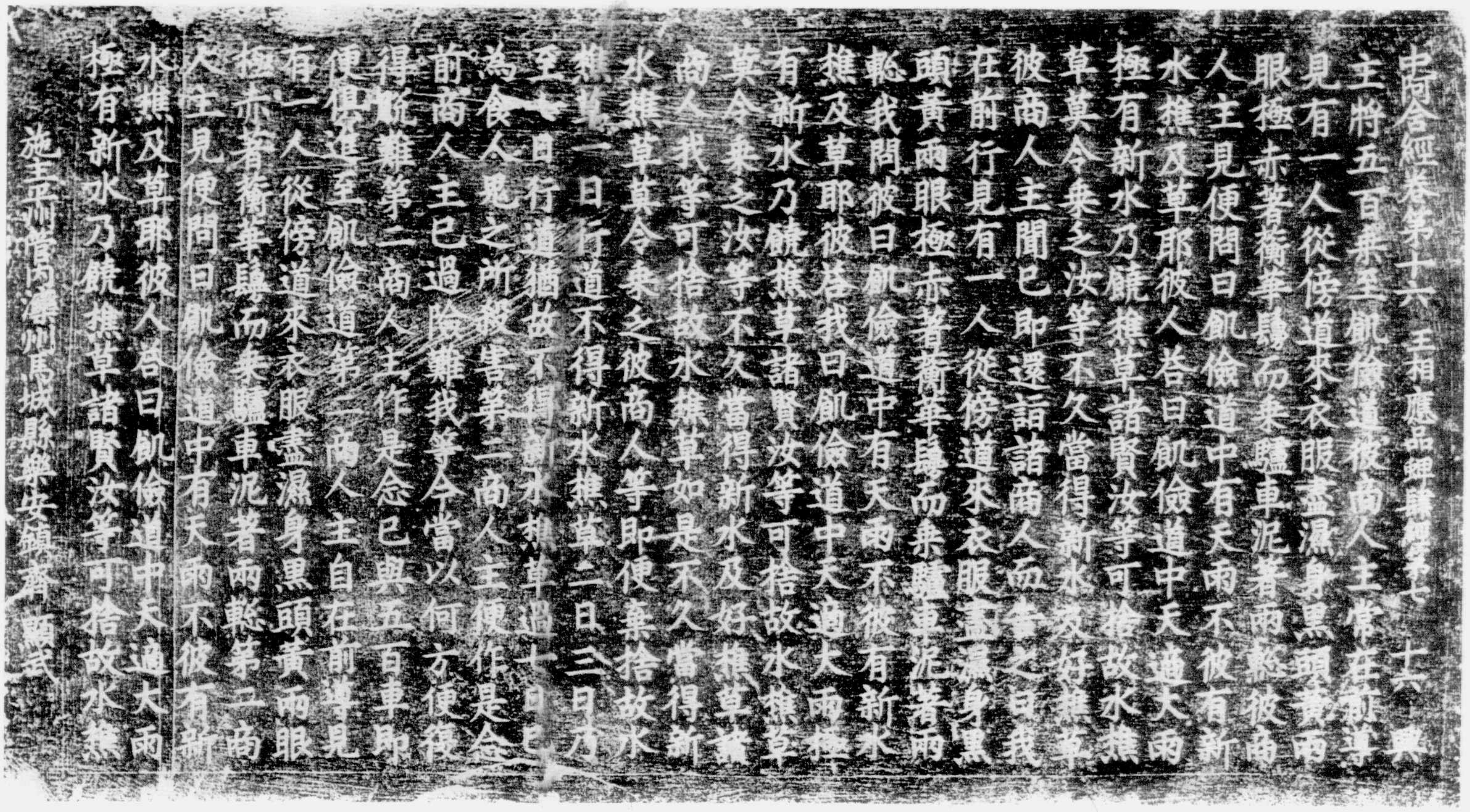
法應如是不應如汝愚癡不達無有智慧從無知火鑽作如是意求索於火當知蜱肆亦復如是愚癡不達不善曉解無有智慧於無知死肉乃至骨髓求眾生生蜱肆汝應如是觀眾生生莫如肉眼之所見也蜱肆若有沙門梵志斷絕離欲趣向離欲斷絕離恚趣向離恚斷絕離癡趣向離癡彼以清淨天眼出過於人見此眾生死時生時好色惡色或妙不妙往來善處及不善處隨此眾生之所作業見其如真蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如朋友二人捨家治生彼行道時初見有麻甚多無主一人見已便語伴曰汝當知之今此有麻甚多無主我欲與汝共取自重而擔還歸可得資用便取重擔彼於道路復見多有劫貝紗縷及劫貝衣甚多無主復見多銀亦無有主一人見已便棄麻擔取銀自重復於道路見多金聚而無有主時擔銀人語擔麻者汝今當知此金極多而無有主汝可捨麻我捨銀擔我欲與汝共取此金重擔而歸可得共用彼擔麻者語擔銀人我此麻擔已好裝治縛束已堅從遠擔來

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮潘　顯武

塔下七五五四

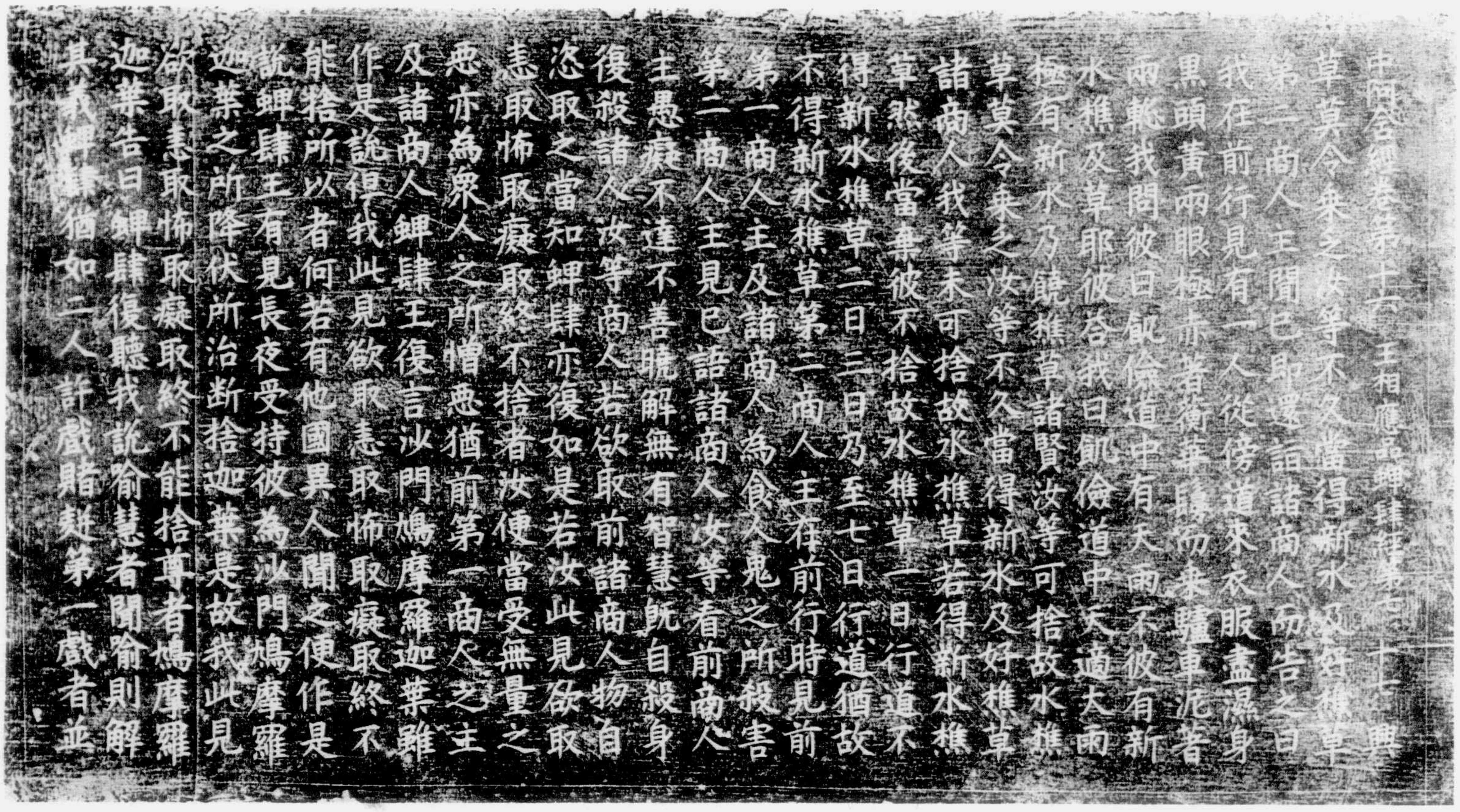


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十五　典
我不能捨汝且自知勿憂我也於是擔銀人
強奪麻擔擲著於地而挽撲之彼擔麻者語
擔銀人汝已如是挽撲我擔我此麻擔縛來
已堅所來處遠我要自欲擔此麻歸終不捨
之汝且自知勿憂我也彼擔銀人即捨銀擔
便自取金重擔而還擔金人歸父母遙見擔
金來歸見已歎曰善來賢子快來賢子汝因
是金快得生活供養父母供給妻子奴婢使
人復可布施沙門梵志作福昇上善果善報
生天長壽彼擔麻者還歸其家父母遙見擔
麻來歸見已罵曰汝罪人來無德人來汝因
此麻不得生活供養父母供給妻子奴婢使
人又亦不得布施沙門及諸梵志作福昇上
善果善報生天長壽當知蜱肆亦復如是若
汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便
當受無量之惡亦為衆人之所憎惡蜱肆王
復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見
欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若
有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長
夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所
治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡
取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復
聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如商
人與其大衆有千乘車行飢儉道此大衆中
而有兩主彼作是念我等何因得脫此難復
作是念我此大衆應分為兩部部各五百彼
商人衆便分為兩部部各五百於是一商人



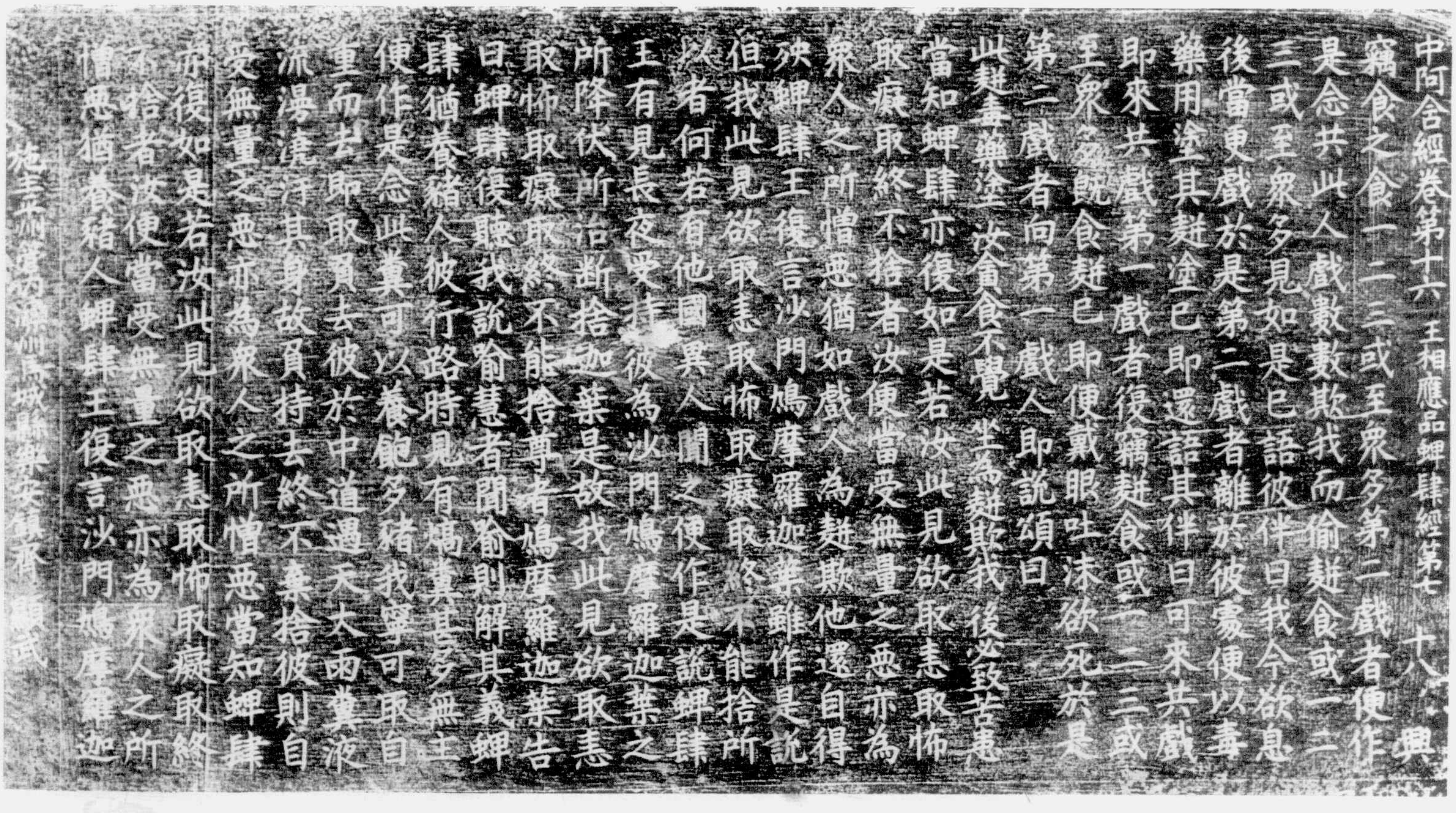
中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十六　典
主將五百乘至飢儉道彼商人主常在前導
見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩
眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轂彼商
人主見便問曰飢儉道中有天雨不彼有新
水樵及草耶彼人答曰飢儉道中天適大雨
極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵
草莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草
彼商人主聞已即還語諸商人並告之曰我
在前行見有一人從傍道來衣服盡濕身黑
頭黃兩眼極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩
轂我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水
樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極
有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草
莫令乘之汝等不久當得新水及好樵草諸
商人我等可捨故水樵草如是不久當得新
水樵草莫令乘之彼商人等即便棄捨故水
樵草一日行道不得新水樵草二日三日乃
至七日行道猶故不得新水樵草過七日已
為食人鬼之所殺害第一商人主便作是念
前商人主已過險難我等今當以何方便復
得脫難第二商人主作是念已與五百車即
便從道至飢儉道第二商人主自在前導見
有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼
極赤著蘅華鬘而乘驢車泥著兩轂第二商
人主見便問曰飢儉道中有天雨不彼有新
水樵及草耶彼人答曰飢儉道中天適大雨
極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七五五五



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十七　興

草莫令棄之汝等不久當得新水及好樵草第二商人主聞已即還語諸商人而告之曰我在前行見有一人從傍道來衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤著衛草鬘而乘驢車泥著兩轂我問彼曰飢儉道中有天雨不彼有新水樵及草耶彼答我曰飢儉道中天適大雨極有新水乃饒樵草諸賢汝等可捨故水樵草莫令棄之汝等不久當得新水及好樵草諸商人我等未可捨故水樵草若得新水樵草然後當棄彼不捨故水樵草一日行道不得新水樵草二日三日乃至七日行道猶故不得新水樵草第二商人主在前行時見前第一商人主及諸商人為食人鬼之所殺害第二商人主見已語諸商人汝等看前商人主愚癡不達不善曉解無有智慧既自殺身復殺諸人汝等商人若欲取前諸商人物自恣取之當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶前第一商人之主及諸商人蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶如二人許戲賭麩第一戲者並



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十八　興

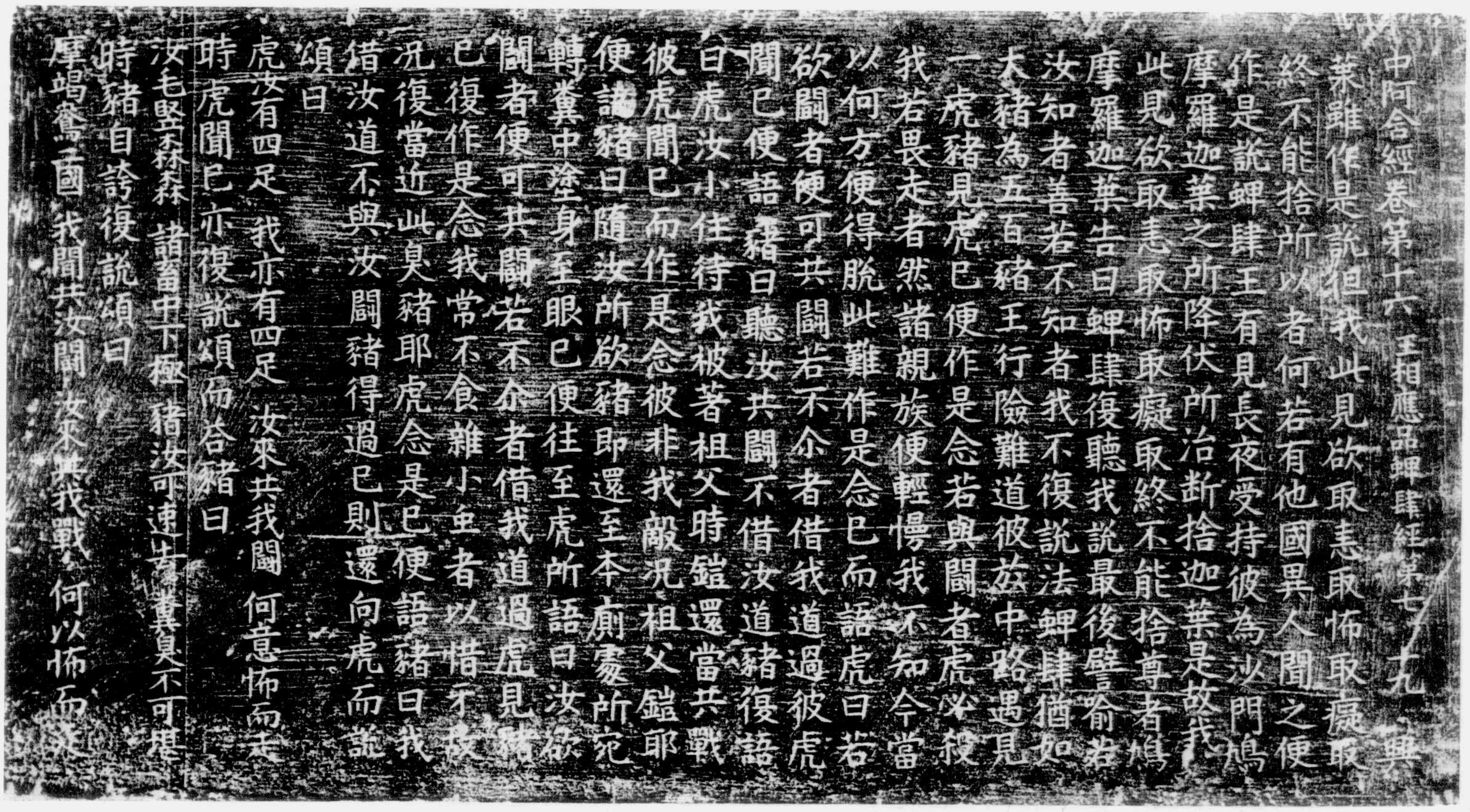
竊食之食一二三或至衆多第二戲者便作是念共此人戲數數欺我而偷麩食或一二三或至衆多見如是已語彼伴曰我今欲息後當更戲於是第二戲者離於彼處便以毒藥用塗其麩塗已即還語其伴曰可來共戲即來共戲第一戲者復竊麩食或一二三或至衆多既食麩已即便戴眼吐沫欲死於是第二戲者向第一戲人即說頌曰

此麩毒藥塗汝貪食不覺坐為麩欺我後必致苦患

當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶如戲人為麩欺他還自得殃蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說喻慧者聞喻則解其義蜱肆猶養豬人彼行路時見有燥糞甚多無主便作是念此糞可以養飽多豬我寧可取自重而去即取負去彼於中道遇天大雨糞液流漫澆汙其身故負持去終不棄捨彼則自受無量之惡亦為衆人之所憎惡當知蜱肆亦復如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便當受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶養豬人蜱肆王復言沙門鳩摩羅迦

施主[illegible]

塔下七五五六



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　十九　與

葉雖作是說但我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨所以者何若有他國異人聞之便作是說蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨迦葉是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能捨尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆復聽我說最後譬喻若汝知者善若不知者我不復說法蜱肆猶如大豬為五百豬王行險難道彼茲中路遇見一虎豬見虎已便作是念若與鬪者虎必殺我若畏走者然諸親族便輕慢我不知今當以何方便得脫此難作是念已而語虎曰若欲鬪者便可共鬪若不尒者借我道過彼虎聞已便語豬曰聽汝共鬪不借汝道豬復語曰虎汝小住待我被著祖父時鎧還當共戰彼虎聞已而作是念彼非我敵況祖父鎧耶便語豬曰隨汝所欲豬即還至本廁處所宛轉糞中塗身至眼已便往至虎所語曰汝欲鬪者便可共鬪若不尒者借我道過虎見豬已復作是念我常不食雜小虫者以惜牙故況復當近此臭豬耶虎念是已便語豬曰我借汝道不與汝鬪豬得過已則還向虎而說頌曰

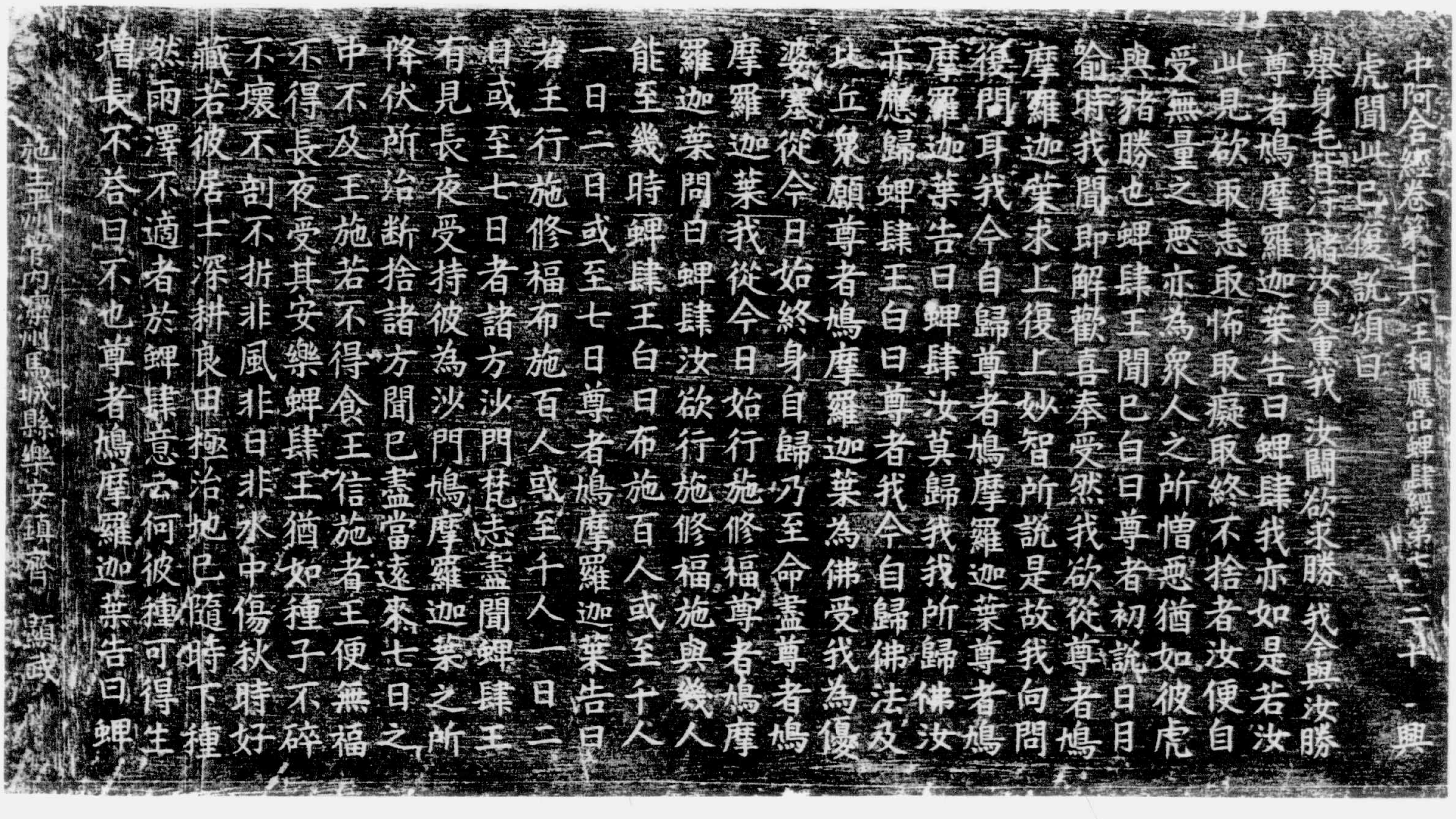
虎汝有四足　我亦有四足　汝來共我鬪　何意怖而走

時虎聞已亦復說頌而荅豬曰

汝毛竪森森　諸畜中下極　豬汝可速去　糞臭不可堪

時豬自誇復說頌曰

摩竭鴦二國　我聞共汝鬪　汝來共我戰　何以怖而走



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　二十　與

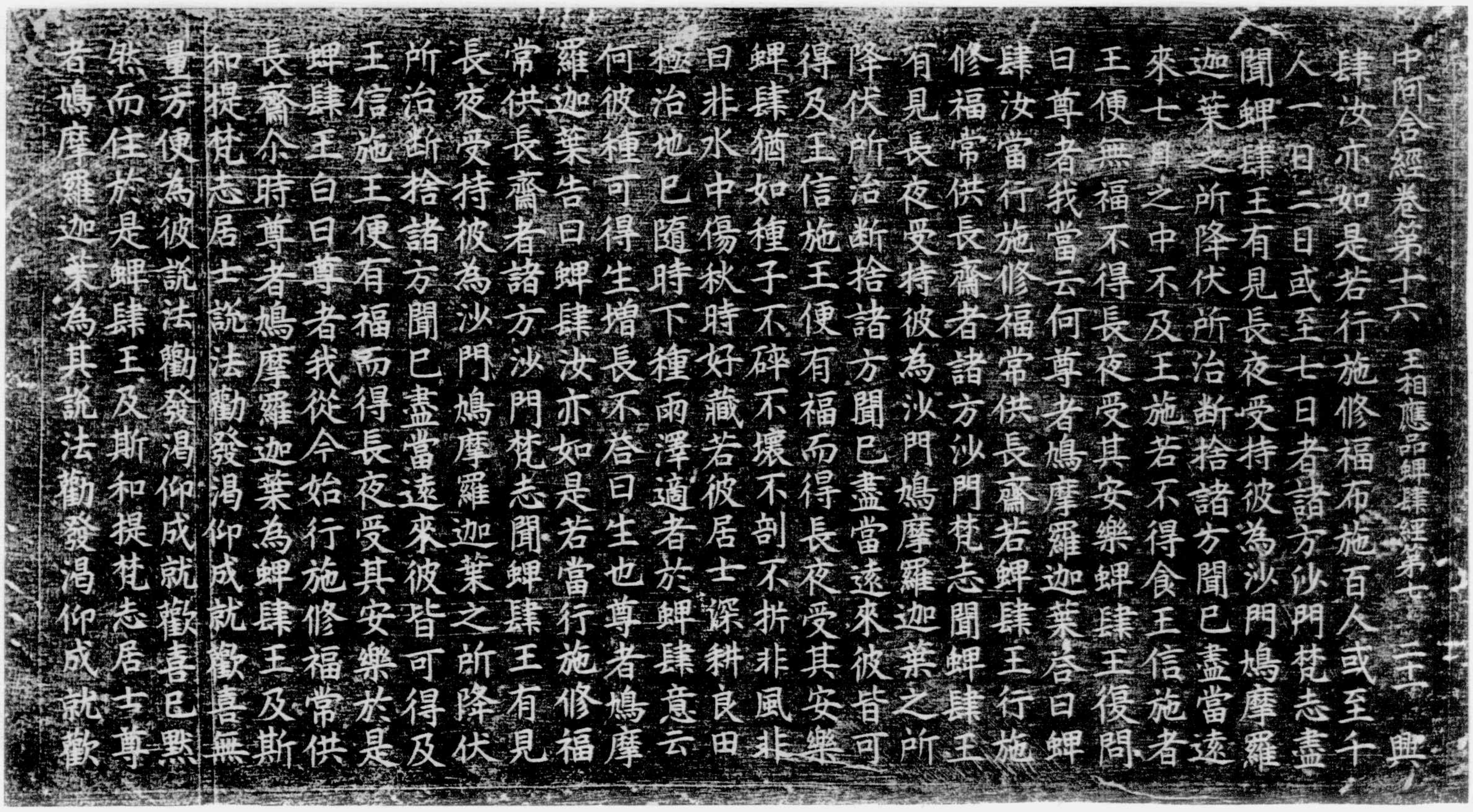
虎聞此已復說頌曰

舉身毛皆汙　豬汝臭熏我　汝鬪欲求勝　我今與汝勝

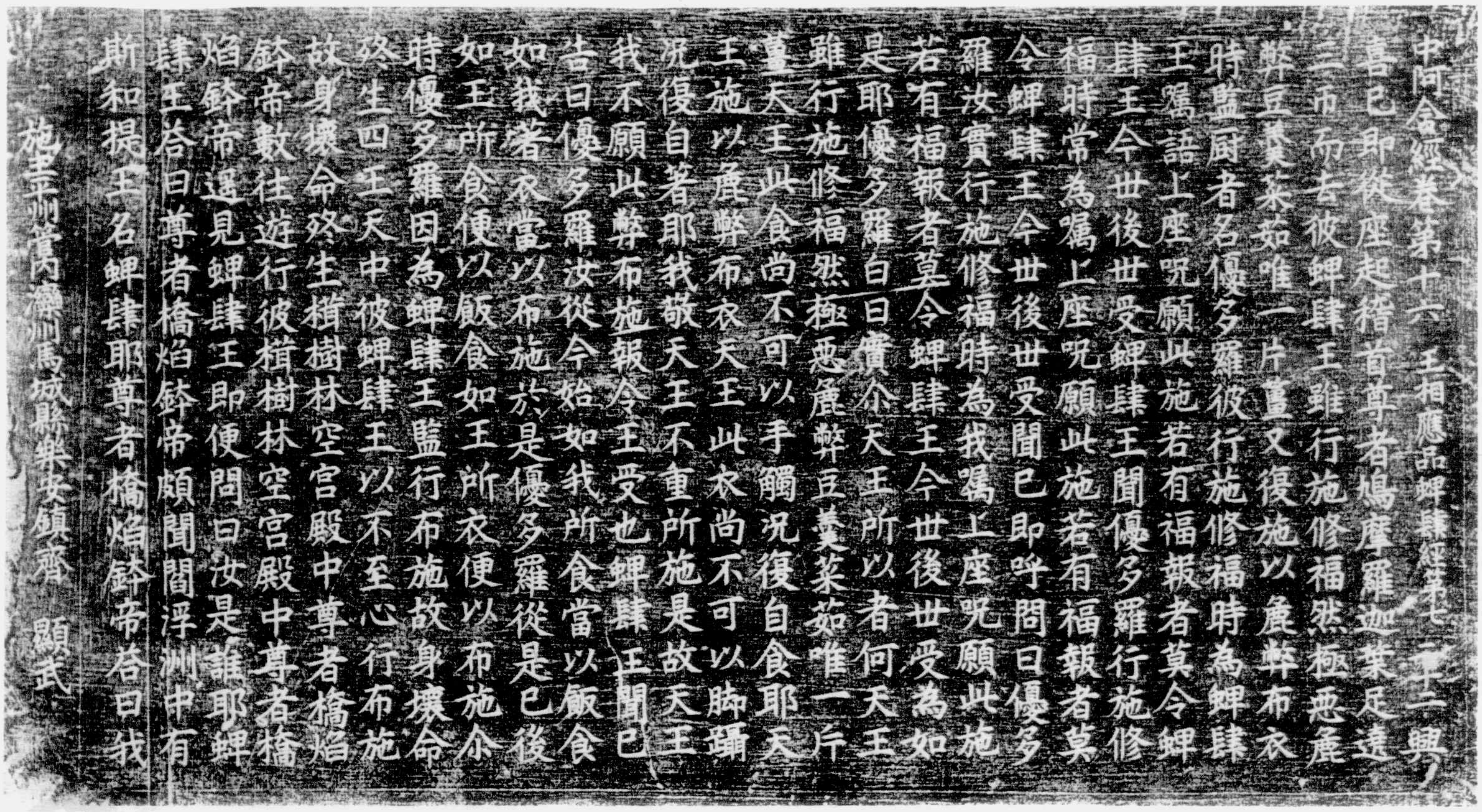
尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆我亦如是若汝此見欲取恚取怖取癡取終不捨者汝便自受無量之惡亦為衆人之所憎惡猶如彼虎與豬勝也蜱肆王聞已白曰尊者初說日月喻時我聞即解歡喜奉受然我欲從尊者鳩摩羅迦葉求上復上妙智所說是故我向問復問耳我今自歸尊者鳩摩羅迦葉尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱肆汝莫歸我我所歸佛汝亦應歸蜱肆王白曰尊者我今自歸佛法及比丘衆願尊者鳩摩羅迦葉為佛受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡尊者鳩摩羅迦葉我從今日始行施修福尊者鳩摩羅迦葉問曰蜱肆汝欲行施修福施與幾人能至幾時蜱肆王白曰布施百人或至千人一日二日或至七日尊者鳩摩羅迦葉告曰若王行施修福布施百人或至千人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡聞蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來七日之中不及王施若不得食王信施者王便無福不得長夜受其安樂蜱肆王猶如種子不碎不壞不剖不拆非風非日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田極治地已隨時下種然雨澤不適者於蜱肆意云何彼種可得生增長不荅曰不也尊者鳩摩羅迦葉告曰蜱

施主州管內涿州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七五五七

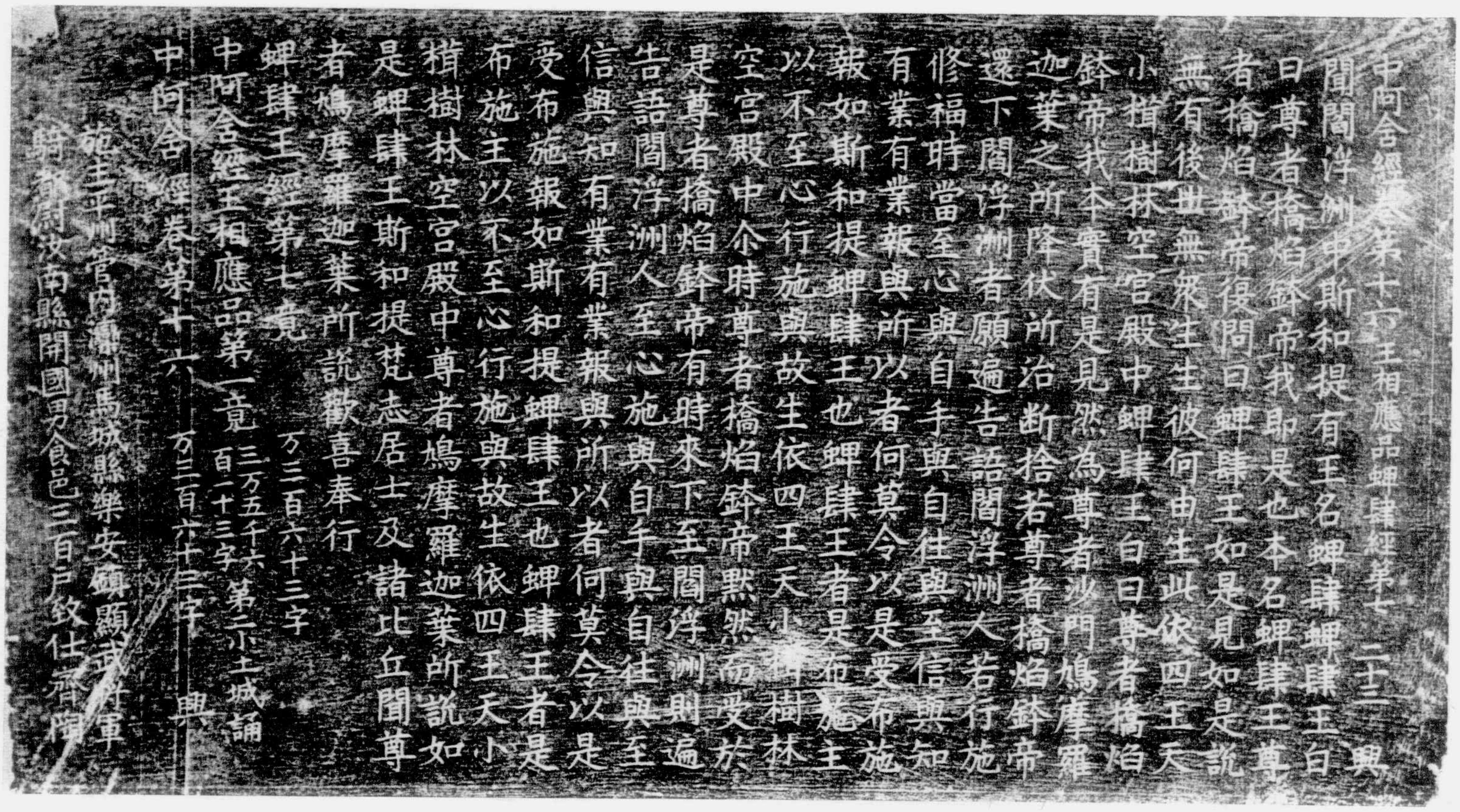


中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　二十二　興
肆汝亦如是若行施修福布施百人或至千
人一日二日或至七日者諸方沙門梵志盡
聞蜱肆王有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅
迦葉之所降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠
來七日之中不及王施若不得食王信施者
王便無福不得長夜受其安樂蜱肆王復問
曰尊者我當云何尊者鳩摩羅迦葉荅曰蜱
肆汝當行施修福常供長齋若蜱肆王行施
修福常供長齋者諸方沙門梵志聞蜱肆王
有見長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所
降伏所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可
得及王信施王便有福而得長夜受其安樂
蜱肆猶如種子不碎不壞不剖不拆非風非
日非水中傷秋時好藏若彼居士深耕良田
極治地已隨時下種雨澤適者於蜱肆意云
何彼種可得生增長不荅曰生也尊者鳩摩
羅迦葉告曰蜱肆汝亦如是若當行施修福
常供長齋者諸方沙門梵志聞蜱肆王有見
長夜受持彼為沙門鳩摩羅迦葉之所降伏
所治斷捨諸方聞已盡當遠來彼皆可得及
王信施王便有福而得長夜受其安樂於是
蜱肆王白曰尊者我從今始行施修福常供
長齋尒時尊者鳩摩羅迦葉為蜱肆王及斯
和提梵志居士說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已默
然而住於是蜱肆王及斯和提梵志居士尊
者鳩摩羅迦葉為其說法勸發渴仰成就歡



中阿含經卷第十六　王相應品蜱肆經第七　二十三　興
喜已即從座起稽首尊者鳩摩羅迦葉足遶
三帀而去彼蜱肆王雖行施修福然極惡麁
弊豆羹菜茹唯一片薑又復施以麁弊布衣
時監廚者名優多羅彼行施修福時為蜱肆
王竊語上座呪願此施若有福報者莫令蜱
肆王今世後世受蜱肆王聞優多羅行施修
福時常為竊上座呪願此施若有福報者莫
令蜱肆王今世後世受聞已即呼問曰優多
羅汝實行施修福時為我竊上座呪願此施
若有福報者莫令蜱肆王今世後世受為如
是耶優多羅白曰實尒天王所以者何天王
雖行施修福然極惡麁弊豆羹菜茹唯一片
薑天王此食尚不可以手觸況復自食耶天
王施以麁弊布衣天王此衣尚不可以脚蹋
況復自著耶我敬天王不重所施是故天王
我不願此弊布施報令王受也蜱肆王聞已
告曰優多羅汝從今始如我所食當以飯食
如我著衣當以布施於是優多羅從是已後
如王所食便以飯食如王所衣便以布施尒
時優多羅因為蜱肆王監行布施故身壞命
終生四王天中彼蜱肆王以不至心行布施
故身壞命終生檀樹林空宮殿中尊者橋焰
鉢帝數往遊行彼檀樹林空宮殿中尊者橋
焰鉢帝遥見蜱肆王即便問曰汝是誰耶蜱
肆王荅曰尊者橋焰鉢帝頗聞閻浮洲中有
斯和提王名蜱肆耶尊者橋焰鉢帝荅曰我
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七五五八



中阿含經卷第十六王相應品鞞肆經第七（二十三）興

閻閻浮洲中斯和提有王名鞞肆鞞肆王白

曰尊者橋焰鉢帝我即是也本名鞞肆王尊

者橋焰鉢帝復問曰鞞肆王如是見如是說

無有後世無衆生生彼何由生此依四王天

小揹樹林空宮殿中鞞肆王白曰尊者橋焰

鉢帝我本實有是見然為尊者沙門鳩摩羅

迦葉之所降伏所治斷捨若尊者橋焰鉢帝

還下閻浮洲者願遍告語閻浮洲人若行施

修福時當至心與自手與自往與至信與知

有業有業報與所以者何莫令以是受布施

報如斯和提鞞肆王也鞞肆王者是布施主

以不至心行施與故生依四王天小揹樹林

空宮殿中尒時尊者橋焰鉢帝默然而受於

是尊者橋焰鉢帝有時來下至閻浮洲則遍

告語閻浮洲人至心施與自手與自往與至

信與知有業有業報與所以者何莫令以是

受布施報如斯和提鞞肆王也鞞肆王者是

布施主以不至心行施與故生依四王天小

揹樹林空宮殿中尊者鳩摩羅迦葉所說如

是鞞肆王斯和提梵志居士及諸比丘聞尊

者鳩摩羅迦葉所說歡喜奉行

鞞肆王經第七竟（万三百六十三字）

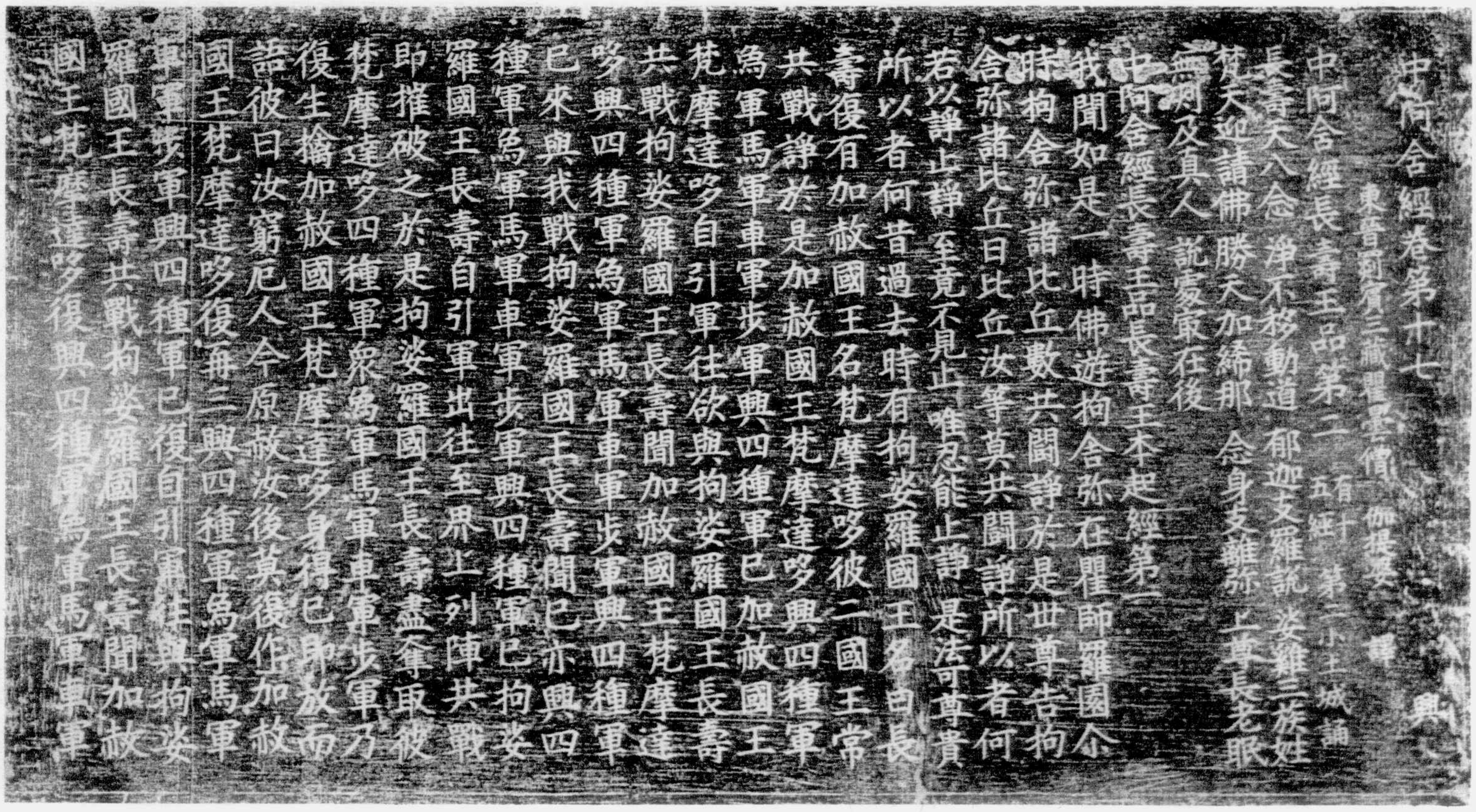
中阿含經王相應品第一竟（三万五千六百二十三字）第二小土城誦

中阿含經卷第十六（万三百六十三字）興

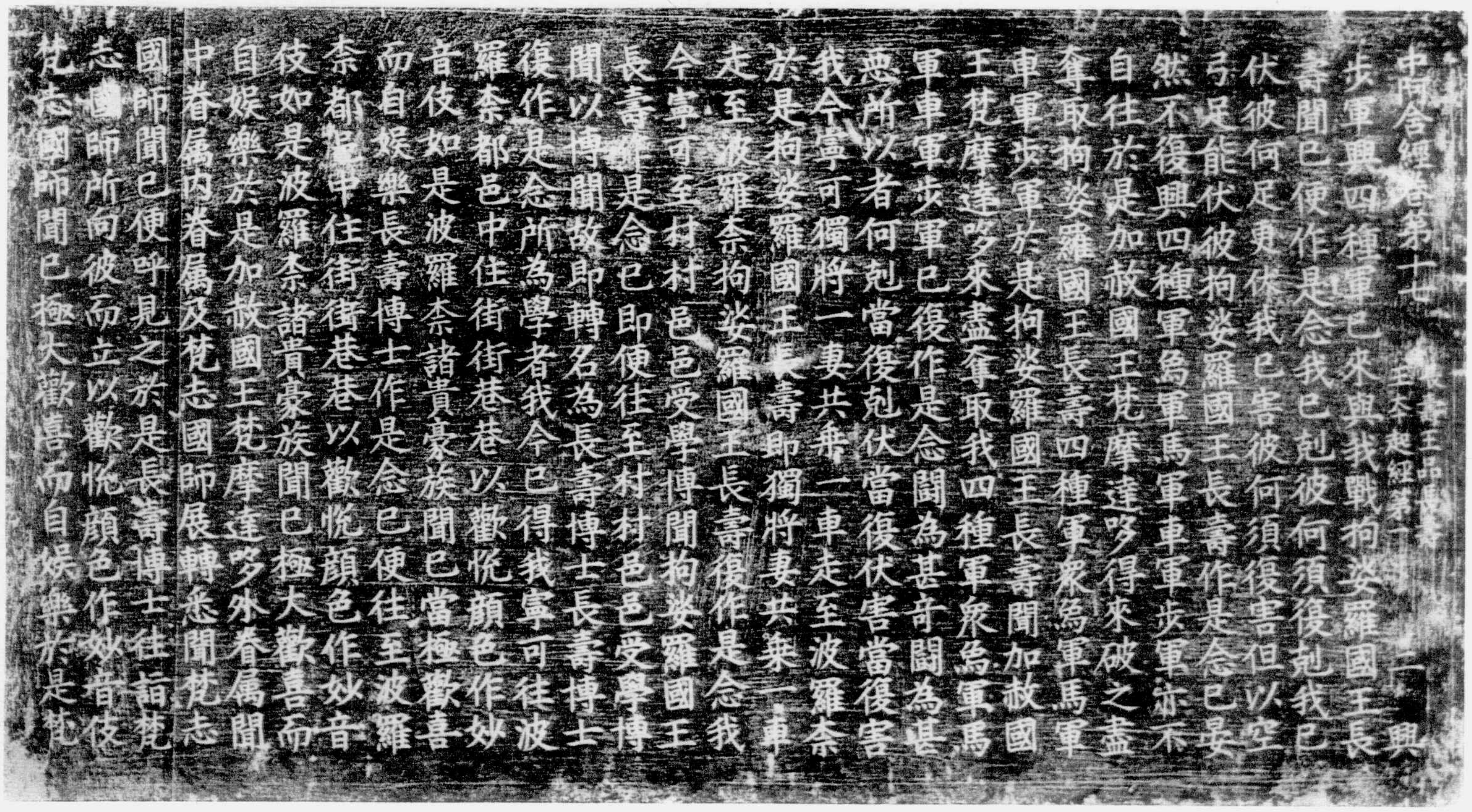
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍

騎都尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊[illegible]

塔下七五五九

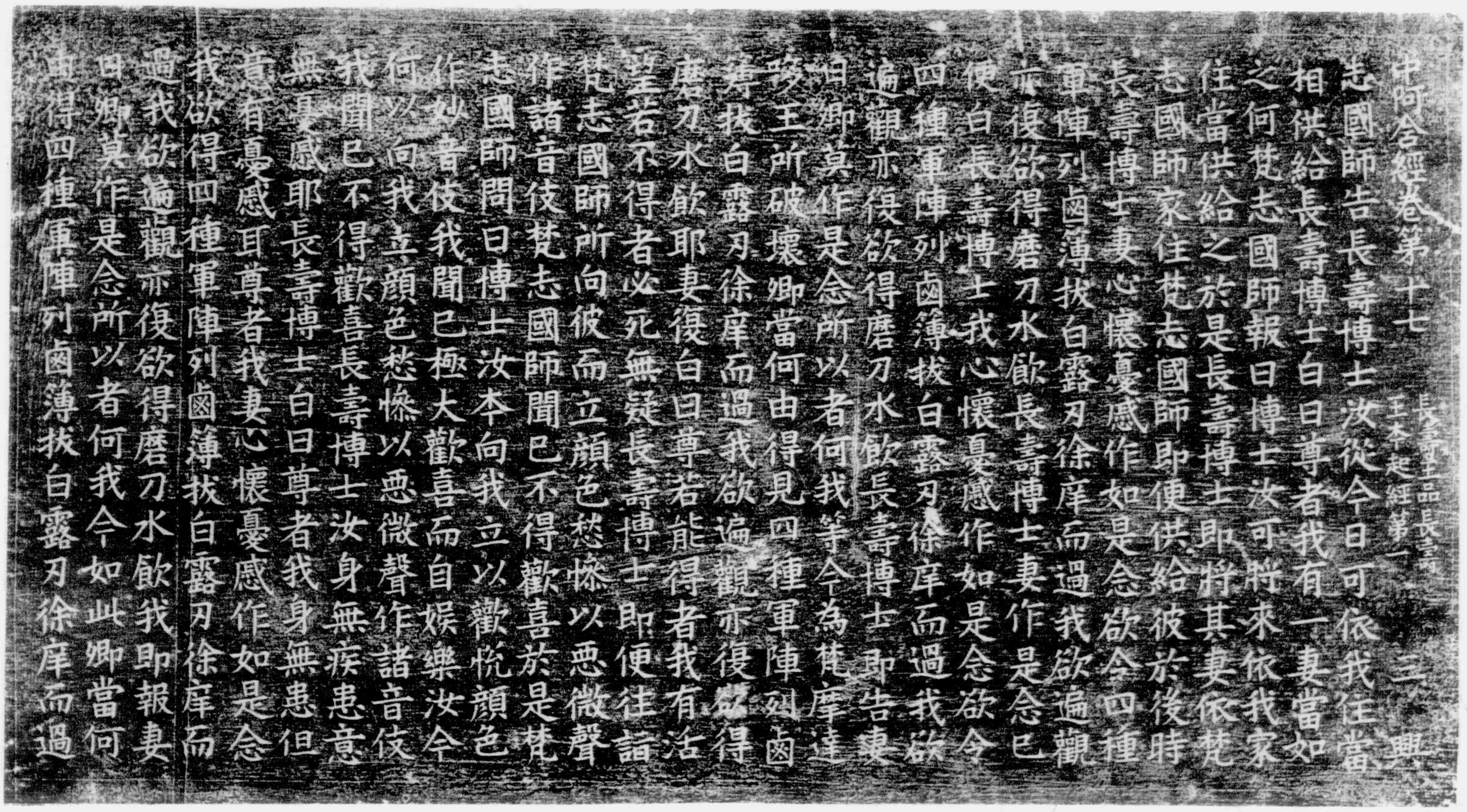


中阿含經卷第十七　興
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經長壽王品第二（有十五經　第二小土城誦）
長壽天八念　淨不移動道　郁迦支羅說　娑雞三族姓
梵天迎請佛　勝天加絺那　念身支離彌　上尊長老眠
無刺及真人　說處最在後
中阿含經長壽王品長壽王本起經第一
我聞如是一時佛遊拘舍彌在瞿師羅園尒
時拘舍彌諸比丘數共鬪諍於是世尊告拘
舍彌諸比丘曰比丘汝等莫共鬪諍所以者何
若以諍止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴
所以者何昔過去時有拘娑羅國王名曰長
壽復有加赦國王名梵摩達哆彼二國王常
共戰諍於是加赦國王梵摩達哆興四種軍
象軍馬軍車軍步軍興四種軍已加赦國王
梵摩達哆自引軍往欲與拘娑羅國王長壽
共戰拘娑羅國王長壽聞加赦國王梵摩達
哆興四種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍
已來與我戰拘娑羅國王長壽聞已亦興四
種軍象軍馬軍車軍步軍興四種軍已拘娑
羅國王長壽自引軍出往至界上列陣共戰
即摧破之於是拘娑羅國王長壽盡奪取彼
梵摩達哆四種軍眾象軍馬軍車軍步軍乃
復生擒加赦國王梵摩達哆身得已即放而
語彼曰汝窮厄人今原赦汝後莫復作加赦
國王梵摩達哆復再三興四種軍象軍馬軍
車軍步軍興四種軍已復自引軍往與拘娑
羅國王長壽共戰拘娑羅國王長壽聞加赦
國王梵摩達哆復興四種軍象軍馬軍車軍

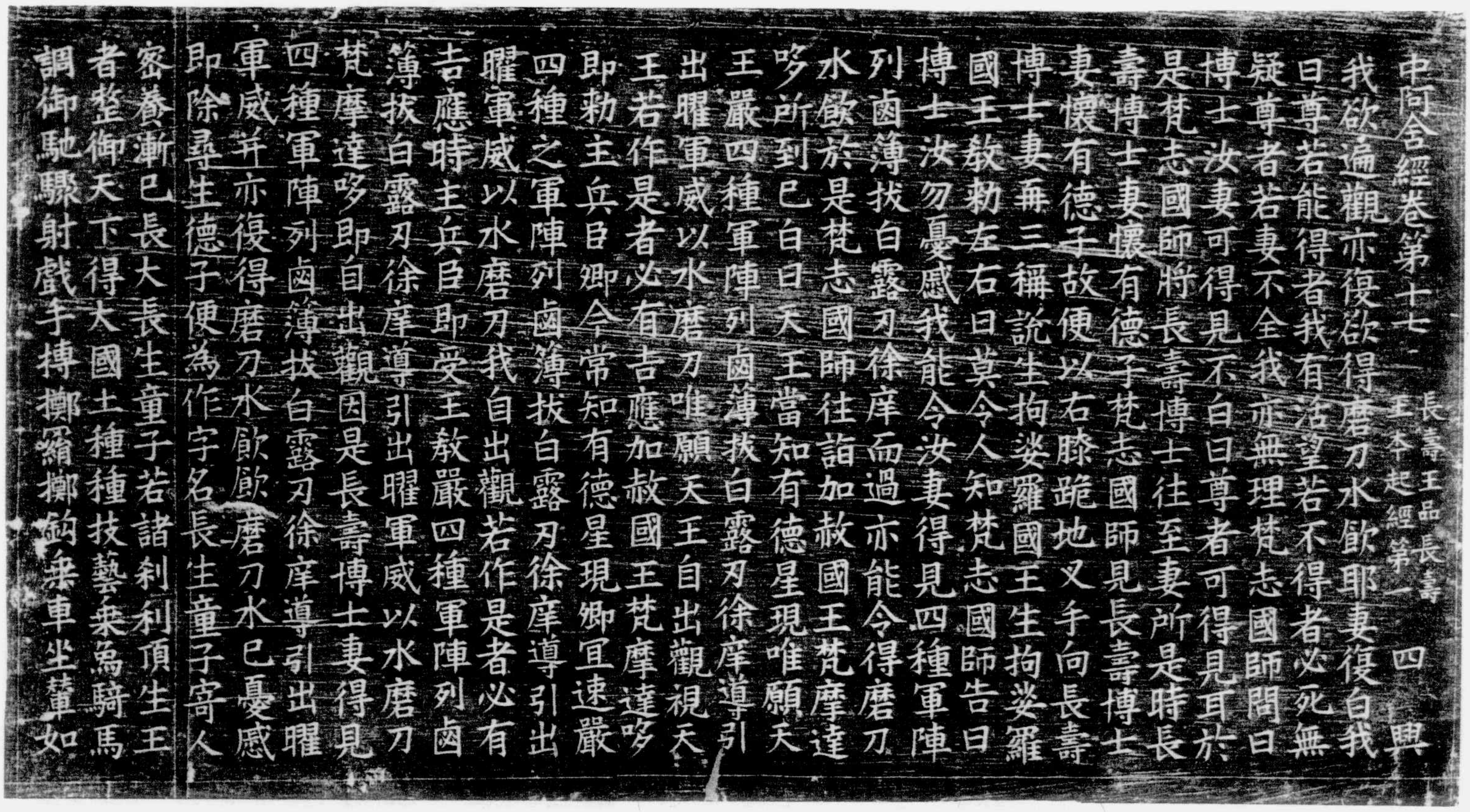


中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）二　興
步軍興四種軍已來與我戰拘娑羅國王長
壽聞已便作是念我已剋彼何須復剋我已
伏彼何足更伏我已害彼何須復害但以空
弓足能伏彼拘娑羅國王長壽作是念已晏
然不復興四種軍象軍馬軍車軍步軍亦不
自往於是加赦國王梵摩達哆得來破之盡
奪取拘娑羅國王長壽四種軍眾象軍馬軍
車軍步軍於是拘娑羅國王長壽聞加赦國
王梵摩達哆來盡奪取我四種軍眾象軍馬
軍車軍步軍已復作是念鬪為甚奇鬪為甚
惡所以者何剋當復剋伏當復伏害當復害
我今寧可獨將一妻共乘一車走至波羅柰
於是拘娑羅國王長壽即獨將妻共乘一車
走至波羅柰拘娑羅國王長壽復作是念我
今寧可至村村邑邑受學博聞拘娑羅國王
長壽作是念已即便往至村村邑邑受學博
聞以博聞故即轉名為長壽博士長壽博士
復作是念所為學者我今已得我寧可往波
羅柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙
音伎如是波羅柰諸貴豪族聞已當極歡喜
而自娛樂長壽博士作是念已便往至波羅
柰都邑中住街街巷巷以歡悅顏色作妙音
伎如是波羅柰諸貴豪族聞已極大歡喜而
自娛樂於是加赦國王梵摩達哆外眷屬聞
中眷屬內眷屬及梵志國師展轉悉聞梵志
國師聞已便呼見之於是長壽博士往詣梵
志國師所向彼而立以歡悅顏色作妙音伎
梵志國師聞已極大歡喜而自娛樂於是梵

塔下七五六〇

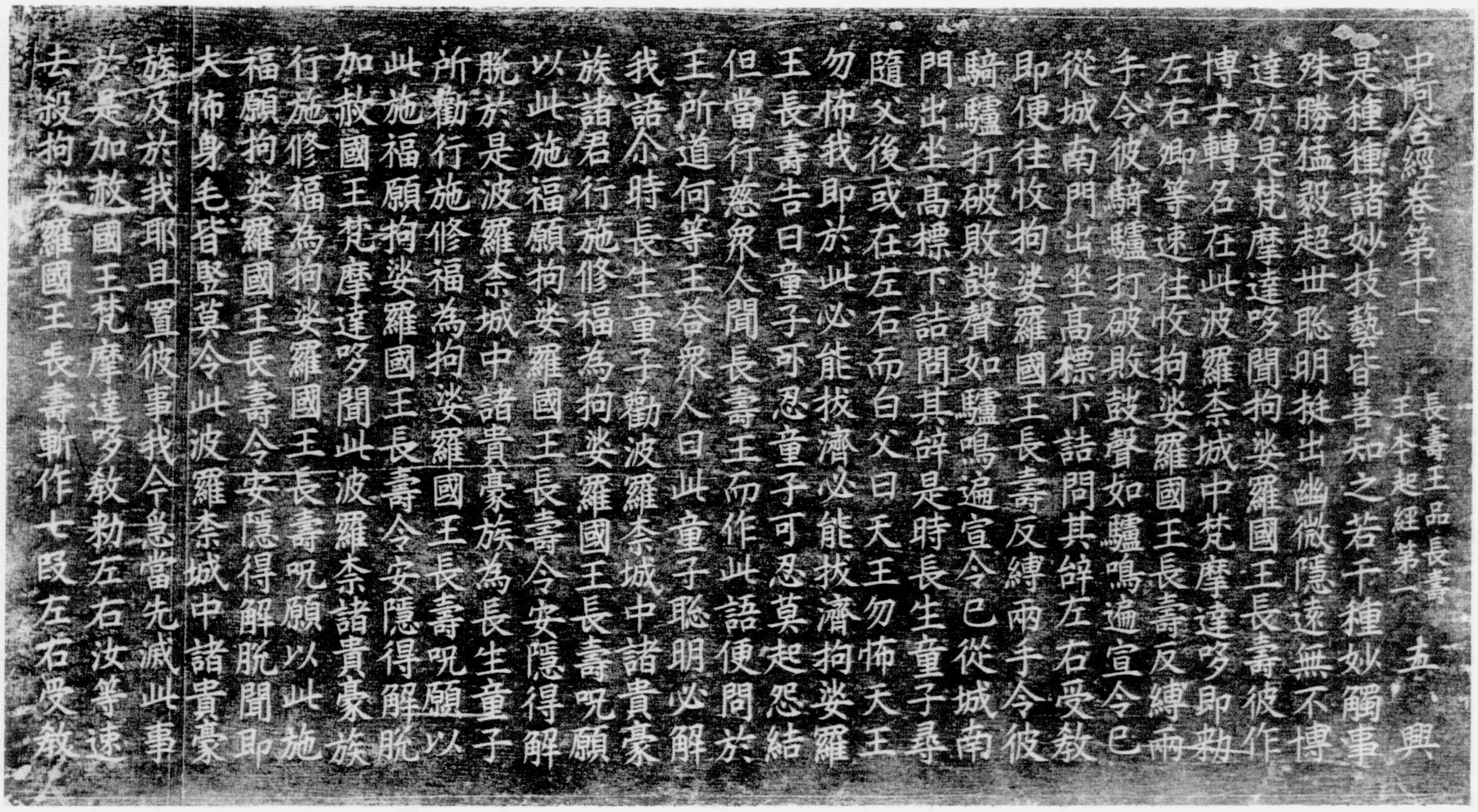


中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）三 興
志國師告長壽博士汝從今日可依我住當
相供給長壽博士白日尊者我有一妻當如
之何梵志國師報曰博士汝可將來依我家
住當供給之於是長壽博士即將其妻依梵
志國師家住梵志國師即便供給彼於後時
長壽博士妻心懷憂慼作如是念欲令四種
軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀
亦復欲得磨刀水飲長壽博士妻作是念已
便白長壽博士我心懷憂慼作如是念欲令
四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過我欲
遍觀亦復欲得磨刀水飲長壽博士即告妻
曰卿莫作是念所以者何我等今為梵摩達
哆王所破壞卿當何由得見四種軍陣列鹵
簿拔白露刃徐庠而過我欲遍觀亦復欲得
磨刀水飲耶妻復白曰尊若能得者我有活
望若不得者必死無疑長壽博士即便往詣
梵志國師所向彼而立顏色愁慘以惡微聲
作諸音伎梵志國師聞已不得歡喜於是梵
志國師問曰博士汝本向我立以歡悅顏色
作妙音伎我聞已極大歡喜而自娛樂汝今
何以向我立顏色愁慘以惡微聲作諸音伎
我聞已不得歡喜長壽博士汝身無疾患意
無憂慼耶長壽博士白曰尊者我身無患但
意有憂慼耳尊者我妻心懷憂慼作如是念
我欲得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而
過我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲我即報妻
曰卿莫作是念所以者何我今如此卿當何
由得四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠而過

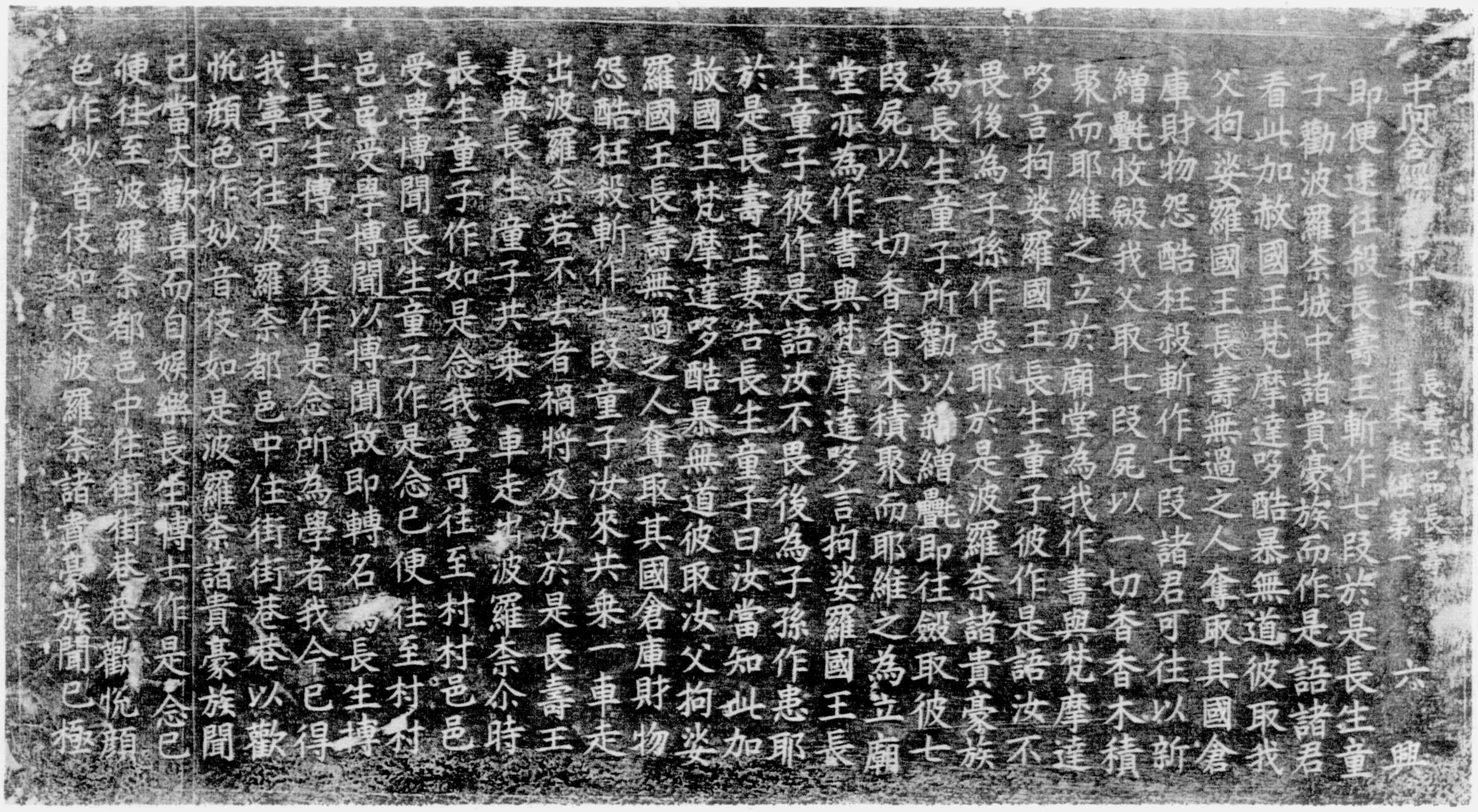


中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）四 興
我欲遍觀亦復欲得磨刀水飲耶妻復白我
曰尊若能得者我有活望若不得者必死無
疑尊者若妻不全我亦無理梵志國師問曰
博士汝妻可得見不白曰尊者可得見耳於
是梵志國師將長壽博士往至妻所是時長
壽博士妻懷有德子梵志國師見長壽博士
妻懷有德子故便以右膝跪地叉手向長壽
博士妻再三稱說生拘娑羅國王生拘娑羅
國王敎勑左右曰莫令人知梵志國師告曰
博士汝勿憂慼我能令汝妻得見四種軍陣
列鹵簿拔白露刃徐庠而過亦能令得磨刀
水飲於是梵志國師往詣加赦國王梵摩達
哆所到已白曰天王當知有德星現唯願天
王嚴四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠導引
出曜軍威以水磨刀唯願天王自出觀視天
王若作是者必有吉應加赦國王梵摩達哆
即勑主兵臣卿今常知有德星現卿宜速嚴
四種之軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠導引出
曜軍威以水磨刀我自出觀若作是者必有
吉應時主兵臣即受王敎嚴四種軍陣列鹵
簿拔白露刃徐庠導引出曜軍威以水磨刀
梵摩達哆即自出觀因是長壽博士妻得見
四種軍陣列鹵簿拔白露刃徐庠導引出曜
軍威并亦復得磨刀水飲飲磨刀水已憂慼
即除尋生德子便為作字名長生童子寄人
密養漸已長大長生童子若諸剎利頂生王
者整御天下得大國土種種技藝乘為騎馬
調御馳驟射戲手搏擲羂擲鉤乘車坐輦如

塔下七五六一

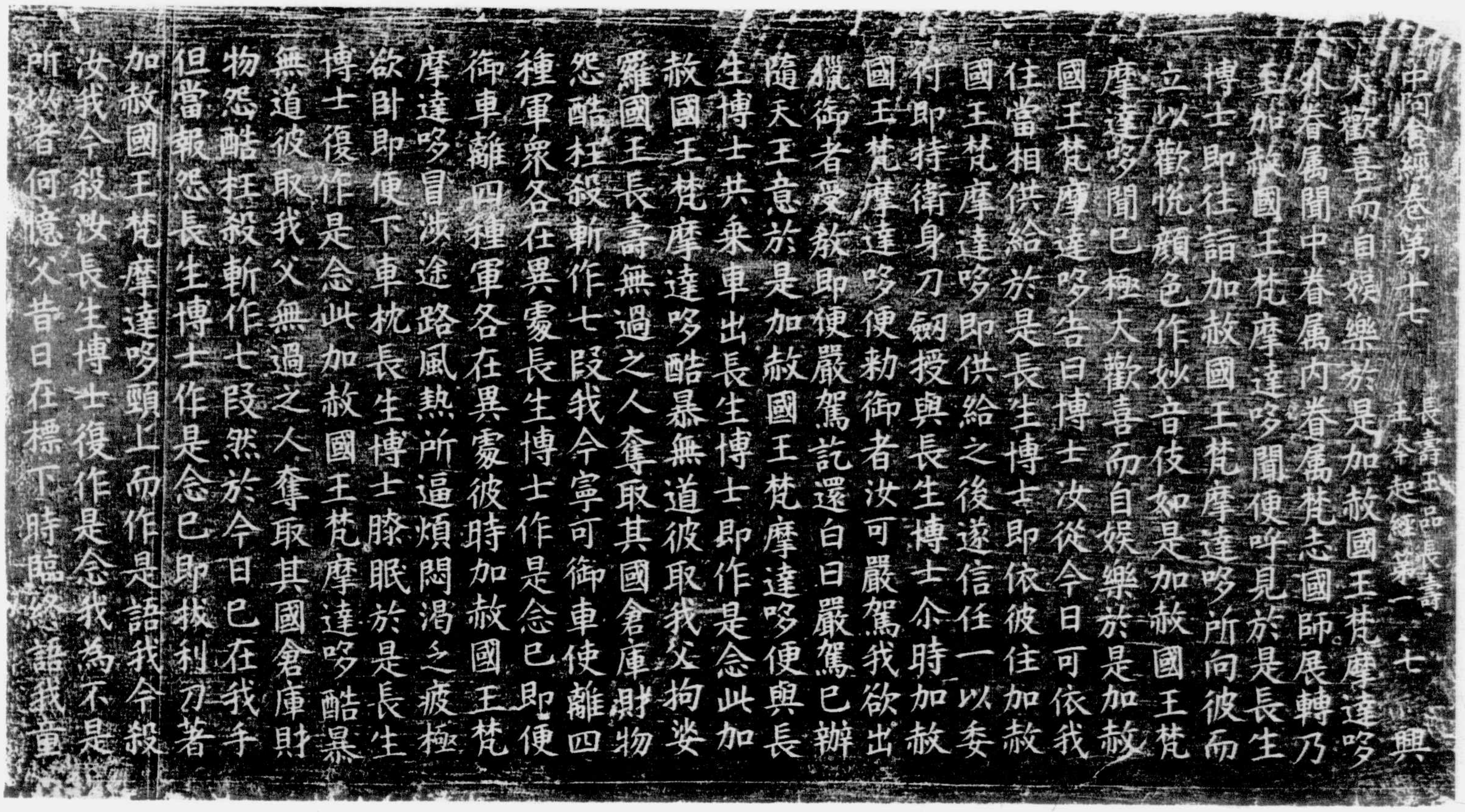


中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第二）　五　興
是種種諸妙技藝皆善知之若干種妙觸事
殊勝猛毅超世聰明挺出幽微隱遠無不博
達於是梵摩達哆聞拘娑羅國王長壽彼作
博士轉名在此波羅柰城中梵摩達哆即勑
左右御等速往收拘娑羅國王長壽反縛兩
手令彼騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已
從城南門出坐高標下詰問其辭左右受教
即便往收拘娑羅國王長壽反縛兩手令彼
騎驢打破敗鼓聲如驢鳴遍宣令已從城南
門出坐高標下詰問其辭是時長生童子尋
隨父後或在左右而白父曰天王勿怖天王
勿怖我即於此必能拔濟必能拔濟拘娑羅
王長壽告曰童子可忍童子可忍莫起怨結
但當行慈眾人聞長壽王而作此語便問於
王所道何等王荅眾人曰此童子聰明必解
我語尒時長生童子勸波羅柰城中諸貴豪
族諸君行施修福為拘娑羅國王長壽呪願
以此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解
脫於是波羅柰城中諸貴豪族為長生童子
所勸行施修福為拘娑羅國王長壽呪願以
此施福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫
加赦國王梵摩達哆聞此波羅柰諸貴豪族
行施修福為拘娑羅國王長壽呪願以此施
福願拘娑羅國王長壽令安隱得解脫聞即
大怖身毛皆竪莫令此波羅柰城中諸貴豪
族及於我耶且置彼事我今急當先滅此事
於是加赦國王梵摩達哆敕勑左右汝等速
去殺拘娑羅國王長壽斬作七段左右受教

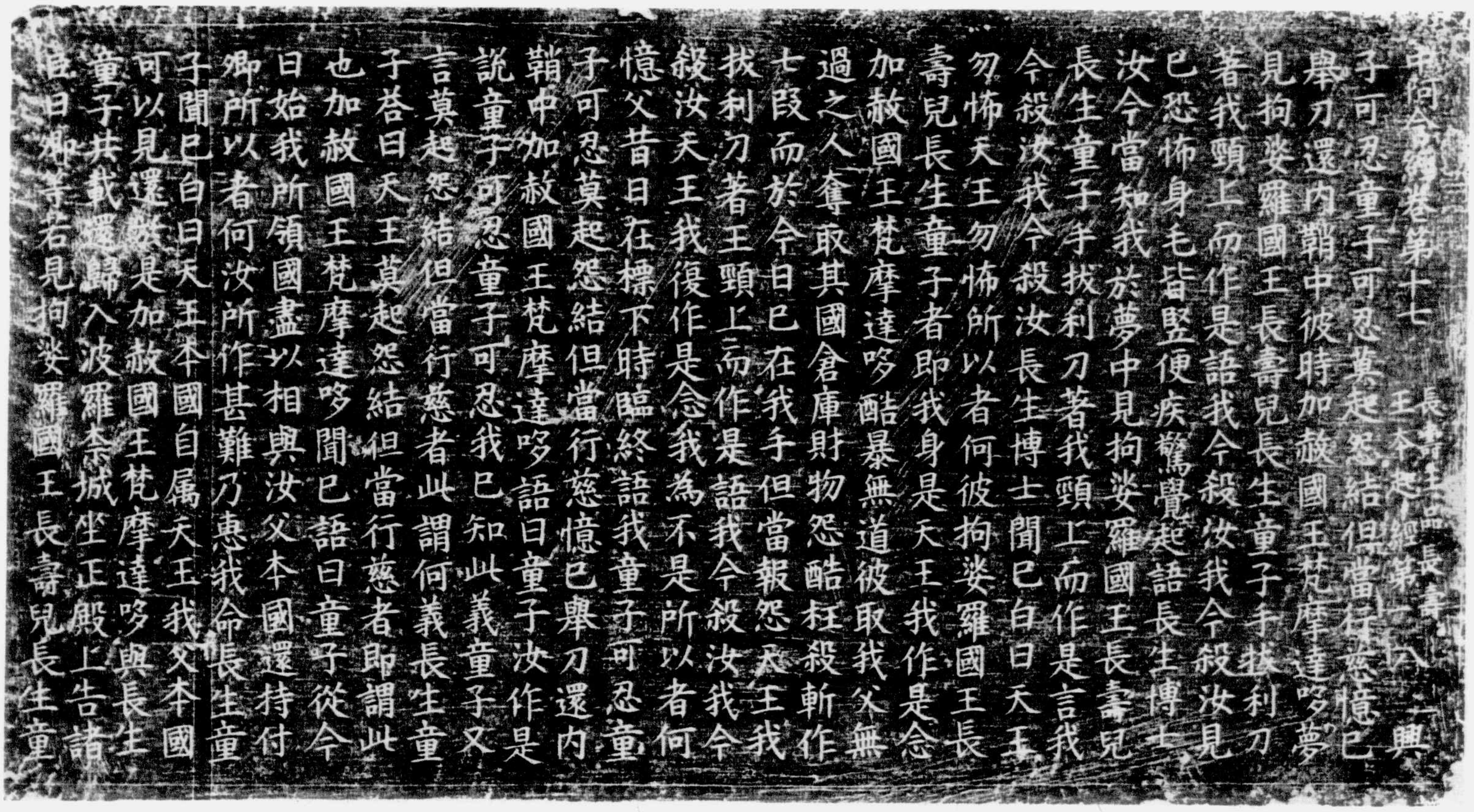


中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第二）　六　興
即便速往殺長壽王斬作七段於是長生童
子勸波羅柰城中諸貴豪族而作是語諸君
看此加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我
父拘娑羅國王長壽無過之人奪取其國倉
庫財物怨酷枉殺斬作七段諸君可往以新
繒氎收斂我父取七段屍以一切香香木積
聚而耶維之立於廟堂為我作書與梵摩達
哆言拘娑羅國王長生童子彼作是語汝不
畏後為子孫作患耶於是波羅柰諸貴豪族
為長生童子所勸以新繒氎即往斂取彼七
段屍以一切香香木積聚而耶維之為立廟
堂亦為作書與梵摩達哆言拘娑羅國王長
生童子彼作是語汝不畏後為子孫作患耶
於是長壽王妻告長生童子曰汝當知此加
赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取汝父拘娑
羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物
怨酷枉殺斬作七段童子汝來共乘一車走
出波羅柰若不去者禍將及汝於是長壽王
妻與長生童子共乘一車走出波羅柰尒時
長生童子作如是念我寧可往至村村邑邑
受學博聞長生童子作是念已便往至村村
邑邑受學博聞以博聞故即轉名為長生博
士長生博士復作是念所為學者我今已得
我寧可往波羅柰都邑中住街街巷巷以歡
悅顏色作妙音伎如是波羅柰諸貴豪族聞
已當大歡喜而自娛樂長生博士作是念已
便往至波羅柰都邑中住街街巷巷歡悅顏
色作妙音伎如是波羅柰諸貴豪族聞已極

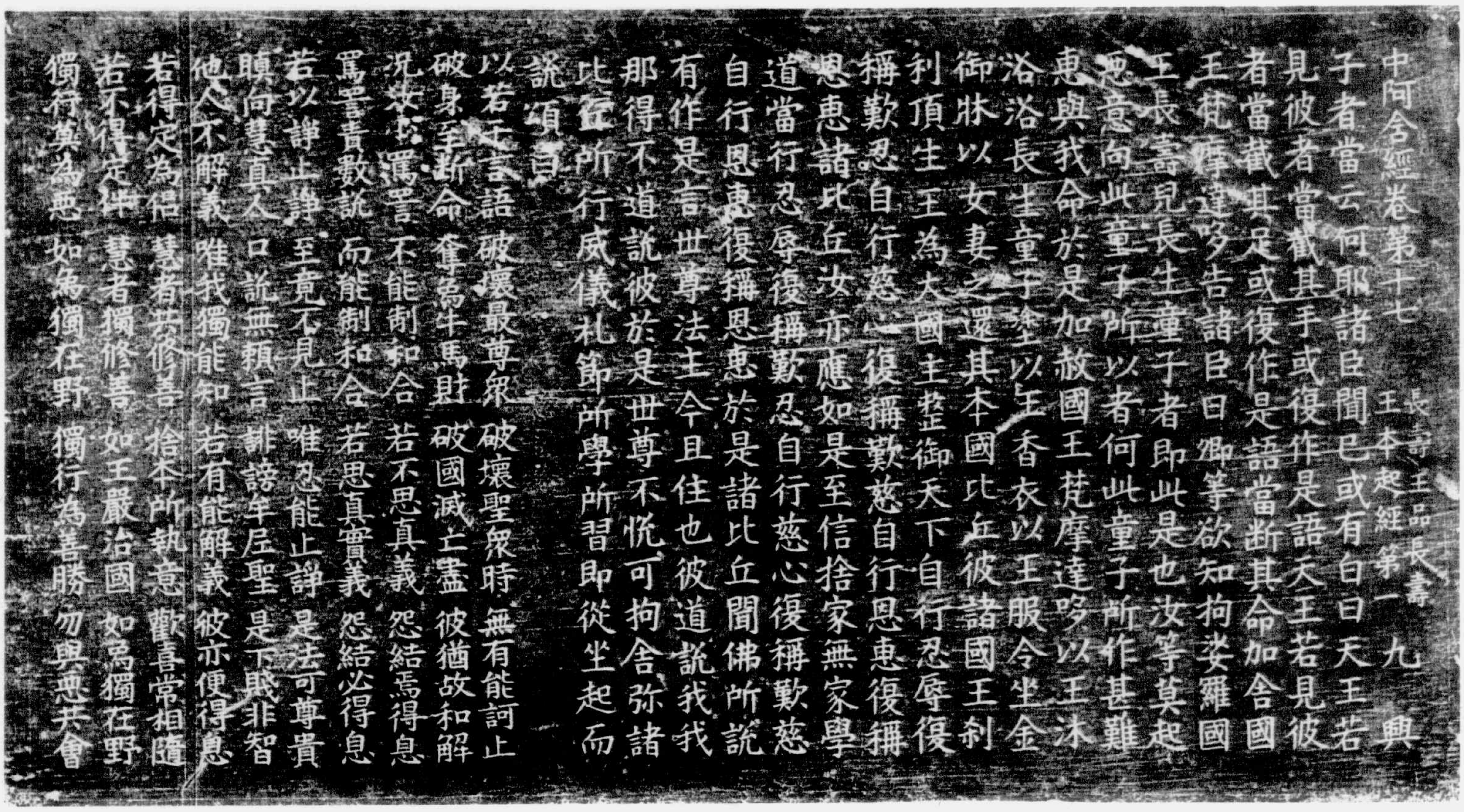
塔下七五六二



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）七 興
大歡喜而自娛樂於是加赦國王梵摩達哆
外眷屬聞中眷屬內眷屬梵志國師展轉乃
至加赦國王梵摩達哆聞便呼見於是長生
博士即往詣加赦國王梵摩達哆所向彼而
立以歡悅顏色作妙音伎如是加赦國王梵
摩達哆聞已極大歡喜而自娛樂於是加赦
國王梵摩達哆告曰博士汝從今日可依我
住當相供給於是長生博士即依彼住加赦
國王梵摩達哆即供給之後遂信任一以委
付即持衛身刀劒授與長生博士尒時加赦
國王梵摩達哆便勅御者汝可嚴駕我欲出
獵御者受敎即便嚴駕訖還白曰嚴駕已辦
隨天王意於是加赦國王梵摩達哆便與長
生博士共乘車出長生博士即作是念此加
赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父拘娑
羅國王長壽無過之人奪取其國倉庫財物
怨酷枉殺斬作七段我今寧可御車使離四
種軍衆各在異處長生博士作是念已即便
御車離四種軍各在異處彼時加赦國王梵
摩達哆冒涉途路風熱所逼煩悶渴乏疲極
欲卧即便下車枕長生博士膝眠於是長生
博士復作是念此加赦國王梵摩達哆酷暴
無道彼取我父無過之人奪取其國倉庫財
物怨酷枉殺斬作七段然於今日已在我手
但當報怨長生博士作是念已即拔利刀著
加赦國王梵摩達哆頸上而作是語我今殺
汝我今殺汝長生博士復作是念我為不是
所以者何憶父昔日在標下時臨終語我童



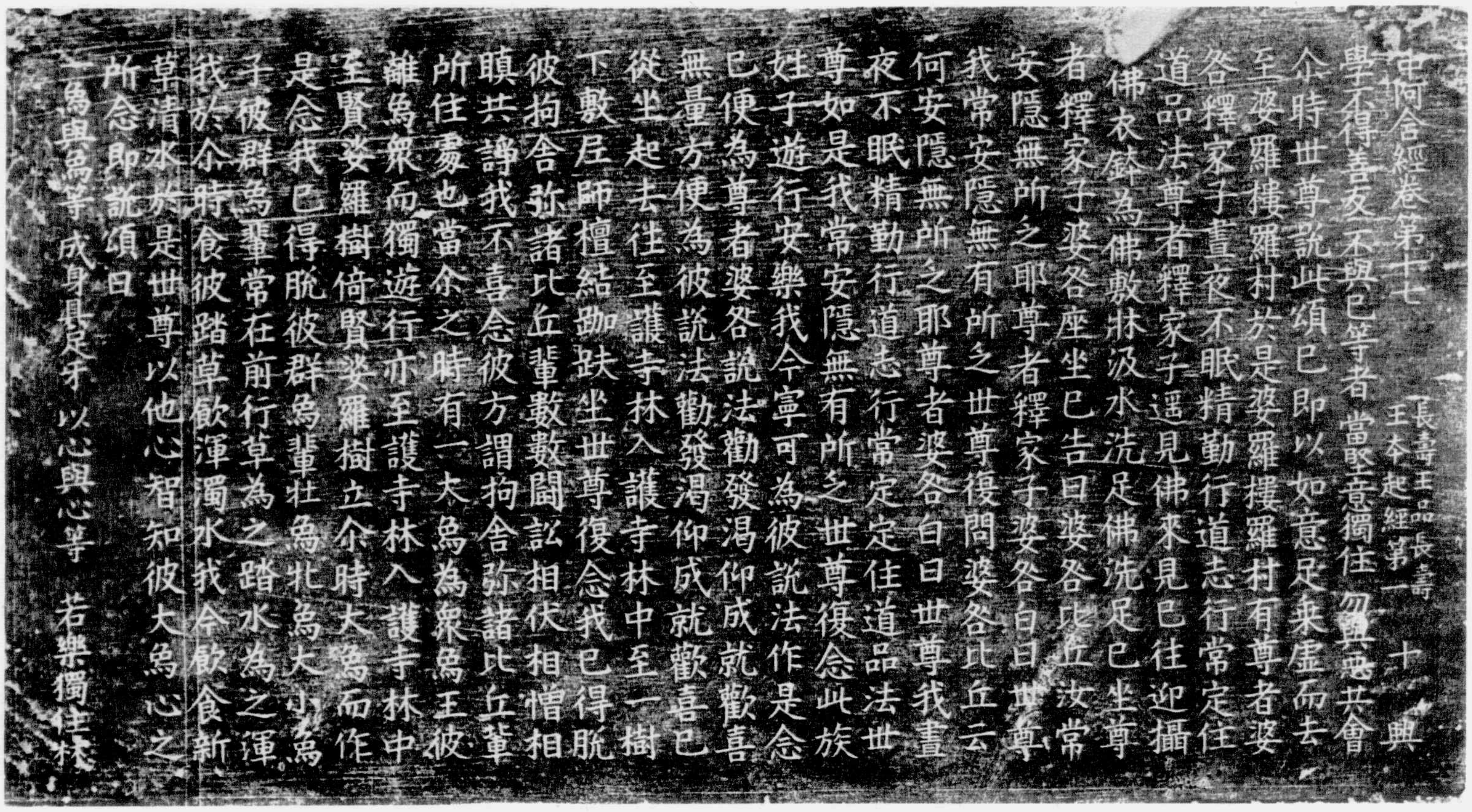
中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）八 興
子可忍童子可忍莫起怨結但當行慈憶已
舉刀還內鞘中彼時加赦國王梵摩達哆夢
見拘娑羅國王長壽兒長生童子手拔利刀
著我頸上而作是語我今殺汝我今殺汝見
已恐怖身毛皆竪便疾驚覺起語長生博士
汝今當知我於夢中見拘娑羅國王長壽兒
長生童子手拔利刀著我頸上而作是言我
今殺汝我今殺汝長生博士聞已白曰天王
勿怖天王勿怖所以者何彼拘娑羅國王長
壽兒長生童子者即我身是天王我作是念
加赦國王梵摩達哆酷暴無道彼取我父無
過之人奪取其國倉庫財物怨酷枉殺斬作
七段而於今日已在我手但當報怨天王我
拔利刀著王頸上而作是語我今殺汝我今
殺汝天王我復作是念我為不是所以者何
憶父昔日在標下時臨終語我童子可忍童
子可忍莫起怨結但當行慈憶已舉刀還內
鞘中加赦國王梵摩達哆語曰童子汝作是
說童子可忍童子可忍我已知此義童子又
言莫起怨結但當行慈者此謂何義長生童
子荅曰天王莫起怨結但當行慈者即謂此
也加赦國王梵摩達哆聞已語曰童子從今
日始我所領國盡以相與汝父本國還持付
卿所以者何汝所作甚難乃惠我命長生童
子聞已白曰天王本國自屬天王我父本國
可以見還於是加赦國王梵摩達哆與長生
童子共載還歸入波羅柰城坐正殿上告諸
臣曰卿等若見拘娑羅國王長壽兒長生童



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）　九　興

子者當云何耶諸臣聞已或有白曰天王若見彼者當截其手或復作是語天王若見彼者當截其足或復作是語當斷其命加舍國王梵摩達哆告諸臣曰卿等欲知拘娑羅國王長壽兒長生童子者即此是也汝等莫起惡意向此童子所以者何此童子所作甚難惠與我命於是加赦國王梵摩達哆以王沐浴浴長生童子塗以王香衣以王服令坐金御牀以女妻之還其本國比丘彼諸國王剎利頂生王為大國主整御天下自行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠諸比丘汝亦應如是至信捨家無家學道當行忍辱復稱歎忍自行慈心復稱歎慈自行恩惠復稱恩惠於是諸比丘聞佛所說有作是言世尊法主今且住也彼道說我我那得不道說彼於是世尊不悅可拘舍弥諸比丘所行威儀礼節所學所習即從坐起而說頌曰

以若干言語　破壞最尊衆　破壞聖衆時　無有能訶止
破身至斷命　奪象牛馬財　破國滅亡盡　彼猶故和解
況汝小罵詈　不能制和合　若不思真義　怨結焉得息
罵詈責數說　而能制和合　若思真實義　怨結必得息
若以諍止諍　至竟不見止　唯忍能止諍　是法可尊貴
瞋向慧真人　口說無賴言　誹謗牟尼聖　是下賤非智
他人不解義　唯我獨能知　若有能解義　彼亦便得息
若得定為侶　慧者共修善　捨本所執意　歡喜常相隨
若不得定侶　慧者獨修善　如王嚴治國　如象獨在野
獨行莫為惡　如象獨在野　獨行為善勝　勿與惡共會



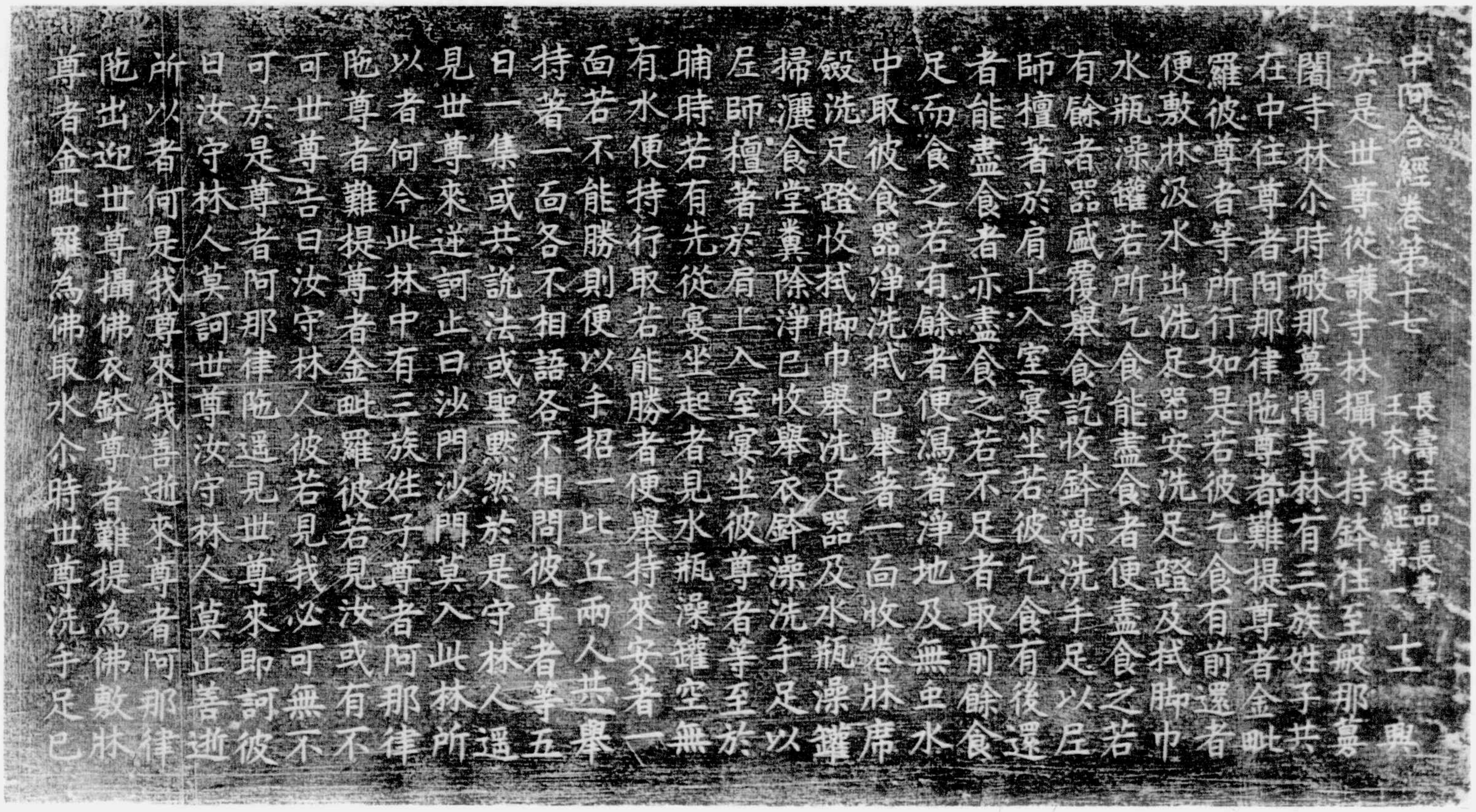
中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）　十　興

學不得善友　不與己等者　當堅意獨住　勿與惡共會

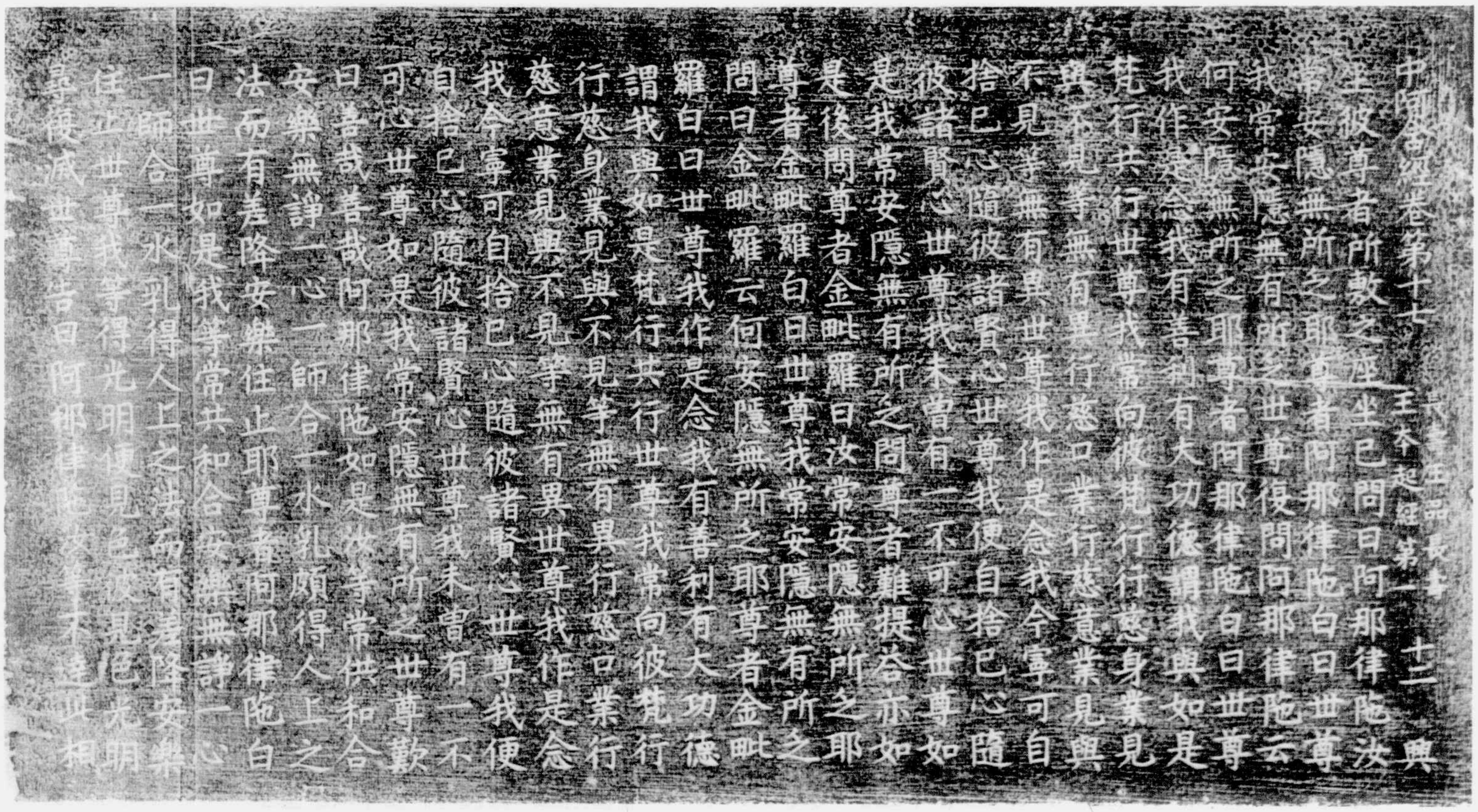
尒時世尊說此頌已即以如意足乘虛而去至婆羅樓羅村於是婆羅樓羅村有尊者婆咎釋家子晝夜不眠精勤行道志行常定住道品法尊者釋家子遙見佛來見已往迎攝佛衣鉢為佛敷牀汲水洗足佛洗足已坐尊者釋家子婆咎座坐已告曰婆咎比丘汝常安隱無所之耶尊者釋家子婆咎白曰世尊我常安隱無有所之世尊復問婆咎比丘云何安隱無所之耶尊者婆咎白曰世尊我晝夜不眠精勤行道志行常定定住道品法世尊如是我常安隱無有所之世尊復念此族姓子遊行安樂我今寧可為彼說法作是念已便為尊者婆咎說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去往至護寺林入護寺林中至一樹下敷尼師檀結跏趺坐世尊復念我已得脫彼拘舍弥諸比丘輩數數鬪訟相伏相憎相瞋共諍我不喜念彼方謂拘舍弥諸比丘輩所住處也當尒之時有一大象為衆象王彼離象衆而獨遊行亦至護寺林入護寺林中至賢娑羅樹倚賢娑羅樹立尒時大象而作是念我已得脫彼群象輩壯象牝象大小象子彼群象輩常在前行草為之踏水為之渾我於尒時食彼踏草歃渾濁水我今飲食新草清水於是世尊以他心智知彼大象心之所念即說頌曰

一象與象等　成身具足牙　以心與心等　若樂獨住林

塔下七五六四

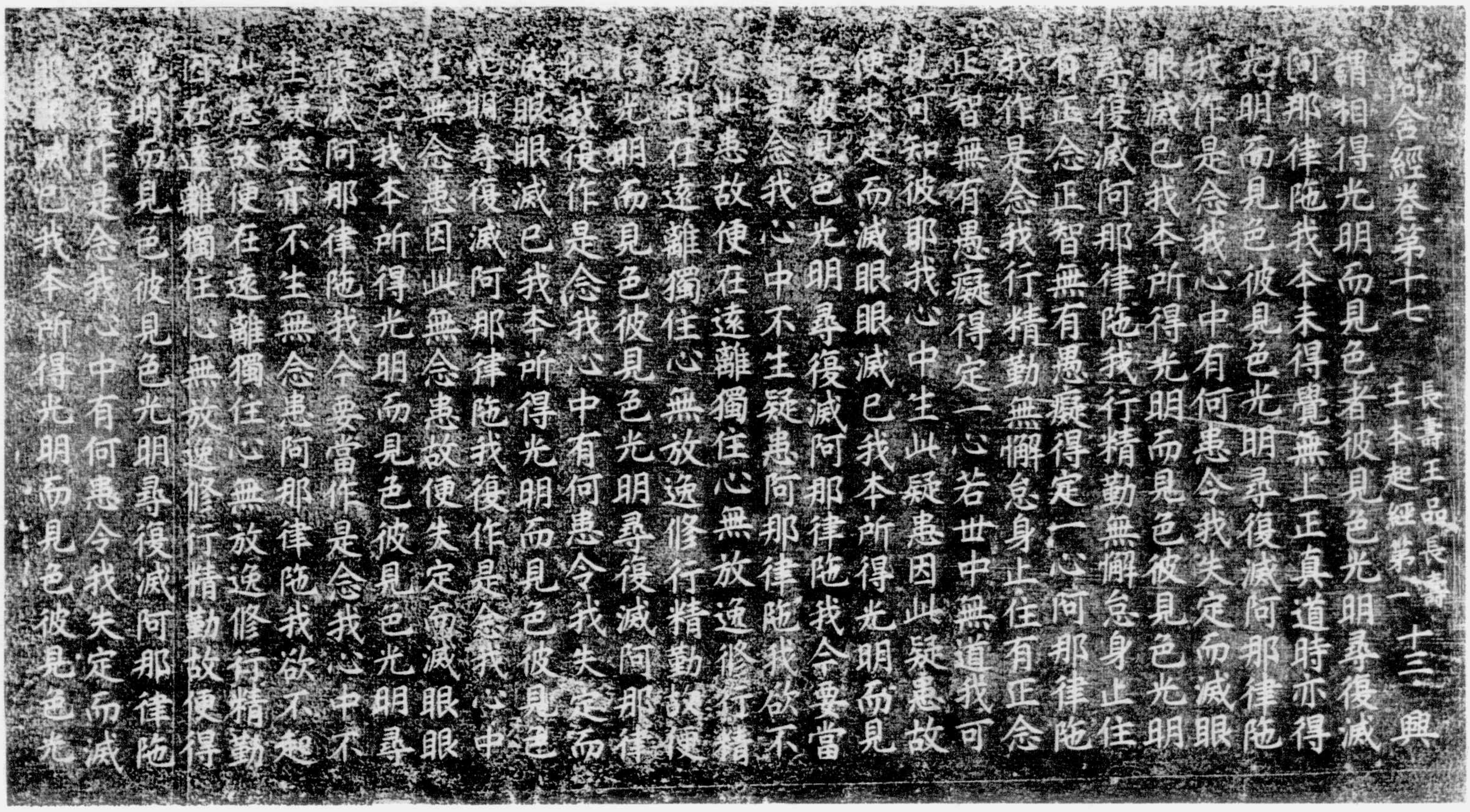


中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十二　興
於是世尊從護寺林攝衣持鉢往至般那蔓
闍寺林尒時般那蔓闍寺林有三族姓子共
在中住尊者阿那律陀尊者難提尊者金毗
羅彼尊者等所行如是若彼乞食有前還者
便敷牀汲水出洗足器安洗足蹬及拭脚巾
水瓶澡罐若所乞食能盡食者便盡食之若
有餘者器盛覆舉食訖收鉢澡洗手足以尼
師檀著於肩上入室宴坐若彼乞食有後還
者能盡食者亦盡食之若不足者取前餘食
足而食之若有餘者便瀉著淨地及無虫水
中取彼食器淨洗拭已舉著一面收卷牀席
斂洗足蹬收拭脚巾舉洗足器及水瓶澡罐
掃灑食堂糞除淨已收舉衣鉢澡洗手足以
尼師檀著於肩上入室宴坐彼尊者等至於
晡時若有先從宴坐起者見水瓶澡罐空無
有水便持行取若能勝者便舉持來安著一
面若不能勝則便以手招一比丘兩人共舉
持著一面各不相語各不相問彼尊者等五
日一集或共說法或聖默然於是守林人遙
見世尊來逆訶止曰沙門沙門莫入此林所
以者何今此林中有三族姓子尊者阿那律
陀尊者難提尊者金毗羅彼若見汝或有不
可世尊告曰汝守林人彼若見我必可無不
可於是尊者阿那律陀遙見世尊來即訶彼
曰汝守林人莫訶世尊汝守林人莫止善逝
所以者何是我尊來我善逝來尊者阿那律
陀出迎世尊攝佛衣鉢尊者難提為佛敷牀
尊者金毗羅為佛取水尒時世尊洗手足已



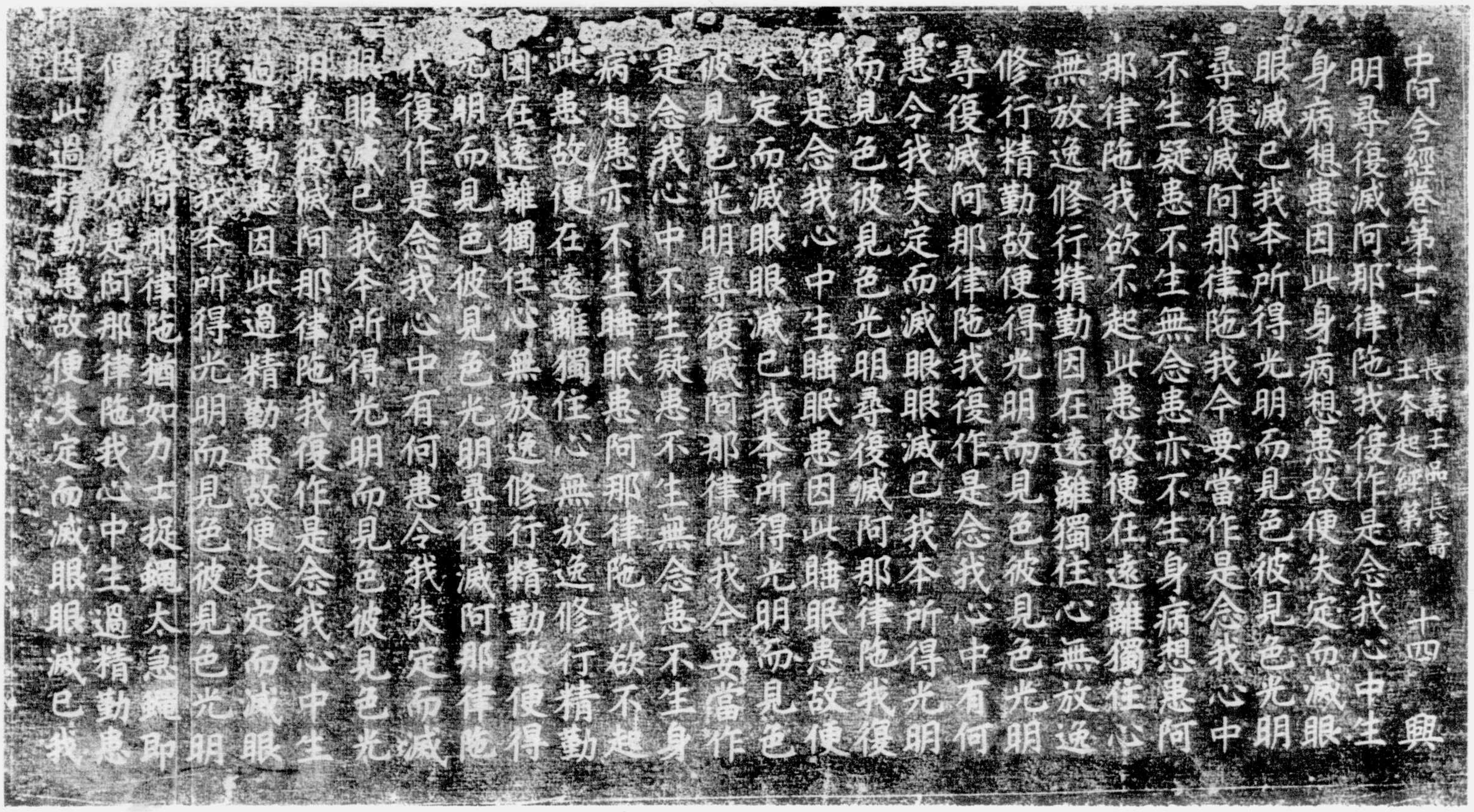
中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十三　興
坐彼尊者所敷之座坐已問曰阿那律陀汝
常安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊
我常安隱無有所乏世尊復問阿那律陀云
何安隱無所乏耶尊者阿那律陀白曰世尊
我作是念我有善利有大功德謂我與如是
梵行共行世尊我常向彼梵行行慈身業見
與不見等無有異行慈口業行慈意業見與
不見等無有異世尊我作是念我今寧可自
捨己心隨彼諸賢心世尊我便自捨己心隨
彼諸賢心世尊我未曾有一不可心世尊如
是我常安隱無有所乏問尊者難提答亦如
是後問尊者金毗羅汝常安隱無所乏耶
尊者金毗羅白曰世尊我常安隱無有所乏
問曰金毗羅云何安隱無所乏耶尊者金毗
羅白曰世尊我作是念我有善利有大功德
謂我與如是梵行共行世尊我常向彼梵行
行慈身業見與不見等無有異行慈口業行
慈意業見與不見等無有異世尊我作是念
我今寧可自捨己心隨彼諸賢心世尊我便
自捨己心隨彼諸賢心世尊我未曾有一不
可心世尊如是我常安隱無有所乏世尊歎
曰善哉善哉阿那律陀如是汝等常共和合
安樂無諍一心一師合一水乳頗得人上之
法而有差降安樂住止耶尊者阿那律陀白
曰世尊如是我等常共和合安樂無諍一心
一師合一水乳得人上之法而有差降安樂
住止世尊我等得光明便見色彼見色光明
尋復滅世尊告曰阿那律陀汝等不達此相

塔下七五六五



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十三 興

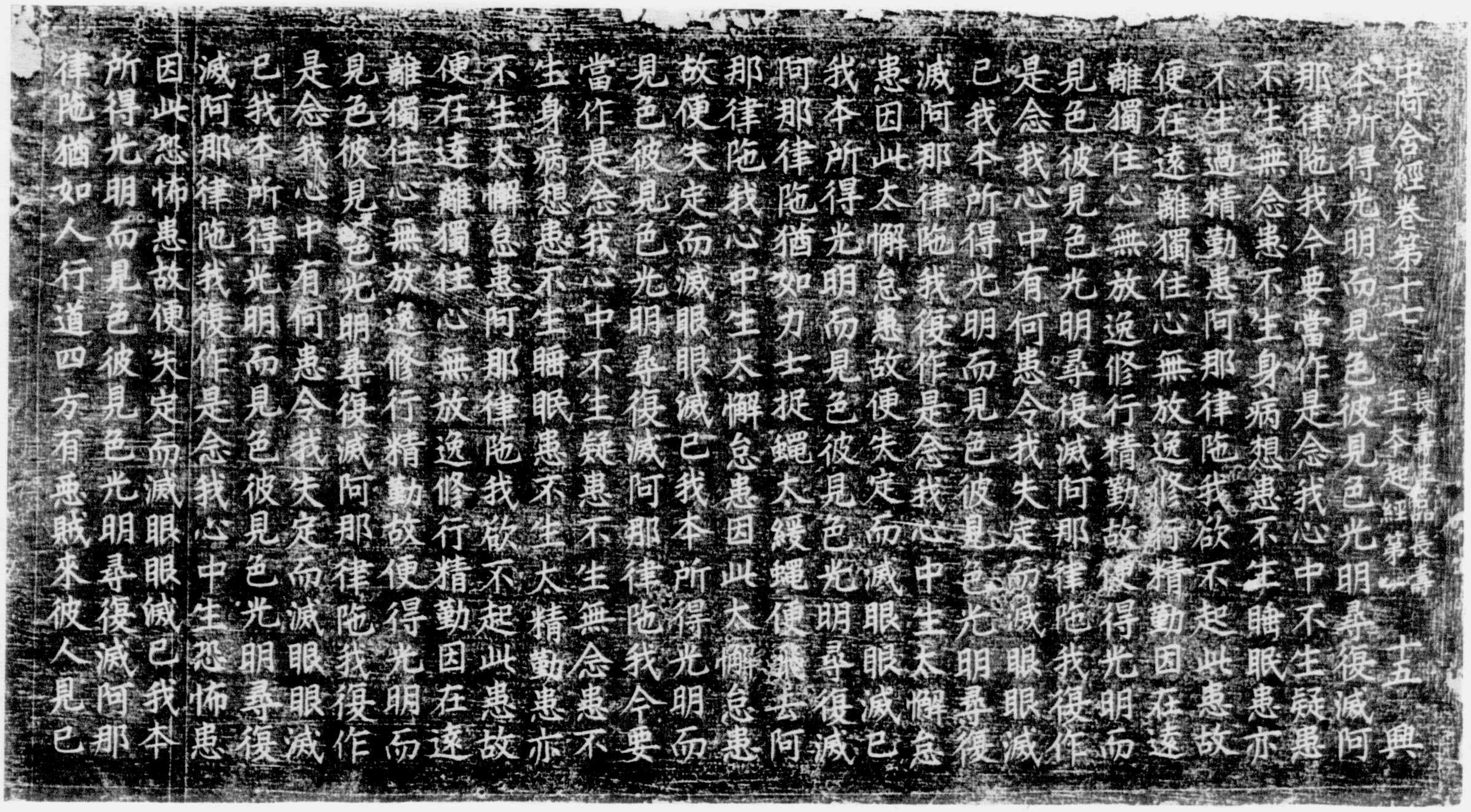
謂相得光明而見色者彼見色光明尋復滅阿那律陀我本未得覺無上正真道時亦得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我行精勤無懈怠身止住有正念正智無有愚癡得定一心阿那律陀我作是念我行精勤無懈怠身止住有正念正智無有愚癡得定一心若世中無道我可見可知彼耶我心中生此疑患因此疑患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生無念患因此無念患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患亦不生無念患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十四 興

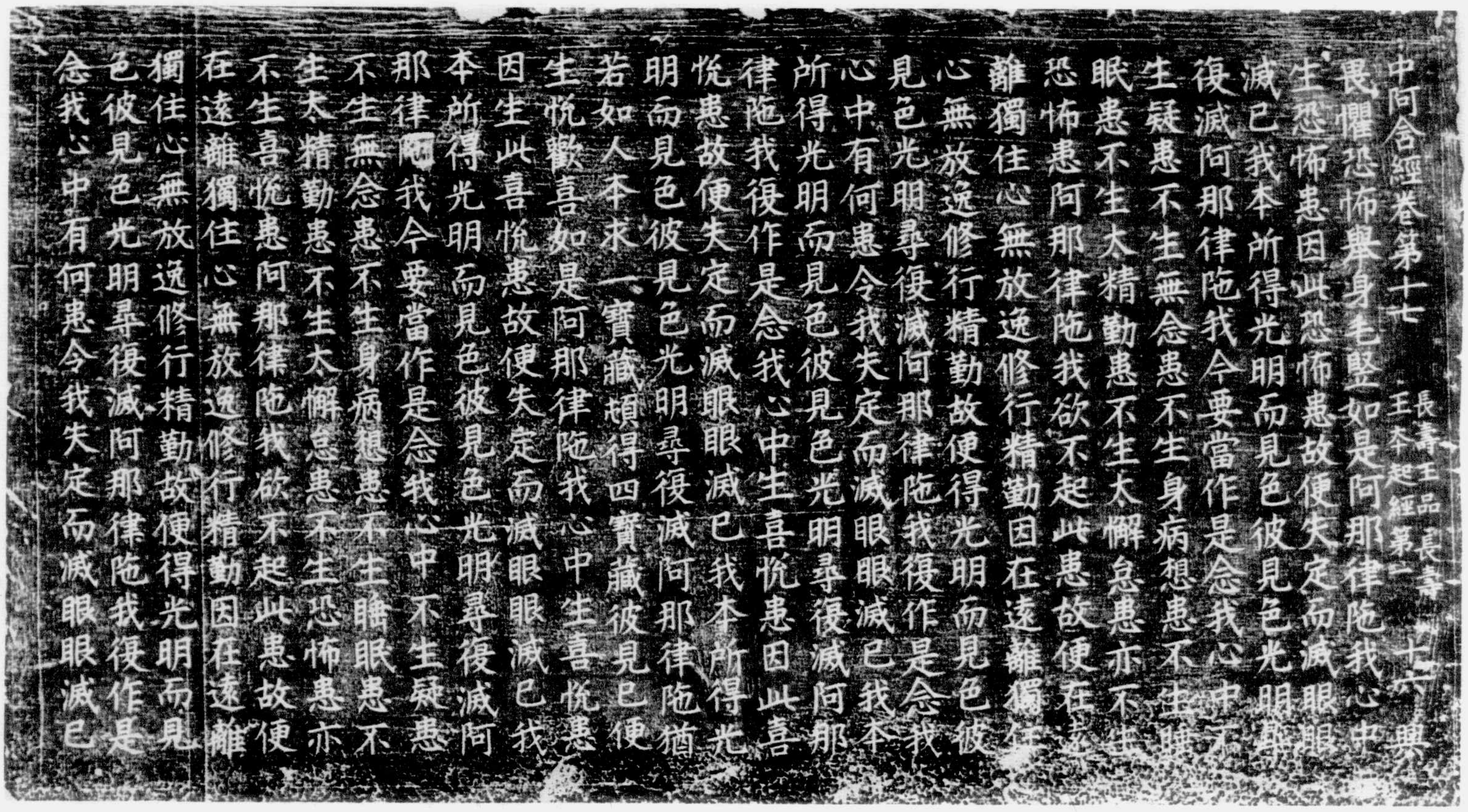
明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生身病想患因此身病想患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患亦不生身病想患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生睡眠患因此睡眠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患亦不生睡眠患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀猶如力士捉蠅大急蠅即便死如是阿那律陀我心中生過精勤患因此過精勤患故便失定而滅眼眼滅已我

塔下七五六六



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十五　興

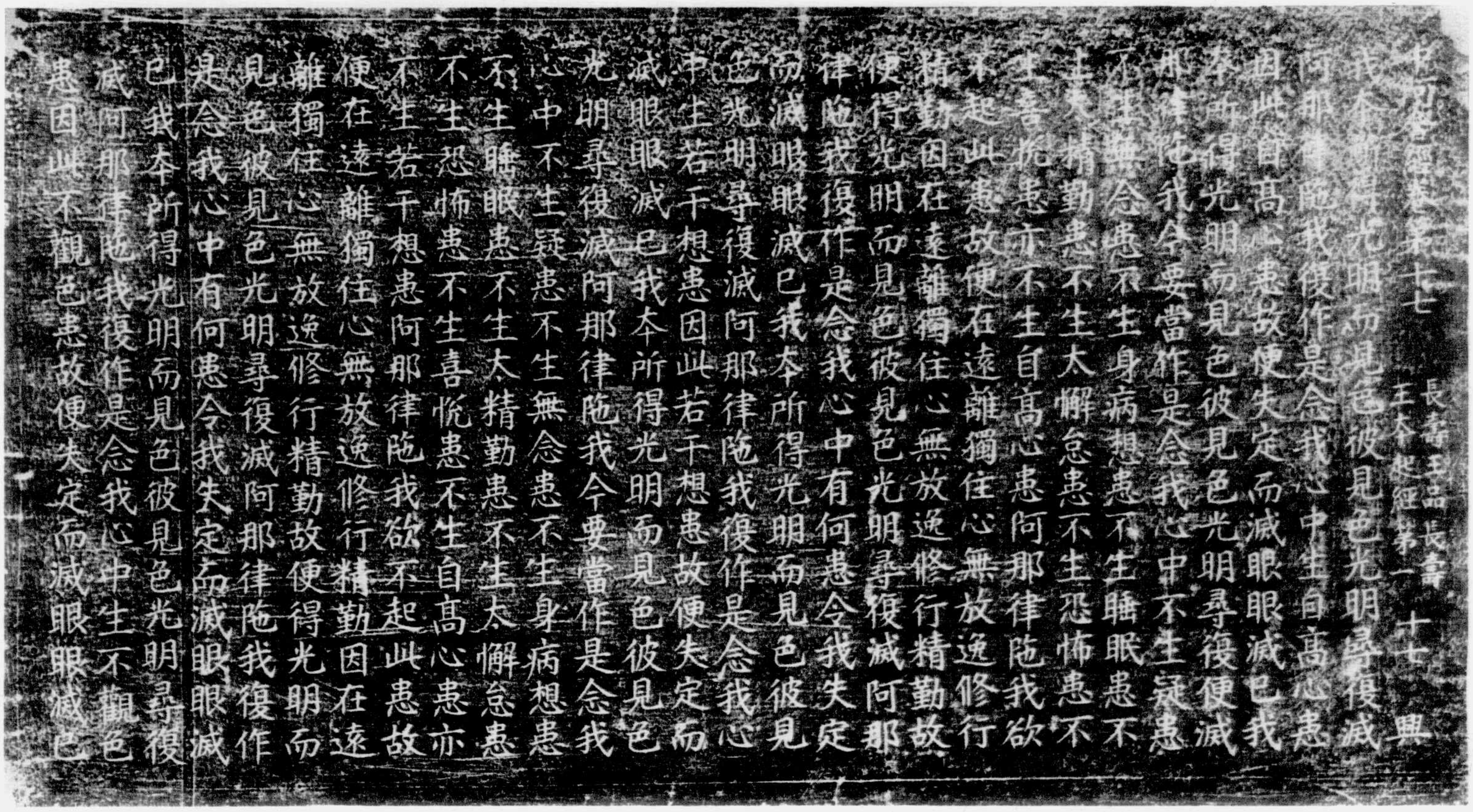
本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患亦不生過精勤患阿那律陁我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁猶如力士捉蠅太緩蠅便飛去阿那律陁我心中生太懈怠患因此太懈怠患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患亦不生太懈怠患阿那律陁我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁猶如人行道四方有惡賊來彼人見已



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十六　興

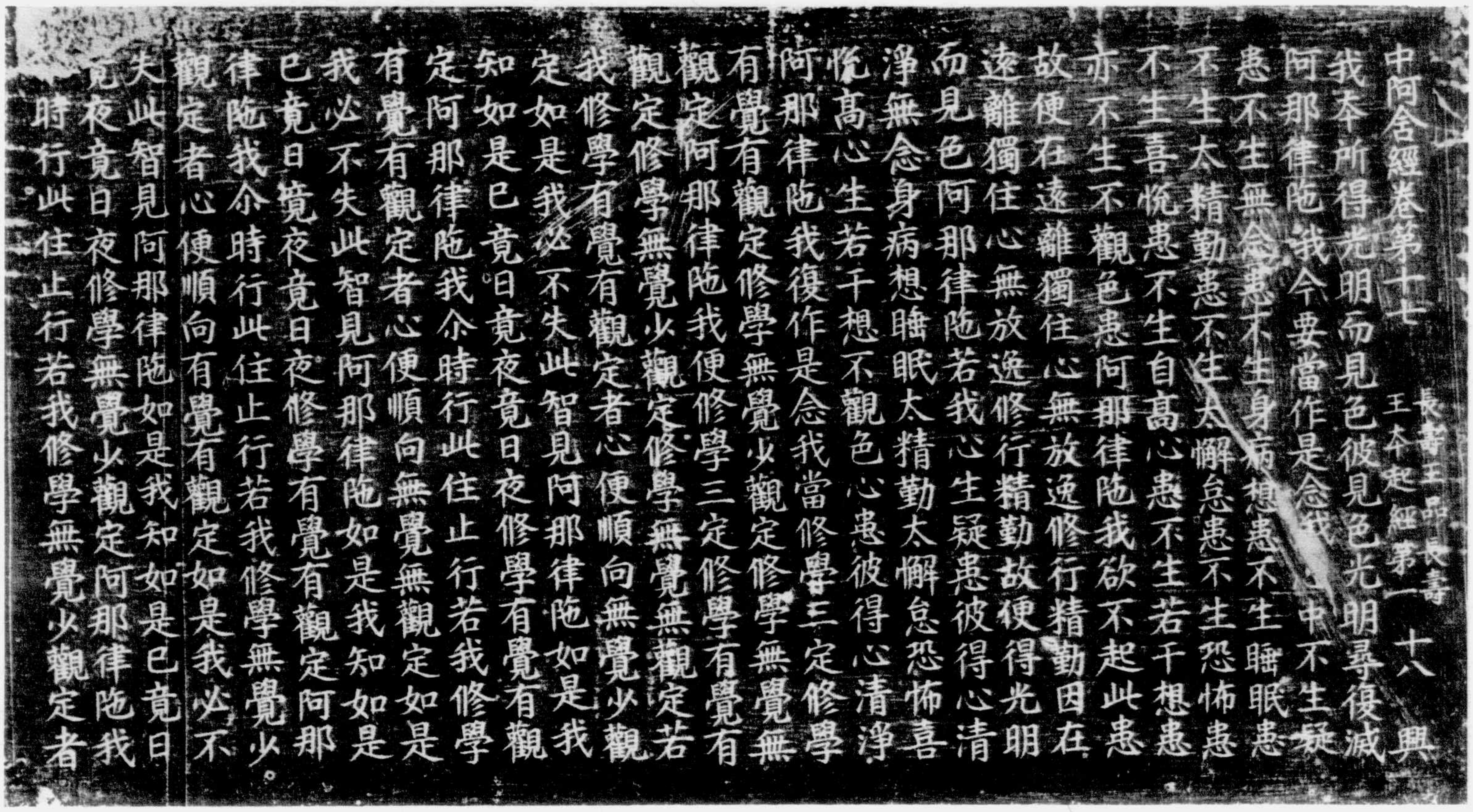
畏懼恐怖舉身毛竪如是阿那律陁我心中生恐怖患因此恐怖患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患亦不生恐怖患阿那律陁我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中生喜悅患因此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁猶若如人本求一寶藏頓得四寶藏彼見已便生悅歡喜如是阿那律陁我心中生喜悅患因生此喜悅患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患亦不生喜悅患阿那律陁我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陁我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已

塔下七五六七



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十七　興

我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生自高心患因此自高心患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復便滅那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患亦不生自高心患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生若干想患因此若干想患故便失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患不生自高心患亦不生若干想患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中有何患令我失定而滅眼眼滅已我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我復作是念我心中生不觀色患因此不觀色患故便失定而滅眼眼滅已



中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十八　興

我本所得光明而見色彼見色光明尋復滅阿那律陀我今要當作是念我心中不生疑患不生無念患不生身病想患不生睡眠患不生太精勤患不生太懈怠患不生恐怖患不生喜悅患不生自高心患不生若干想患亦不生不觀色患阿那律陀我欲不起此患故便在遠離獨住心無放逸修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精勤故便得光明而見色阿那律陀若我心生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀色心患彼得心清淨阿那律陀我復作是念我當修學三定修學有覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀定阿那律陀我便修學三定修學有覺有觀定修學無覺少觀定修學無覺無觀定若我修學有覺有觀定者心便順向無覺少觀定如是我必不失此智見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律陀我尒時行此住止行若我修學有覺有觀定者心便順向無覺無觀定如是我必不失此智見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學有覺有觀定阿那律陀我尒時行此住止行若我修學無覺少。觀定者心便順向有覺有觀定如是我必不失此智見阿那律陀如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺少觀定阿那律陀我時行此住止行若我修學無覺少觀定者

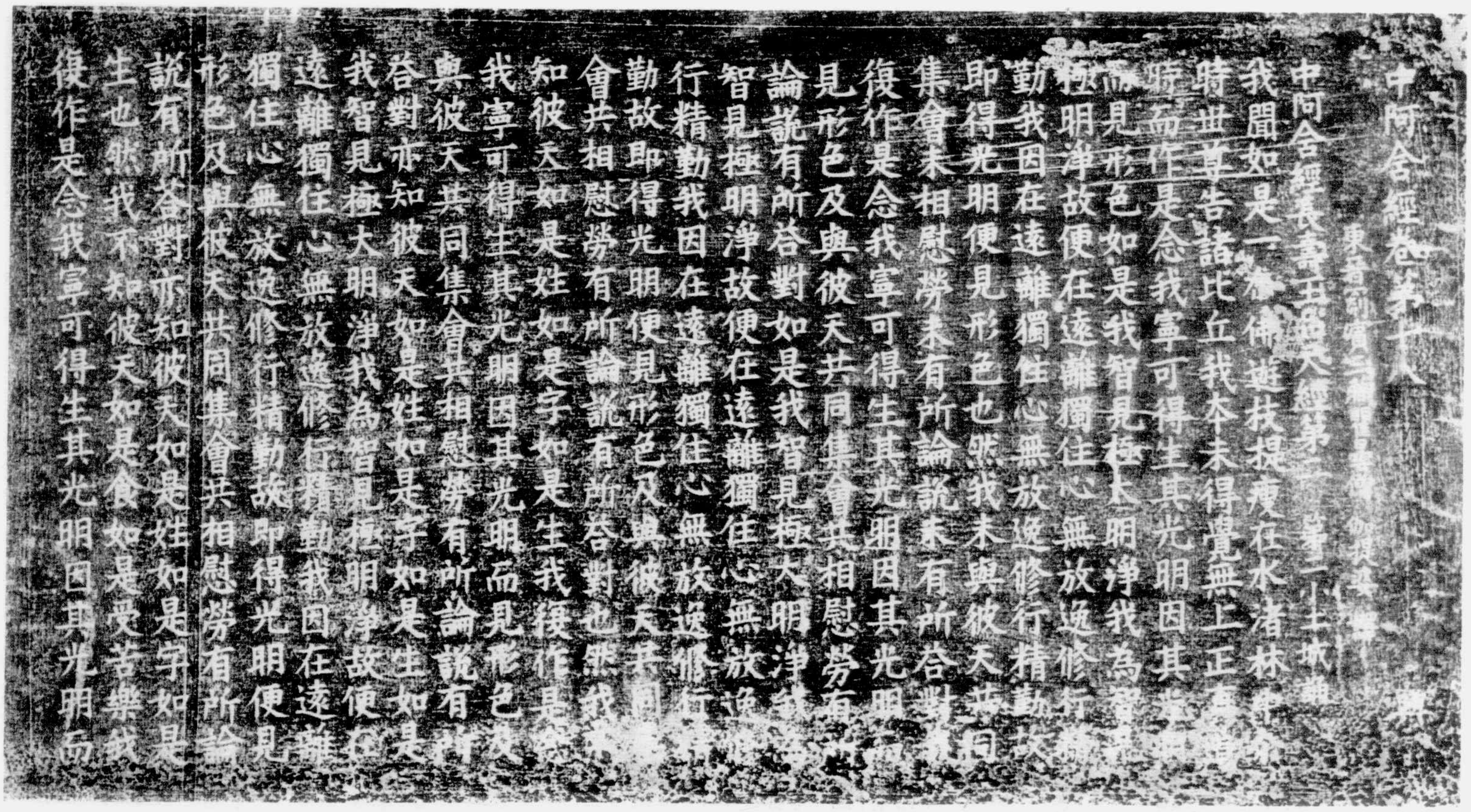
塔下七五六八

中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）十九　興
心便順向無覺無觀定如是我必不失此智
見阿那律陁如是我知如是已竟日竟夜竟
日夜修學無覺少觀定阿那律陁我尒時行
此住止行若我修學無覺無觀定者心便順
向有覺有觀定如是我必不失此智見阿那
律陁如是我知如是已竟日竟夜竟日夜修
學無覺無觀定阿那律陁我尒時行此住止
行若我修學無覺無觀定者心便順向無覺
少觀定如是我不失此智見阿那律陁如是
我知如是已竟日竟夜竟日夜修學無覺無
觀定阿那律陁我尒時行此住止行阿那律
陁有時我知光明而不見色阿那律陁我作
是念何因何緣知光明而不見色阿那律陁
我復作是念若我念光明相不念色相者尒
時我知光明而不見色阿那律陁如是我知
如是已竟日竟夜竟日夜知光明而不見色
阿那律陁我尒時行此住止行阿那律陁有
時我見色而不知光明阿那律陁我作是念
何因何緣我見色而不知光明阿那律陁我
復作是念若我念色相不念光明相者尒時
我知色而不知光明阿那律陁如是我知如
是已竟日竟夜竟日夜知色而不知光明阿
那律陁我尒時行此住止行阿那律陁有時
我少知光明亦少見色阿那律陁我作是念
何因何緣我少知光明亦少見色阿那律陁
我復作是念若我少入定少入定故少眼清

中阿含經卷第十七（長壽王品長壽王本起經第一）二十　興
淨少眼清淨故我少知光明亦少見色阿那
律陁如是我知如是已竟日竟夜竟日夜少
知光明亦少見色阿那律陁我尒時行此住
止行阿那律陁有時我廣知光明亦廣見色
阿那律陁我作是念何因何緣我廣知光明
亦廣見色阿那律陁我復作是念若我廣入
定廣入定故廣眼清淨廣眼清淨故我廣知
光明亦廣見色阿那律陁如是我知如是已
竟日竟夜竟日夜廣知光明亦廣見色阿那
律陁尒時我行此住止行阿那律陁若我心
中生疑患彼得心清淨無念身病想睡眠太
精勤太懈怠恐怖喜悅高心生若干想不觀
色心患彼得心清淨有覺有觀定修學極修
學無覺少觀定修學極修學無覺無觀定修
學極修學一向定修學極修學雜定修學極
修學少定修學極修學廣無量定修學極修
學我生知見極明淨趣向定住精勤修道品
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真阿那律陁尒時我行此住止行佛說如是
尊者阿那律陁尊者難提尊者金毗羅聞佛
所說歡喜奉行
長壽王本起經第一竟（九千二百一十字）
中阿含經卷第十七（九千六十字）第二小土城誦　興

施主平州管內灤州馬城縣綏安鎮顯武將軍
騎都尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊陶奉
為法界衆生同成佛道續辦此經一卷

塔下七五六九

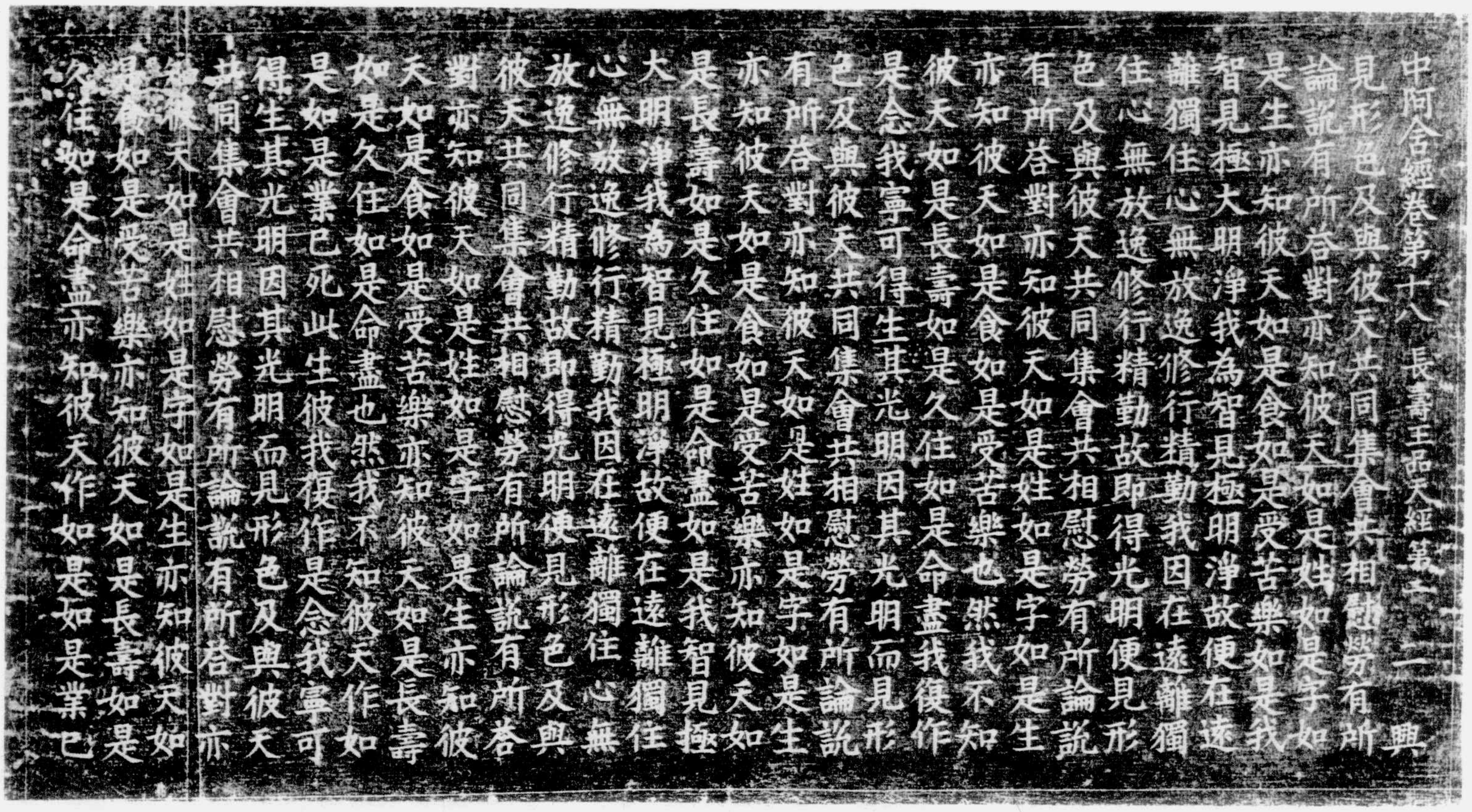


中阿含經卷第十八　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經長壽王品天經第一（第二小土城誦）

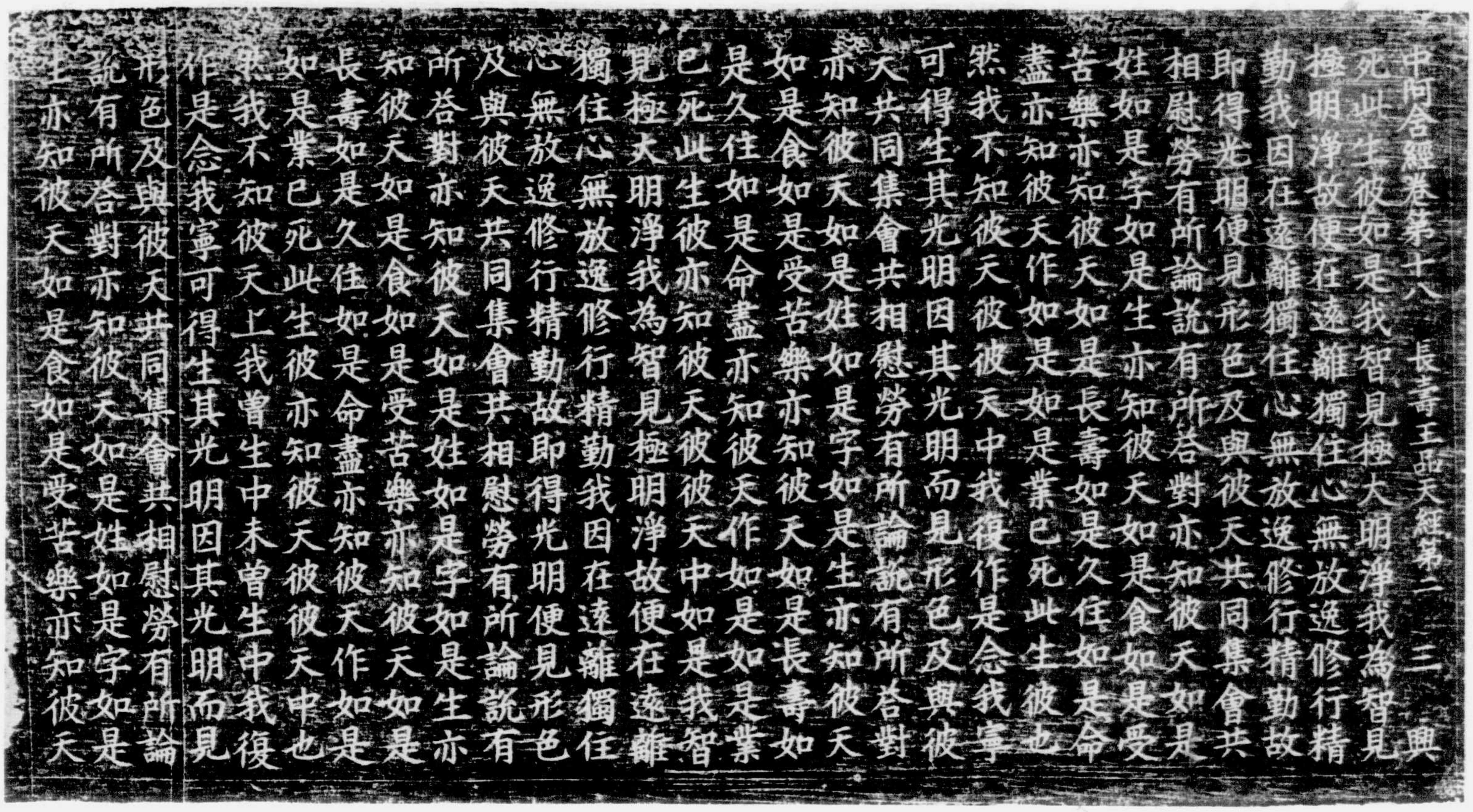
我聞如是一時佛遊枝提瘦在水渚林中爾時世尊告諸比丘我本未得覺無上正盡覺時[illegible]作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色如是我智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色也然我未與彼天共同集會未相慰勞未有所論說未有所荅對我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對如是我智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對也然我不知彼天如是姓如是字如是生我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生如是我智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生也然我不知彼天如是食如是受苦樂我復作是念我寧可得生其光明因其光明而



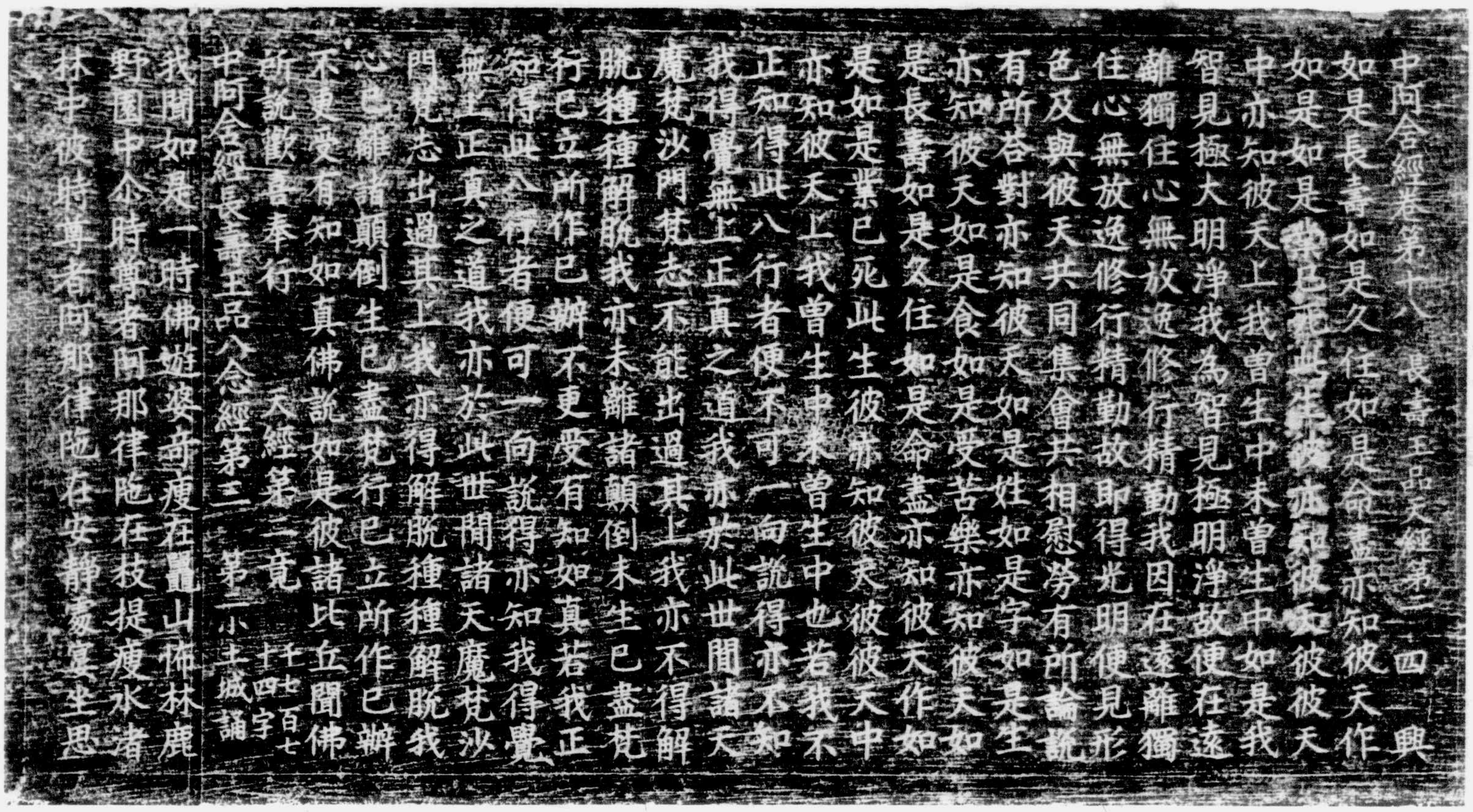
中阿含經卷第十八　長壽王品天經第一　興

見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂如是我智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂也然我不知彼天如是長壽如是久住如是命盡我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡如是我智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故即得光明便見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡也然我不知彼天作如是如是業已死此生彼我復作是念我寧可得生其光明因其光明而見形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業已

塔下七五七〇

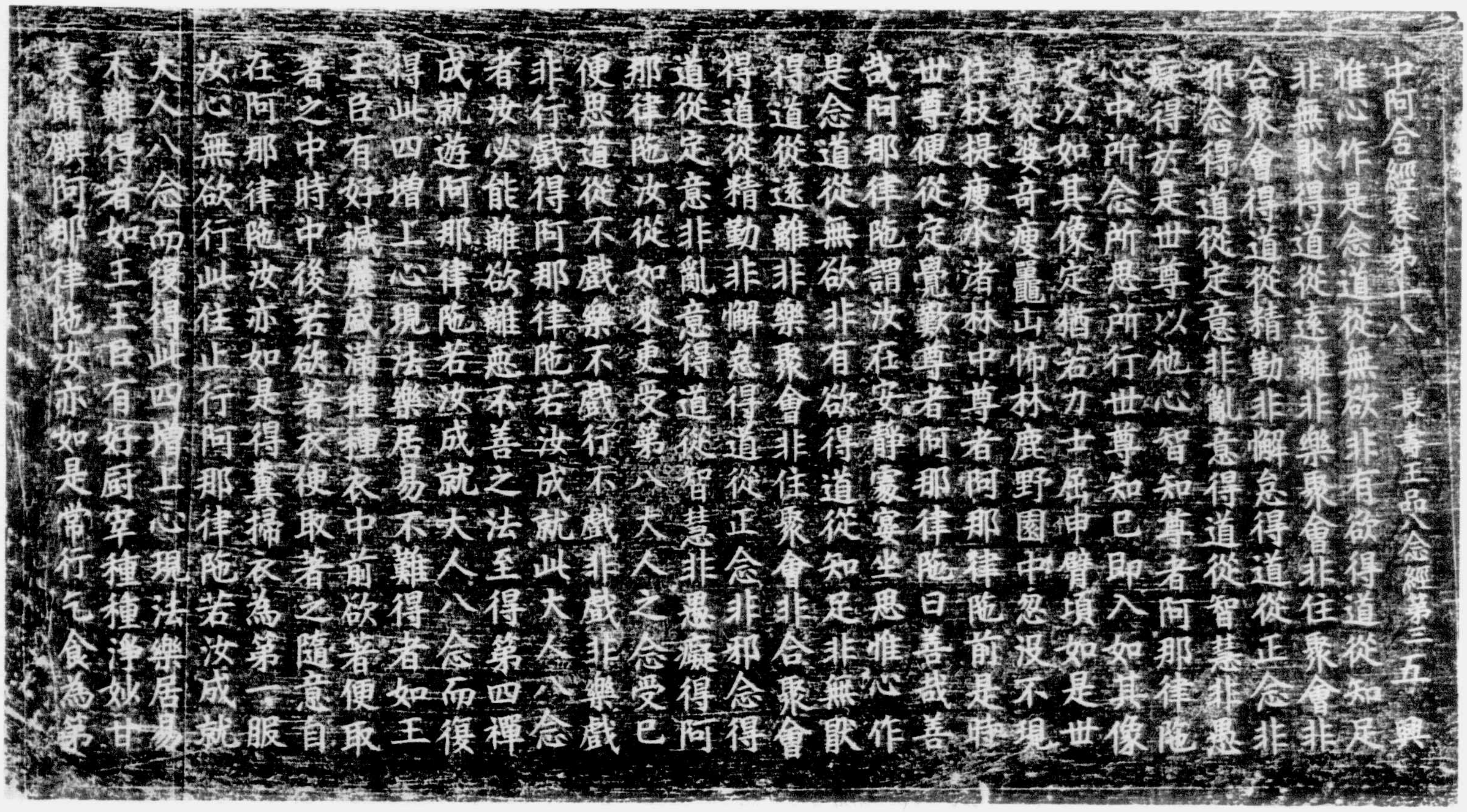


中阿含經卷第十八　長壽王品天經第二　三　興
死此生彼如是我智見極大明淨我為智見
極明淨故便在遠離獨住心無放逸修行精
勤我因在遠離獨住心無放逸修行精勤故
即得光明便見形色及與彼天共同集會共
相慰勞有所論說有所荅對亦知彼天如是
姓如是字如是生亦知彼天如是食如是受
苦樂亦知彼天如是長壽如是久住如是命
盡亦知彼天作如是如是業已死此生彼也
然我不知彼天彼彼天中我復作是念我寧
可得生其光明因其光明而見形色及與彼
天共同集會共相慰勞有所論說有所荅對
亦知彼天如是姓如是字如是生亦知彼天
如是食如是受苦樂亦知彼天如是長壽如
是久住如是命盡亦知彼天作如是如是業
已死此生彼亦知彼天彼彼天中如是我智
見極大明淨我為智見極明淨故便在遠離
獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨住
心無放逸修行精勤故即得光明便見形色
及與彼天共同集會共相慰勞有所論說有
所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生亦
知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如是
長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如是
如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中也
然我不知彼天上我曾生中未曾生中我復
作是念我寧可得生其光明因其光明而見
形色及與彼天共同集會共相慰勞有所論
說有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是
生亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天



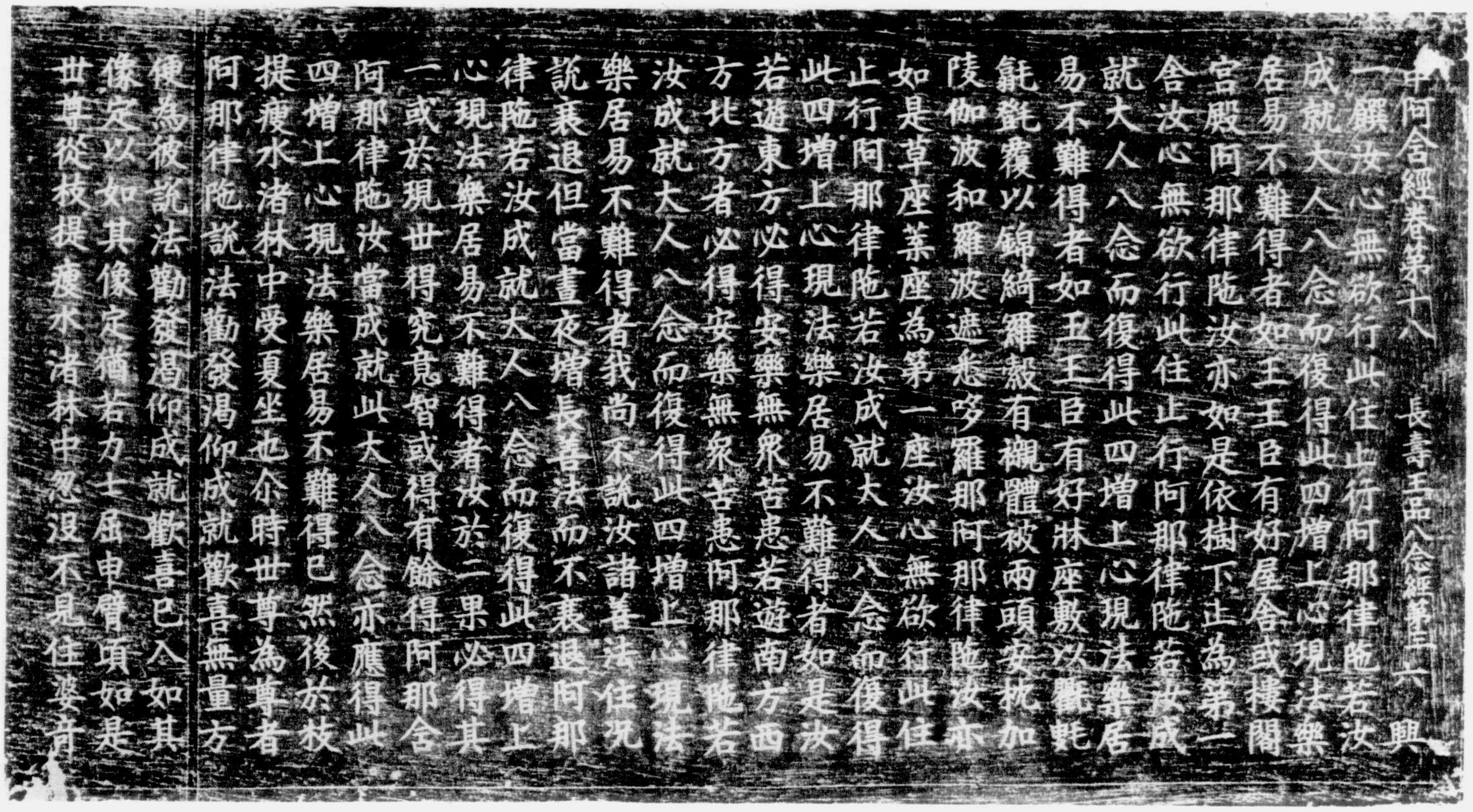
中阿含經卷第十八　長壽王品天經第二　四　興
如是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作
如是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天
中亦知彼天上我曾生中未曾生中如是我
智見極大明淨我為智見極明淨故便在遠
離獨住心無放逸修行精勤我因在遠離獨
住心無放逸修行精勤故即得光明便見形
色及與彼天共同集會共相慰勞有所論說
有所荅對亦知彼天如是姓如是字如是生
亦知彼天如是食如是受苦樂亦知彼天如
是長壽如是久住如是命盡亦知彼天作如
是如是業已死此生彼亦知彼天彼彼天中
亦知彼天上我曾生中未曾生中也若我不
正知得此八行者便不可一向說得亦不知
我得覺無上正真之道我亦於此世間諸天
魔梵沙門梵志不能出過其上我亦不得解
脫種種解脫我亦未離諸顛倒未生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真若我正
知得此八行者便可一向說得亦知我得覺
無上正真之道我亦於此世間諸天魔梵沙
門梵志出過其上我亦得解脫種種解脫我
心已離諸顛倒生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行　天經第二竟（千七百七十四字）
中阿含經長壽王品八念經第三　第一小土城誦
我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿
野園中尒時尊者阿那律陀在枝提瘦水渚
林中彼時尊者阿那律陀在安靜處宴坐思

塔下七五七一



中阿含經卷第十八　長壽王品八念經第三五　興

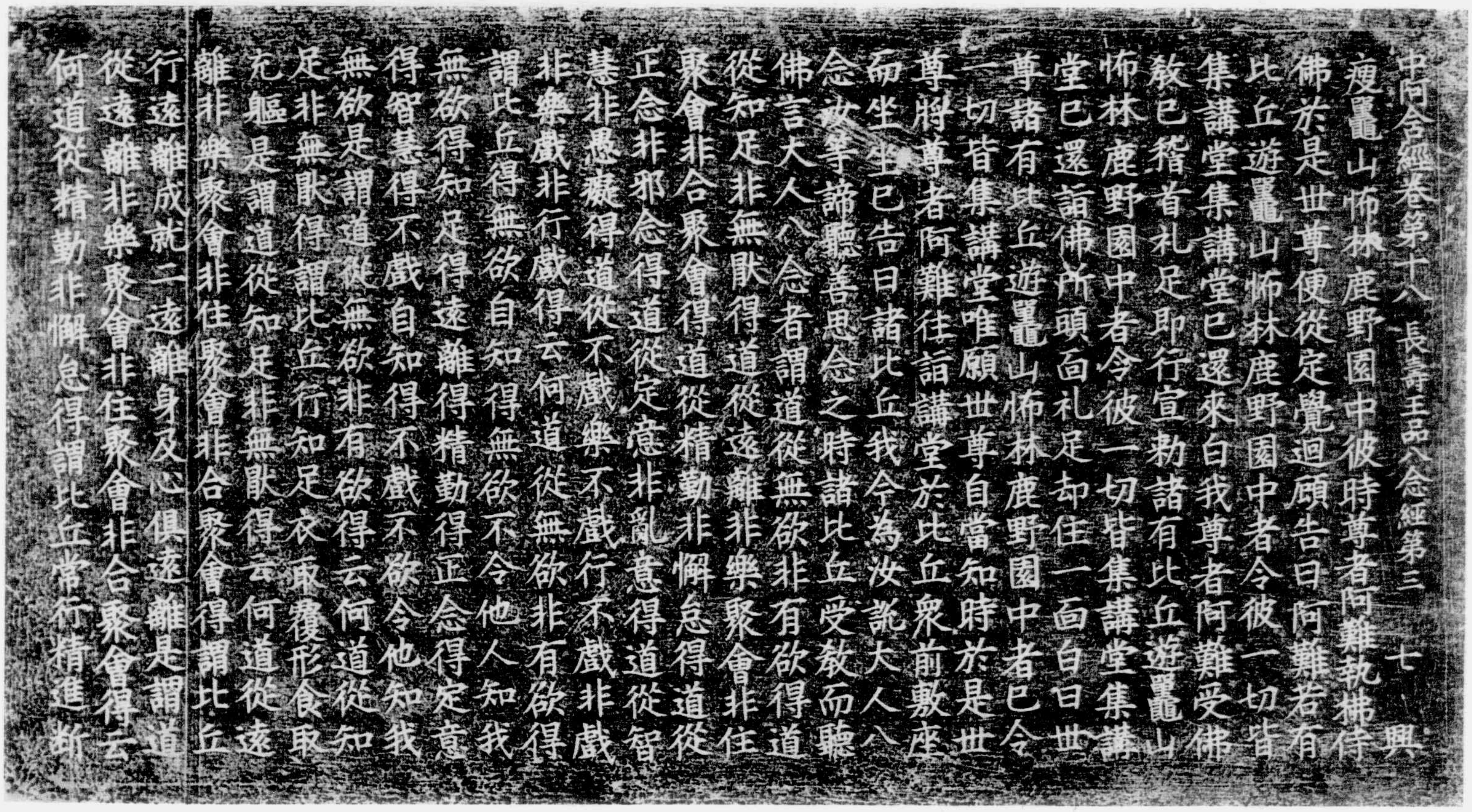
惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得於是世尊以他心智知尊者阿那律陀心中所念所思所行世尊知已即入如其像定以如其像定猶若力士屈申臂頃如是世尊從婆奇瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現住枝提瘦水渚林中尊者阿那律陀前是時世尊便從定覺歎尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀謂汝在安靜處宴坐思惟心作是念道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得阿那律陀汝從如來更受第八大人之念受已便思道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得阿那律陀若汝成就此大人八念者汝必能離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好緘簏盛滿種種衣中前欲著便取著之中時中後若欲著衣便取著之隨意自在阿那律陀汝亦如是得糞掃衣為第一服汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好廚宰種種淨妙甘美餚饌阿那律陀汝亦如是常行乞食為第



中阿含經卷第十八　長壽王品八念經第三六　興

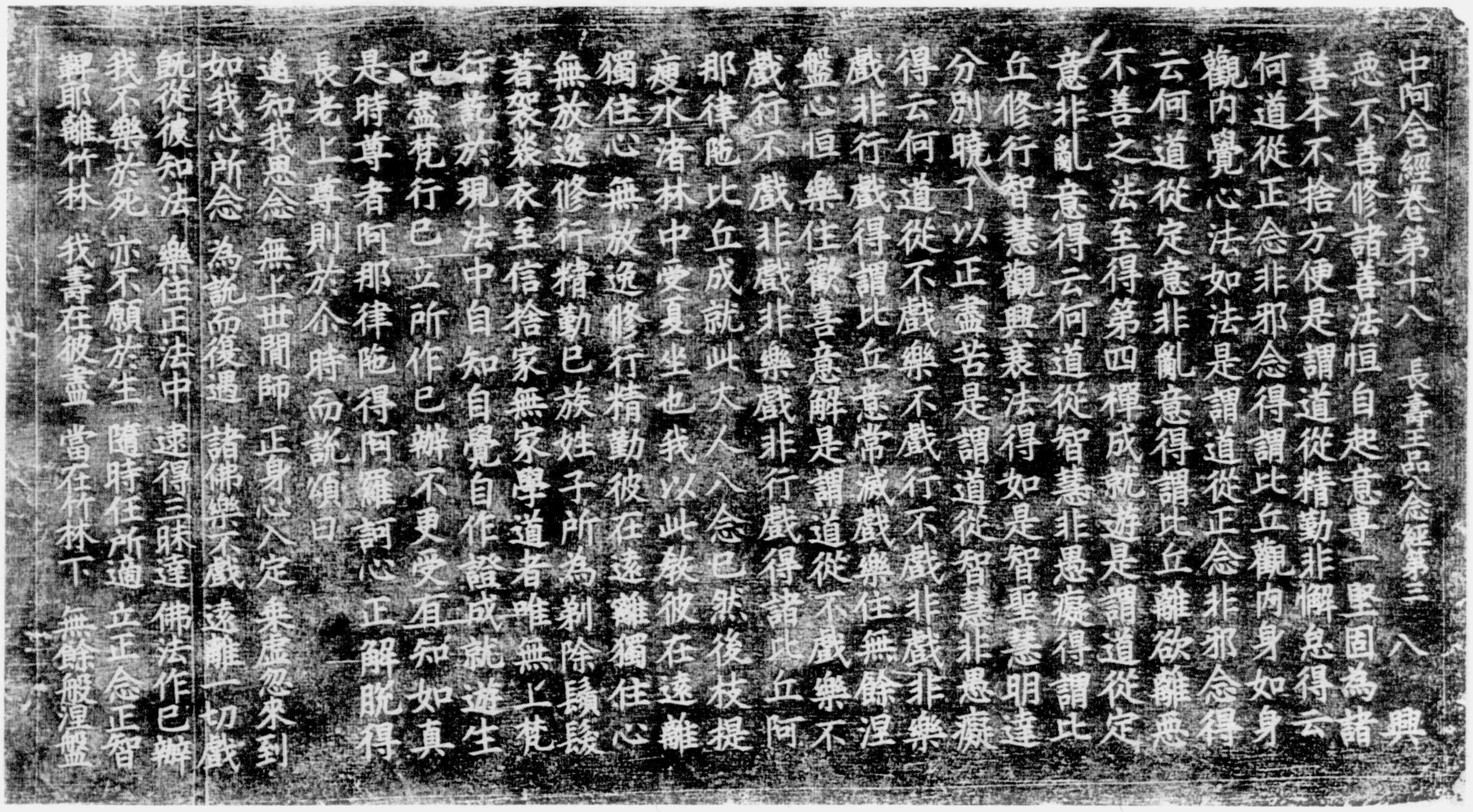
一饌汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好屋舍或樓閣宮殿阿那律陀汝亦如是依樹下止為第一舍汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如王王臣有好牀座敷以氍毹毾毲覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和羅波遮悉哆羅那阿那律陀汝亦如是草座葉座為第一座汝心無欲行此住止行阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者如是汝若遊東方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦患阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者我尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法而不衰退阿那律陀若汝成就大人八念而復得此四增上心現法樂居易不難得者汝於二果必得其一或於現世得究竟智或有餘得阿那含阿那律陀汝當成就此大人八念亦應得此四增上心現法樂居易不難得已然後於枝提瘦水渚林中受夏坐也尒時世尊為尊者阿那律陀說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已入如其像定以如其像定猶若力士屈申臂頃如是世尊從枝提瘦水渚林中忽沒不見住婆奇

塔下七五七二



中阿含經卷第十八　長壽王品八念經第三　七　興

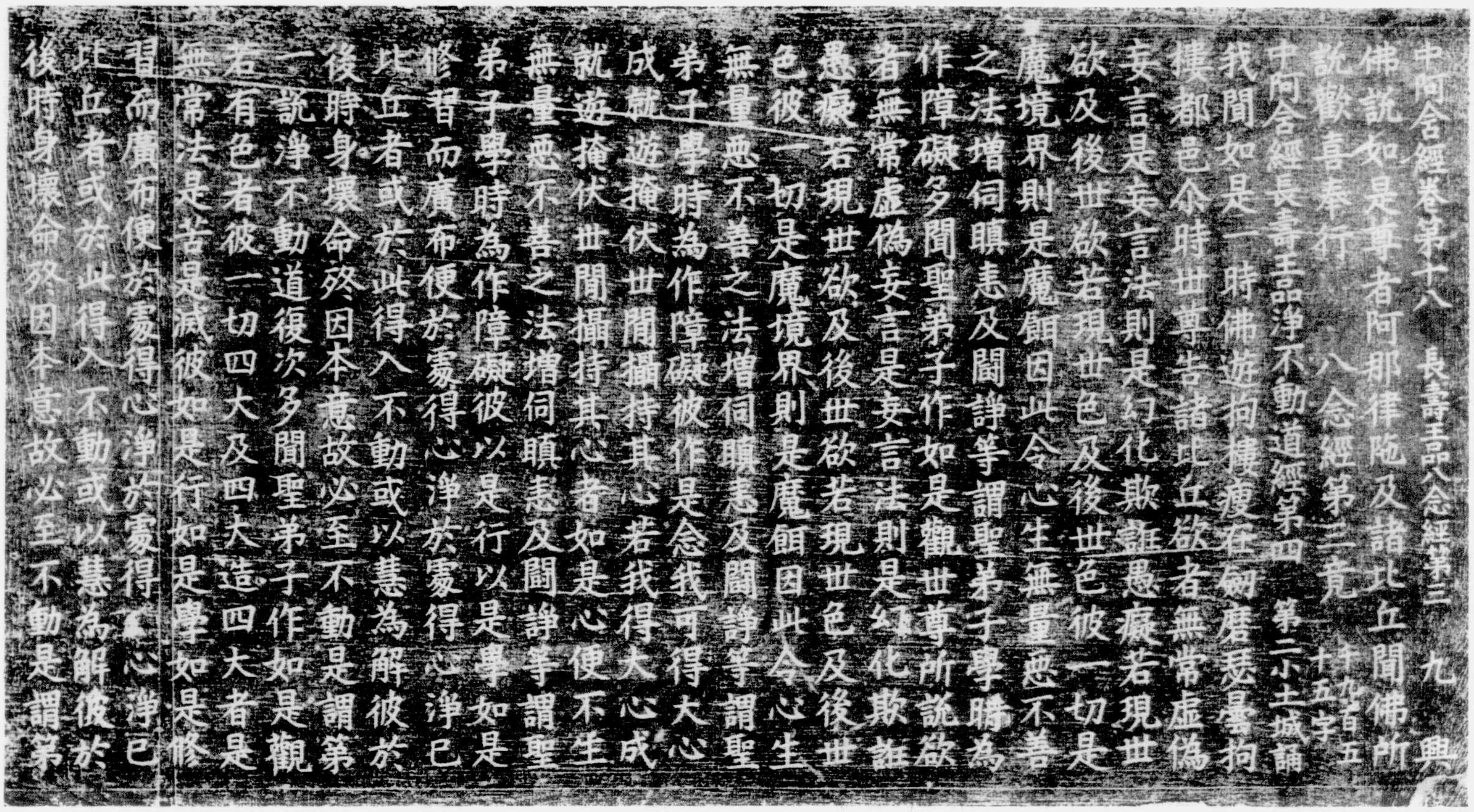
瘦鼉山怖林鹿野園中彼時尊者阿難執拂侍佛於是世尊便從定覺迴顧告曰阿難若有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還來白我尊者阿難受佛教已稽首礼足即行宣勅諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者令彼一切皆集講堂集講堂已還詣佛所頭面礼足却住一面白曰世尊諸有比丘遊鼉山怖林鹿野園中者已令一切皆集講堂唯願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往詣講堂於比丘衆前敷座而坐坐已告曰諸比丘我今為汝說大人八念汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言大人八念者謂道從無欲非有欲得道從知足非無猒得道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得道從精勤非懈怠得道從正念非邪念得道從定意非亂意得道從智慧非愚癡得道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得云何道從無欲非有欲得謂比丘得無欲自知得無欲不令他人知我無欲得知足得遠離得精勤得正念得定意得智慧得不戲自知得不戲不欲令他知我無欲是謂道從無欲非有欲得云何道從知足非無猒得謂比丘行知足衣取覆形食取充軀是謂道從知足非無猒得云何道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得謂比丘行遠離成就二遠離身及心俱遠離是謂道從遠離非樂聚會非住聚會非合聚會得云何道從精勤非懈怠得謂比丘常行精進斷



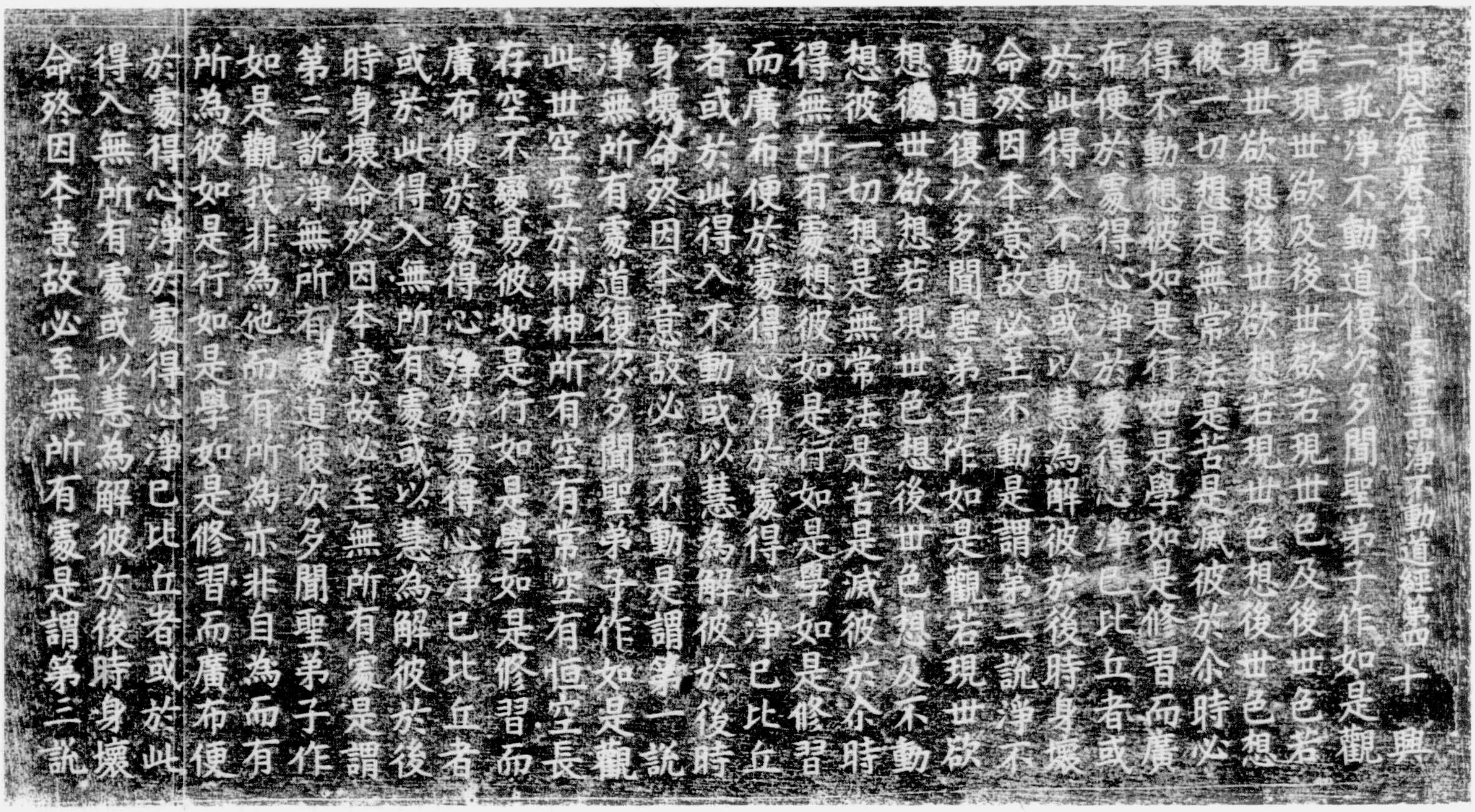
中阿含經卷第十八　長壽王品八念經第三　八　興

惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便是謂道從精勤非懈怠得云何道從正念非邪念得謂比丘觀內身如身觀內覺心法如法是謂道從正念非邪念得云何道從定意非亂意得謂比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂道從定意非亂意得云何道從智慧非愚癡得謂比丘修行智慧觀興衰法得如是智聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂道從智慧非愚癡得云何道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得謂比丘意常滅戲樂住無餘涅盤心恒樂住歡喜意解是謂道從不戲樂不戲行不戲非戲非樂戲非行戲得諸比丘阿那律陁比丘成就此大人八念已然後枝提瘦水渚林中受夏坐也我以此教彼在遠離獨住心無放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是時尊者阿那律陁得阿羅訶心正解脫得長老上尊則於尒時而說頌曰

遙知我思念　無上世間師　正身心入定　乗虛忽來到
如我心所念　為說而復過　諸佛樂不戲　遠離一切戲
旣從彼知法　樂住正法中　逮得三昧達　佛法作已辦
我不樂於死　亦不願於生　隨時任所適　立正念正智
鞞耶離竹林　我壽在彼盡　當在竹林下　無餘般涅盤

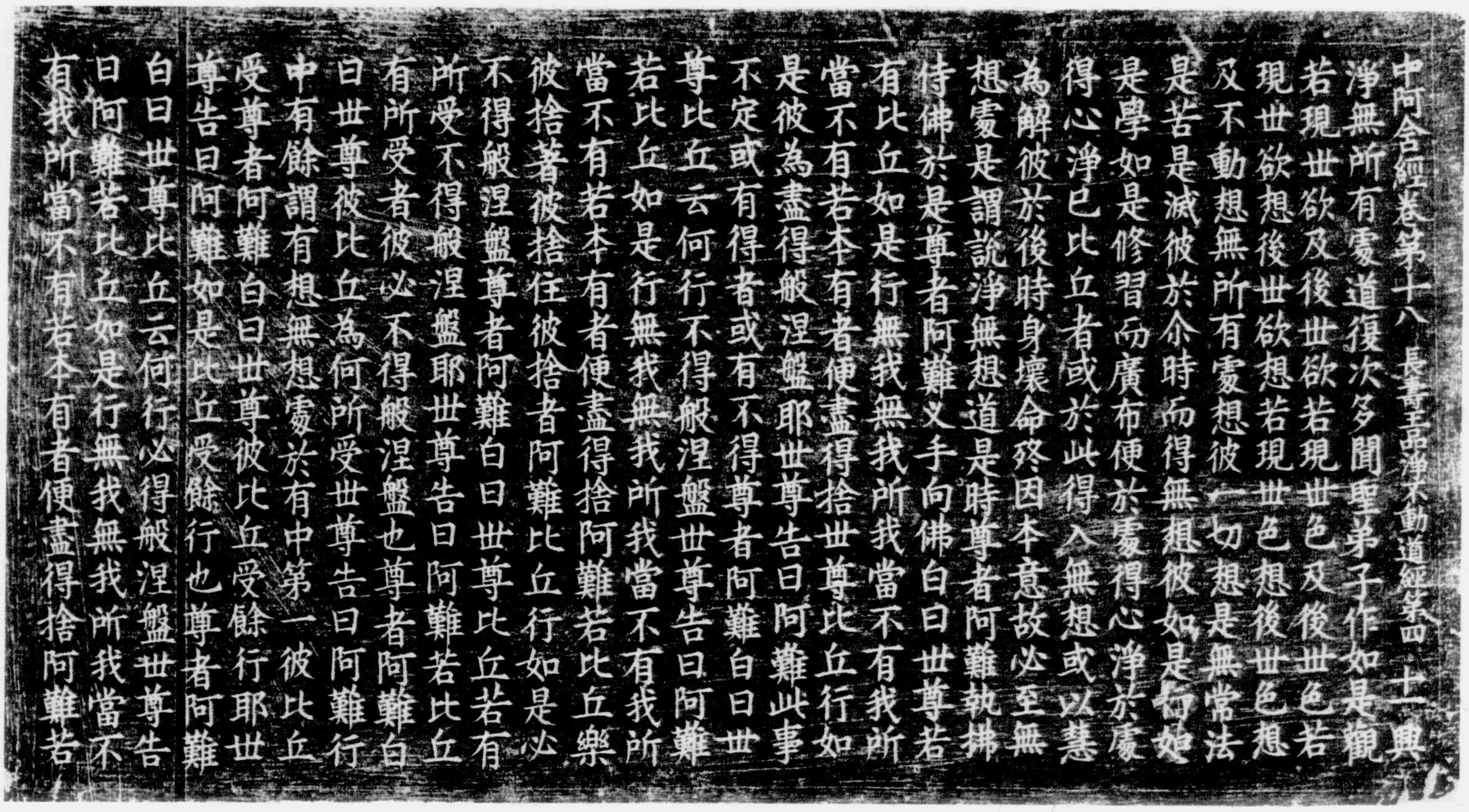


中阿含經卷第十八　長壽王品八念經第三　九　興
佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行　八念經第三竟（千九百五十五字）
中阿含經長壽王品淨不動道經第四　（第二小土城誦）
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劍磨瑟曇拘
樓都邑尒時世尊告諸比丘欲者無常虛偽
妄言是妄言法則是幻化欺誑愚癡若現世
欲及後世欲若現世色及後世色彼一切是
魔境界則是魔餌因此令心生無量惡不善
之法增伺瞋恚及闘諍等謂聖弟子學時為
作障礙多聞聖弟子作如是觀世尊所說欲
者無常虛偽妄言是妄言法則是幻化欺誑
愚癡若現世欲及後世欲若現世色及後世
色彼一切是魔境界則是魔餌因此令心生
無量惡不善之法增伺瞋恚及闘諍等謂聖
弟子學時為作障礙彼作是念我可得大心
成就遊掩伏世間攝持其心若我得大心成
就遊掩伏世間攝持其心者如是心便不生
無量惡不善之法增伺瞋恚及闘諍等謂聖
弟子學時為作障礙彼以是行以是學如是
修習而廣布便於處得心淨於處得心淨已
比丘者或於此得入不動或以慧為解彼於
後時身壞命終因本意故必至不動是謂第
一說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀
若有色者彼一切四大及四大造四大者是
無常法是苦是滅彼如是行如是學如是修
習而廣布便於處得心淨於處得心淨已
比丘者或於此得入不動或以慧為解彼於
後時身壞命終因本意故必至不動是謂第

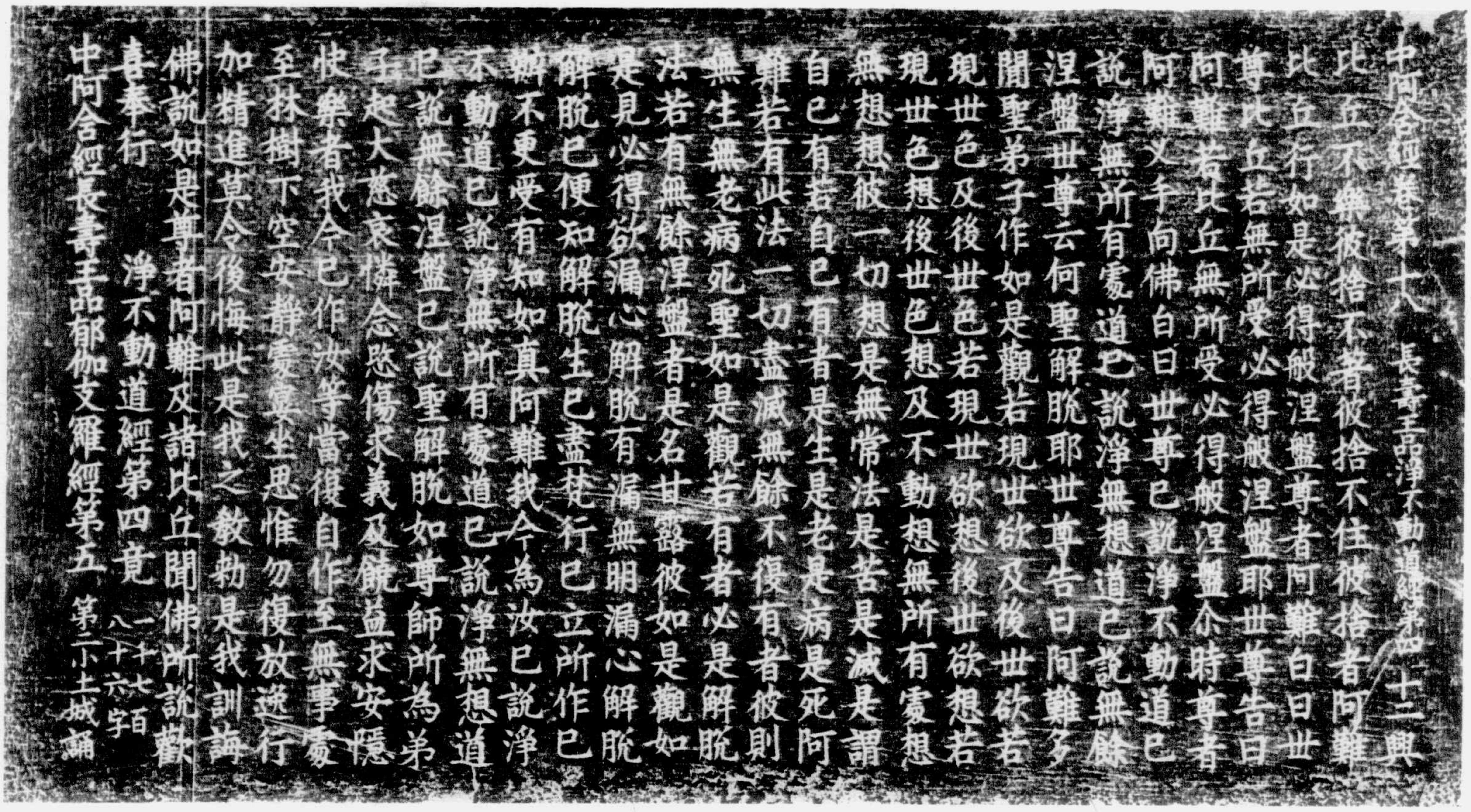


中阿含經卷第十八　長壽王品淨不動道經第四　十　興
二說淨不動道復次多聞聖弟子作如是觀
若現世欲及後世欲若現世色及後世色若
現世欲想後世欲想若現世色想後世色想
彼一切想是無常法是苦是滅彼於尒時必
得不動想彼如是行如是學如是修習而廣
布便於處得心淨於處得心淨已比丘者或
於此得入不動或以慧為解彼於後時身壞
命終因本意故必至不動是謂第三說淨不
動道復次多聞聖弟子作如是觀若現世欲
想後世欲想若現世色想後世色想及不動
想彼一切想是無常法是苦是滅彼於尒時
得無所有處想彼如是行如是學如是修習
而廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘
者或於此得入不動或以慧為解彼於後時
身壞命終因本意故必至不動是謂第一說
淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀
此世空空於神神所有空有常空有恒空長
存空不變易彼如是行如是學如是修習而
廣布便於處得心淨於處得心淨已比丘者
或於此得入無所有處或以慧為解彼於後
時身壞命終因本意故必至無所有處是謂
第二說淨無所有處道復次多聞聖弟子作
如是觀我非為他而有所為亦非自為而有
所為彼如是行如是學如是修習而廣布便
於處得心淨於處得心淨已比丘者或於此
得入無所有處或以慧為解彼於後時身壞
命終因本意故必至無所有處是謂第三說

塔下七五七四

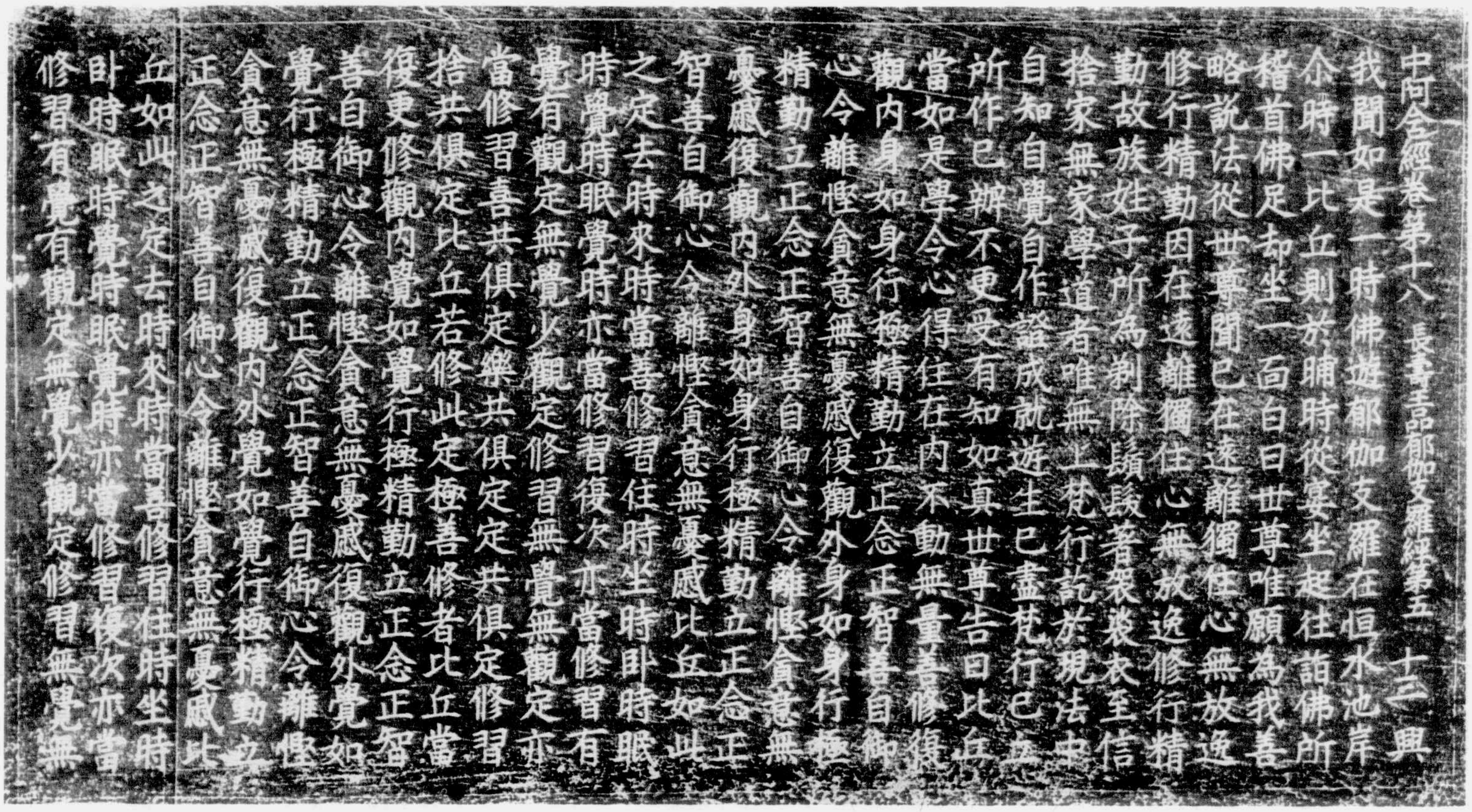


中阿含經卷第十八 長壽王品淨不動道經第四 十一 興
淨無所有處道復次多聞聖弟子作如是觀
若現世欲及後世欲若現世色及後世色若
現世欲想後世欲想若現世色想後世色想
及不動想無所有處想彼一切想是無常法
是苦是滅彼於尒時而得無想彼如是行如
是學如是修習而廣布便於處得心淨於處
得心淨已比丘者或於此得入無想或以慧
為解彼於後時身壞命終因本意故必至無
想處是謂說淨無想道是時尊者阿難執拂
侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊若
有比丘如是行無我無我所我當不有我所
當不有若本有者便盡得捨世尊比丘行如
是彼為盡得般涅盤耶世尊告曰阿難此事
不定或有得者或有不得尊者阿難白曰世
尊比丘云何行不得般涅盤世尊告曰阿難
若比丘如是行無我無我所我當不有我所
當不有若本有者便盡得捨阿難若比丘樂
彼捨著彼捨住彼捨者阿難比丘行如是必
不得般涅盤尊者阿難白曰世尊比丘若有
所受不得般涅盤耶世尊告曰阿難若比丘
有所受者彼必不得般涅盤也尊者阿難白
曰世尊彼比丘為何所受世尊告曰阿難行
中有餘謂有想無想處於有中第一彼比丘
受尊者阿難白曰世尊彼比丘受餘行耶世
尊告曰阿難如是比丘受餘行也尊者阿難
白曰世尊比丘云何行必得般涅盤世尊告
曰阿難若比丘如是行無我無我所我當不
有我所當不有若本有者便盡得捨阿難若

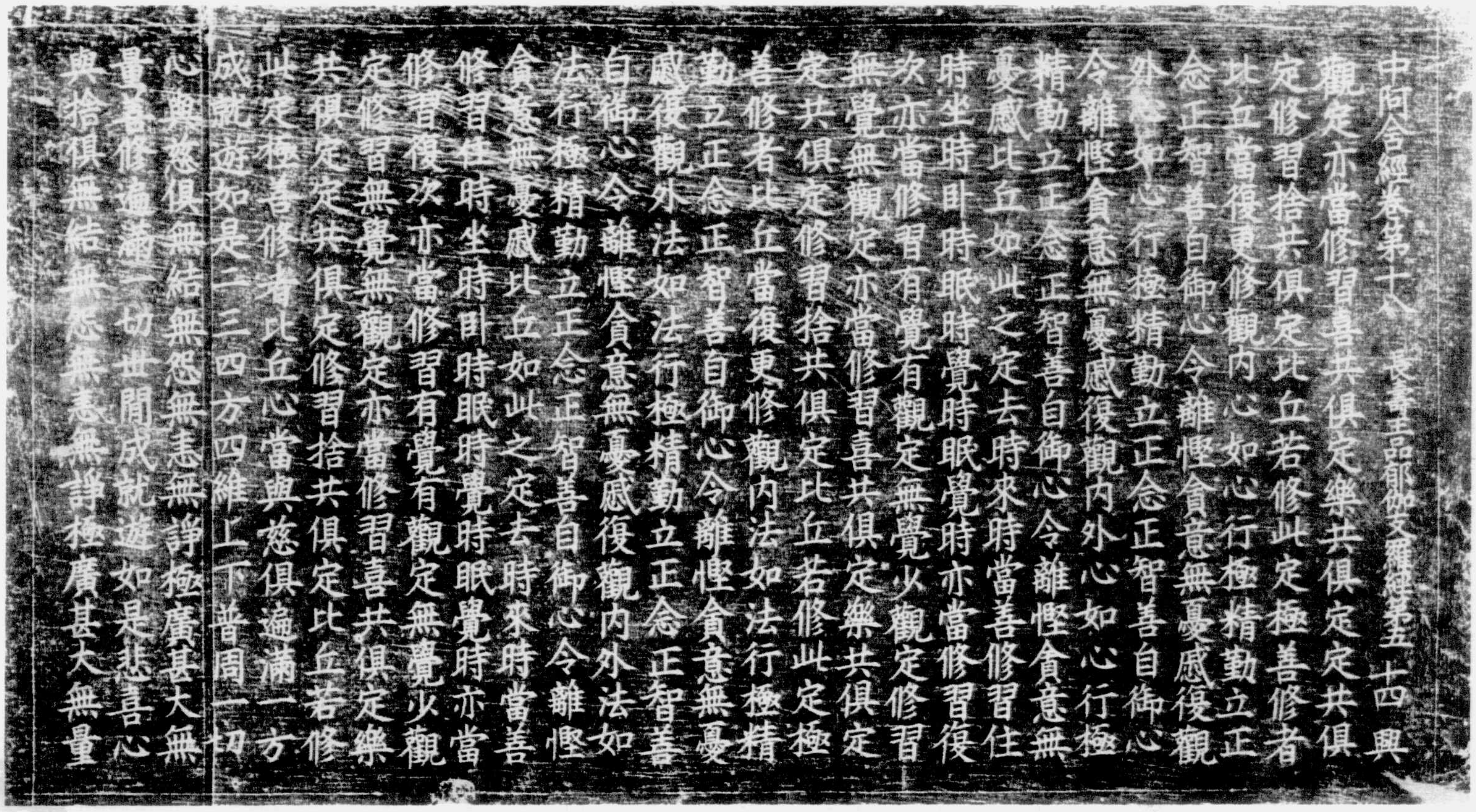


中阿含經卷第十八 長壽王品淨不動道經第四 十二 興
比丘不樂彼捨不著彼捨不住彼捨者阿難
比丘行如是必得般涅盤尊者阿難白曰世
尊比丘若無所受必得般涅盤耶世尊告曰
阿難若比丘無所受必得般涅盤尒時尊者
阿難叉手向佛白曰世尊已說淨不動道已
說淨無所有處道已說淨無想道已說無餘
涅盤世尊云何聖解脫耶世尊告曰阿難多
聞聖弟子作如是觀若現世欲及後世欲若
現世色及後世色若現世欲想後世欲想若
現世色想後世色想及不動想無所有處想
無想想彼一切想是無常法是苦是滅是謂
自己有若自己有者是生是老是病是死阿
難若有此法一切盡滅無餘不復有者彼則
無生無老病死聖如是觀若有者必是解脫
法若有無餘涅盤者是名甘露彼如是觀如
是見必得欲漏心解脫有漏無明漏心解脫
解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真阿難我今為汝已說淨
不動道已說淨無所有處道已說淨無想道
已說無餘涅盤已說聖解脫如尊師所為弟
子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱
快樂者我今已作汝等當復自作至無事處
至林樹下空安靜處宴坐思惟勿復放逸行
加精進莫令後悔此是我之教勑是我訓誨
佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行 淨不動道經第四竟（一千七百八十六字）
中阿含經長壽王品郁伽支羅經第五 第二小土城誦

塔下七五七五

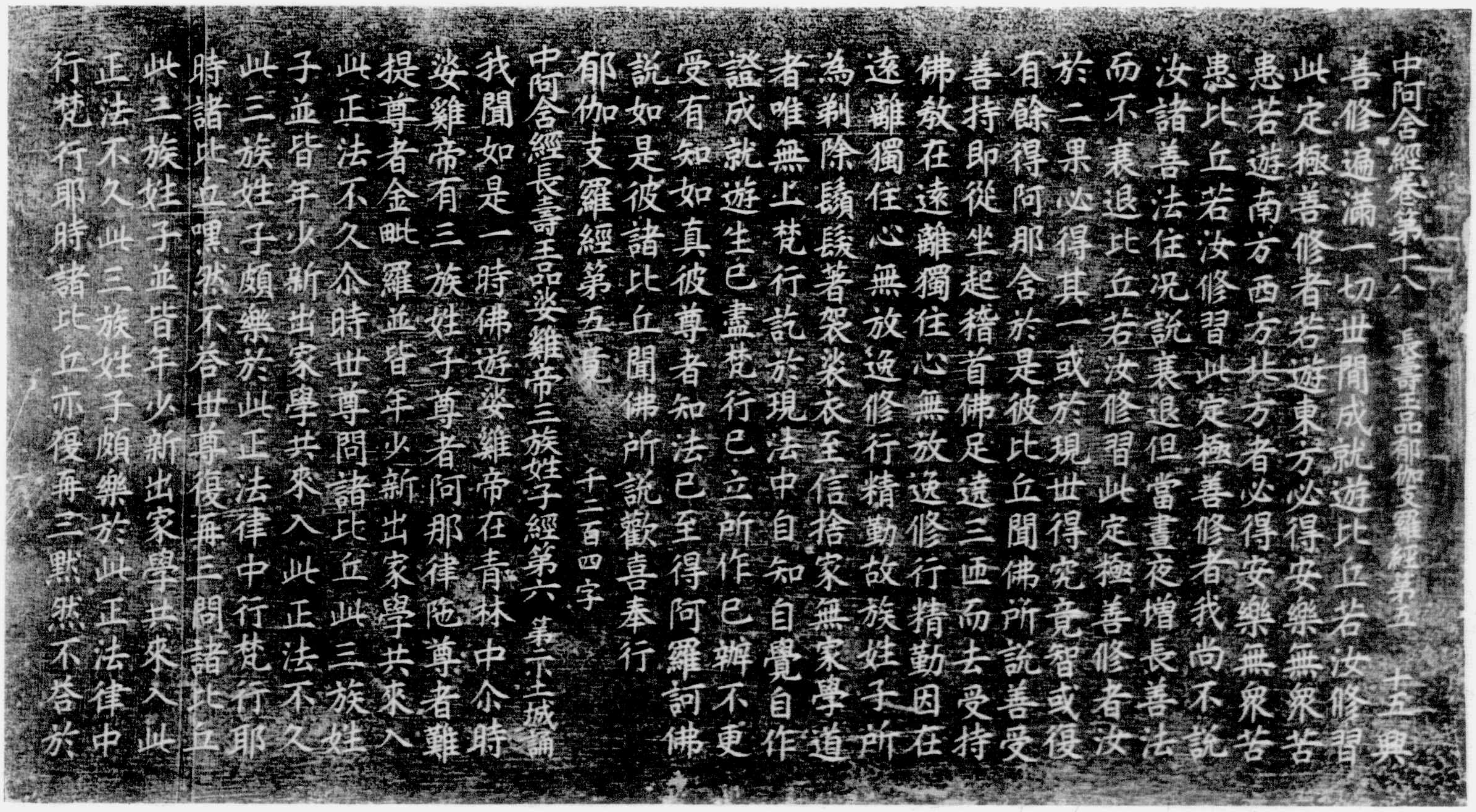


中阿含經卷第十八　長壽王品郁伽支羅經第五　十三　興
我聞如是一時佛遊鬱伽支羅在恒水池岸
尒時一比丘則於晡時從宴坐起往詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊唯願為我善
略說法從世尊聞已在遠離獨住心無放逸
修行精勤因在遠離獨住心無放逸修行精
勤故族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道者唯無上梵行訖於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真世尊告曰比丘
當如是學令心得住在內不動無量善修復
觀內身如身行極精勤立正念正智善自御
心令離慳貪意無憂慼復觀外身如身行極
精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無
憂慼復觀內外身如身行極精勤立正念正
智善自御心令離慳貪意無憂慼比丘如此
之定去時來時當善修習住時坐時臥時眠
時覺時眠覺時亦當修習復次亦當修習有
覺有觀定無覺少觀定修習無覺無觀定亦
當修習喜共俱定樂共俱定定共俱定修習
捨共俱定比丘若修此定極善修者比丘當
復更修觀內覺如覺行極精勤立正念正智
善自御心令離慳貪意無憂慼復觀外覺如
覺行極精勤立正念正智善自御心令離慳
貪意無憂慼復觀內外覺如覺行極精勤立
正念正智善自御心令離慳貪意無憂慼比
丘如此之定去時來時當善修習住時坐時
臥時眠時覺時眠覺時亦當修習復次亦當
修習有覺有觀定無覺少觀定修習無覺無

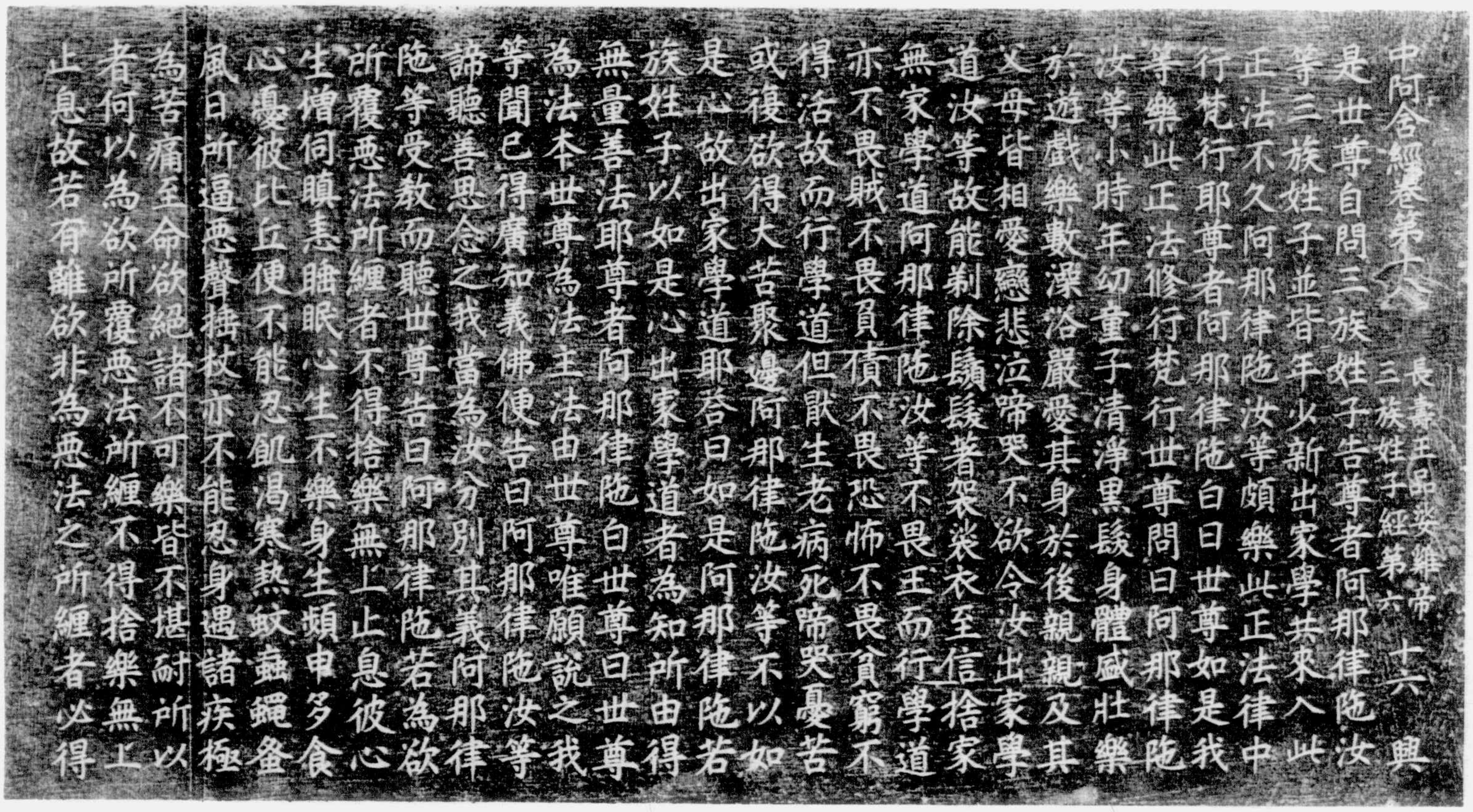


中阿含經卷第十八　長壽王品郁伽支羅經第五　十四　興
觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定定共俱
定修習捨共俱定比丘若修此定極善修者
比丘當復更修觀內心如心行極精勤立正
念正智善自御心令離慳貪意無憂慼復觀
外心如心行極精勤立正念正智善自御心
令離慳貪意無憂慼復觀內外心如心行極
精勤立正念正智善自御心令離慳貪意無
憂慼比丘如此之定去時來時當善修習住
時坐時臥時眠時覺時眠覺時亦當修習復
次亦當修習有覺有觀定無覺少觀定修習
無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂共俱定
定共俱定修習捨共俱定比丘若修此定極
善修者比丘當復更修觀內法如法行極精
勤立正念正智善自御心令離慳貪意無憂
慼復觀外法如法行極精勤立正念正智善
自御心令離慳貪意無憂慼復觀內外法如
法行極精勤立正念正智善自御心令離慳
貪意無憂慼比丘如此之定去時來時當善
修習住時坐時臥時眠時覺時眠覺時亦當
修習復次亦當修習有覺有觀定無覺少觀
定修習無覺無觀定亦當修習喜共俱定樂
共俱定定共俱定修習捨共俱定比丘若修
此定極善修者比丘心當與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心
與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量

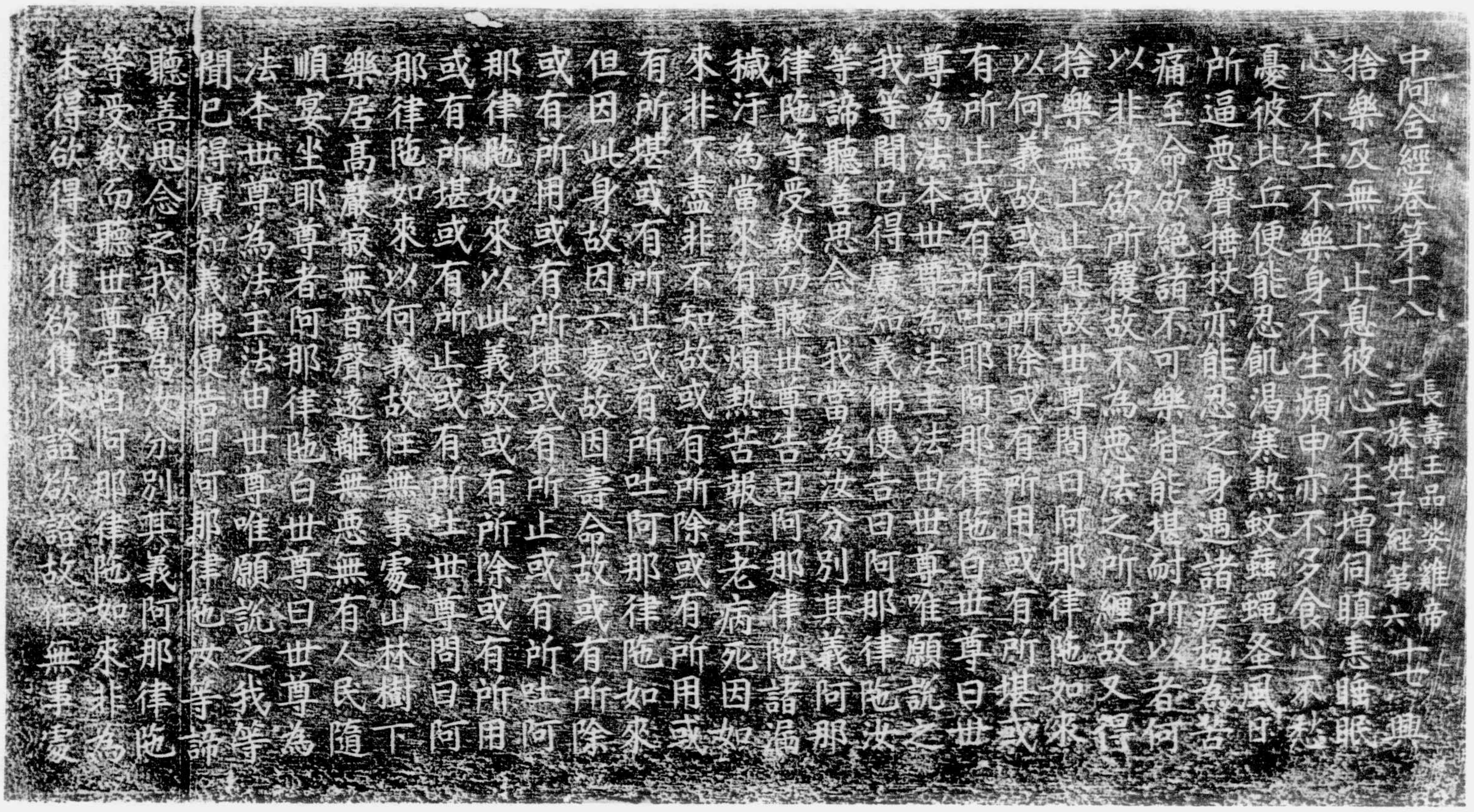
塔下七五七六



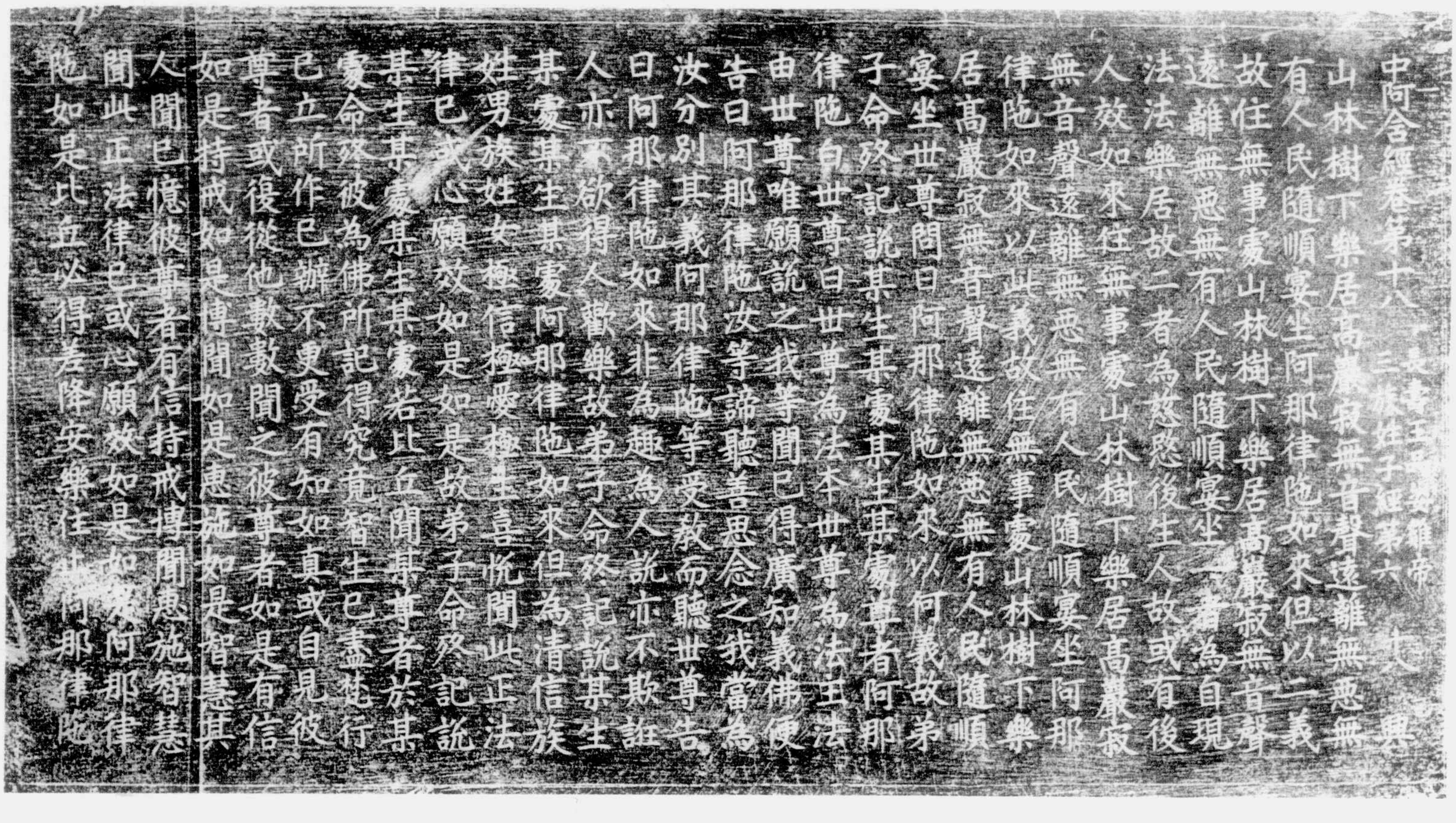
中阿含經卷第十八　長壽王品郁伽支羅經第五　十五　興
善修遍滿一切世間成就遊比丘若汝修習
此定極善修者若遊東方必得安樂無衆苦
患若遊南方西方北方者必得安樂無衆苦
患比丘若汝修習此定極善修者我尚不說
汝諸善法住況說衰退但當晝夜增長善法
而不衰退比丘若汝修習此定極善修者汝
於二果必得其一或於現世得究竟智或復
有餘得阿那含於是彼比丘聞佛所說善受
善持即從坐起稽首佛足遶三匝而去受持
佛教在遠離獨住心無放逸修行精勤因在
遠離獨住心無放逸修行精勤故族姓子所
為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作
證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真彼尊者知法已至得阿羅訶佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
郁伽支羅經第五竟　千二百四字
中阿含經長壽王品婆雞帝三族姓子經第六　第十七　城論
我聞如是一時佛遊婆雞帝在青林中尒時
婆雞帝有三族姓子尊者阿那律陁尊者難
提尊者金毗羅並皆年少新出家學共來入
此正法不久尒時世尊問諸比丘此三族姓
子並皆年少新出家學共來入此正法不久
此三族姓子頗樂於此正法律中行梵行耶
時諸比丘嘿然不荅世尊復再三問諸比丘
此三族姓子並皆年少新出家學共來入此
正法不久此三族姓子頗樂於此正法律中
行梵行耶時諸比丘亦復再三默然不荅於



中阿含經卷第十八　長壽王品婆雞帝三族姓子經第六　十六　興
是世尊自問三族姓子告尊者阿那律陁汝
等三族姓子並皆年少新出家學共來入此
正法不久阿那律陁汝等頗樂此正法律中
行梵行耶尊者阿那律陁白曰世尊如是我
等樂此正法修行梵行世尊問曰阿那律陁
汝等小時年幼童子清淨黒髮身體盛壯樂
於遊戲樂數澡浴嚴愛其身於後親親及其
父母皆相愛戀悲泣啼哭不欲令汝出家學
道汝等故能剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道阿那律陁汝等不畏王而行學道
亦不畏賊不畏負債不畏恐怖不畏貧窮不
得活故而行學道但猒生老病死啼哭憂苦
或復欲得大苦聚邊阿那律陁汝等不以如
是心故出家學道耶荅曰如是阿那律陁若
族姓子以如是心出家學道者為知所由得
無量善法耶尊者阿那律陁白世尊曰世尊
為法本世尊為法主法由世尊唯願說之我
等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陁汝等
諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那律
陁等受教而聽世尊告曰阿那律陁若為欲
所覆惡法所纏者不得捨樂無上止息彼心
生增伺瞋恚睡眠心生不樂身生頻申多食
心憂彼比丘便不能忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤
風日所逼惡聲捶杖亦不能忍身遇諸疾極
為苦痛至命欲絕諸不可樂皆不堪耐所以
者何以為欲所覆惡法所纏不得捨樂無上
止息故若有離欲非為惡法之所纏者必得

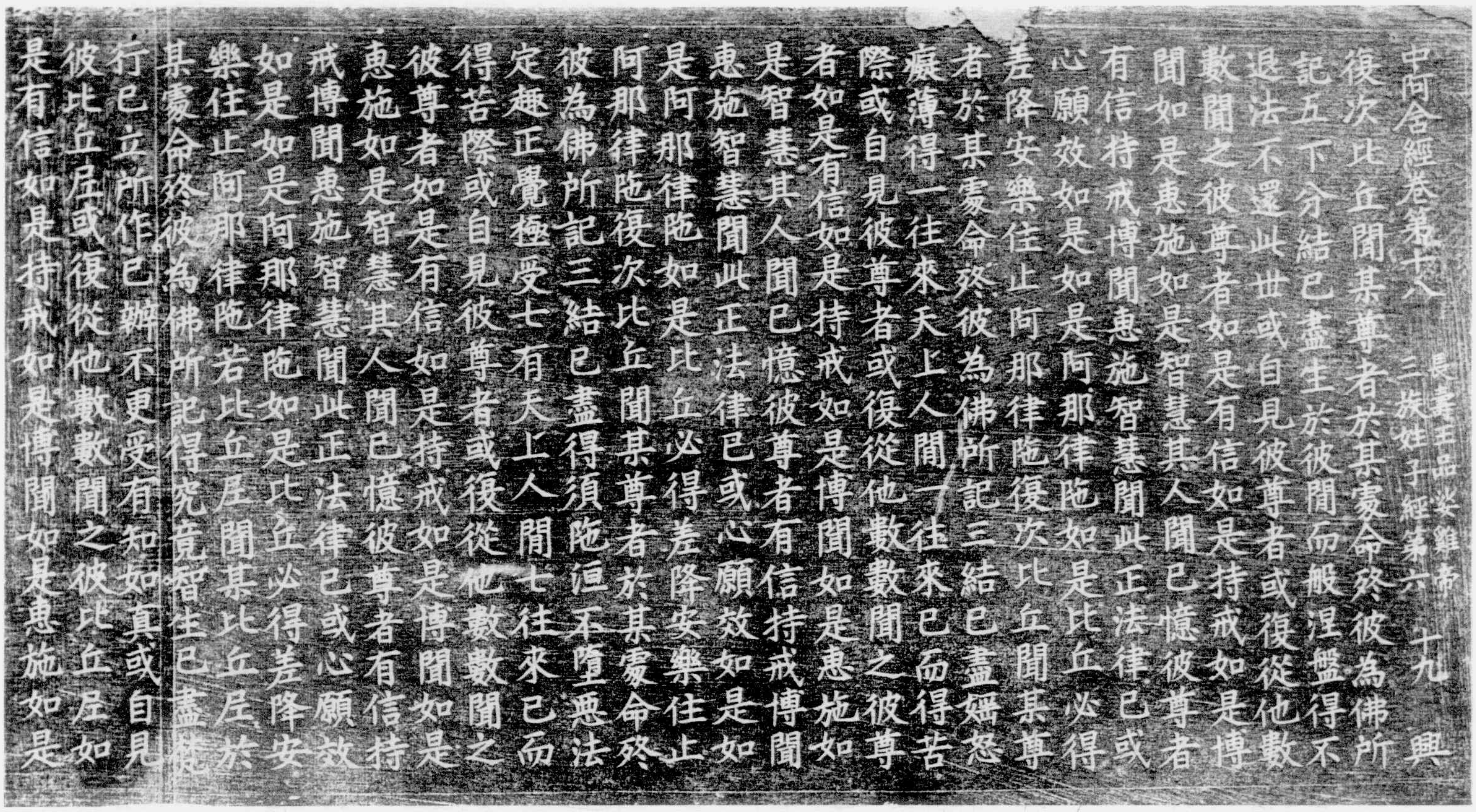


中阿含經卷第十八（長壽王品娑雞帝三族姓子經第六十七）興
捨樂及無上止息彼心不生增伺瞋恚睡眠
心不生不樂身不生頻申亦不多食心不愁
憂彼比丘便能忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日
所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦
痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐所以者何
以非為欲所覆故不為惡法之所纏故又得
捨樂無上止息故世尊問曰阿那律陀如來
以何義故或有所除或有所用或有所堪或
有所止或有所吐耶阿那律陀白世尊曰世
尊為法本世尊為法主法由世尊唯願說之
我等聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝
等諦聽善思念之我當為汝分別其義阿那
律陀等受教而聽世尊告曰阿那律陀諸漏
穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因如
來非不盡非不知故或有所除或有所用或
有所堪或有所止或有所吐阿那律陀如來
但因此身故因六處故因壽命故或有所除
或有所用或有所堪或有所止或有所吐阿
那律陀如來以此義故或有所除或有所用
或有所堪或有所止或有所吐世尊問曰阿
那律陀如來以何義故住無事處山林樹下
樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨
順宴坐耶尊者阿那律陀白世尊曰世尊為
法本世尊為法主法由世尊唯願說之我等
聞已得廣知義佛便告曰阿那律陀汝等諦
聽善思念之我當為汝分別其義阿那律陀
等受教而聽世尊告曰阿那律陀如來非為
未得欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處

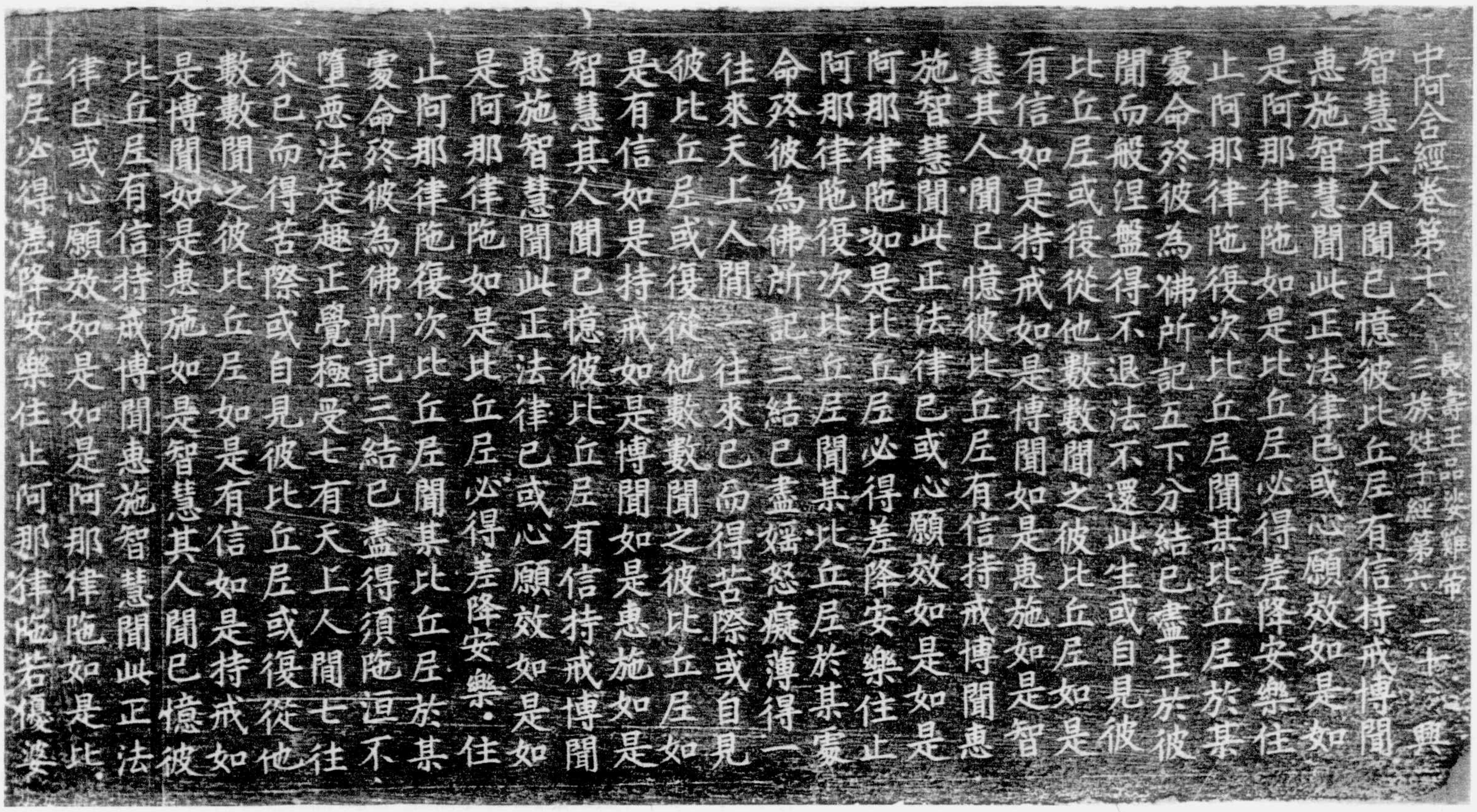


中阿含經卷第十八（長壽王品娑雞帝三族姓子經第六十七）興
山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無
有人民隨順宴坐阿那律陀如來但以二義
故住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲
遠離無惡無有人民隨順宴坐一者為自現
法法樂居故二者為慈愍後生人故或有後
人效如來住無事處山林樹下樂居高巖寂
無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐阿那
律陀如來以此義故住無事處山林樹下樂
居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐世尊問曰阿那律陀如來以何義故弟
子命終記說某生某處某生某處尊者阿那
律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法
由世尊唯願說之我等聞已得廣知義佛便
告曰阿那律陀汝等諦聽善思念之我當為
汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告
曰阿那律陀如來非為趣為人說亦不欺誑
人亦不欲得人歡樂故弟子命終記說某生
某處某生某處阿那律陀如來但為清信族
姓男族姓女極信極愛極生喜悅聞此正法
律已或心願效如是如是故弟子命終記說
某生某處某生某處若比丘聞某尊者於某
處命終彼為佛所記得究竟智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真或自見彼
尊者或復從他數數聞之彼尊者如是有信
如是持戒如是博聞如是惠施如是智慧其
人聞已憶彼尊者有信持戒博聞惠施智慧
聞此正法律已或心願效如是如是阿那律
陀如是比丘必得差降安樂住止阿那律陀

塔下七五七八



中阿含經卷第十八（長壽王品娑雞帝三族姓子經第六）十九　興
復次比丘聞某尊者於其處命終彼為佛所
記五下分結已盡生於彼間而般涅盤得不
退法不還此世或自見彼尊者或復從他數
數聞之彼尊者如是有信如是持戒如是博
聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者
有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已或
心願效如是如是阿那律陁如是比丘必得
差降安樂住止阿那律陁復次比丘聞某尊
者於其處命終彼為佛所記三結已盡婬怒
癡薄得一往來天上人間一往來已而得苦
際或自見彼尊者或復從他數數聞之彼尊
者如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如
是智慧其人聞已憶彼尊者有信持戒博聞
惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如
是阿那律陁如是比丘必得差降安樂住止
阿那律陁復次比丘聞某尊者於其處命終
彼為佛所記三結已盡得須陁洹不墮惡法
定趣正覺極受七有天上人間七往來已而
得苦際或自見彼尊者或復從他數數聞之
彼尊者如是有信如是持戒如是博聞如是
惠施如是智慧其人聞已憶彼尊者有信持
戒博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效
如是如是阿那律陁如是比丘必得差降安
樂住止阿那律陁若比丘尼聞某比丘尼於
其處命終彼為佛所記得究竟智生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真或自見
彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如
是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是



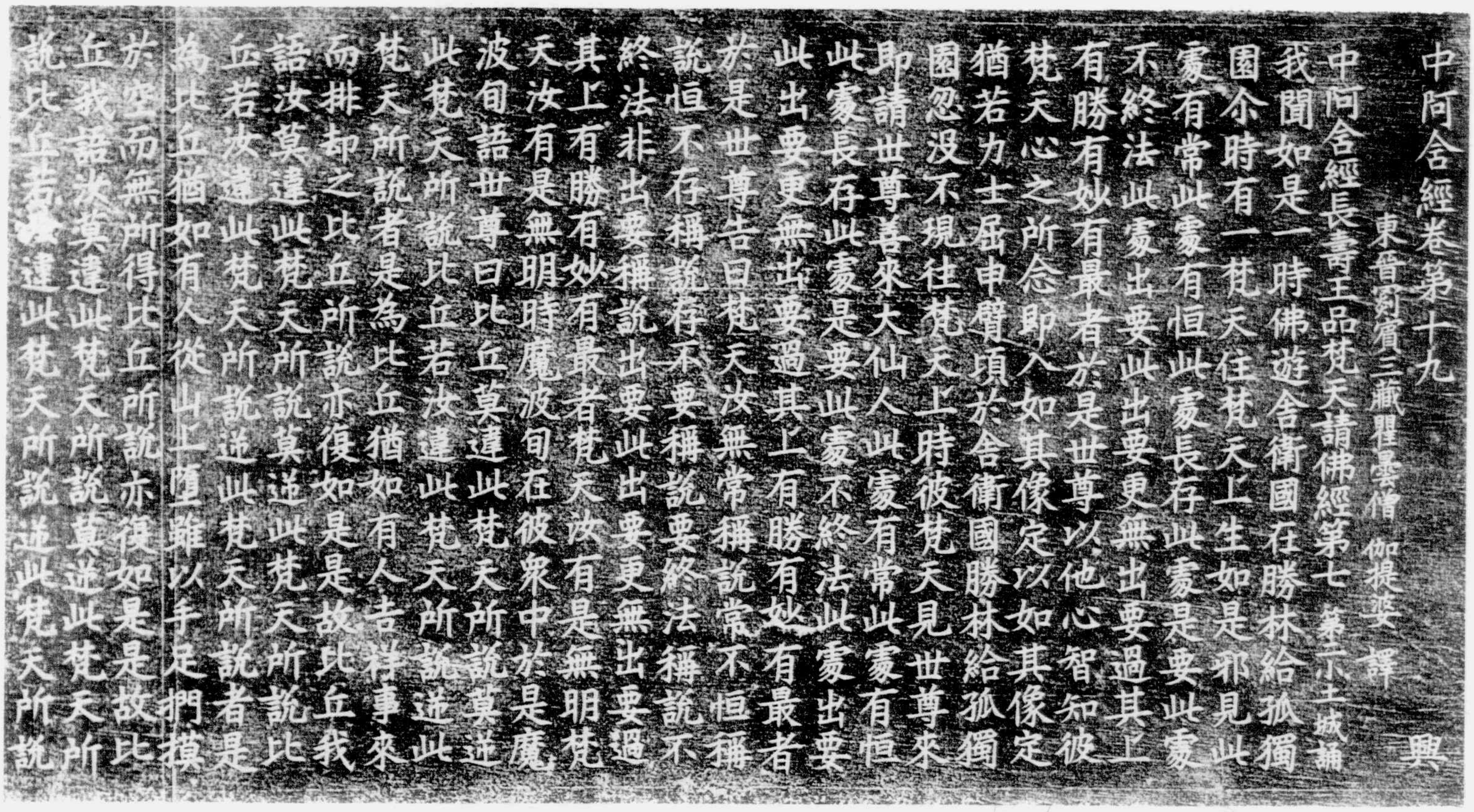
中阿含經卷第十八（長壽王品娑雞帝三族姓子經第六）二十　興
智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞
惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如
是阿那律陁如是比丘尼必得差降安樂住
止阿那律陁復次比丘尼聞某比丘尼於某
處命終彼為佛所記五下分結已盡生於彼
間而般涅盤得不退法不還此生或自見彼
比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如是
有信如是持戒如是博聞如是惠施如是智
慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞惠
施智慧聞此正法律已或心願效如是如是
阿那律陁如是比丘尼必得差降安樂住止
阿那律陁復次比丘尼聞某比丘尼於某處
命終彼為佛所記三結已盡婬怒癡薄得一
往來天上人間一往來已而得苦際或自見
彼比丘尼或復從他數數聞之彼比丘尼如
是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是
智慧其人聞已憶彼比丘尼有信持戒博聞
惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如
是阿那律陁如是比丘尼必得差降安樂住
止阿那律陁復次比丘尼聞某比丘尼於某
處命終彼為佛所記三結已盡得須陁洹不
墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往
來已而得苦際或自見彼比丘尼或復從他
數數聞之彼比丘尼如是有信如是持戒如
是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼
比丘尼有信持戒博聞惠施智慧聞此正法
律已或心願效如是如是阿那律陁如是比
丘尼必得差降安樂住止阿那律陁若優婆

塔下七五七九

中阿含經卷第十八（長壽王品娑雞帝三族姓子經第六）二十一　興
塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所記五
下分結已盡生於彼間而般涅盤得不退法
不還此世或自見彼優婆塞或復從他數數
聞之彼優婆塞如是有信如是持戒如是博
聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼優婆
塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法律已
或心願效如是如是阿那律陁如是彼優婆
塞必得差降安樂住止阿那律陁復次優婆
塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所記三
結已盡婬怒癡薄得一往來天上人間一往
來已而得苦際或自見彼優婆塞或復從他
數數聞之彼優婆塞如是有信如是持戒如
是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶彼
優婆塞有信持戒博聞惠施智慧聞此正法
律已或心願効如是如是阿那律陁如是彼
優婆塞必得差降安樂住止阿那律陁復次
優婆塞聞某優婆塞於某村命終彼為佛所
記三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺
極受七有天上人間七往來已而得苦際或
自見彼優婆塞或復從他數數聞之彼優婆
塞如是有信如是持戒如是博聞如是惠施
如是智慧其人聞已憶彼優婆塞有信持戒
博聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如
是如是阿那律陁如是優婆塞必得差降安
樂住止阿那律陁若優婆私聞某優婆私於
某村命終彼為佛所記五下分結已盡生於
彼間而般涅盤得不退法不還此世或自見
彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆私如

中阿含經卷第十八（長壽王品娑雞帝三族姓子經第六）二十二　興
是有信如是持戒如是博聞如是惠施如是
智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博聞
惠施智慧聞此正法律已或心願效如是如
是阿那律陁如是優婆私必得差降安樂住
止阿那律陁復次優婆私聞某優婆私於某
村命終彼為佛所記三結已盡婬怒癡薄得
一往來天上人間一往來已而得苦際或自
見彼優婆私或復從他數數聞之彼優婆私
如是有信如是持戒如是博聞如是惠施如
是智慧其人聞已憶彼優婆私有信持戒博
聞惠施智慧聞此正法律已或心願效如是
如是阿那律陁如是優婆私必得差降安樂
住止阿那律陁復次優婆私聞某優婆私於
其村命終彼為佛所記三結已盡得須陁洹
不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七
往來已而得苦際或自見彼優婆私或復從
他數數聞之彼優婆私如是有信如是持戒
如是博聞如是惠施如是智慧其人聞已憶
彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧聞此正
法律已或心願效如是如是阿那律陁如是
優婆私必得差降安樂住止阿那律陁如來
以此義故弟子命終記說某生某處某生某
處佛說如是尊者阿那律陁及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
娑雞帝三族姓子經第六竟　三千四百八字
中阿含經卷第十八（一万一百十一字）　第二小土城誦　興
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都尉
汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊陶續造此經一卷

塔下七五八〇

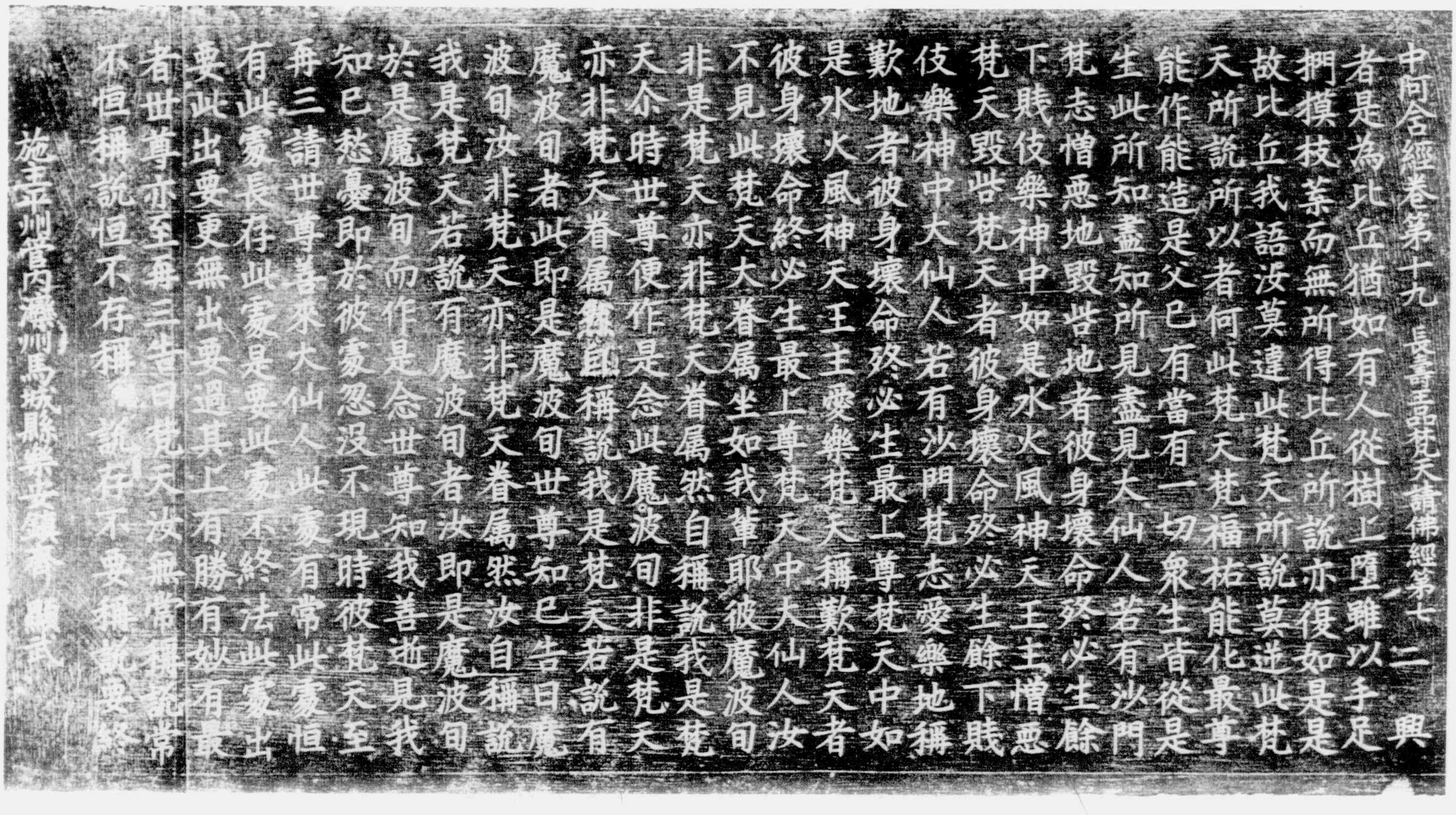


中阿含經卷第十九　興

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經長壽王品梵天請佛經第七（第二小土城誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時有一梵天住梵天上生如是邪見此處有常此處有恒此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者於是世尊以他心智知彼梵天心之所念即入如其像定以如其像定猶若力士屈申臂頃於舍衛國勝林給孤獨園忽沒不現往梵天上時彼梵天見世尊來即請世尊善來大仙人此處有常此處有恒此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者於是世尊告曰梵天汝無常稱說常不恒稱說恒不存稱說存不要稱說要終法稱說不終法非出要稱說出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有是無明梵天汝有是無明時魔波旬在彼衆中於是魔波旬語世尊曰比丘莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是為比丘猶如有人吉祥事來而排却之比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說者是為比丘猶如有人從山上墮雖以手足捫摸於空而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說比丘若汝違此梵天所說逆此梵天所說

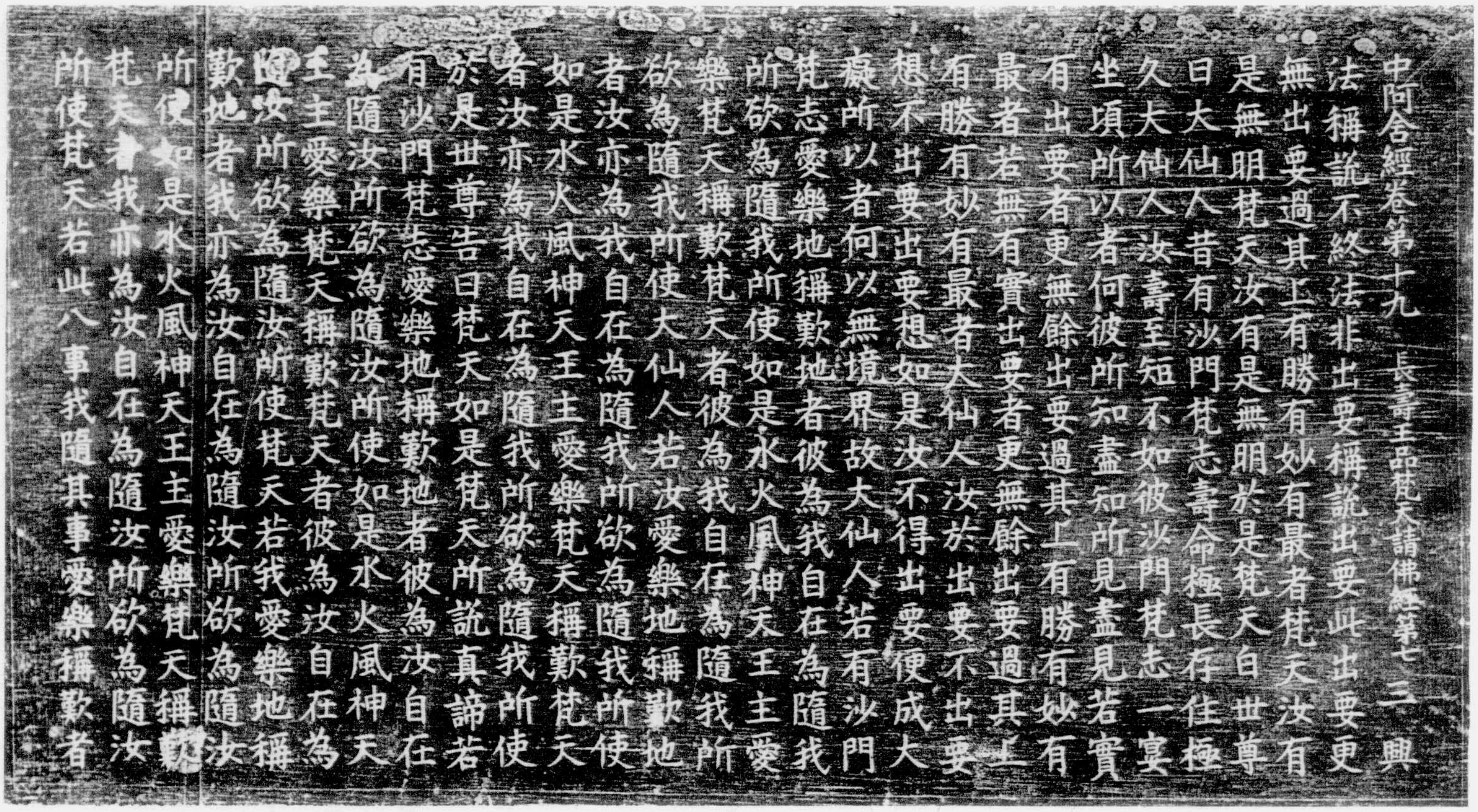


中阿含經卷第十九（長壽王品梵天請佛經第七）二　興

者是為比丘猶如有人從樹上墮雖以手足捫摸枝葉而無所得比丘所說亦復如是是故比丘我語汝莫違此梵天所說莫逆此梵天所說所以者何此梵天梵福祐能化最尊能作能造是父已有當有一切衆生皆從是生此所知盡知所見盡見大仙人若有沙門梵志憎惡地毀呰地者彼身壞命終必生餘下賤伎樂神中如是水火風神天王主憎惡梵天毀呰梵天者彼身壞命終必生餘下賤伎樂神中大仙人若有沙門梵志愛樂地稱歎地者彼身壞命終必生最上尊梵天中如是水火風神天王主愛樂梵天稱歎梵天者彼身壞命終必生最上尊梵天中大仙人汝不見此梵天大眷屬坐如我輩耶彼魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天尒時世尊便作是念此魔波旬非是梵天亦非梵天眷屬然自稱說我是梵天若說有魔波旬者此即是魔波旬世尊知已告曰魔波旬汝非梵天亦非梵天眷屬然汝自稱說我是梵天若說有魔波旬者汝即是魔波旬於是魔波旬而作是念世尊知我善逝見我知已愁憂即於彼處忽沒不現時彼梵天至再三請世尊善來大仙人此處有常此處恒有此處長存此處是要此處不終法此處出要此出要更無出要過其上有勝有妙有最者世尊亦至再三告曰梵天汝無常稱說常不恒稱說恒不存稱說存不要稱說要終

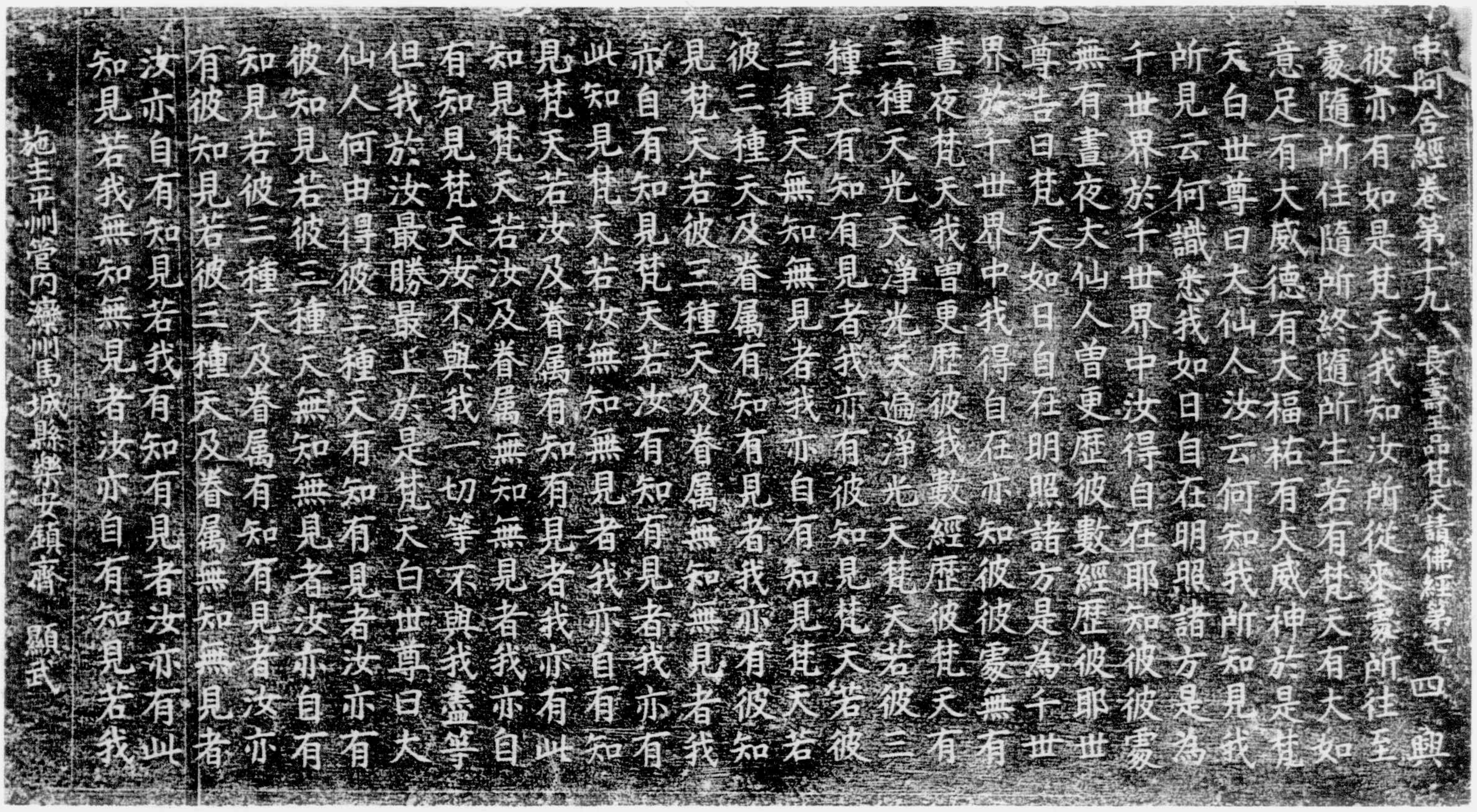
施主平州管內灤州馬城縣崇安鎮李[illegible]武

塔下七五八一



中阿含經卷第十九　長壽王品梵天請佛經第七　三　興

法稱說不終法非出要稱說出要此出要更
無出要過其上有勝有妙有最者梵天汝有
是無明梵天汝有是無明於是梵天白世尊
曰大仙人昔有沙門梵志壽命極長存住極
久大仙人汝壽至短不如彼沙門梵志一宴
坐頃所以者何彼所知盡知所見盡見若實
有出要者更無餘出要過其上有勝有妙有
最者若無有實出要者更無餘出要過其上
有勝有妙有最者大仙人汝於出要不出要
想不出要想如是汝不得出要便成大
癡所以者何以無境界故大仙人若有沙門
梵志愛樂地稱歎地者彼為我自在為隨我
所欲為隨我所使如是水火風神天王主愛
樂梵天稱歎梵天者彼為我自在為隨我所
欲為隨我所使大仙人若汝愛樂地稱歎地
者汝亦為我自在為隨我所欲為隨我所使
如是水火風神天王主愛樂梵天稱歎梵天
者汝亦為我自在為隨我所欲為隨我所使
於是世尊告曰梵天如是梵天所說真諦若
有沙門梵志愛樂地稱歎地者彼為汝自在
為隨汝所欲為隨汝所使如是水火風神天
王主愛樂梵天稱歎梵天者彼為汝自在為
隨汝所欲為隨汝所使梵天若我愛樂地稱
歎地者我亦為汝自在為隨汝所欲為隨汝
所使如是水火風神天王主愛樂梵天稱歎
梵天者我亦為汝自在為隨汝所欲為隨汝
所使梵天若此八事我隨其事愛樂稱歎者

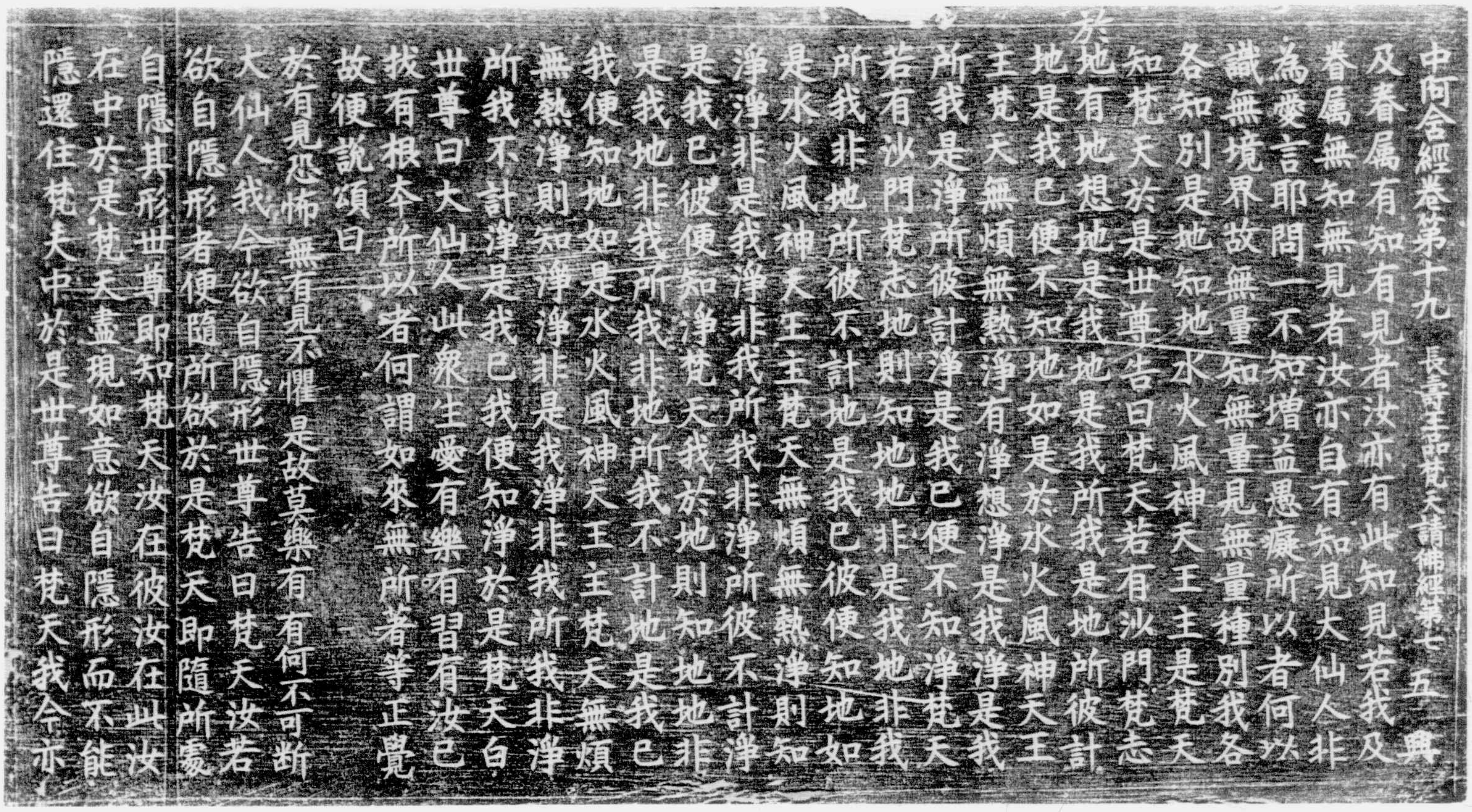


中阿含經卷第十九　長壽王品梵天請佛經第七　四　興

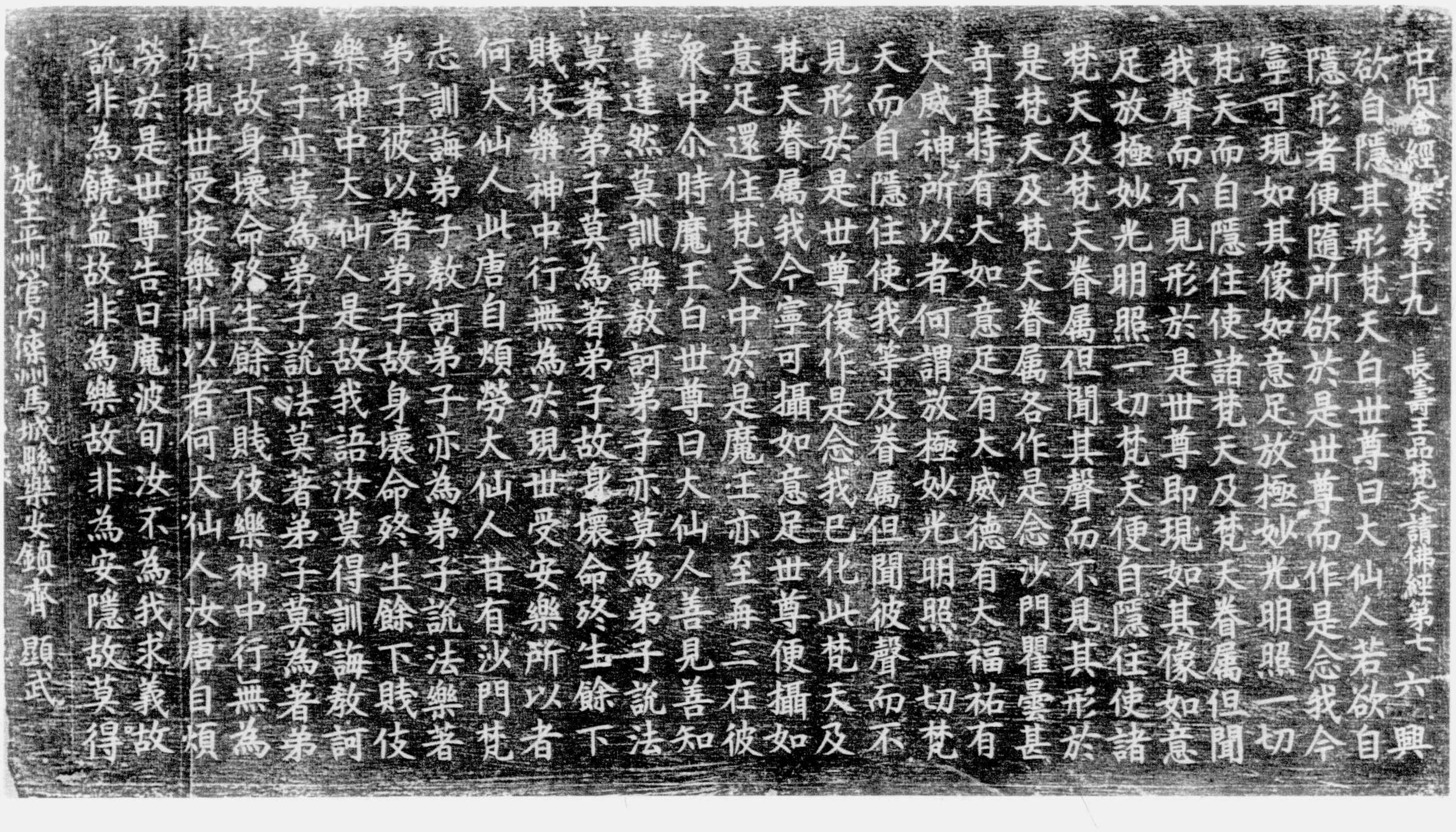
彼亦有如是梵天我知汝所從來處所往至
處隨所住隨所終隨所生若有梵天有大如
意足有大威德有大福祐有大威神於是梵
天白世尊曰大仙人汝云何知我所知見我
所見云何識悉我如日自在明照諸方是為
千世界於千世界中汝得自在耶知彼彼處
無有晝夜大仙人曾更歷彼數經歷彼耶世
尊告曰梵天如日自在明照諸方是為千世
界於千世界中我得自在亦知彼彼處無有
晝夜梵天我曾更歷彼我數經歷彼梵天有
三種天光天淨光天遍淨光天梵天若彼三
種天有知有見者我亦有彼知見梵天若彼
三種天無知無見者我亦自有知見梵天若
彼三種天及眷屬有知有見者我亦有彼知
見梵天若彼三種天及眷屬無知無見者我
亦自有知見梵天若汝有知有見者我亦有
此知見梵天若汝無知無見者我亦自有知
見梵天若汝及眷屬有知有見者我亦有此
知見梵天若汝及眷屬無知無見者我亦自
有知見梵天汝不與我一切等不與我盡等
但我於汝最勝最上於是梵天白世尊曰大
仙人何由得彼三種天有知有見者汝亦有
彼知見若彼三種天無知無見者汝亦自有
知見若彼三種天及眷屬有知有見者汝亦
有彼知見若彼三種天及眷屬無知無見者
汝亦自有知見若我有知有見者汝亦有此
知見若我無知無見者汝亦自有知見若我

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齋　顯武

塔下七五八二

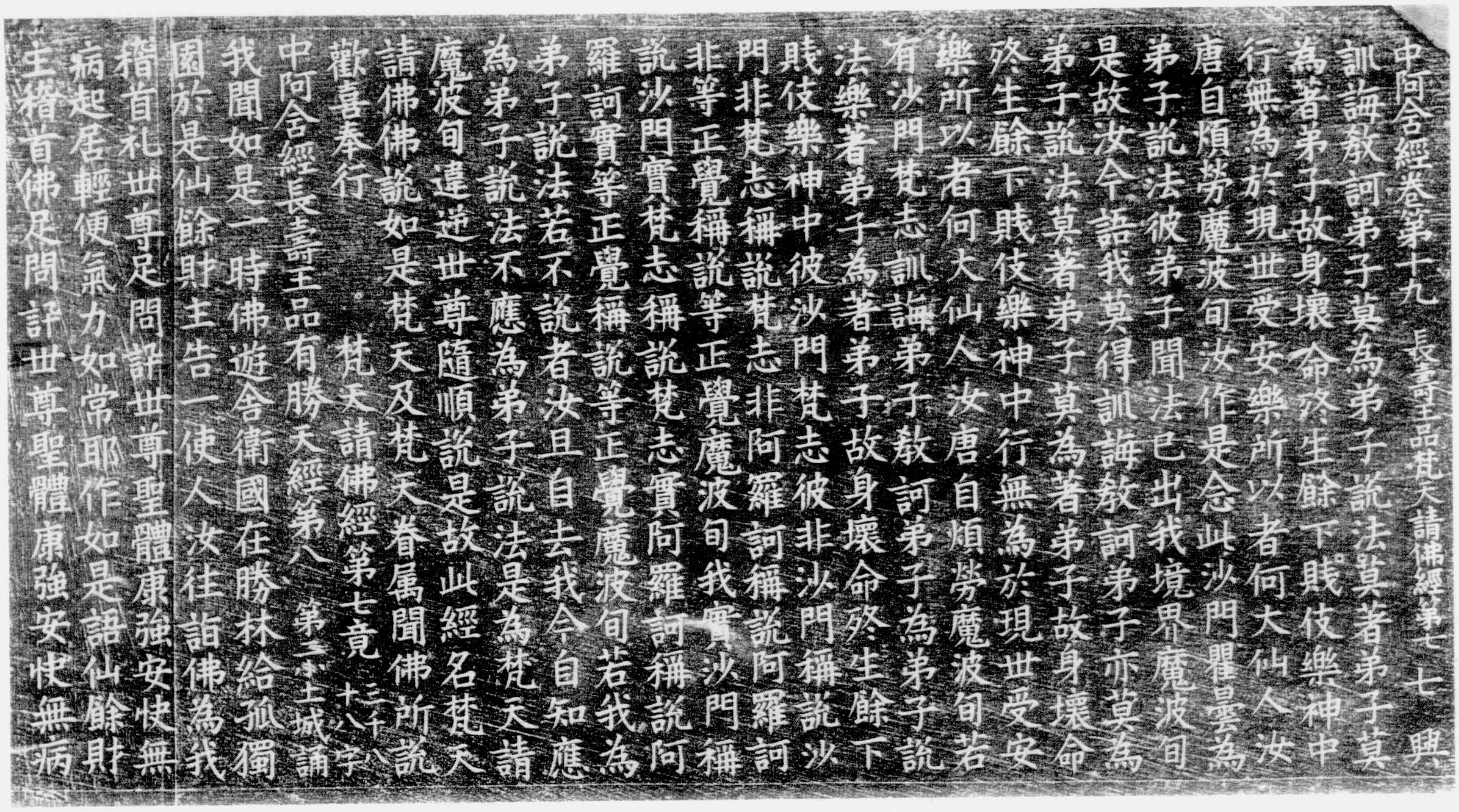


中阿含經卷第十九　長壽王品梵天請佛經第七　五　興
及眷屬有知有見者汝亦有此知見若我及
眷屬無知無見者汝亦自有知見大仙人非
為愛言耶問一不知增益愚癡所以者何以
識無境界故無量知無量見無量種別我各
各知別是地知地水火風神天王主是梵天
知梵天於是世尊告曰梵天若有沙門梵志
於地有地想地是我地是我所我是地所彼計
地是我已便不知地如是於水火風神天王
主梵天無煩無熱淨有淨想淨是我淨是我
所我是淨所彼計淨是我已便不知淨梵天
若有沙門梵志地則知地地非是我地非我
所我非地所彼不計地是我已彼便知地如
是水火風神天王主梵天無煩無熱淨則知
淨淨非是我淨非我所我非淨所彼不計淨
是我已彼便知淨梵天我於地則知地地非
是我地非我所我非地所我不計地是我已
我便知地如是水火風神天王主梵天無煩
無熱淨則知淨淨非是我淨非我所我非淨
所我不計淨是我已我便知淨於是梵天白
世尊曰大仙人此衆生愛有樂有習有汝已
拔有根本所以者何謂如來無所著等正覺
故便說頌曰
於有見恐怖無有見不懼是故莫樂有有何不可断
大仙人我今欲自隱形世尊告曰梵天汝若
欲自隱形者便隨所欲於是梵天即隨所處
自隱其形世尊即知梵天汝在彼汝在此汝
在中於是梵天盡現如意欲自隱形而不能
隱還住梵天中於是世尊告曰梵天我今亦



中阿含經卷第十九　長壽王品梵天請佛經第七　六　興
欲自隱其形梵天白世尊曰大仙人若欲自
隱形者便隨所欲於是世尊而作是念我今
寧可現如其像如意足放極妙光明照一切
梵天而自隱住使諸梵天及梵天眷屬但聞
我聲而不見形於是世尊即現如其像如意
足放極妙光明照一切梵天便自隱住使諸
梵天及梵天眷屬但聞其聲而不見其形於
是梵天及梵天眷屬各作是念沙門瞿曇甚
奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有
大威神所以者何謂放極妙光明照一切梵
天而自隱住使我等及眷屬但聞彼聲而不
見形於是世尊復作是念我已化此梵天及
梵天眷屬我今寧可攝如意足世尊便攝如
意足還住梵天中於是魔王亦至再三在彼
衆中尒時魔王白世尊曰大仙人善見善知
善達然莫訓誨教訶弟子亦莫為弟子說法
莫著弟子莫為著弟子故身壞命終生餘下
賤伎樂神中行無為於現世受安樂所以者
何大仙人此唐自煩勞大仙人昔有沙門梵
志訓誨弟子教訶弟子亦為弟子說法樂著
弟子彼以著弟子故身壞命終生餘下賤伎
樂神中大仙人是故我語汝莫得訓誨教訶
弟子亦莫為弟子說法莫著弟子莫為著弟
子故身壞命終生餘下賤伎樂神中行無為
於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩
勞於是世尊告曰魔波旬汝不為我求義故
說非為饒益故非為樂故非為安隱故莫得
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七五八三



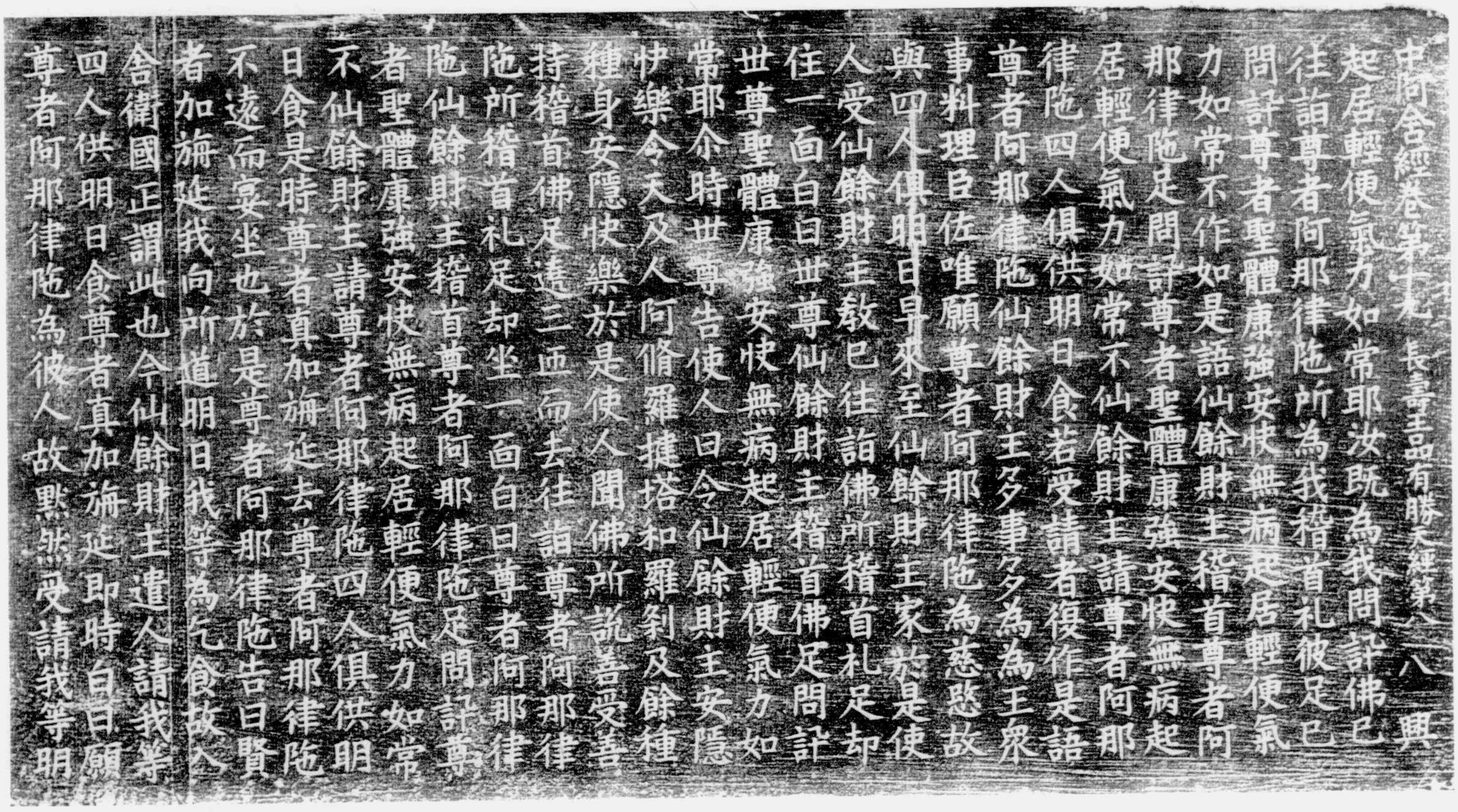
中阿含經卷第十九　長壽王品梵天請佛經第七　七　興

訓誨教訶弟子莫為弟子說法莫著弟子莫為著弟子故身壞命終生餘下賤伎樂神中行無為於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬汝作是念此沙門瞿曇為弟子說法彼弟子聞法已出我境界魔波旬是故汝今語我莫得訓誨教訶弟子亦莫為弟子說法莫著弟子莫為著弟子故身壞命終生餘下賤伎樂神中行無為於現世受安樂所以者何大仙人汝唐自煩勞魔波旬若有沙門梵志訓誨弟子教訶弟子為弟子說法樂著弟子為著弟子故身壞命終生餘下賤伎樂神中彼沙門梵志彼非沙門稱說沙門非梵志稱說梵志非阿羅訶稱說阿羅訶非等正覺稱說等正覺魔波旬我實沙門稱說沙門實梵志稱說梵志實阿羅訶稱說阿羅訶實等正覺稱說等正覺魔波旬若我為弟子說法若不說者汝且自去我今自知應為弟子說法不應為弟子說法是為梵天請魔波旬違逆世尊隨順說是故此經名梵天請佛佛說如是梵天及梵天眷屬聞佛所說歡喜奉行

梵天請佛經第七竟（三千八十八字）

中阿含經長壽王品有勝天經第八　第二小土城誦

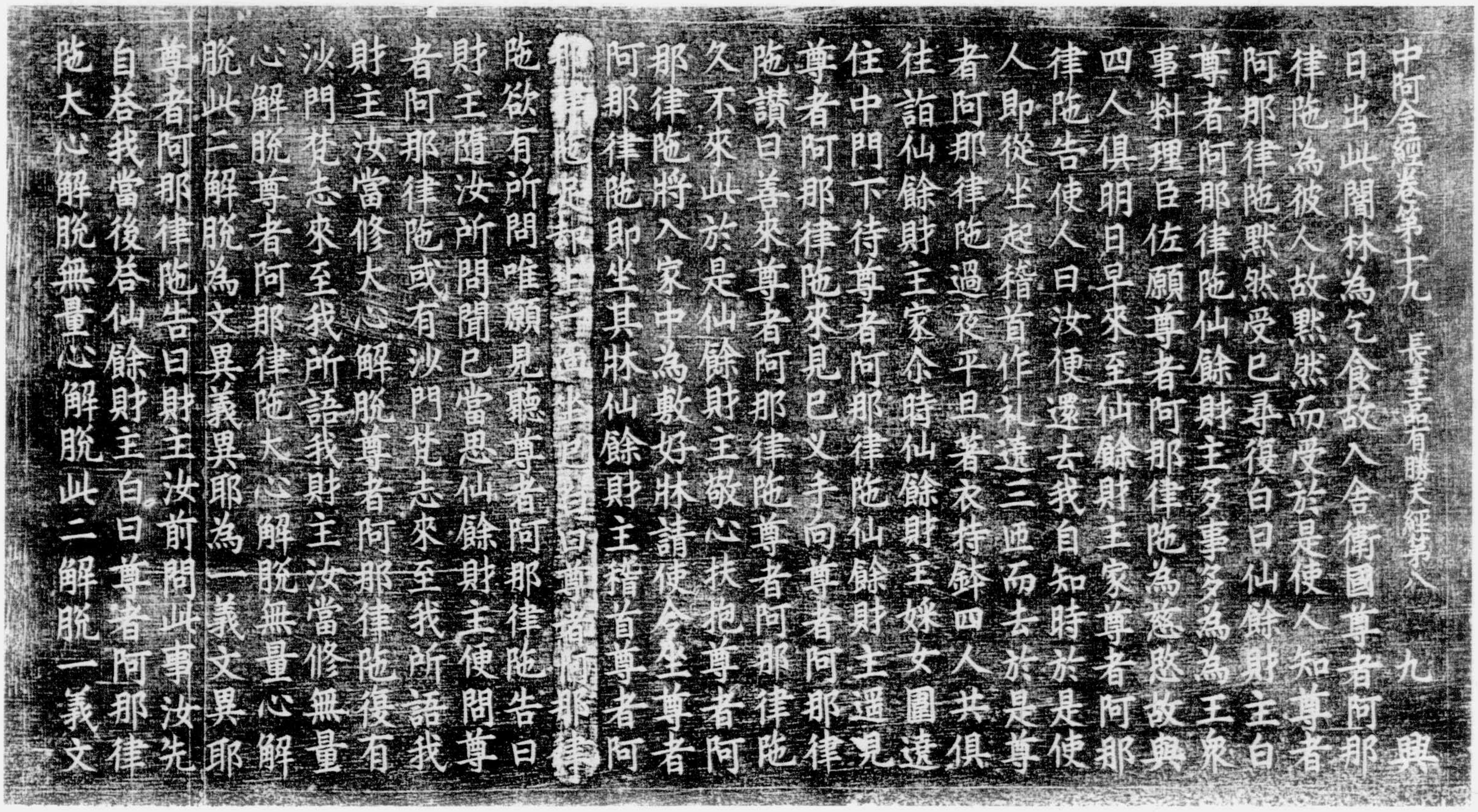
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園於是仙餘財主告一使人汝往詣佛為我稽首礼世尊足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語仙餘財主稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病



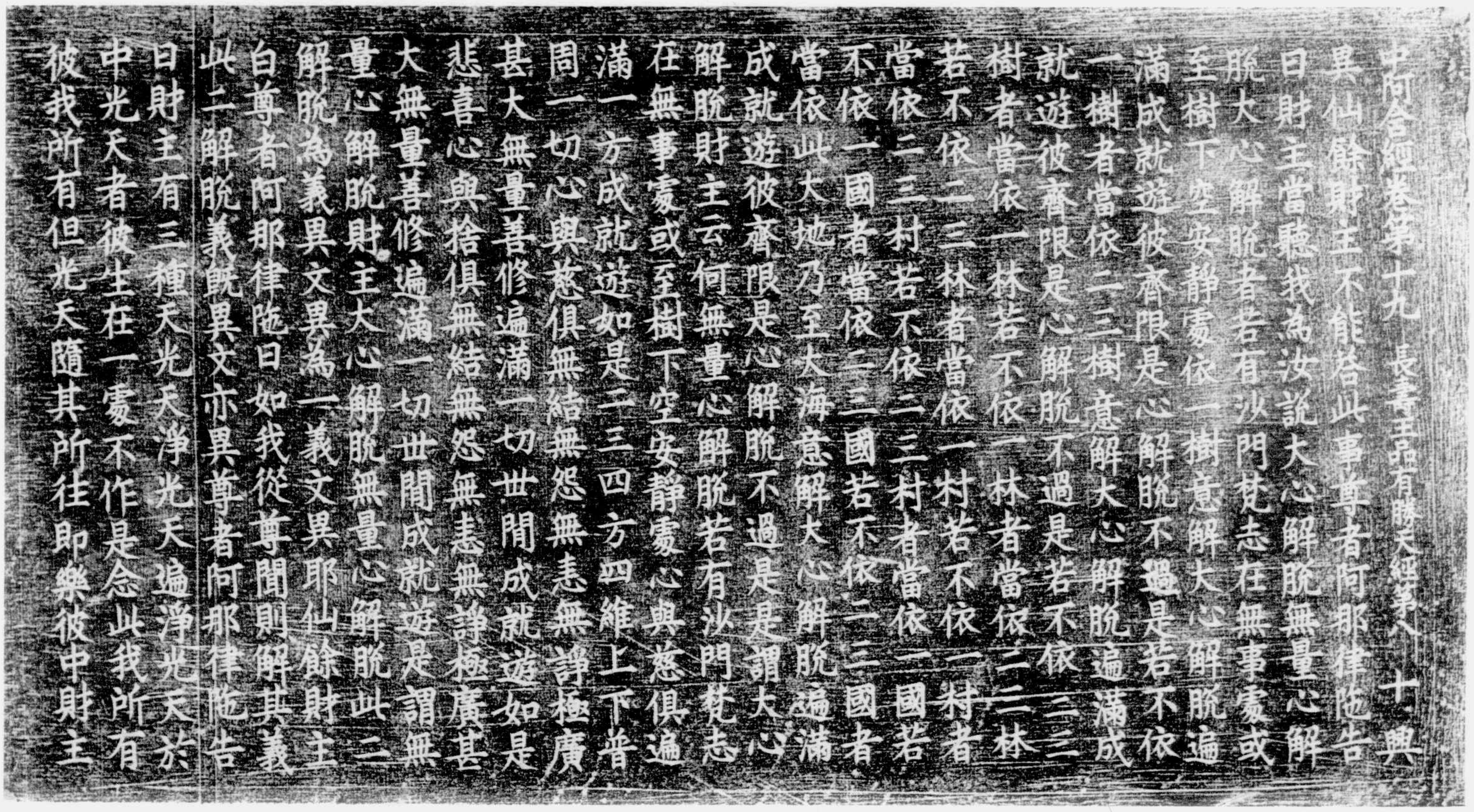
中阿含經卷第十九　長壽王品有勝天經第八　八　興

起居輕便氣力如常耶汝既為我問訊佛已往詣尊者阿那律陁所為我稽首礼彼足已問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不作如是語仙餘財主稽首尊者阿那律陁足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陁四人俱供明日食若受請者復作是語尊者阿那律陁仙餘財主多事多為為王眾事料理臣佐唯願尊者阿那律陁為慈愍故與四人俱明日早來至仙餘財主家於是使人受仙餘財主教已往詣佛所稽首礼足却住一面白曰世尊仙餘財主稽首佛足問訊世尊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶尒時世尊告使人曰今仙餘財主安隱快樂今天及人阿脩羅揵搭和羅刹及餘種種身安隱快樂於是使人聞佛所說善受善持稽首佛足遶三匝而去往詣尊者阿那律陁所稽首礼足却坐一面白曰尊者阿那律陁仙餘財主稽首尊者阿那律陁足問訊尊者聖體康強安快無病起居輕便氣力如常不仙餘財主請尊者阿那律陁四人俱供明日食是時尊者真加旃延去尊者阿那律陁不遠而宴坐也於是尊者阿那律陁告曰賢者加旃延我向所道明日我等為乞食故入舍衛國正謂此也今仙餘財主遣人請我等四人供明日食尊者真加旃延即時白曰願尊者阿那律陁為彼人故默然受請我等明

塔下七五八四

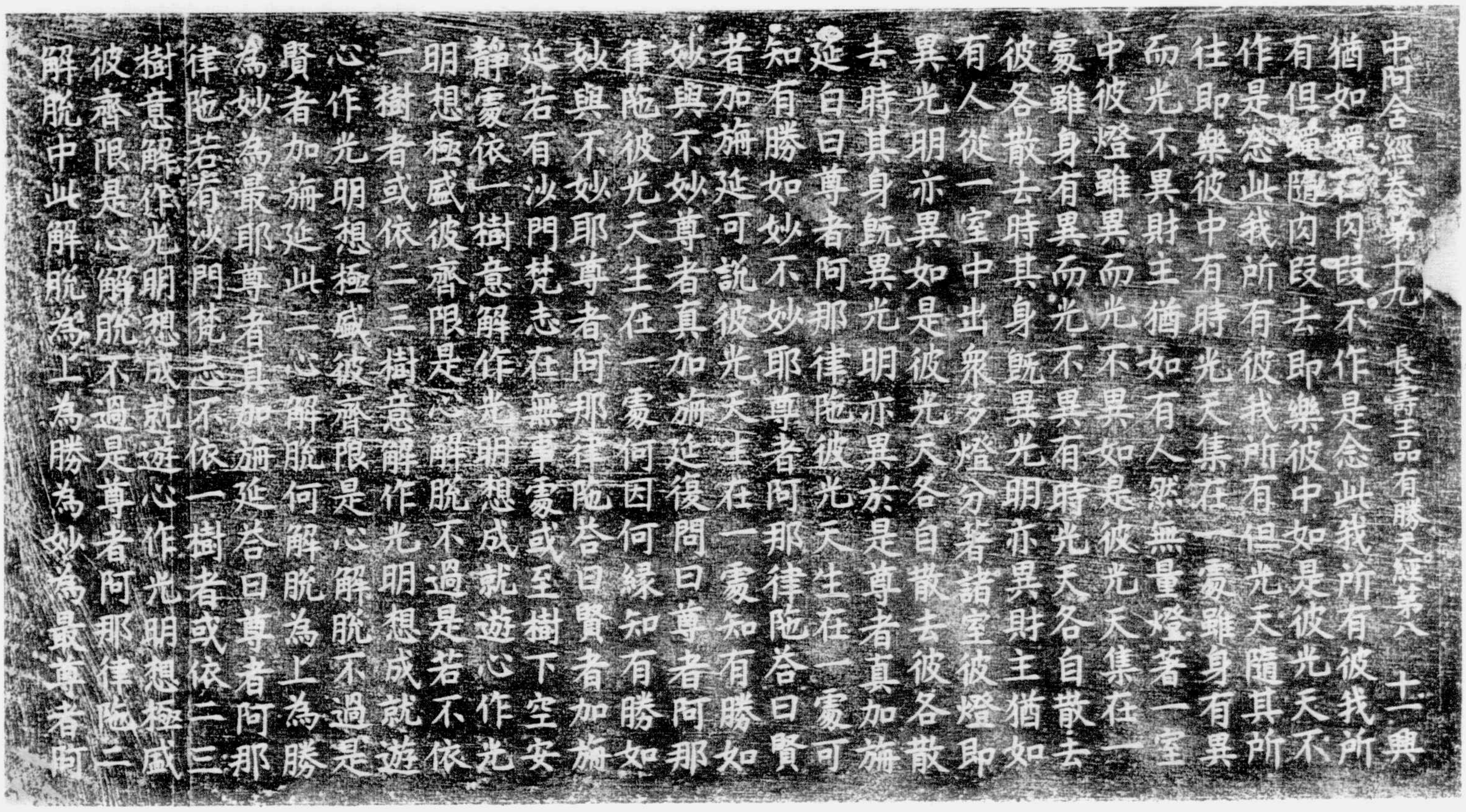


中阿含經卷第十九（長壽王品有勝天經第八）九 興
日出此闇林為乞食故入舍衛國尊者阿那
律陁為彼人故默然而受於是使人知尊者
阿那律陁默然受已尋復白曰仙餘財主白
尊者阿那律陁仙餘財主多事多為為王衆
事料理臣佐願尊者阿那律陁為慈愍故與
四人俱明日早來至仙餘財主家尊者阿那
律陁告使人曰汝便還去我自知時於是使
人即從坐起稽首作礼遶三匝而去於是尊
者阿那律陁過夜平旦著衣持鉢四人共俱
往詣仙餘財主家尒時仙餘財主婇女圍遶
住中門下待尊者阿那律陁仙餘財主遥見
尊者阿那律陁來見已叉手向尊者阿那律
陁讚曰善來尊者阿那律陁尊者阿那律陁
久不來此於是仙餘財主敬心扶抱尊者阿
那律陁將入家中為敷好牀請使令坐尊者
阿那律陁即坐其牀仙餘財主稽首尊者阿
那律陁足却坐一面坐已白曰尊者阿那律
陁欲有所問唯願見聽尊者阿那律陁告曰
財主隨汝所問聞已當思仙餘財主便問尊
者阿那律陁或有沙門梵志來至我所語我
財主汝當修大心解脫尊者阿那律陁復有
沙門梵志來至我所語我財主汝當修無量
心解脫尊者阿那律陁大心解脫無量心解
脫此二解脫為文異義異耶為一義文異耶
尊者阿那律陁告曰財主汝前問此事汝先
自荅我當後荅仙餘財主白曰尊者阿那律
陁大心解脫無量心解脫此二解脫一義文



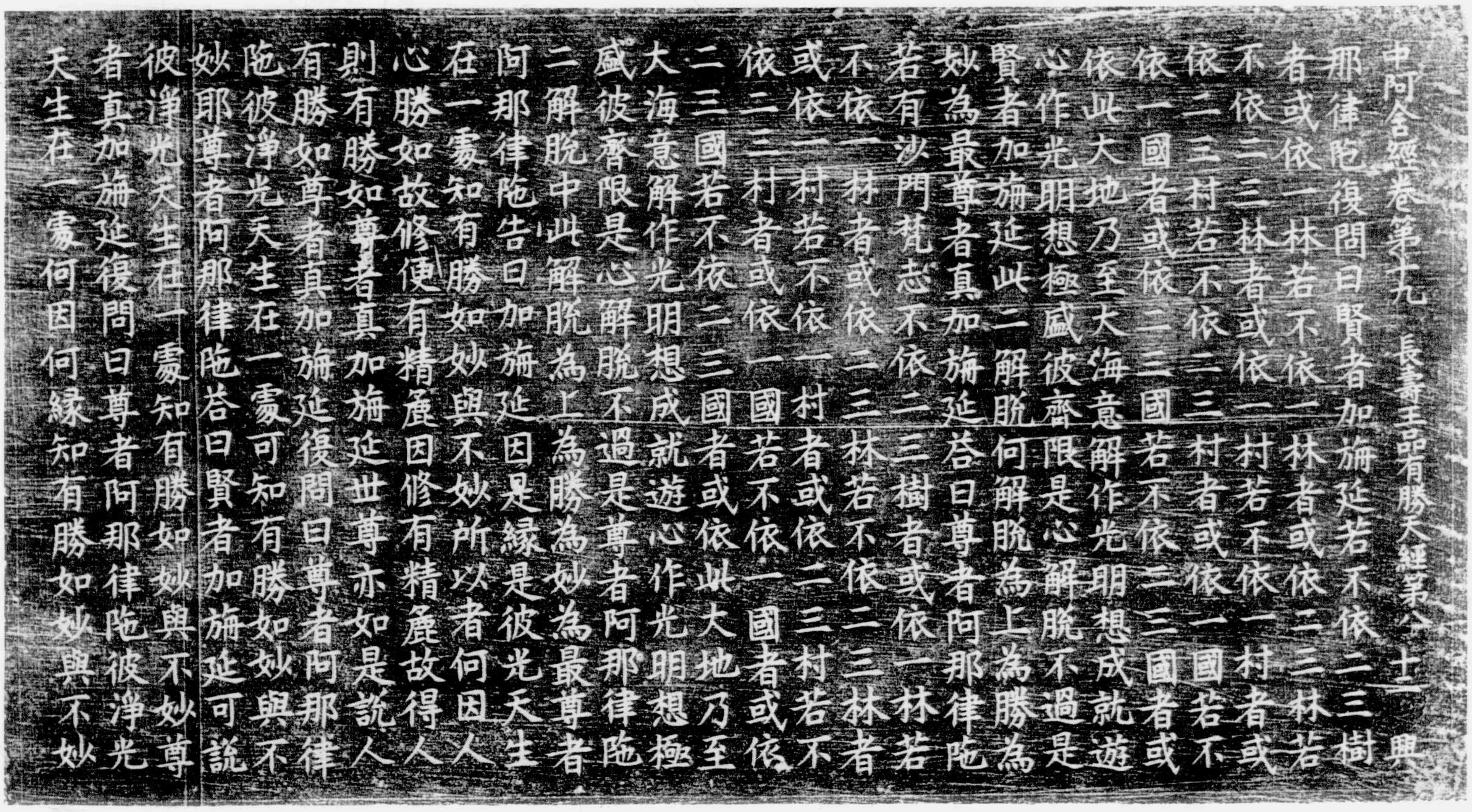
中阿含經卷第十九（長壽王品有勝天經第八）十 興
異仙餘財主不能荅此事尊者阿那律陁告
曰財主當聽我為汝說大心解脫無量心解
脫大心解脫者若有沙門梵志在無事處或
至樹下空安靜處依一樹意解大心解脫遍
滿成就遊彼齊限是心解脫不過是若不依
一樹者當依二三樹意解大心解脫遍滿成
就遊彼齊限是心解脫不過是若不依二三
樹者當依一林若不依一林者當依二三林
若不依二三林者當依一村若不依一村者
當依二三村若不依二三村者當依一國若
不依一國者當依二三國若不依二三國者
當依此大地乃至大海意解大心解脫遍滿
成就遊彼齊限是心解脫不過是是謂大心
解脫財主云何無量心解脫若有沙門梵志
在無事處或至樹下空安靜處心與慈俱遍
滿一方成就遊如是二三四方四維上下普
周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是
悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂無
量心解脫財主大心解脫無量心解脫此二
解脫為義異文異為一義文異耶仙餘財主
白尊者阿那律陁曰如我從尊聞則解其義
此二解脫義既異文亦異尊者阿那律陁告
曰財主有三種天光天淨光天遍淨光天於
中光天者彼生在一處不作是念此我所有
彼我所有但光天隨其所往即樂彼中財主

塔下七五八五



中阿含經卷第十九　長壽王品有勝天經第八　十一　與

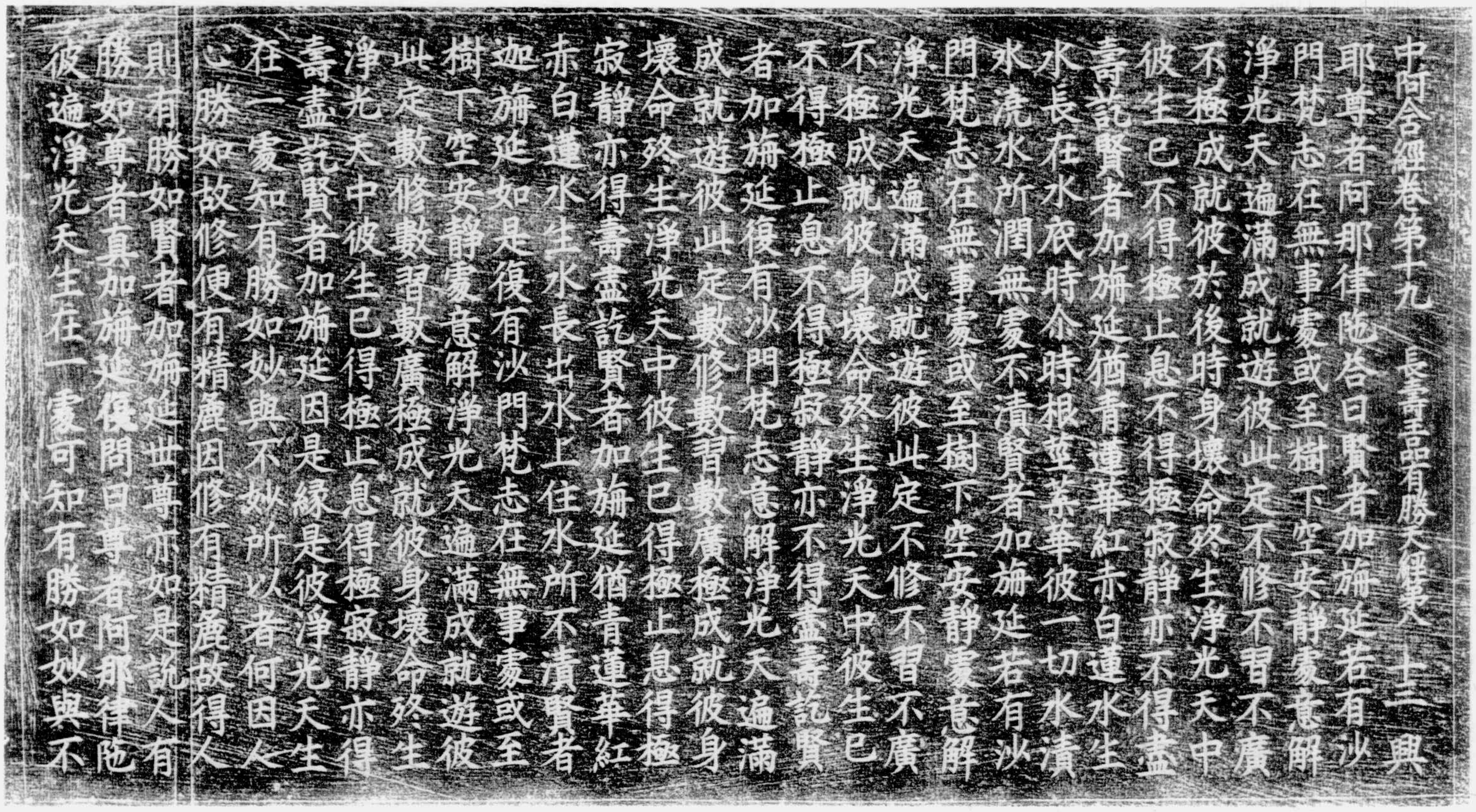
猶如蠅在肉段不作是念此我所有彼我所有但蠅隨肉段去即樂彼中如是彼光天不作是念此我所有彼我所有但光天隨其所往即樂彼中有時光天集在一處雖身有異而光不異財主猶如有人然無量燈著一室中彼燈雖異而光不異如是彼光天集在一處雖身有異而光不異有時光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異財主猶如有人從一室中出衆多燈分著諸室彼燈即異光明亦異如是彼光天各自散去彼各散去時其身既異光明亦異於是尊者真加旃延白曰尊者阿那律陀彼光天生在一處可知有勝如妙不妙耶尊者阿那律陀荅曰賢者加旃延可說彼光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真加旃延復問曰尊者阿那律陀彼光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀荅曰賢者加旃延若有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處依一樹意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是若不依一樹者或依二三樹意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者加旃延此二心解脫何解脫為上為勝為妙為最耶尊者真加旃延荅曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依一樹者或依二三樹意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫為上為勝為妙為最尊者阿



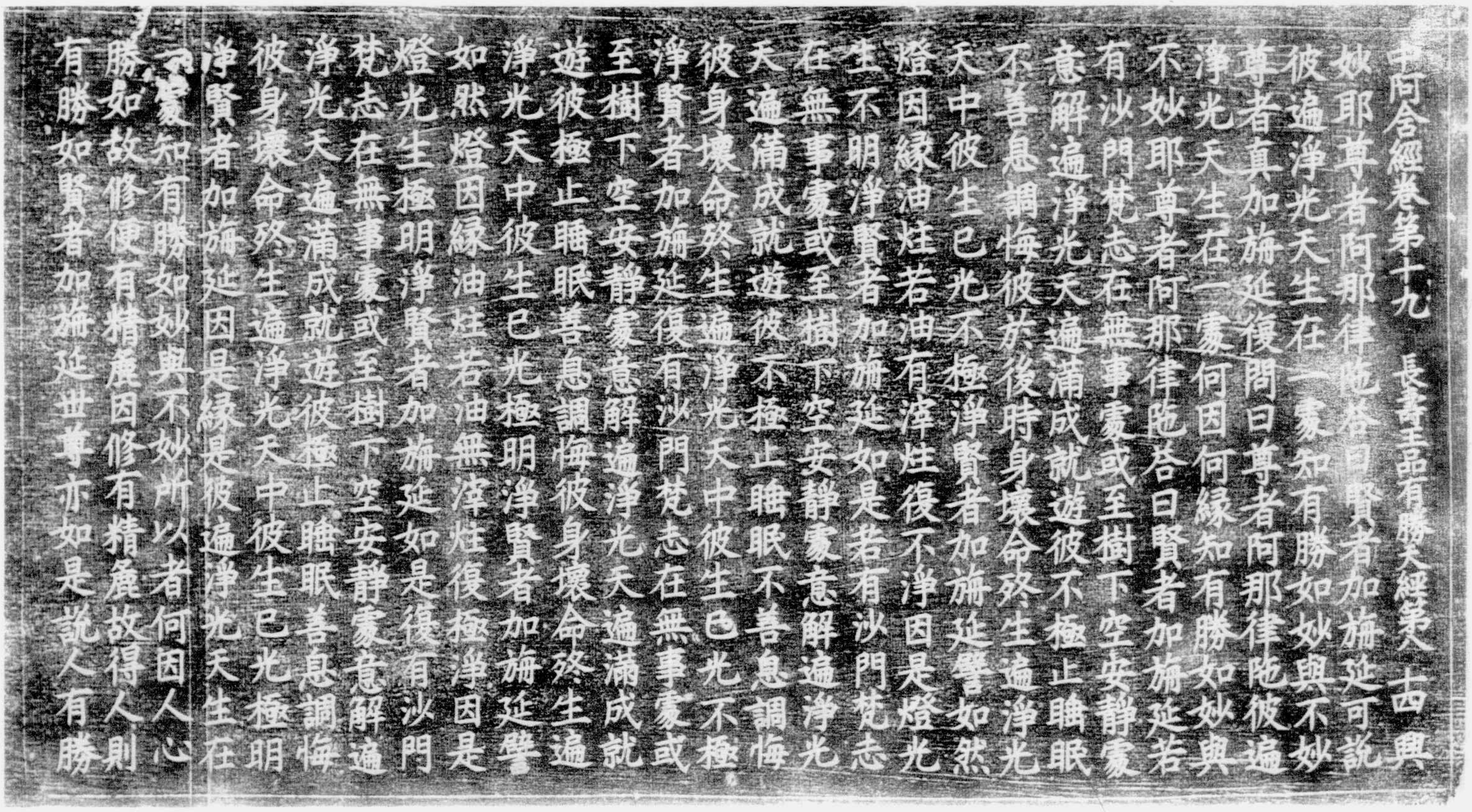
中阿含經卷第十九　長壽王品有勝天經第八　十二　與

那律陀復問曰賢者加旃延若不依二三樹者或依一林若不依一林者或依二三林若不依二三林者或依一村若不依一村者或依二三村若不依二三村者或依一國若不依一國者或依二三國若不依二三國者或依此大地乃至大海意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是賢者加旃延此二解脫何解脫為上為勝為妙為最尊者真加旃延荅曰尊者阿那律陀若有沙門梵志不依二三林者或依一林若不依一林者或依二三林若不依二三林者或依一村若不依一村者或依二三村若不依二三村者或依一國若不依一國者或依二三國若不依二三國者或依此大地乃至大海意解作光明想成就遊心作光明想極盛彼齊限是心解脫不過是尊者阿那律陀二解脫中此解脫為上為勝為妙為最尊者阿那律陀告曰加旃延因是緣是彼光天生在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心勝如故修便有精麁因修有精麁故得人則有勝如尊者真加旃延世尊亦如是說人有勝如尊者真加旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處可知有勝如妙與不妙耶尊者阿那律陀荅曰賢者加旃延可說彼淨光天生在一處知有勝如妙與不妙尊者真加旃延復問曰尊者阿那律陀彼淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與不妙

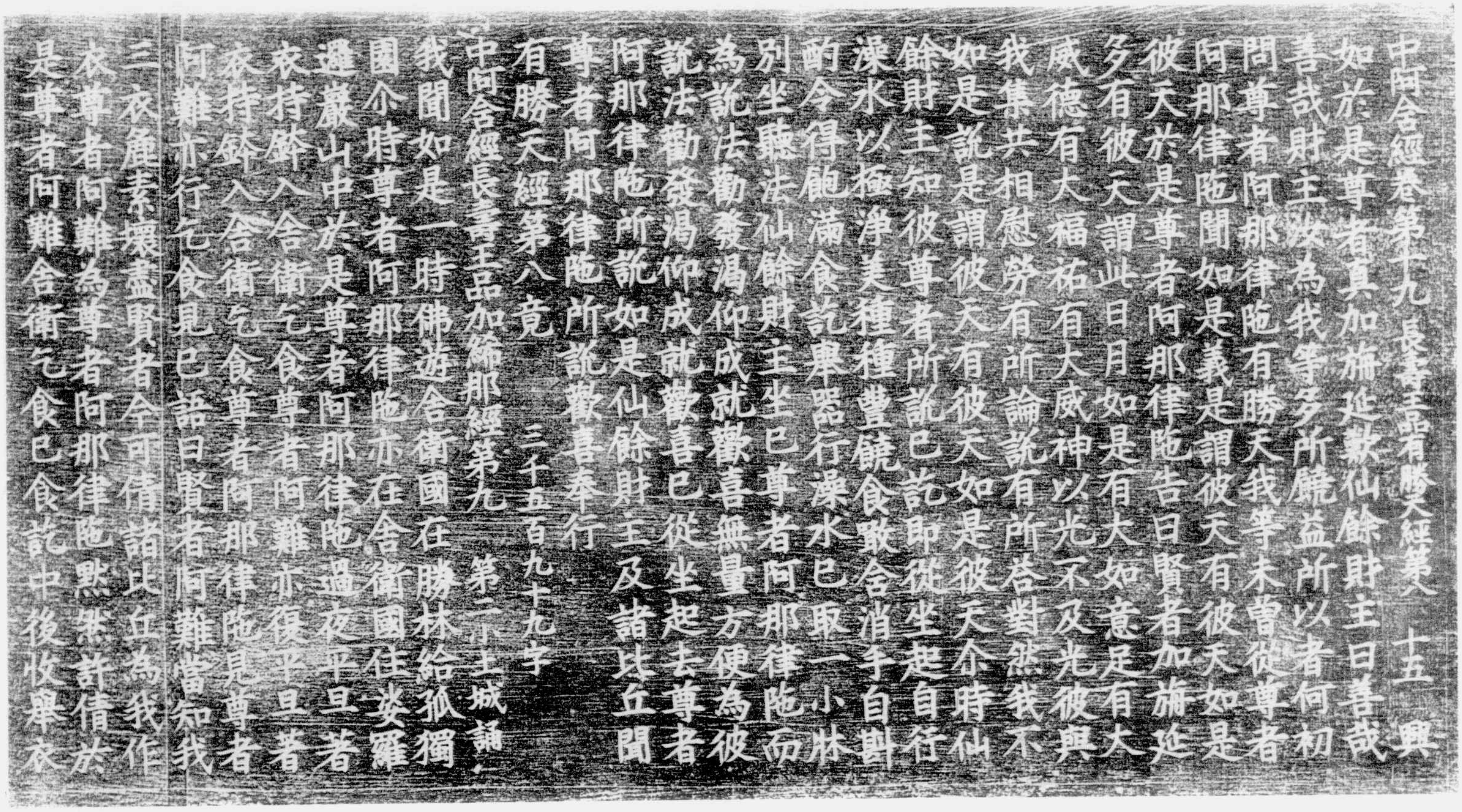
塔下七五八六



中阿含經卷第十九　長壽王品有勝天經第八　十三　興
耶尊者阿那律陁荅曰賢者加旃延若有沙
門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解
淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣
不極成就彼於後時身壞命終生淨光天中
彼生已不得極止息不得極寂靜亦不得盡
壽訖賢者加旃延猶青蓮華紅赤白蓮水生
水長在水底時尒時根莖華葉彼一切水漬
水澆水所潤無處不漬賢者加旃延若有沙
門梵志在無事處或至樹下空安靜處意解
淨光天遍滿成就遊彼此定不修不習不廣
不極成就彼身壞命終生淨光天中彼生已
不得極止息不得極寂靜亦不得盡壽訖賢
者加旃延復有沙門梵志意解淨光天遍滿
成就遊彼此定數修數習數廣極成就彼身
壞命終生淨光天中彼生已得極止息得極
寂靜亦得壽盡訖賢者加旃延猶青蓮華紅
赤白蓮水生水長出水上住水所不漬賢者
加旃延如是復有沙門梵志在無事處或至
樹下空安靜處意解淨光天遍滿成就遊彼
此定數修數習數廣極成就彼身壞命終生
淨光天中彼生已得極止息得極寂靜亦得
壽盡訖賢者加旃延因是緣是彼淨光天生
在一處知有勝如妙與不妙所以者何因人
心勝如故修便有精麤因修有精麤故得人
則有勝如賢者加旃延世尊亦如是說人有
勝如尊者真加旃延復問曰尊者阿那律陁
彼遍淨光天生在一處可知有勝如妙與不



中阿含經卷第十九　長壽王品有勝天經第八　十四　興
妙耶尊者阿那律陁荅曰賢者加旃延可說
彼遍淨光天生在一處知有勝如妙與不妙
尊者真加旃延復問曰尊者阿那律陁彼遍
淨光天生在一處何因何緣知有勝如妙與
不妙耶尊者阿那律陁荅曰賢者加旃延若
有沙門梵志在無事處或至樹下空安靜處
意解遍淨光天遍滿成就遊彼不極止睡眠
不善息調悔彼於後時身壞命終生遍淨光
天中彼生已光不極淨賢者加旃延譬如然
燈因緣油炷若油有滓炷復不淨因是燈光
生不明淨賢者加旃延如是若有沙門梵志
在無事處或至樹下空安靜處意解遍淨光
天遍滿成就遊彼不極止睡眠不善息調悔
彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光不極
淨賢者加旃延復有沙門梵志在無事處或
至樹下空安靜處意解遍淨光天遍滿成就
遊彼極止睡眠善息調悔彼身壞命終生遍
淨光天中彼生已光極明淨賢者加旃延譬
如然燈因緣油炷若油無滓炷復極淨因是
燈光生極明淨賢者加旃延如是復有沙門
梵志在無事處或至樹下空安靜處意解遍
淨光天遍滿成就遊彼極止睡眠善息調悔
彼身壞命終生遍淨光天中彼生已光極明
淨賢者加旃延因是緣是彼遍淨光天生在
一處知有勝如妙與不妙所以者何因人心
勝如故修便有精麤因修有精麤故得人則
有勝如賢者加旃延世尊亦如是說人有勝



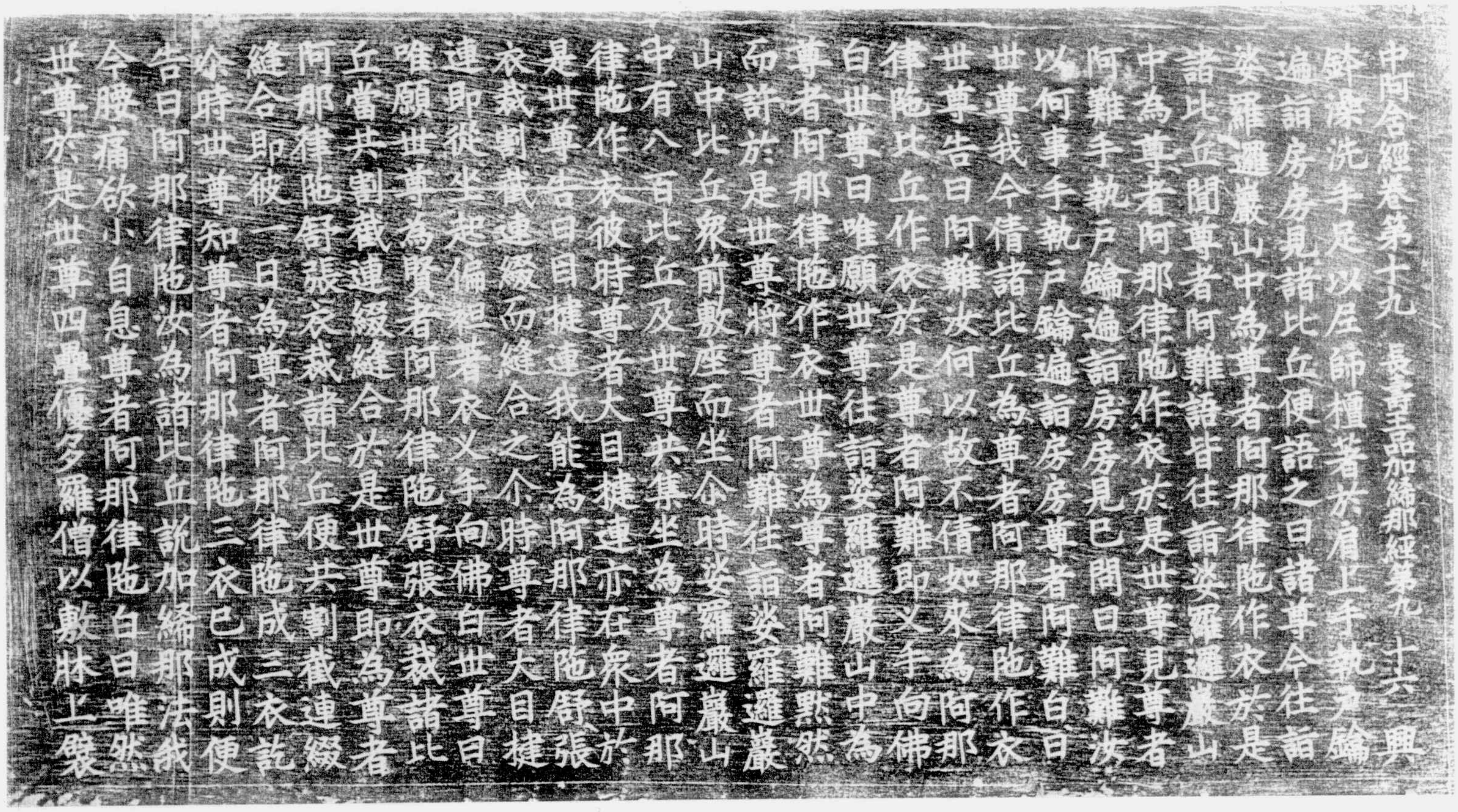
中阿含經卷第十九　長壽王品有勝天經第八　十五　興

如於是尊者真加旃延歎仙餘財主曰善哉善哉財主汝為我等多所饒益所以者何初問尊者阿那律陀有勝天我等未曾從尊者阿那律陀聞如是義是謂彼天有彼天如是彼天於是尊者阿那律陀告曰賢者加旃延多有彼天謂此日月如是有大如意足有大威德有大福祐有大威神以光不及光彼與我集共相慰勞有所論說有所荅對然我不如是說是謂彼天有彼天如是彼天尒時仙餘財主知彼尊者所說已訖即從坐起自行澡水以極淨美種種豐饒食噉含消手自斟酌令得飽滿食訖舉器行澡水已取一小牀別坐聽法仙餘財主坐已尊者阿那律陀而為說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去尊者阿那律陀所說如是仙餘財主及諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

有勝天經第八竟　三千五百九十九字

中阿含經長壽王品加絺那經第九　第二小土城誦

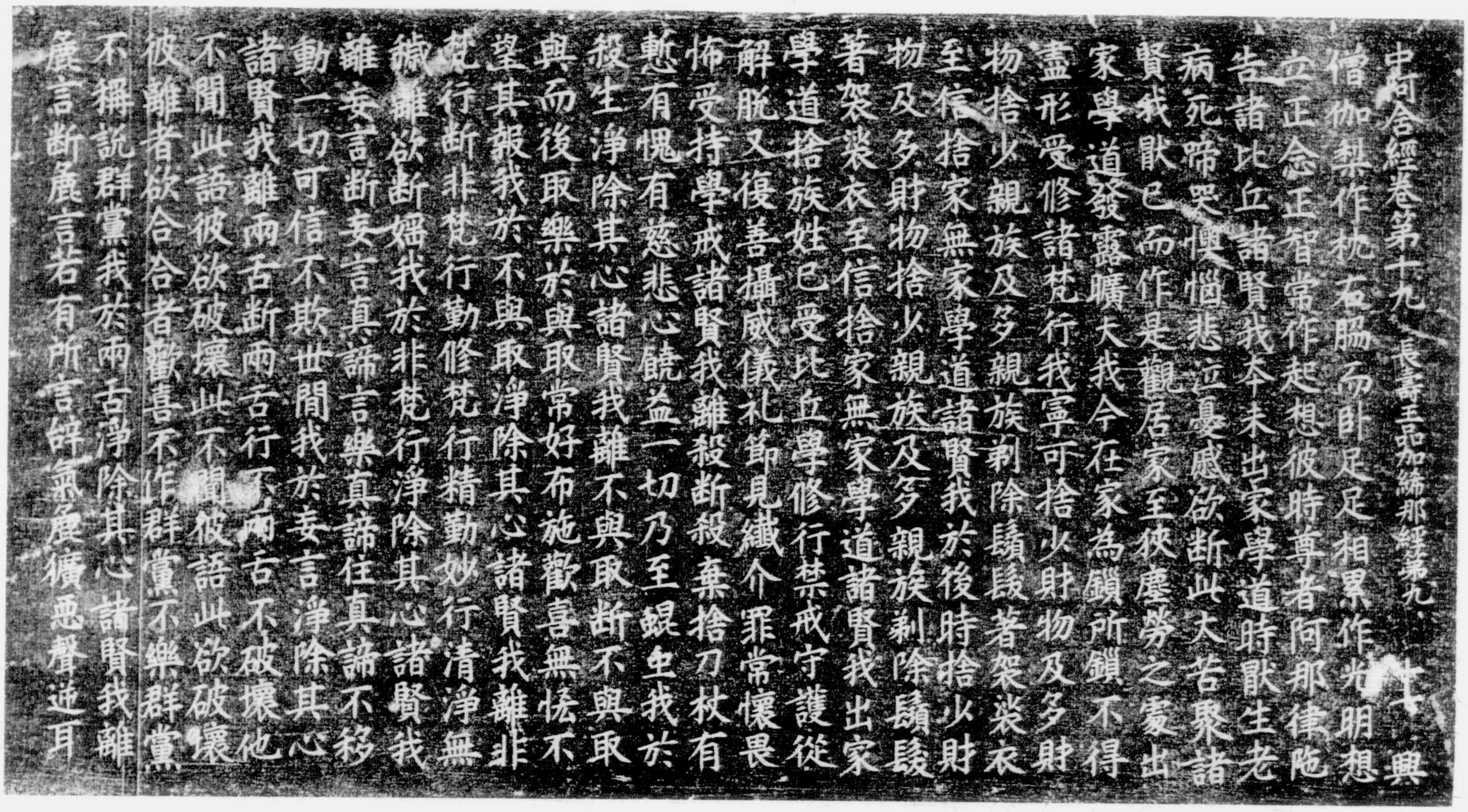
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者阿那律陀亦在舍衛國住娑羅邏巖山中於是尊者阿那律陀過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿難亦復平旦著衣持鉢入舍衛乞食尊者阿那律陀見尊者阿難亦行乞食見已語曰賢者阿難當知我三衣麁素壞盡賢者今可倩諸比丘為我作衣尊者阿難為尊者阿那律陀默然許倩於是尊者阿難舍衛乞食已食訖中後收舉衣



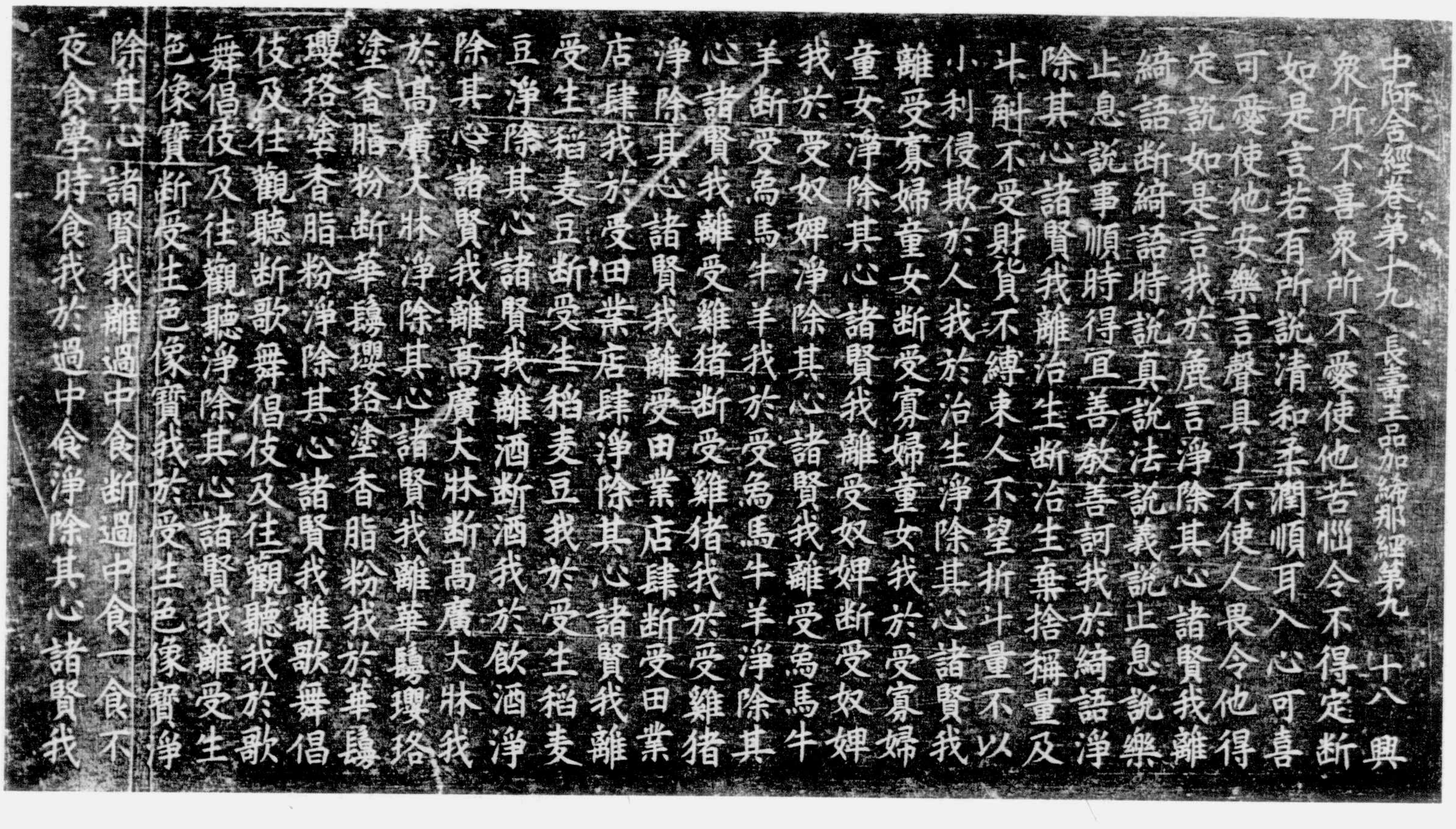
中阿含經卷第十九　長壽王品加絺那經第九　十六　興

鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上手執戶鑰遍詣房房見諸比丘便語之曰諸尊今往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣於是諸比丘聞尊者阿難語皆往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣於是世尊見尊者阿難手執戶鑰遍詣房房見已問曰阿難汝以何事手執戶鑰遍詣房房尊者阿難白曰世尊我今倩諸比丘為尊者阿那律陀作衣世尊告曰阿難汝何以故不倩如來為阿那律陀比丘作衣於是尊者阿難即叉手向佛白世尊曰唯願世尊往詣娑羅邏巖山中為尊者阿那律陀作衣世尊為尊者阿難默然而許於是世尊將尊者阿難往詣娑羅邏巖山中比丘衆前敷座而坐尒時娑羅邏巖山中有八百比丘及世尊共集坐為尊者阿那律陀作衣彼時尊者大目揵連亦在衆中於是世尊告曰目揵連我能為阿那律陀舒張衣裁割截連綴而縫合之尒時尊者大目揵連即從坐起偏袒著衣叉手向佛白世尊曰唯願世尊為賢者阿那律陀舒張衣裁諸比丘當共割截連綴縫合於是世尊即為尊者阿那律陀舒張衣裁諸比丘便共割截連綴縫合即彼一日為尊者阿那律陀成三衣訖尒時世尊知尊者阿那律陀三衣已成則便告曰阿那律陀汝為諸比丘說加絺那法我今腰痛欲小自息尊者阿那律陀白曰唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀上襞

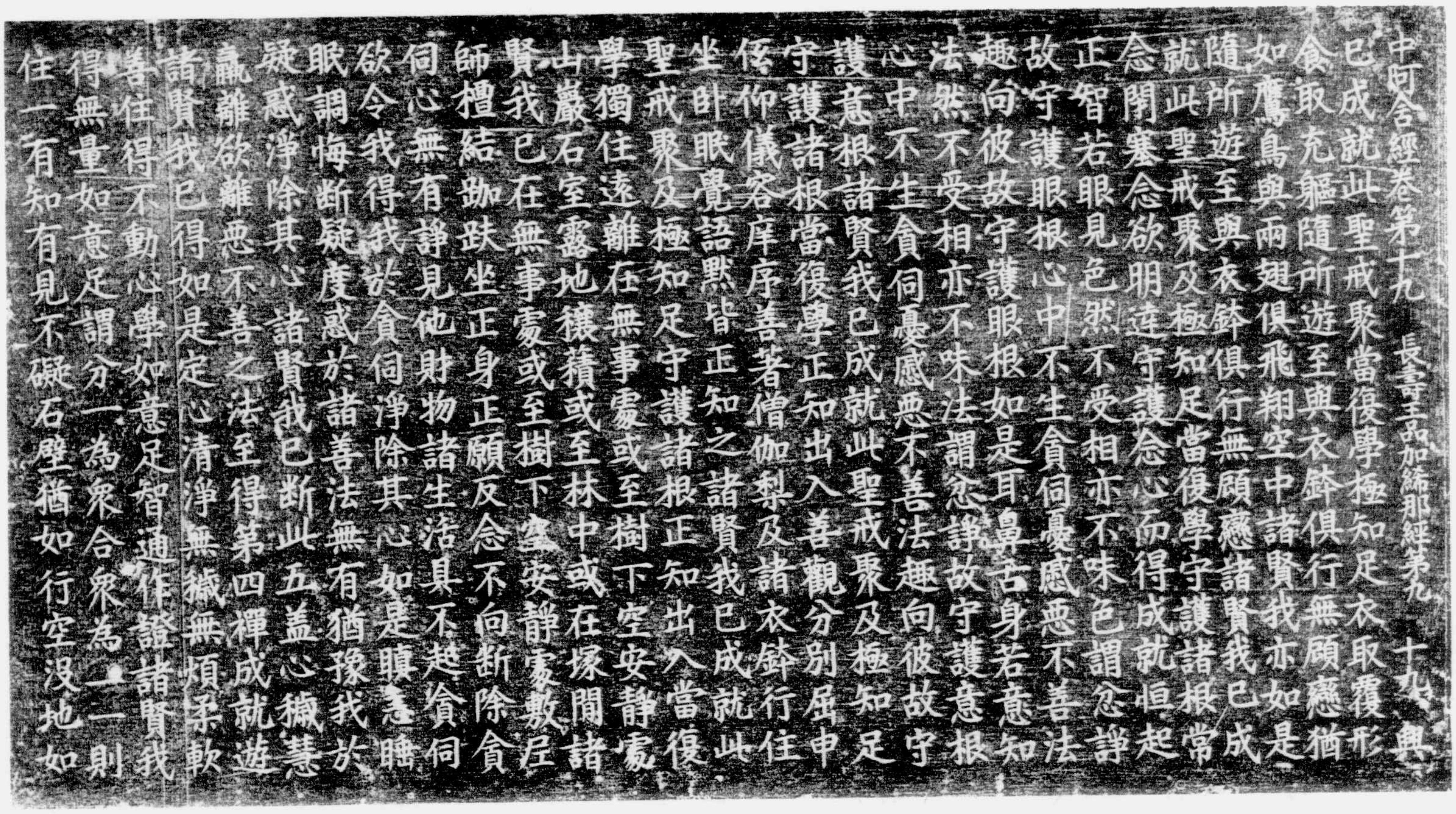
塔下七五八八



中阿含經卷第十九 長壽王品加絺那經第九 十七 興
僧伽梨作枕右脇而卧足足相累作光明想
立正念正智常作起想彼時尊者阿那律陀
告諸比丘諸賢我本未出家學道時猒生老
病死啼哭懊惱悲泣憂慼欲斷此大苦聚諸
賢我猒已而作是觀居家至狹塵勞之處出
家學道發露曠大我今在家為鏁所鏁不得
盡形受修諸梵行我寧可捨少財物及多財
物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財
物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家
學道捨族姓已受比丘學修行禁戒守護從
解脫又復善攝威儀礼節見纖介罪常懷畏
怖受持學戒諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有
慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫虫我於
殺生淨除其心諸賢我離不與取斷不與取
與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不
望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非
梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無
穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我
離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦不移
動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心
諸賢我離兩舌斷兩舌行不兩舌不破壞他
不聞此語彼欲破壞此不聞彼語此欲破壞
彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨
不稱說群黨我於兩舌淨除其心諸賢我離
麤言斷麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳

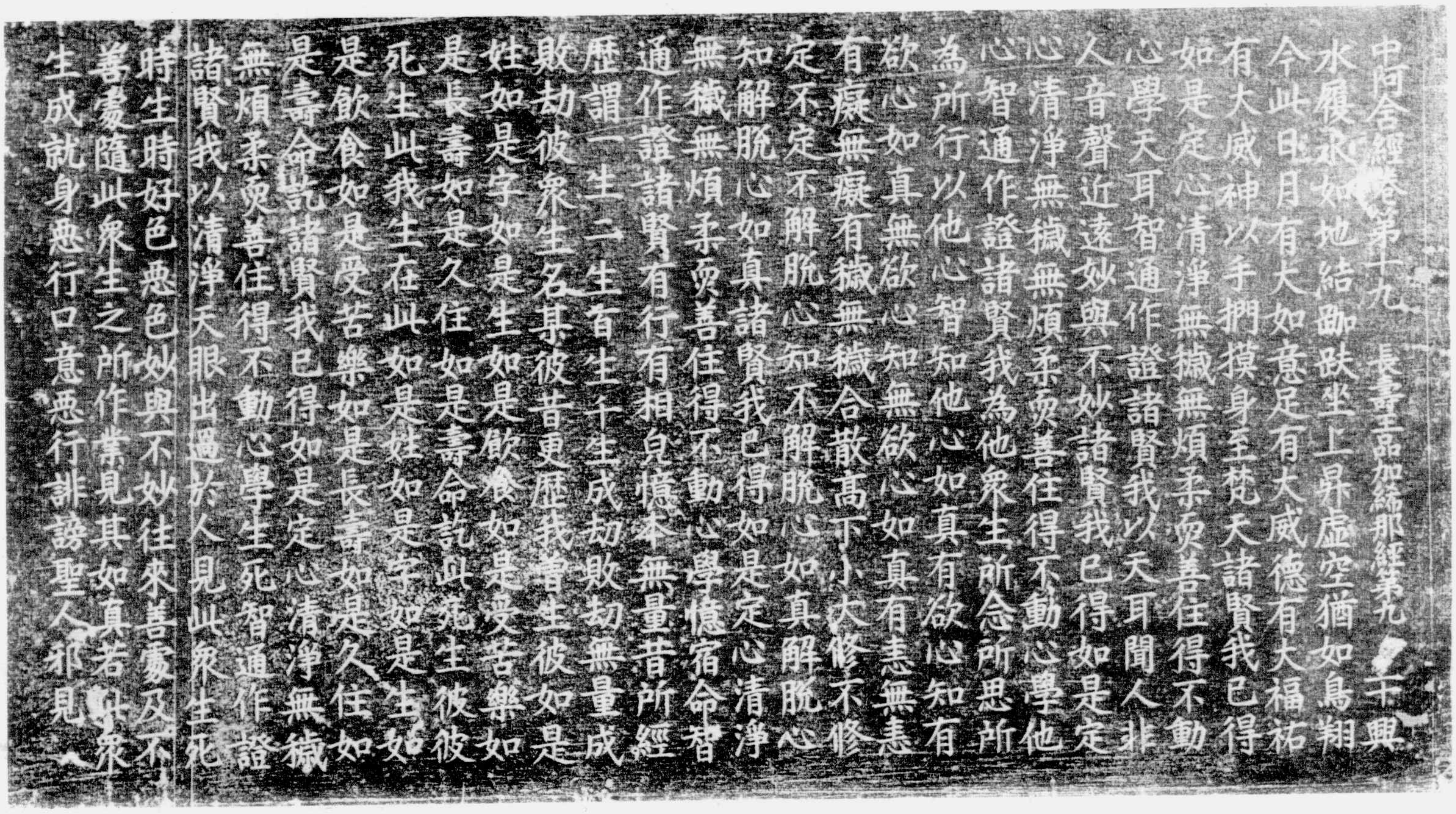


中阿含經卷第十九 長壽王品加絺那經第九 十八 興
衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不得定斷
如是言若有所說清和柔潤順耳入心可喜
可愛使他安樂言聲具了不使人畏令他得
定說如是言我於麤言淨除其心諸賢我離
綺語斷綺語時說真說法說義說止息說樂
止息說事順時得宜善教善訶我於綺語淨
除其心諸賢我離治生斷治生棄捨稱量及
斗斛不受財貨不縛束人不望折斗量不以
小利侵欺於人我於治生淨除其心諸賢我
離受寡婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦
童女淨除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢
我於受奴婢淨除其心諸賢我離受象馬牛
羊斷受象馬牛羊我於受象馬牛羊淨除其
心諸賢我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪
淨除其心諸賢我離受田業店肆斷受田業
店肆我於受田業店肆淨除其心諸賢我離
受生稻麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥
豆淨除其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨
除其心諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我
於高廣大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞
塗香脂粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘
瓔珞塗香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡
伎及往觀聽斷歌舞倡伎及往觀聽我於歌
舞倡伎及往觀聽淨除其心諸賢我離受生
色像寶斷受生色像寶我於受生色像寶淨
除其心諸賢我離過中食斷過中食一食不
夜食學時食我於過中食淨除其心諸賢我



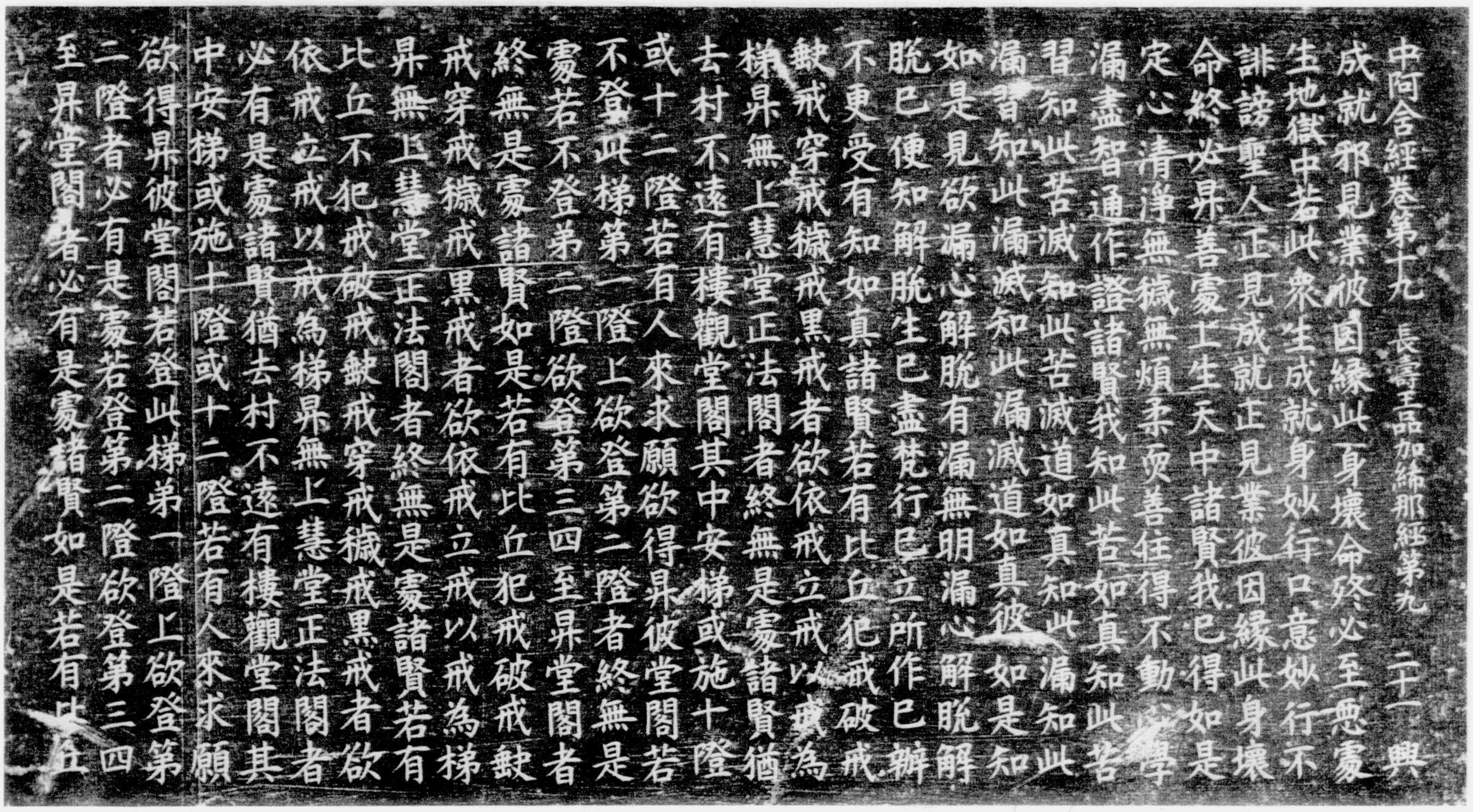
中阿含經卷第十九　長壽王品加絺那經第九　十九　興

已成就此聖戒聚當復學極知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中諸賢我亦如是隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀諸賢我已成就此聖戒聚及極知足當復學守護諸根常念閉塞念欲明達守護念心而得成就恒起正智若眼見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根當復學正知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語默皆正知之諸賢我已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入當復學獨住遠離在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間諸賢我已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結跏趺坐正身正願反念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動心學如意足智通作證諸賢我得無量如意足謂分一為衆合衆為一一則住一有知有見不礙石壁猶如行空沒地如



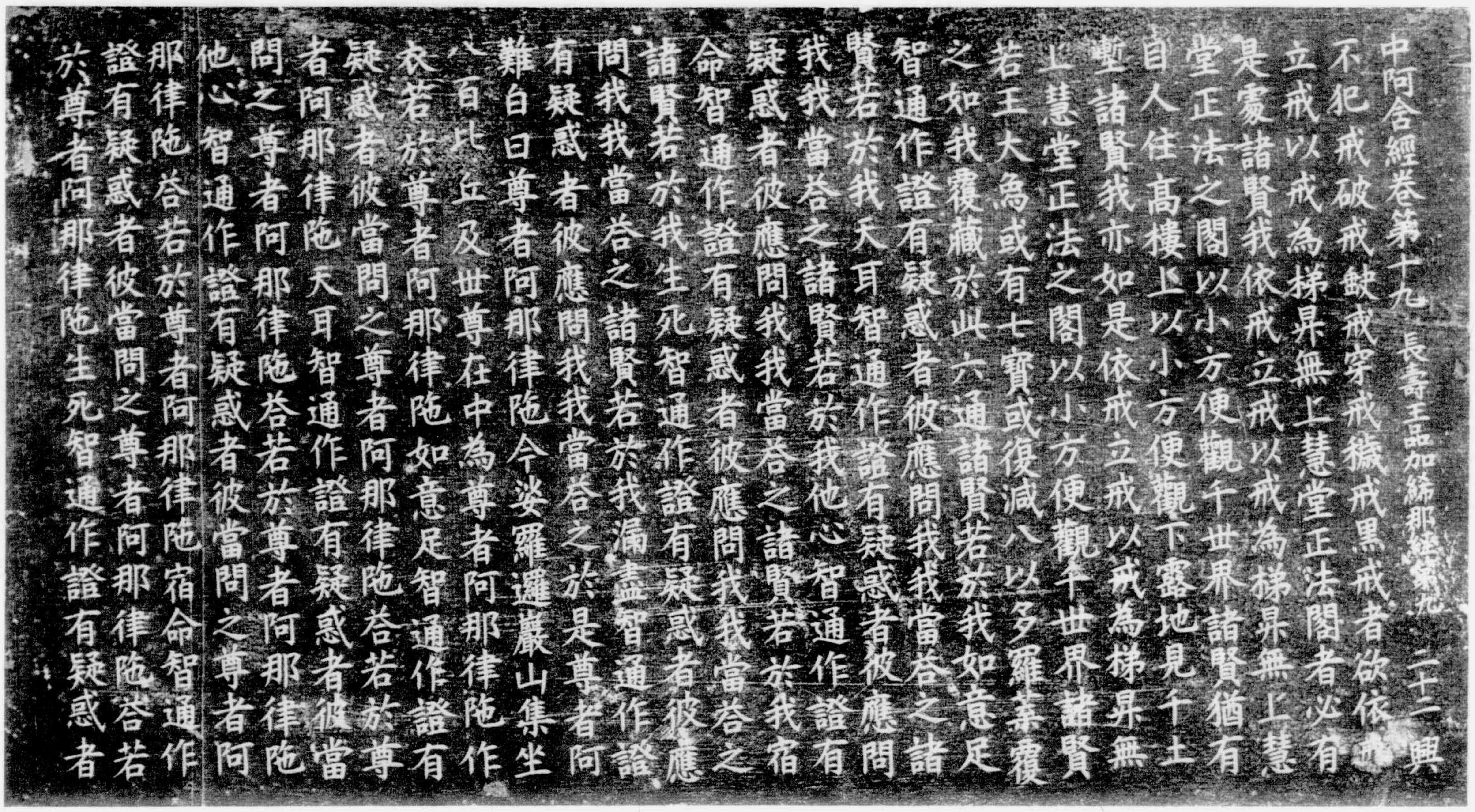
中阿含經卷第十九　長壽王品加絺那經第九　二十　興

水履水如地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至梵天諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心學天耳智通作證諸賢我以天耳聞人非人音聲近遠妙與不妙諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心學他心智通作證諸賢我為他衆生所念所思所為所行以他心智知他心如真有欲心知有欲心如真無欲心知無欲心如真有恚無恚有癡無癡有穢無穢合散高下小大修不修定不定不解脫心知不解脫心如真解脫心知解脫心如真諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心學憶宿命智通作證諸賢有行有相皃憶本無量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心學生死智通作證諸賢我以清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆生之所作業見其如真若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見



中阿含經卷第十九　長壽王品加絺那經第九　二十一　興

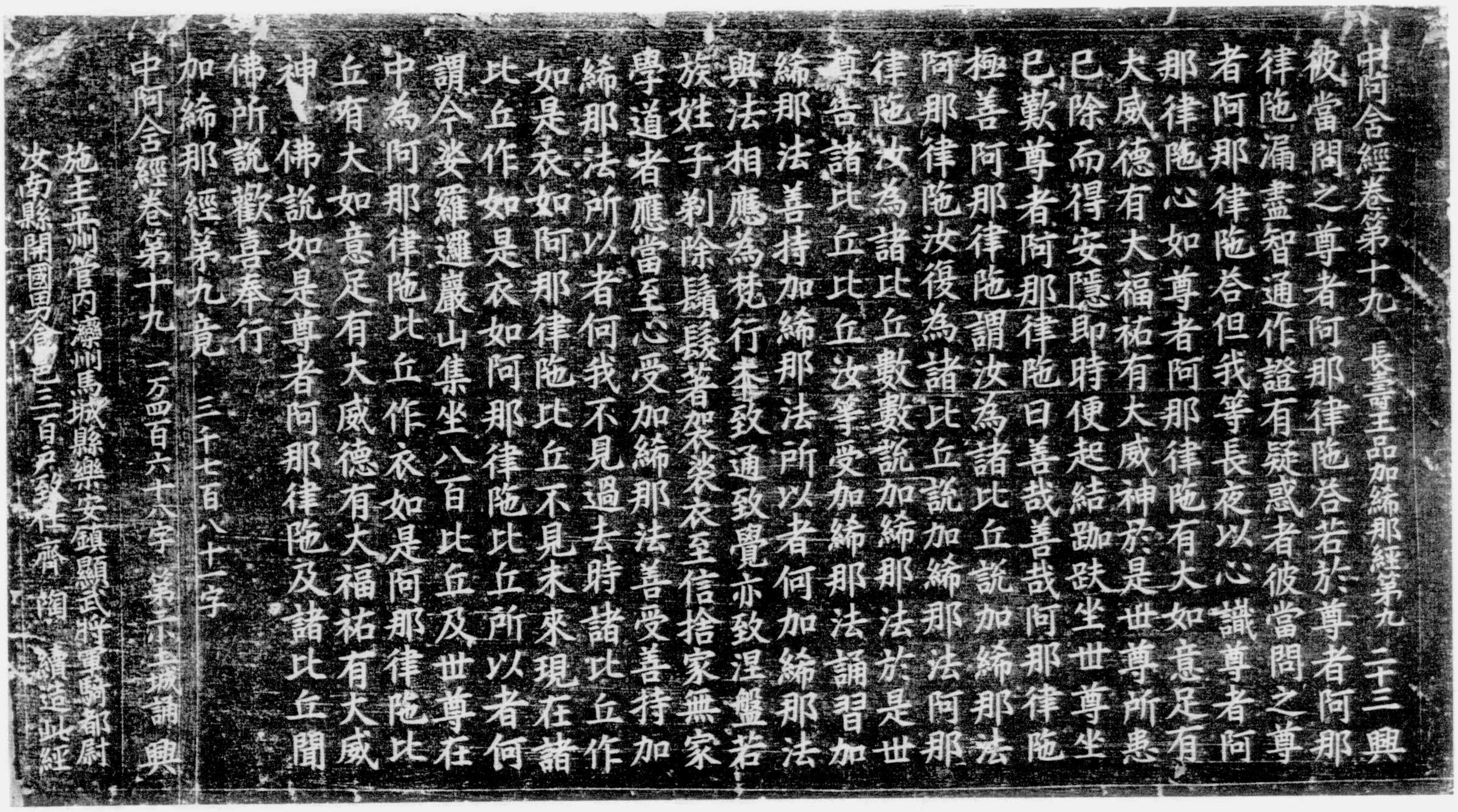
成就邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中諸賢我已得如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心學漏盡智通作證諸賢我知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真諸賢若有比丘犯戒破戒鈌戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中安梯或施十隥或十二隥若有人來求願欲得昇彼堂閣若不登此梯第一隥上欲登第二隥者終無是處若不登第二隥欲登第三四至昇堂閣者終無是處諸賢如是若有比丘犯戒破戒鈌戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂正法閣者終無是處諸賢若有比丘不犯戒破戒鈌戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢猶去村不遠有樓觀堂閣其中安梯或施十隥或十二隥若有人來求願欲得昇彼堂閣若登此梯第一隥上欲登第二隥者必有是處若登第二隥欲登第三四至昇堂閣者必有是處諸賢如是若有比丘



中阿含經卷第十九　長壽王品加絺那經第九　二十二　興

不犯戒破戒鈌戒穿戒穢戒黑戒者欲依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂正法閣者必有是處諸賢我依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢猶有目人住高樓上以小方便觀下露地見千土塹諸賢我亦如是依戒立戒以戒為梯昇無上慧堂正法之閣以小方便觀千世界諸賢若王大為或有七寶或復減八以多羅葉覆之如我覆藏扵此六通諸賢若扵我如意足智通作證有疑惑者彼應問我我當荅之諸賢若扵我天耳智通作證有疑惑者彼應問我我當荅之諸賢若扵我他心智通作證有疑惑者彼應問我我當荅之諸賢若扵我宿命智通作證有疑惑者彼應問我我當荅之諸賢若扵我生死智通作證有疑惑者彼應問我我當荅之諸賢若扵我漏盡智通作證有疑惑者彼應問我我當荅之扵是尊者阿難白曰尊者阿那律陁今婆羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在中為尊者阿那律陁作衣若扵尊者阿那律陁如意足智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陁荅若扵尊者阿那律陁天耳智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陁荅若扵尊者阿那律陁他心智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陁荅若扵尊者阿那律陁宿命智通作證有疑惑者彼當問之尊者阿那律陁荅若扵尊者阿那律陁生死智通作證有疑惑者

塔下七五九一



中阿含經卷第十九　（長壽王品加絺那經第九）　二十三　興

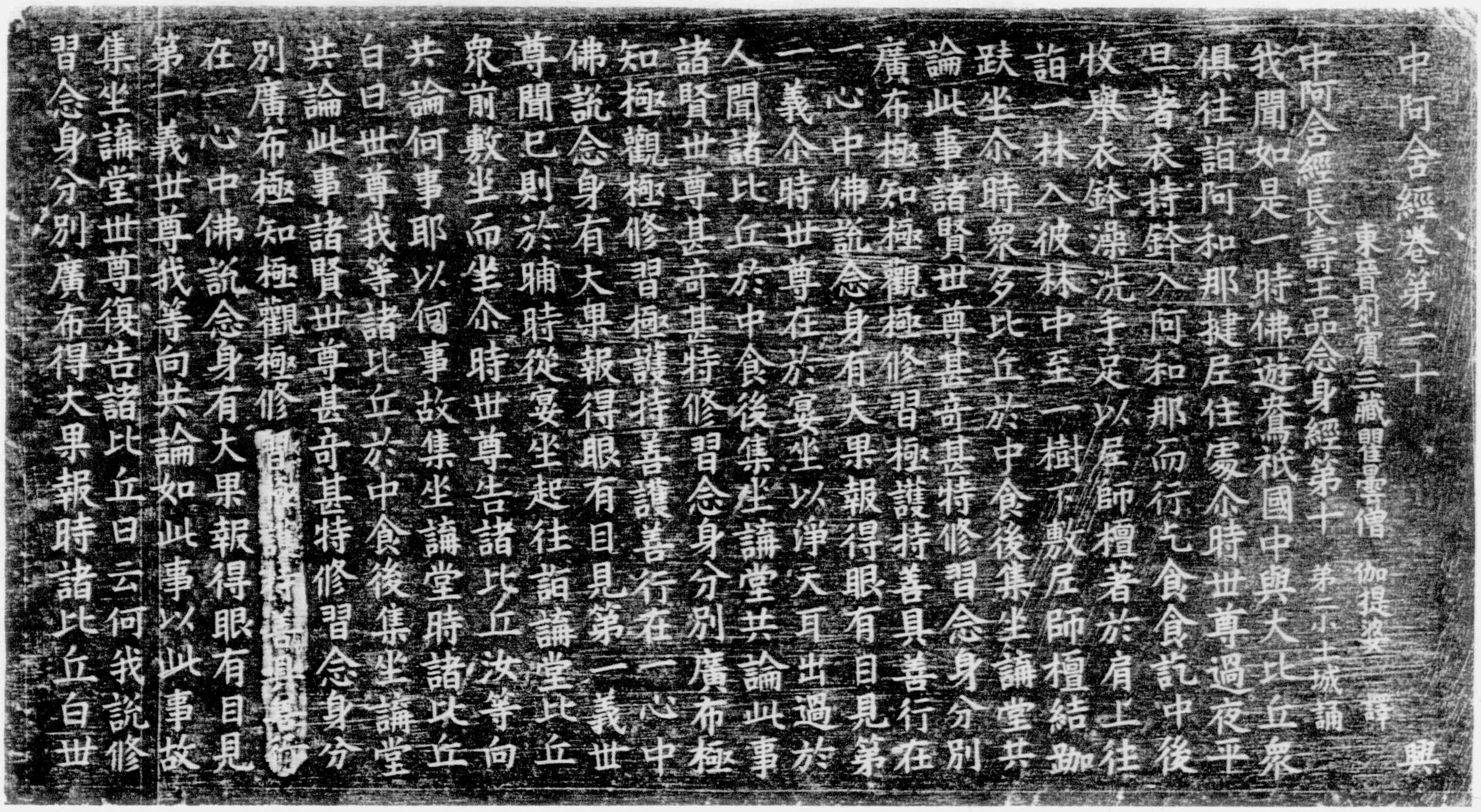
我當問之尊者阿那律陀答若於尊者阿那
律陀漏盡智通作證有疑惑者彼當問之尊
者阿那律陀答但我等長夜以心識尊者阿
那律陀心如尊者阿那律陀有大如意足有
大威德有大福祐有大威神於是世尊所患
已除而得安隱即時便起結跏趺坐世尊坐
已歎尊者阿那律陀曰善哉善哉阿那律陀
極善阿那律陀謂汝為諸比丘說加絺那法
阿那律陀汝復為諸比丘說加絺那法阿那
律陀汝為諸比丘數數說加絺那法於是世
尊告諸比丘比丘汝等受加絺那法誦習加
絺那法善持加絺那法所以者何加絺那法
與法相應為梵行本致通致覺亦致涅槃若
族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道者應當至心受加絺那法善受善持加
絺那法所以者何我不見過去時諸比丘作
如是衣如阿那律陀比丘不見未來現在諸
比丘作如是衣如阿那律陀比丘所以者何
謂今娑羅邏巖山集坐八百比丘及世尊在
中為阿那律陀比丘作衣如是阿那律陀比
丘有大如意足有大威德有大福祐有大威
神佛說如是尊者阿那律陀及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

加絺那經第九竟　（三千七百八十一字）

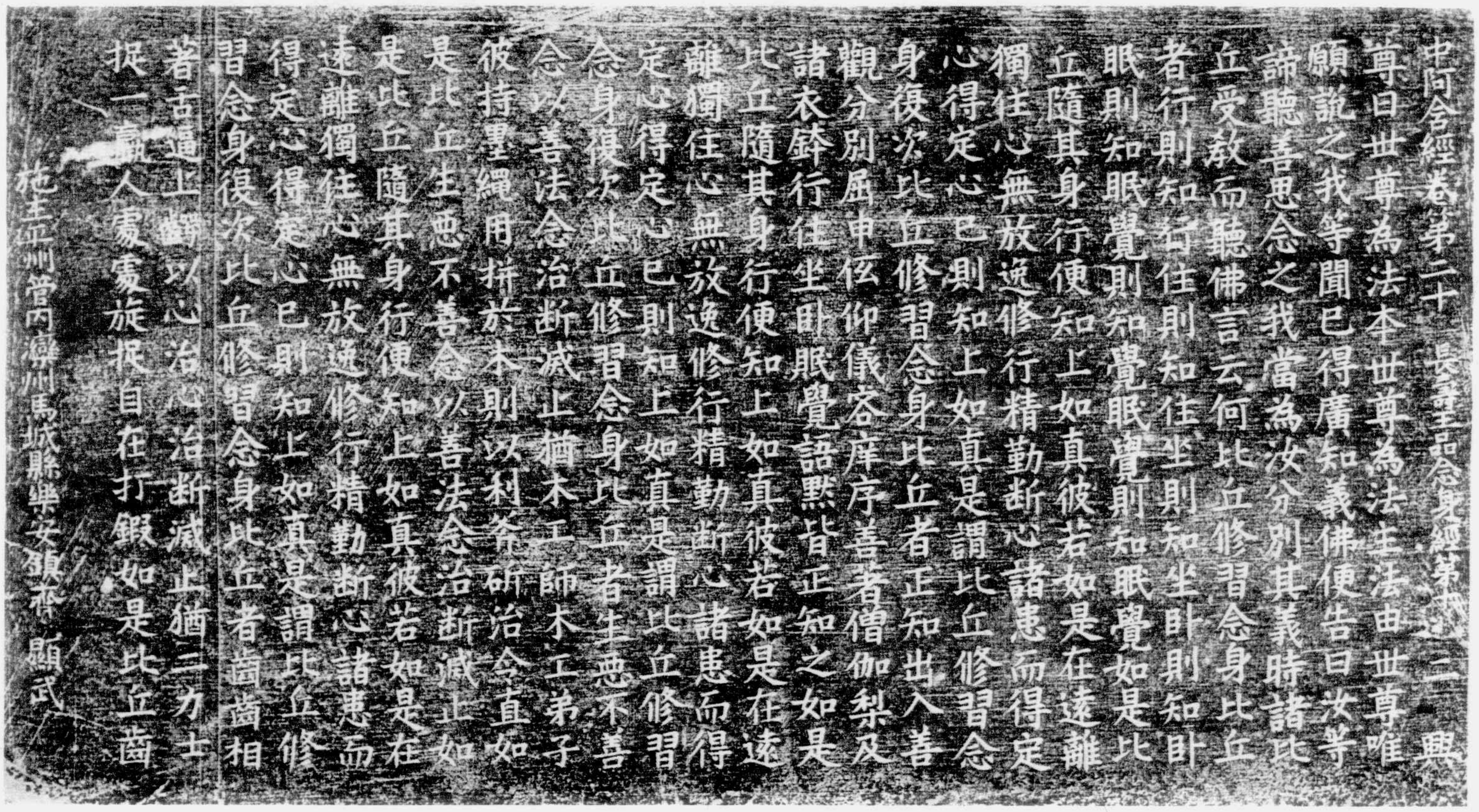
中阿含經卷第十九　（一万四百六十八字　第二下土城誦）　興

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都尉
汝南縣開國男食邑三百戶劉季齊陶　續造此經

塔下七五九二

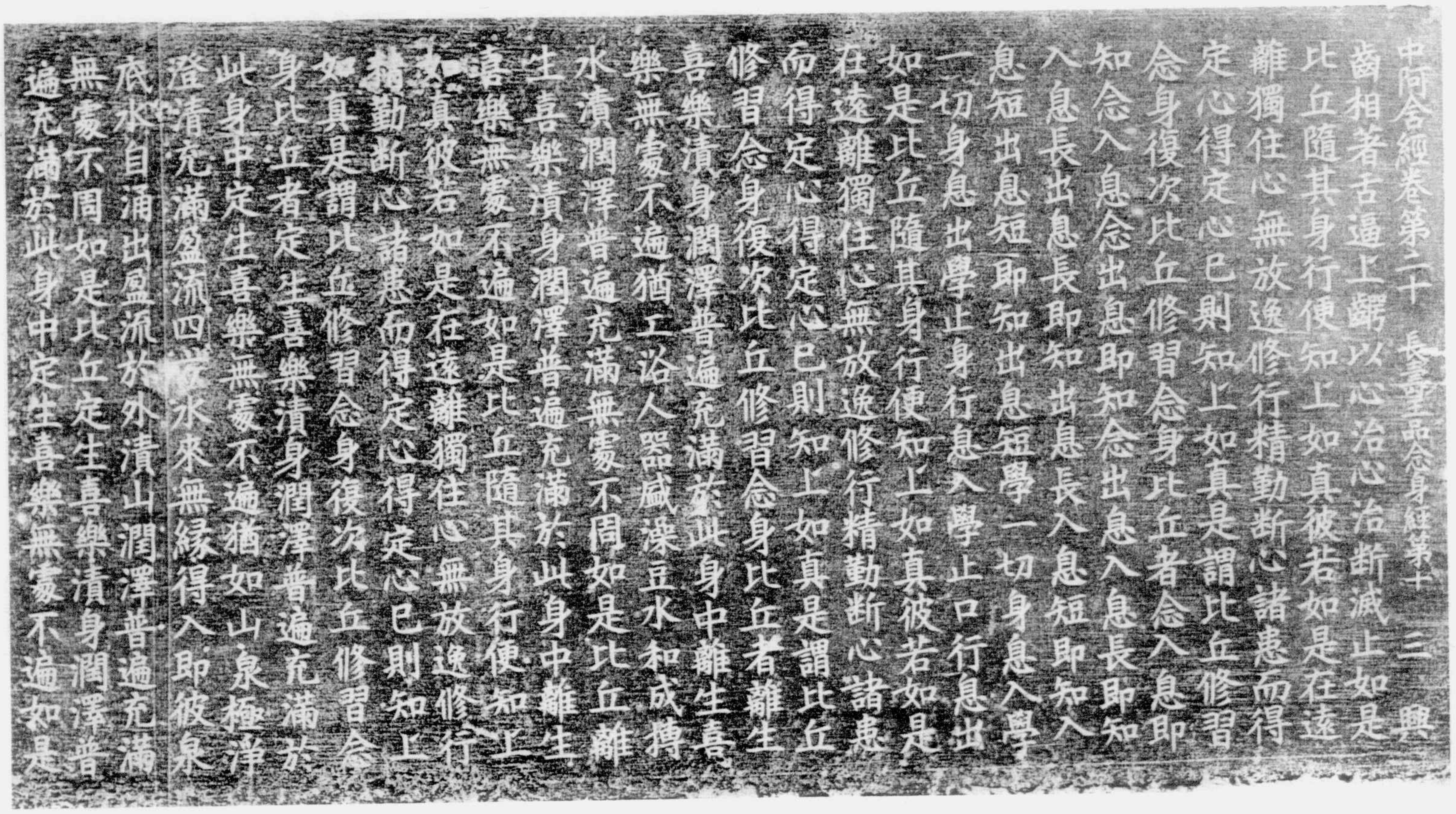


中阿含經卷第二十　興
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經長壽王品念身經第十（第二小土城誦）
我聞如是一時佛遊鴦祇國中與大比丘衆
俱往詣阿和那揵尼住處尒時世尊過夜平
旦著衣持鉢入阿和那而行乞食食訖中後
收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往
詣一林入彼林中至一樹下敷尼師檀結跏
趺坐尒時衆多比丘於中食後集坐講堂共
論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別
廣布極知極觀極修習極護持善具善行在
一心中佛說念身有大果報得眼有目見第
一義尒時世尊在於宴坐以淨天耳出過於
人聞諸比丘於中食後集坐講堂共論此事
諸賢世尊甚奇甚特修習念身分別廣布極
知極觀極修習極護持善護善行在一心中
佛說念身有大果報得眼有目見第一義世
尊聞已則於晡時從宴坐起往詣講堂比丘
衆前敷坐而坐尒時世尊告諸比丘汝等向
共論何事耶以何事故集坐講堂時諸比丘
白曰世尊我等諸比丘於中食後集坐講堂
共論此事諸賢世尊甚奇甚特修習念身分
別廣布極知極觀極修習極護持善具善行
在一心中佛說念身有大果報得眼有目見
第一義世尊我等向共論如此事以此事故
集坐講堂世尊復告諸比丘曰云何我說修
習念身分別廣布得大果報時諸比丘白世

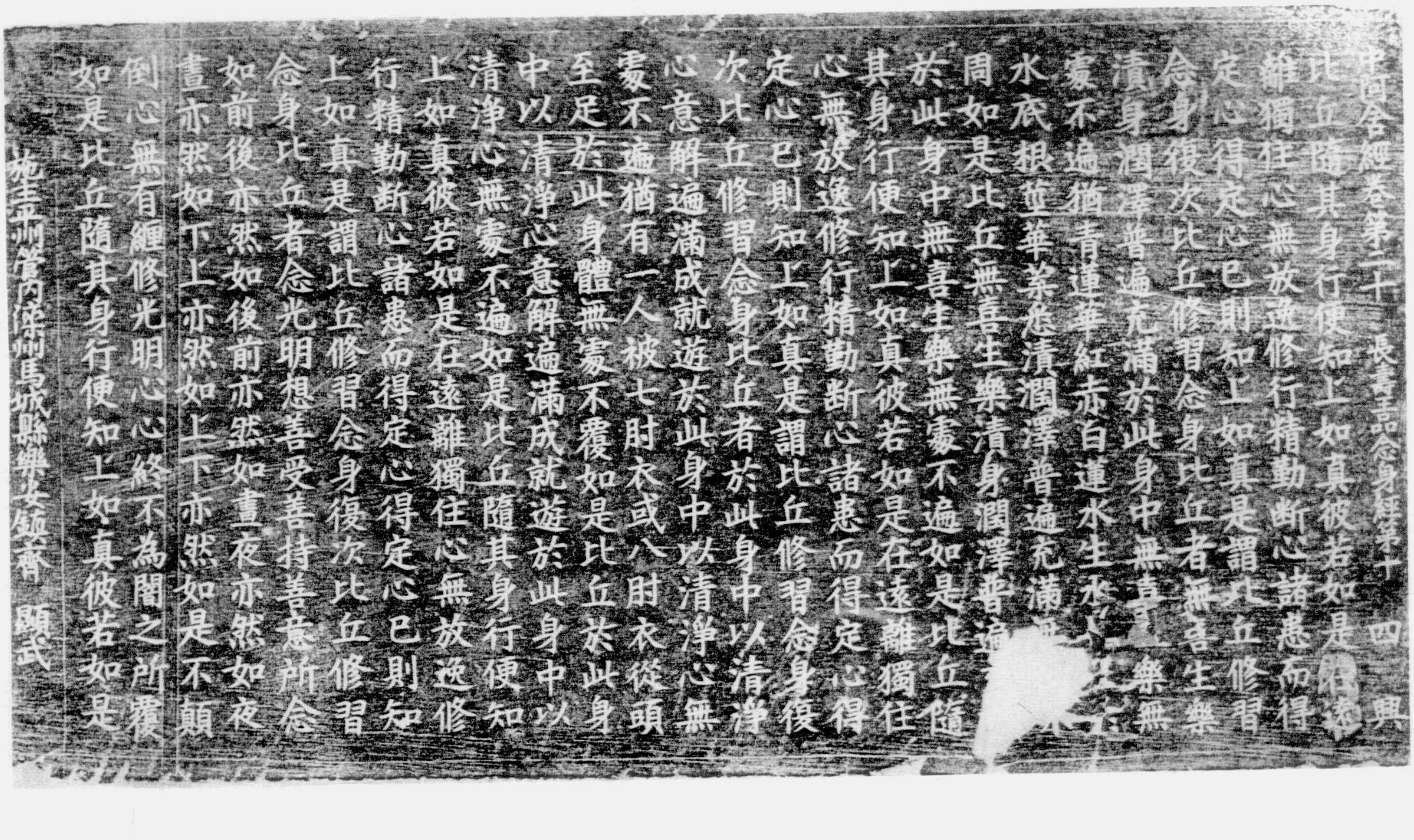


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　二　興
尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯
願說之我等聞已得廣知義佛便告曰汝等
諦聽善思念之我當為汝分別其義時諸比
丘受教而聽佛言云何比丘修習念身比丘
者行則知行住則知住坐則知坐臥則知臥
眠則知眠覺則知覺眠覺則知眠覺如是比
丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離
獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定
心得定心已則知上如真是謂比丘修習念
身復次比丘修習念身比丘者正知出入善
觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽梨及
諸衣鉢行住坐臥眠覺語默皆正知之如是
比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠
離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者生惡不善
念以善法念治斷滅止猶木工師木工弟子
彼持墨繩用拼於木則以利斧斫治令直如
是比丘生惡不善念以善法念治斷滅止如
是比丘隨其身行便知上如真彼若如是在
遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而
得定心得定心已則知上如真是謂比丘修
習念身復次比丘修習念身比丘者齒齒相
著舌逼上齶以心治心治斷滅止猶二力士
捉一羸人處處旋捉自在打鍛如是比丘齒
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七五九三

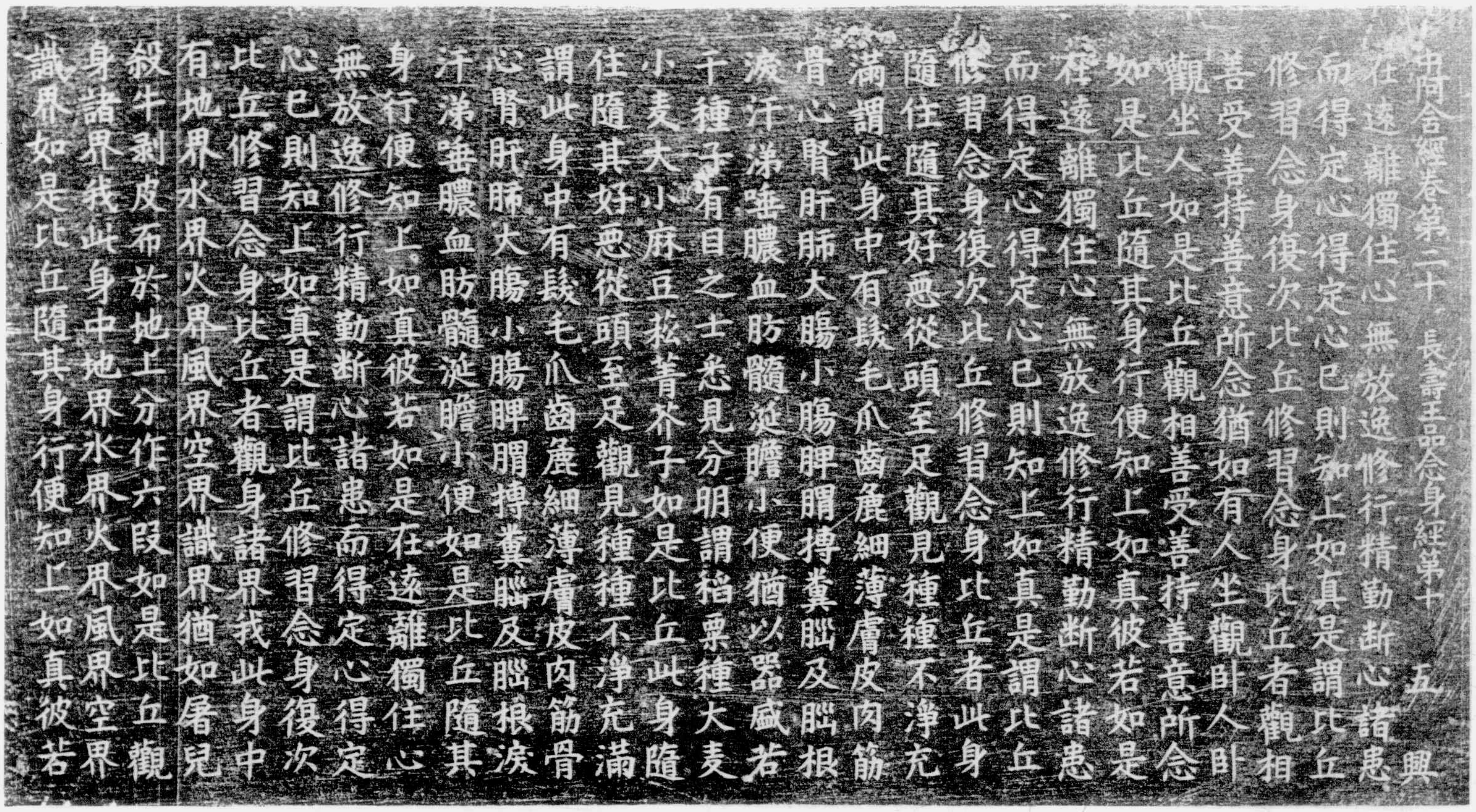


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十三　興
齒相著舌逼上齶以心治心治斷滅止如是
比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠
離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者念入息即
知念入息念出息即知念出息入息長即知
入息長出息長即知出息長入息短即知入
息短出息短即知出息短學一切身息入學
一切身息出學止身行息入學止口行息出
如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是
在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是謂比丘
修習念身復次比丘修習念身比丘者離生
喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生喜
樂無處不遍猶工浴人器盛澡豆水和成摶
水漬潤澤普遍充滿無處不周如是比丘離
生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中離生
喜樂無處不遍如是比丘隨其身行便知上
如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修行
精勤斷心諸患而得定心得定心已則知上
如真是謂比丘修習念身復次比丘修習念
身比丘者定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於
此身中定生喜樂無處不遍猶如山泉極淨
澄清充滿盈流四方水來無緣得入即彼泉
底水自涌出盈流於外漬山潤澤普遍充滿
無處不周如是比丘定生喜樂漬身潤澤普
遍充滿於此身中定生喜樂無處不遍如是

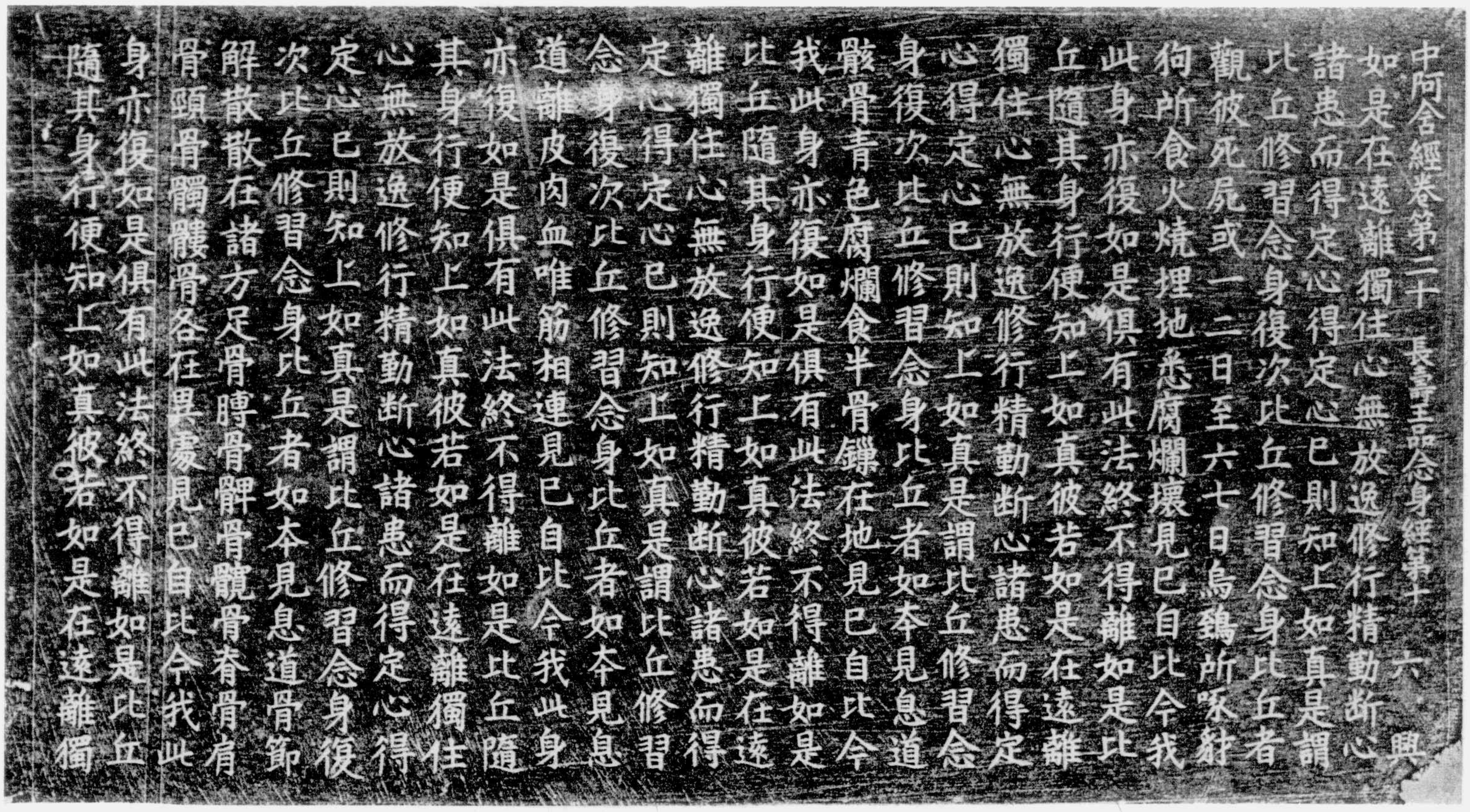


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十四　興
比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠
離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者無喜生樂
漬身潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無
處不遍猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在於
水底根莖華葉悉漬潤澤普遍充滿無處不
周如是比丘無喜生樂漬身潤澤普遍充滿
於此身中無喜生樂無處不遍如是比丘隨
其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住
心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得
定心已則知上如真是謂比丘修習念身復
次比丘修習念身比丘者於此身中以清淨
心意解遍滿成就遊於此身中以清淨心無
處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣從頭
至足於此身體無處不覆如是比丘於此身
中以清淨心意解遍滿成就遊於此身中以
清淨心無處不遍如是比丘隨其身行便知
上如真彼若如是在遠離獨住心無放逸修
行精勤斷心諸患而得定心得定心已則知
上如真是謂比丘修習念身復次比丘修習
念身比丘者念光明想善受善持善憶所念
如前後亦然後如前亦然如晝夜亦然如夜
晝亦然如下上亦然如上下亦然如是不顛
倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆
如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七五九四

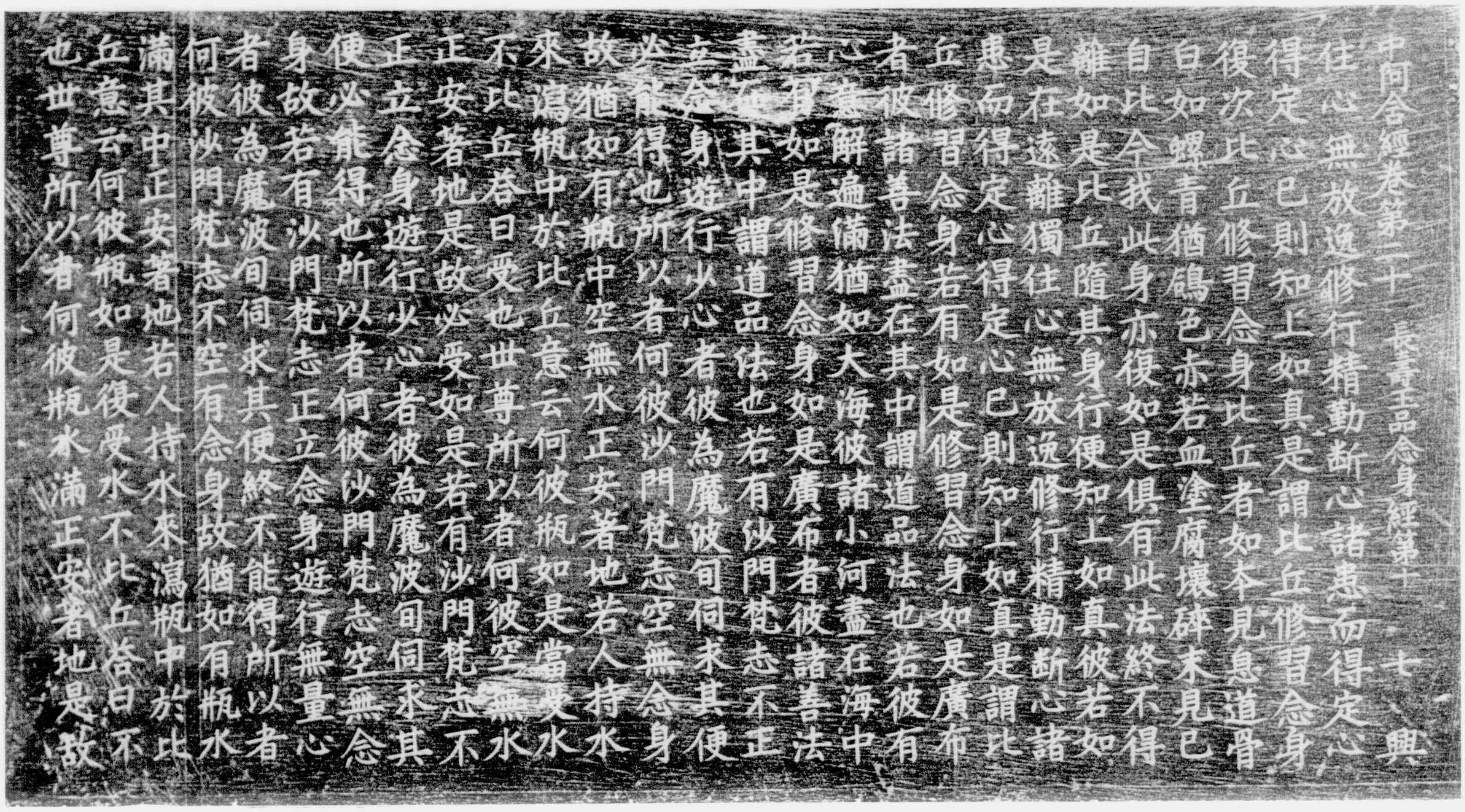


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　五　興
在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是謂比丘
修習念身復次比丘修習念身比丘者觀相
善受善持善意所念猶如有人坐觀卧人卧
觀坐人如是比丘觀相善受善持善意所念
如是比丘隨其身行便知上如真彼若如是
在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患
而得定心得定心已則知上如真是謂比丘
修習念身復次比丘修習念身比丘者此身
隨住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充
滿謂此身中有髮毛爪齒麁細薄膚皮肉筋
骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根
淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便猶以器盛若
干種子有目之士悉見分明謂稻粟種大麥
小麥大小麻豆菘菁芥子如是比丘此身隨
住隨其好惡從頭至足觀見種種不淨充滿
謂此身中有髮毛爪齒麁細薄膚皮肉筋骨
心腎肝肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦根淚
汗涕唾膿血肪髓涎膽小便如是比丘隨其
身行便知上如真彼若如是在遠離獨住心
無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得定
心已則知上如真是謂比丘修習念身復次
比丘修習念身比丘者觀身諸界我此身中
有地界水界火界風界空界識界猶如屠兒
殺牛剝皮布於地上分作六段如是比丘觀
身諸界我此身中地界水界火界風界空界
識界如是比丘隨其身行便知上如真彼若

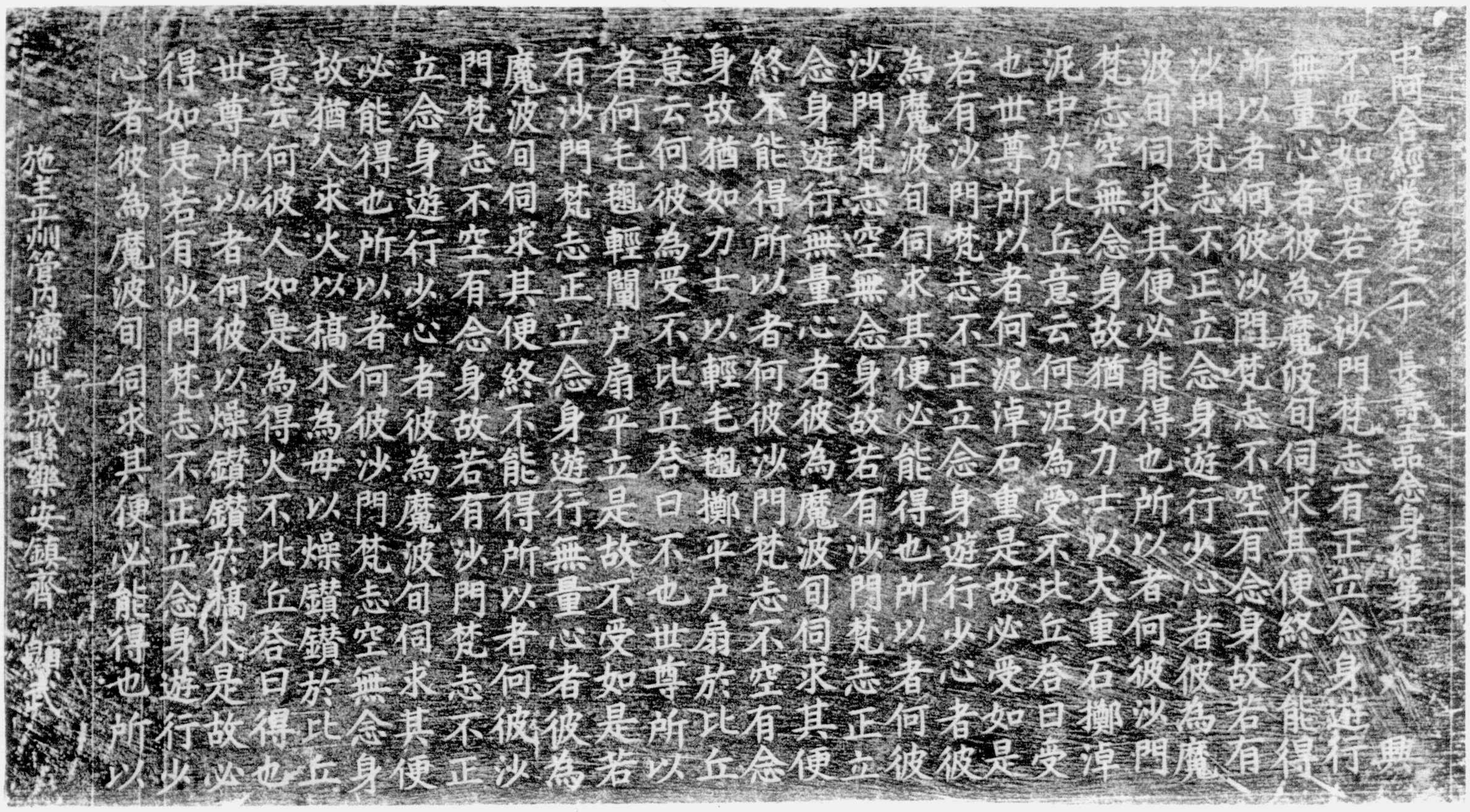


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　六　興
如是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心
諸患而得定心得定心已則知上如真是謂
比丘修習念身復次比丘修習念身比丘者
觀彼死屍或一二日至六七日烏鵄所啄豺
狗所食火燒埋地悉腐爛壞見已自比今我
此身亦復如是俱有此法終不得離如是比
丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠離
獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定
心得定心已則知上如真是謂比丘修習念
身復次比丘修習念身比丘者如夲見息道
骸骨青色腐爛食半骨鏁在地見已自比今
我此身亦復如是俱有此法終不得離如是
比丘隨其身行便知上如真彼若如是在遠
離獨住心無放逸修行精勤斷心諸患而得
定心得定心已則知上如真是謂比丘修習
念身復次比丘修習念身比丘者如夲見息
道離皮肉血唯筋相連見已自比今我此身
亦復如是俱有此法終不得離如是比丘隨
其身行便知上如真彼若如是在遠離獨住
心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心得
定心已則知上如真是謂比丘修習念身復
次比丘修習念身比丘者如夲見息道骨節
解散散在諸方足骨膊骨髀骨髖骨脊骨肩
骨頸骨髑髏骨各在異處見已自比今我此
身亦復如是俱有此法終不得離如是比丘
隨其身行便知上如真彼若如是在遠離獨

塔下七五九五

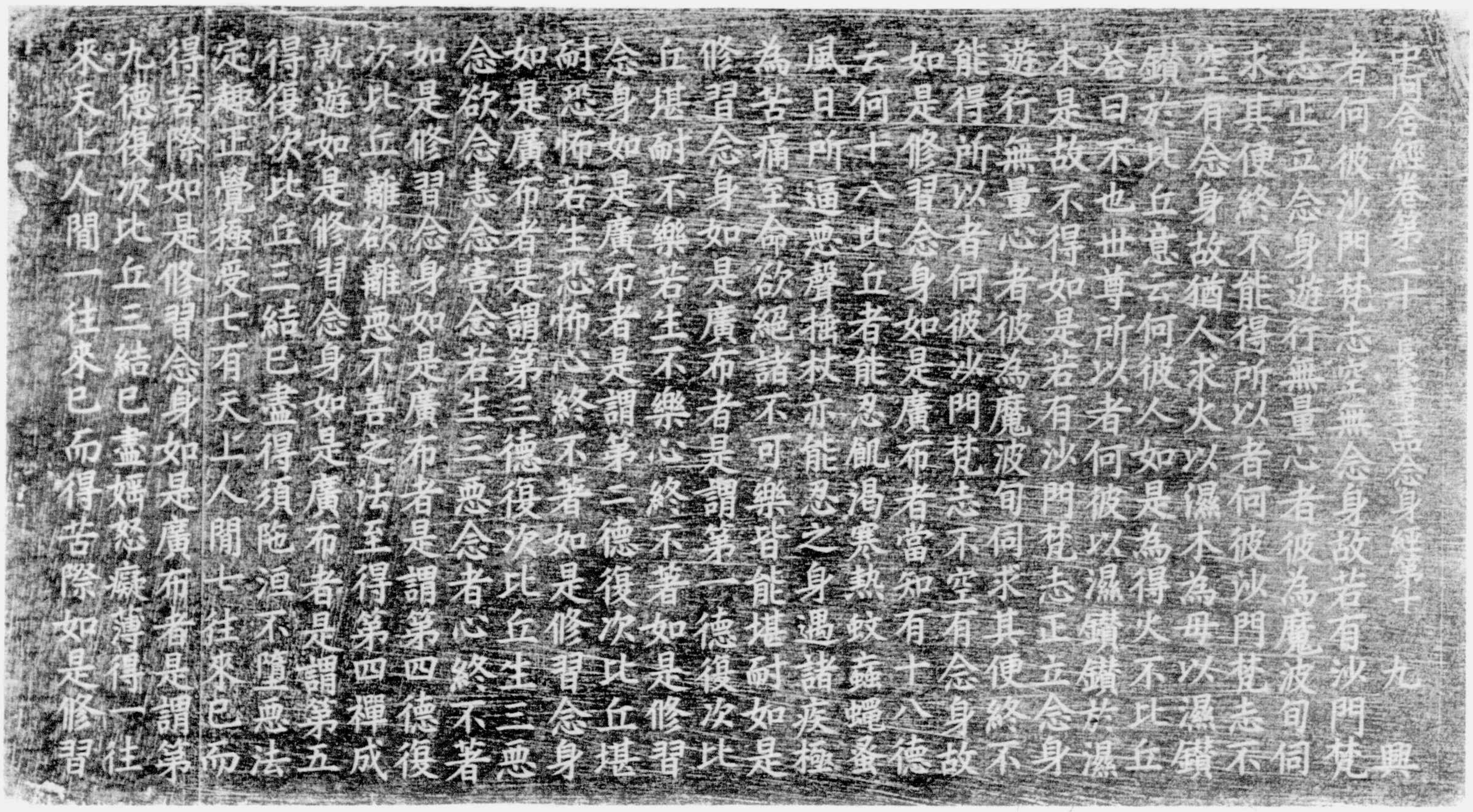


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　七　興
住心無放逸修行精勤斷心諸患而得定心
得定心已則知上如真是謂比丘修習念身
復次比丘修習念身比丘者如本見息道骨
白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎末見已
自比今我此身亦復如是俱有此法終不得
離如是比丘隨其身行便知上如真彼若如
是在遠離獨住心無放逸修行精勤斷心諸
患而得定心得定心已則知上如真是謂比
丘修習念身若有如是修習念身如是廣布
者彼諸善法盡在其中謂道品法也若彼有
心意解遍滿猶如大海彼諸小河盡在海中
若習如是修習念身如是廣布者彼諸善法
盡在其中謂道品法也若有沙門梵志不正
立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便
必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身
故猶如有瓶中空無水正安著地若人持水
來瀉瓶中於比丘意云何彼瓶如是當受水
不比丘荅曰受也世尊所以者何彼空無水
正安著地是故必受如是若有沙門梵志不
正立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其
便必能得也所以者何彼沙門梵志空無念
身故若有沙門梵志正立念身遊行無量心
者彼為魔波旬伺求其便終不能得所以者
何彼沙門梵志不空有念身故猶如有瓶水
滿其中正安著地若人持水來瀉瓶中於比
丘意云何彼瓶如是復受水不比丘荅曰不
也世尊所以者何彼瓶水滿正安著地是故

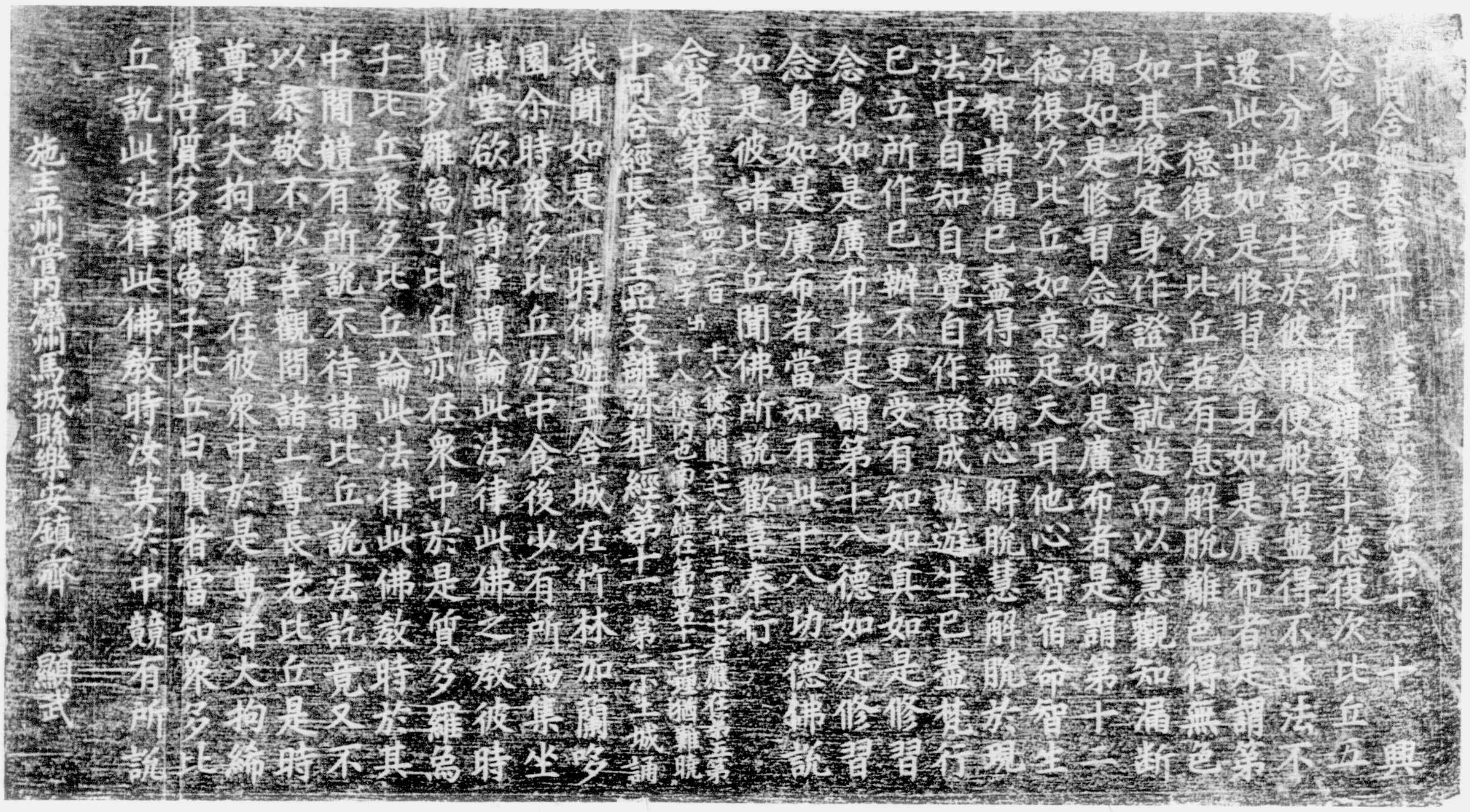


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　興
不受如是若有沙門梵志有正立念身遊行
無量心者彼為魔波旬伺求其便終不能得
所以者何彼沙門梵志不空有念身故若有
沙門梵志不正立念身遊行少心者彼為魔
波旬伺求其便必能得也所以者何彼沙門
梵志空無念身故猶如力士以大重石擲淖
泥中於比丘意云何泥為受不比丘荅曰受
也世尊所以者何泥淖石重是故必受如是
若有沙門梵志不正立念身遊行少心者彼
為魔波旬伺求其便必能得也所以者何彼
沙門梵志空無念身故若有沙門梵志正立
念身遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便
終不能得所以者何彼沙門梵志不空有念
身故猶如力士以輕毛毱擲平戶扇於比丘
意云何彼為受不比丘荅曰不也世尊所以
者何毛毱輕闌戶扇平立是故不受如是若
有沙門梵志正立念身遊行無量心者彼為
魔波旬伺求其便終不能得所以者何彼沙
門梵志不空有念身故若有沙門梵志不正
立念身遊行少心者彼為魔波旬伺求其便
必能得也所以者何彼沙門梵志空無念身
故猶人求火以槁木為母以燥鑽鑽於比丘
意云何彼人如是為得火不比丘荅曰得也
世尊所以者何彼以燥鑽鑽於槁木是故必
得如是若有沙門梵志不正立念身遊行少
心者彼為魔波旬伺求其便必能得也所以
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七五九六

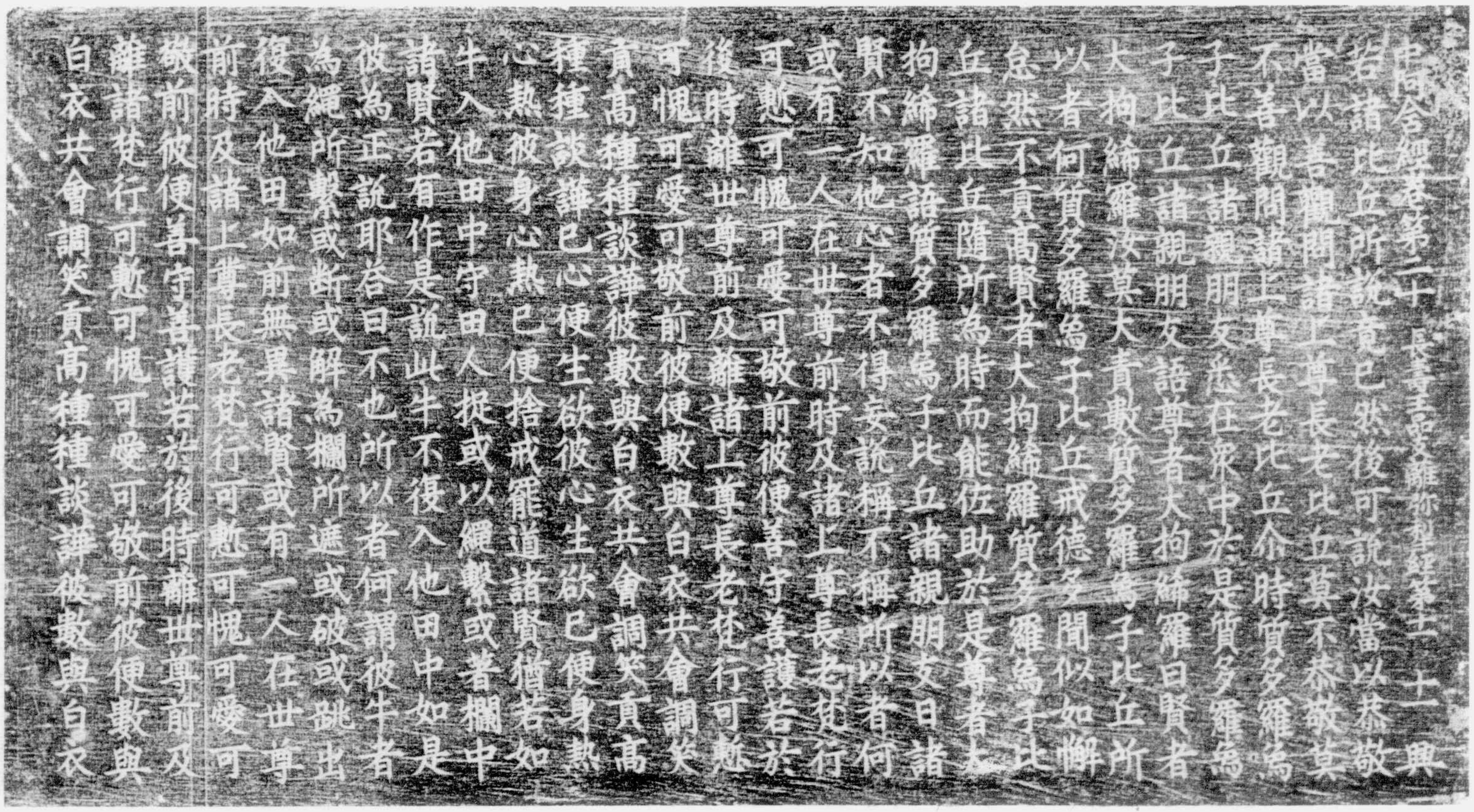


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　九　興
者何彼沙門梵志空無念身故若有沙門梵
志正立念身遊行無量心者彼為魔波旬伺
求其便終不能得所以者何彼沙門梵志不
空有念身故猶人求火以燥木為母以濕鑽
鑽於比丘意云何彼人如是為得火不比丘
荅曰不也世尊所以者何彼以濕鑽鑽於濕
木是故不得如是若有沙門梵志正立念身
遊行無量心者彼為魔波旬伺求其便終不
能得所以者何彼沙門梵志不空有念身故
如是修習念身如是廣布者當知有十八德
云何十八比丘者能忍飢渴寒熱蚊䖟蠅蚤
風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極
為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐如是
修習念身如是廣布者是謂第一德復次比
丘堪耐不樂若生不樂心終不著如是修習
念身如是廣布者是謂第二德復次比丘堪
耐恐怖若生恐怖心終不著如是修習念身
如是廣布者是謂第三德復次比丘生三惡
念欲念恚念害念若生三惡念者心終不著
如是修習念身如是廣布者是謂第四德復
次比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成
就遊如是修習念身如是廣布者是謂第五
得復次比丘三結已盡得須陁洹不墮惡法
定趣正覺極受七有天上人間七往來已而
得苦際如是修習念身如是廣布者是謂第
九德復次比丘三結已盡婬怒癡薄得一往
來天上人間一往來已而得苦際如是修習

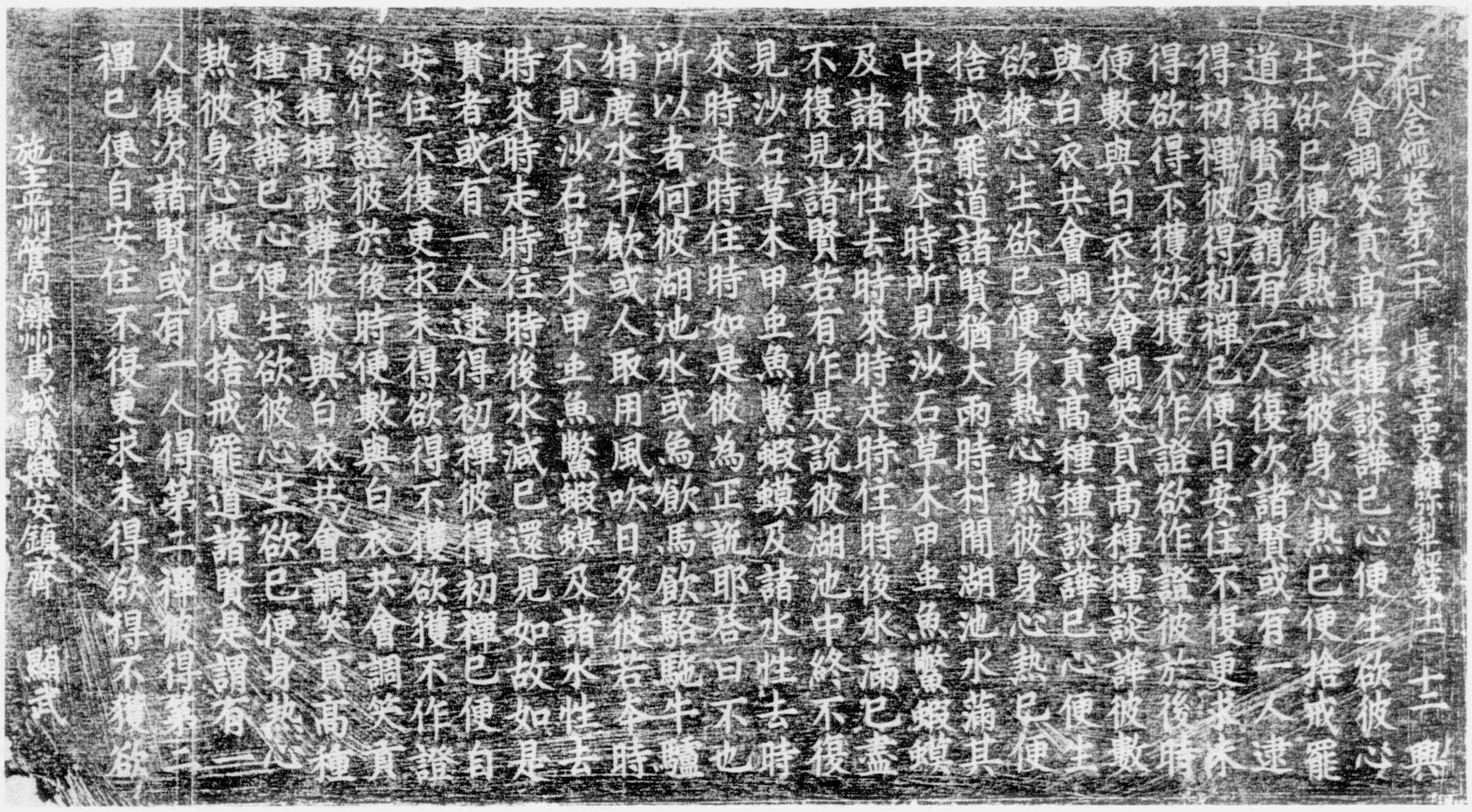


中阿含經卷第二十　長壽王品念身經第十　十　興
念身如是廣布者是謂第十德復次比丘五
下分結盡生於彼間便般涅槃得不退法不
還此世如是修習念身如是廣布者是謂第
十一德復次比丘若有息解脫離色得無色
如其像定身作證成就遊而以慧觀知漏斷
漏如是修習念身如是廣布者是謂第十二
德復次比丘如意足天耳他心智宿命智生
死智諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現
法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真如是修習
念身如是廣布者是謂第十八德如是修習
念身如是廣布者當知有此十八功德佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
念身經第十竟（四千一百十四字）卐（十八德內闕六七八并十三至十七者應[illegible]第）（十八德內也南本經在篇第十一重猶難曉）
中阿含經長壽王品支離彌梨經第十一　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園介時衆多比丘於中食後少有所為集坐
講堂欲斷諍事謂論此法律此佛之教彼時
質多羅象子比丘亦在衆中於是質多羅象
子比丘衆多比丘論此法律此佛教時於其
中間競有所說不待諸比丘說法說竟又不
以恭敬不以善觀問諸上尊長老比丘是時
尊者大拘絺羅在彼衆中於是尊者大拘絺
羅告質多羅象子比丘曰賢者當知衆多比
丘說此法律此佛教時汝莫於中競有所說
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七五九八

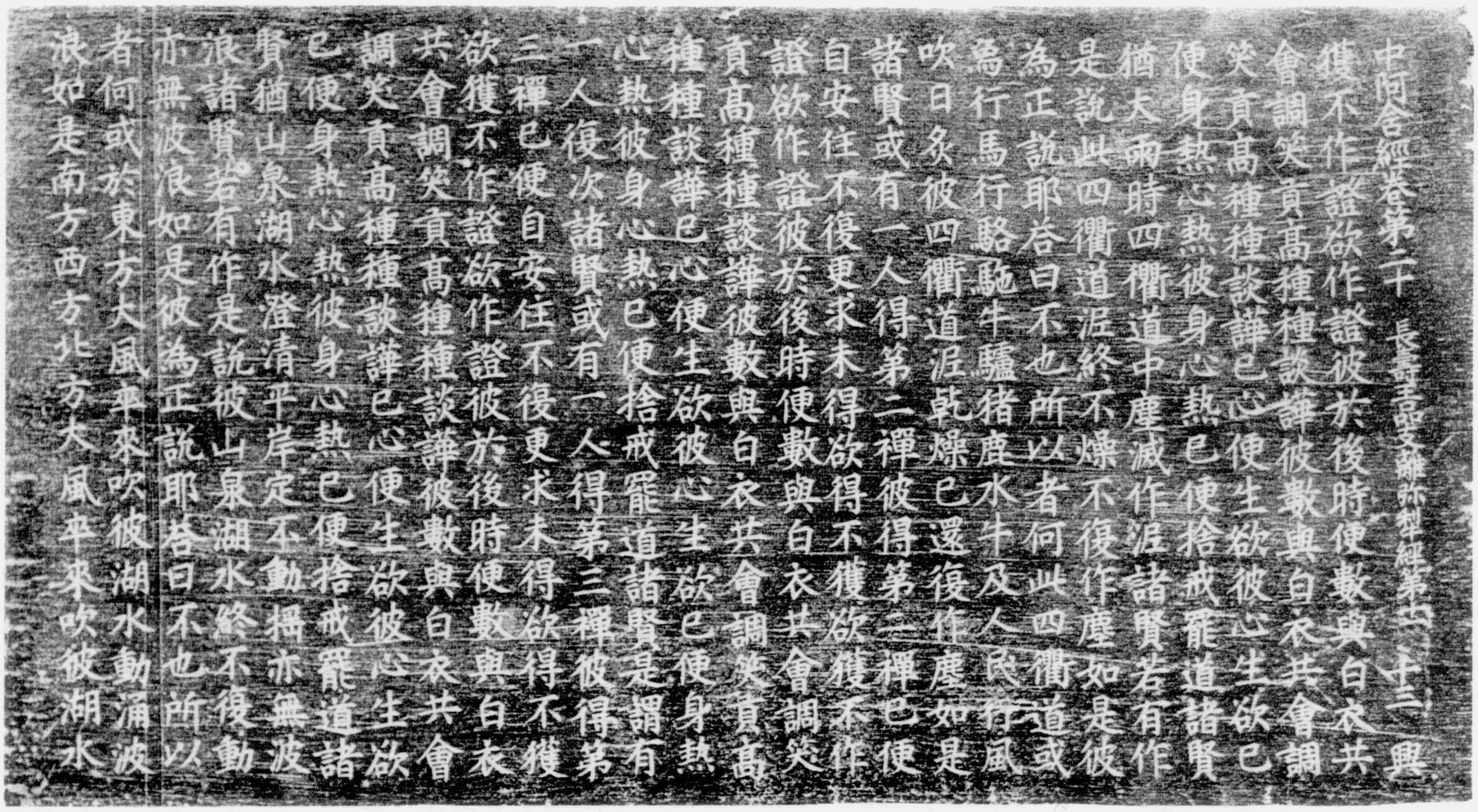


中阿含經卷第二十　長壽王品支離彌梨經第十一　十一　興
若諸比丘所說竟已然後可說汝當以恭敬
當以善觀聞諸上尊長老比丘莫不恭敬莫
不善觀聞諸上尊長老比丘尒時質多羅象
子比丘諸親朋友悉在衆中於是質多羅象
子比丘諸親朋友語尊者大拘絺羅曰賢者
大拘絺羅汝莫大責數質多羅象子比丘所
以者何質多羅象子比丘戒德多聞似如懈
怠然不貢高賢者大拘絺羅質多羅象子比
丘諸比丘隨所為時而能佐助於是尊者大
拘絺羅語質多羅象子比丘諸親朋友曰諸
賢不知他心者不得妄說稱不稱所以者何
或有一人在世尊前時及諸上尊長老梵行
可慙可愧可愛可敬前彼便善守善護若於
後時離世尊前及離諸上尊長老梵行可慙
可愧可愛可敬前彼便數與白衣共會調笑
貢高種種談諍彼數與白衣共會調笑貢高
種種談諍已心便生欲彼心生欲已便身熱
心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢猶若如
牛入他田中守田人捉或以繩繫或著欄中
諸賢若有作是說此牛不復入他田中如是
彼為正說耶荅曰不也所以者何謂彼牛者
為繩所繫或斷或解為欄所遮或破或跳出
復入他田如前無異諸賢或有一人在世尊
前時及諸上尊長老梵行可慙可愧可愛可
敬前彼便善守善護若於後時離世尊前及
離諸梵行可慙可愧可愛可敬前彼便數與
白衣共會調笑貢高種種談諍彼數與白衣

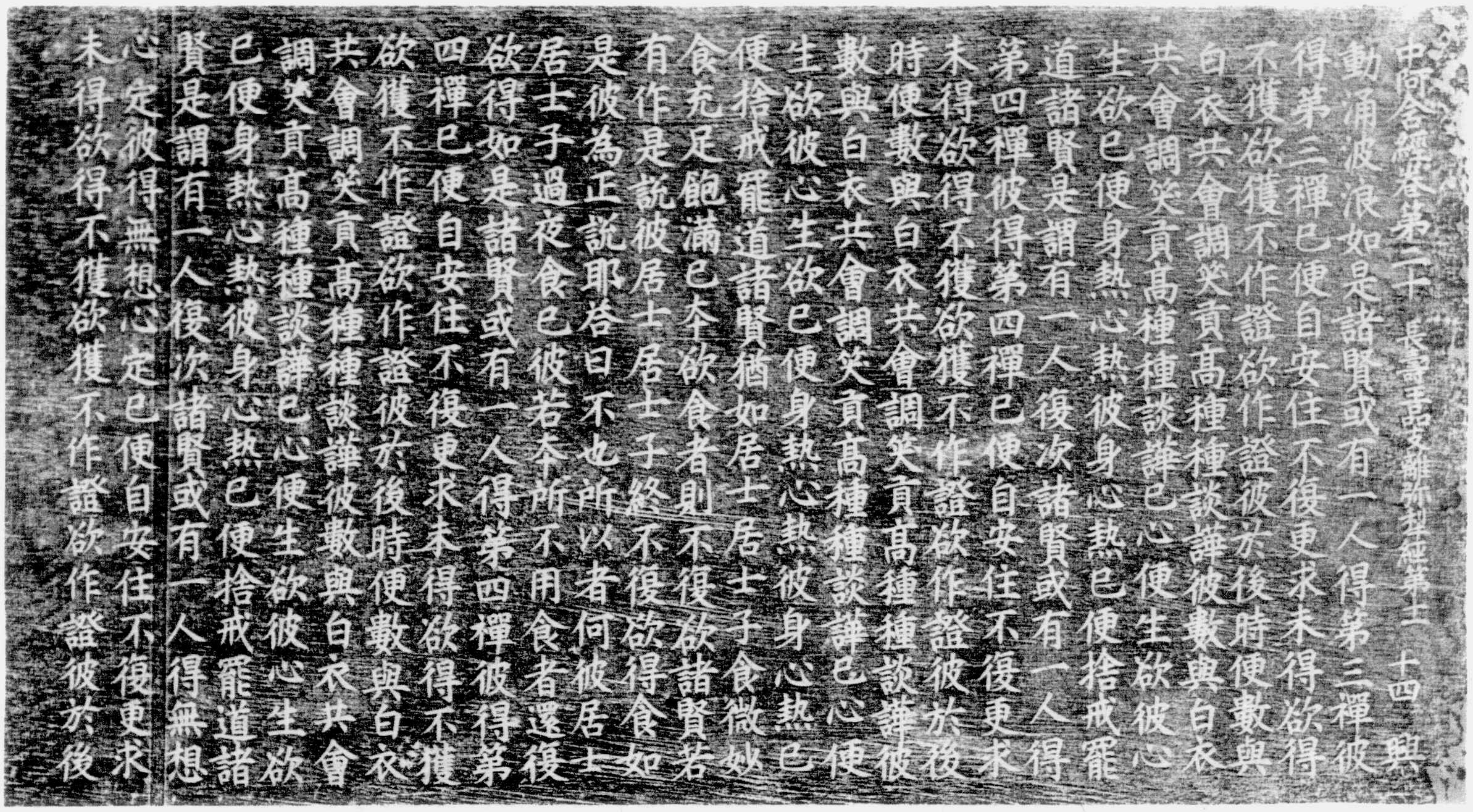


中阿含經卷第二十　長壽王品支離彌梨經第十一　十二　興
共會調笑貢高種種談諍已心便生欲彼心
生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷
道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人逮
得初禪彼得初禪已便自安住不復更求未
得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後時
便數與白衣共會調笑貢高種種談諍彼數
與白衣共會調笑貢高種種談諍已心便生
欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已便
捨戒罷道諸賢猶大雨時村間湖池水滿其
中彼若本時所見沙石草木甲虫魚鼈蝦蟆
及諸水性去時來時走時住時後水滿已盡
不復見諸賢若有作是說彼湖池中終不復
見沙石草木甲虫魚鼈蝦蟆及諸水性去時
來時走時住時如是彼為正說耶荅曰不也
所以者何彼湖池水或象飲馬飲駱駝牛驢
猪鹿水牛飲或人取用風吹日炙彼若本時
不見沙石草木甲虫魚鼈蝦蟆及諸水性去
時來時走時住時後水減已還見如故如是
賢者或有一人逮得初禪彼得初禪已便自
安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作證
欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑貢
高種種談諍彼數與白衣共會調笑貢高種
種談諍已心便生欲彼心生欲已便身熱心
熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有二
人復次諸賢或有一人得第二禪彼得第二
禪已便自安住不復更求未得欲得不獲欲
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七五九七

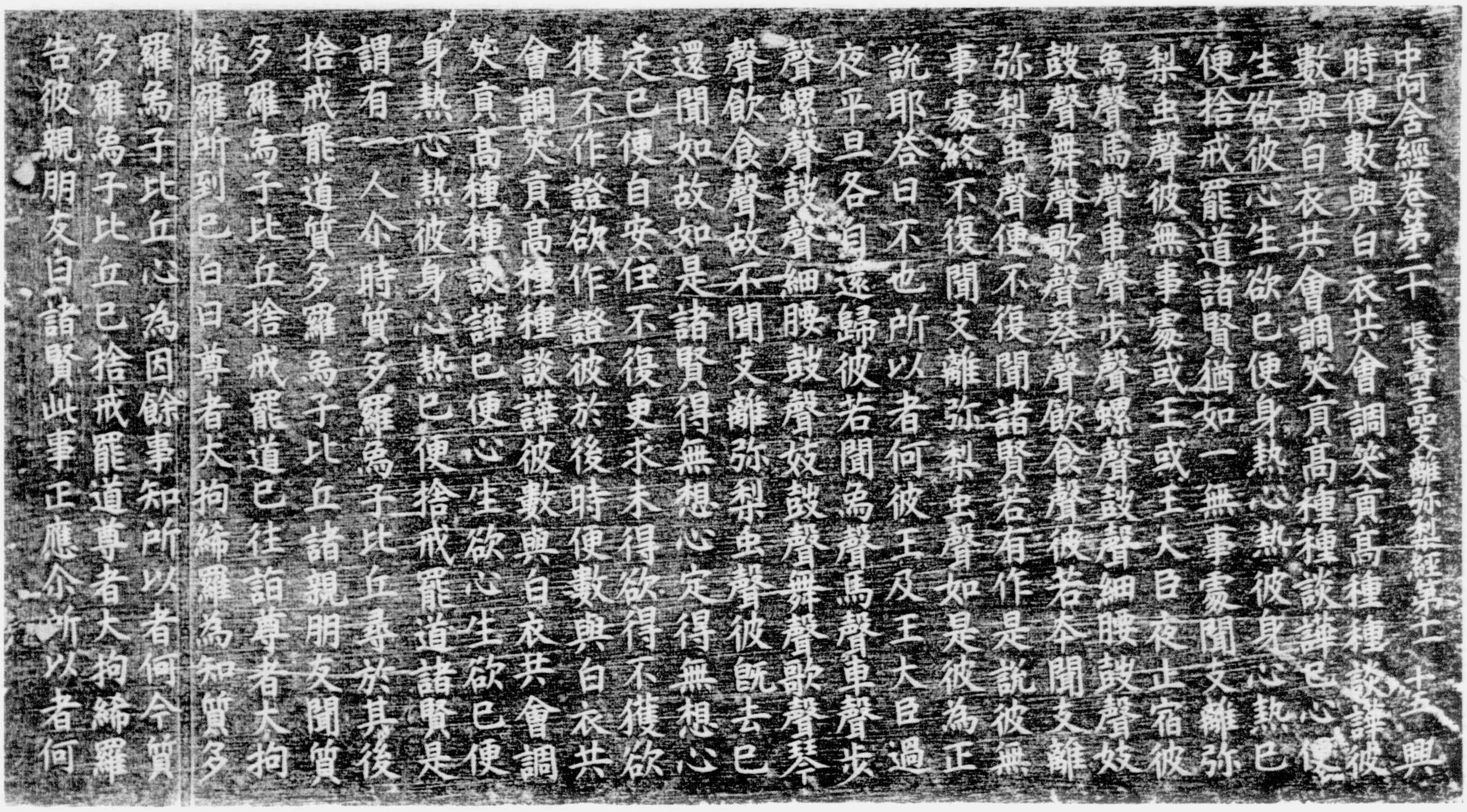


中阿含經卷第二十　長壽王品支離彌梨經第十三　興
獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共
會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調
笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲已
便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢
猶大雨時四衢道中塵滅作泥諸賢若有作
是說此四衢道泥終不燥不復作塵如是彼
為正說耶答曰不也所以者何此四衢道或
爲行馬行駱駝牛驢猪鹿水牛及人民行風
吹日炙彼四衢道泥乾燥已還復作塵如是
諸賢或有一人得第二禪彼得第二禪已便
自安住不復更求未得欲得不獲欲獲不作
證欲作證彼於後時便數與白衣共會調笑
貢高種種談譁彼數與白衣共會調笑貢高
種種談譁已心便生欲彼心生欲已便身熱
心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是謂有
一人復次諸賢或有一人得第三禪彼得第
三禪已便自安住不復更求未得欲得不獲
欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣
共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會
調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲
已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸
賢猶山泉湖水澄清平岸定不動搖亦無波
浪諸賢若有作是說彼山泉湖水終不復動
亦無波浪如是彼為正說耶答曰不也所以
者何或於東方大風卒來吹彼湖水動涌波
浪如是南方西方北方大風卒來吹彼湖水

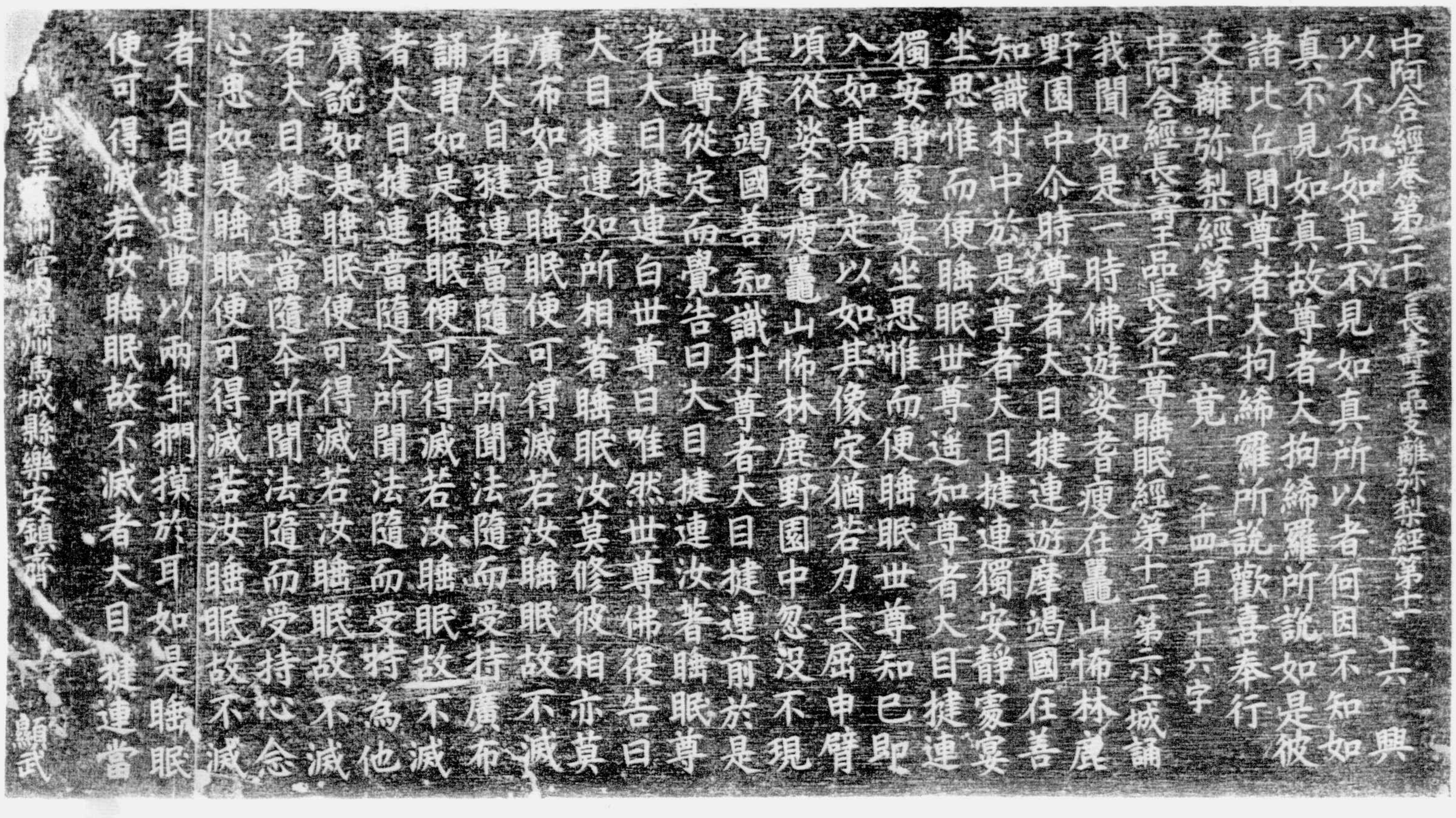


中阿含經卷第二十　長壽王品支離彌梨經第十四　興
動涌波浪如是諸賢或有一人得第三禪彼
得第三禪已便自安住不復更求未得欲得
不獲欲獲不作證欲作證彼於後時便數與
白衣共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣
共會調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心
生欲已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷
道諸賢是謂有一人復次諸賢或有一人得
第四禪彼得第四禪已便自安住不復更求
未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後
時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼
數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便
生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已
便捨戒罷道諸賢猶如居士居士子食微妙
食充足飽滿已本欲食者則不復欲諸賢若
有作是說彼居士居士子終不復欲得食如
是彼為正說耶答曰不也所以者何彼居士
居士子過夜食已彼若本所不用食者還復
欲得如是諸賢或有一人得第四禪彼得第
四禪已便自安住不復更求未得欲得不獲
欲獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣
共會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會
調笑貢高種種談譁已心便生欲彼心生欲
已便身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸
賢是謂有一人復次諸賢或有一人得無想
心定彼得無想心定已便自安住不復更求
未得欲得不獲欲獲不作證欲作證彼於後

塔下七五九九

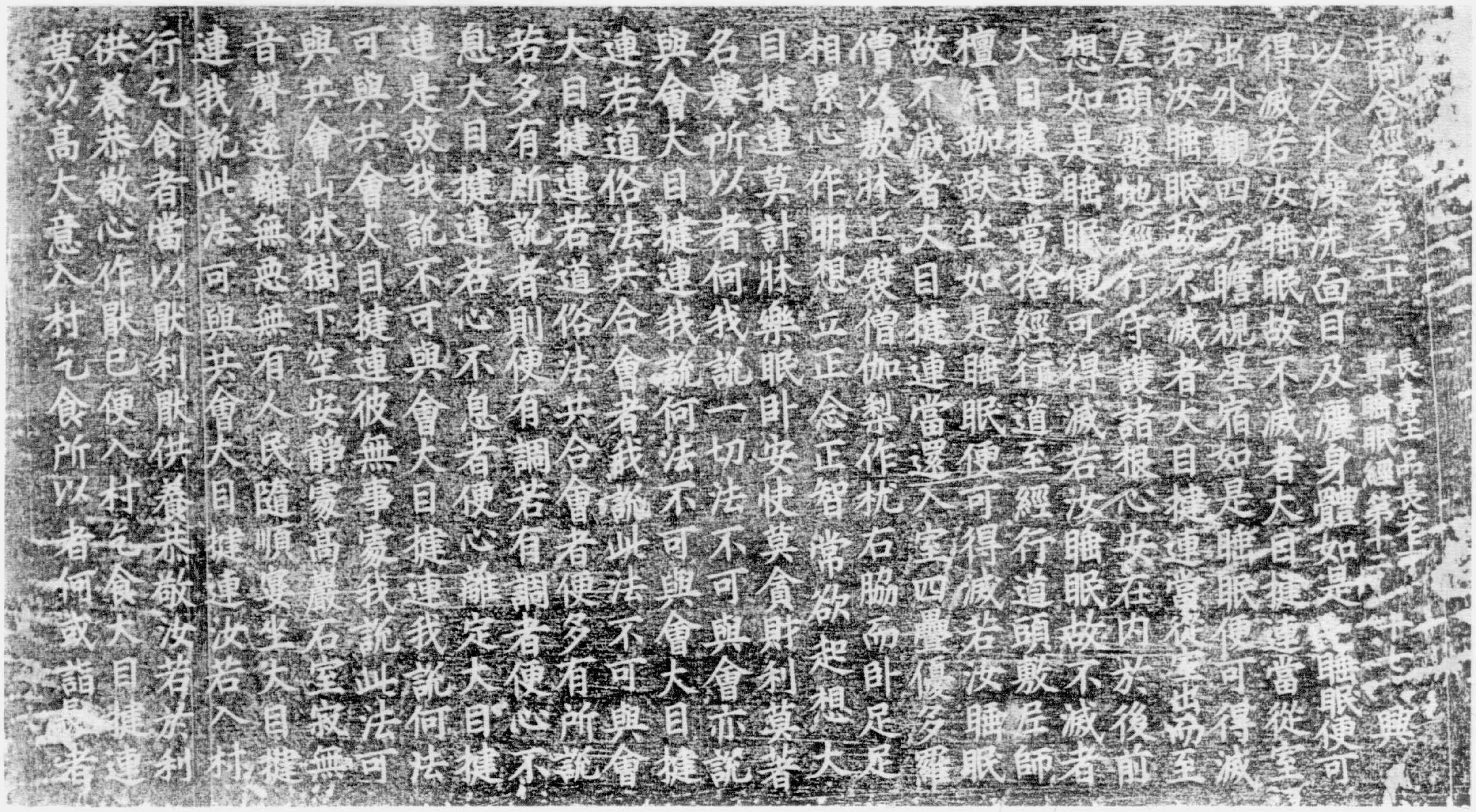


中阿含經卷第二十　長壽王品支離弥梨經第十一　十五　興
時便數與白衣共會調笑貢高種種談譁彼
數與白衣共會調笑貢高種種談譁已心便
生欲彼心生欲已便身熱心熱彼身心熱已
便捨戒罷道諸賢猶如一無事處聞支離弥
梨虫聲彼無事處或王或王大臣夜止宿彼
象聲馬聲車聲步聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓
鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲彼若本聞支離
弥梨虫聲便不復聞諸賢若有作是說彼無
事處終不復聞支離弥梨虫聲如是彼為正
說耶荅曰不也所以者何彼王及王大臣過
夜平旦各自還歸彼若聞象聲馬聲車聲步
聲螺聲鼓聲細腰鼓聲妓鼓聲舞聲歌聲琴
聲飲食聲故不聞支離弥梨虫聲彼既去已
還聞如故如是諸賢得無想心定得無想心
定已便自安住不復更求未得欲得不獲欲
獲不作證欲作證彼於後時便數與白衣共
會調笑貢高種種談譁彼數與白衣共會調
笑貢高種種談譁已便心生欲心生欲已便
身熱心熱彼身心熱已便捨戒罷道諸賢是
謂有一人尒時質多羅象子比丘尋於其後
捨戒罷道質多羅象子比丘諸親朋友聞質
多羅象子比丘捨戒罷道已往詣尊者大拘
絺羅所到已白曰尊者大拘絺羅為知質多
羅象子比丘心為因餘事知所以者何今質
多羅象子比丘已捨戒罷道尊者大拘絺羅
告彼親朋友曰諸賢此事正應尒所以者何

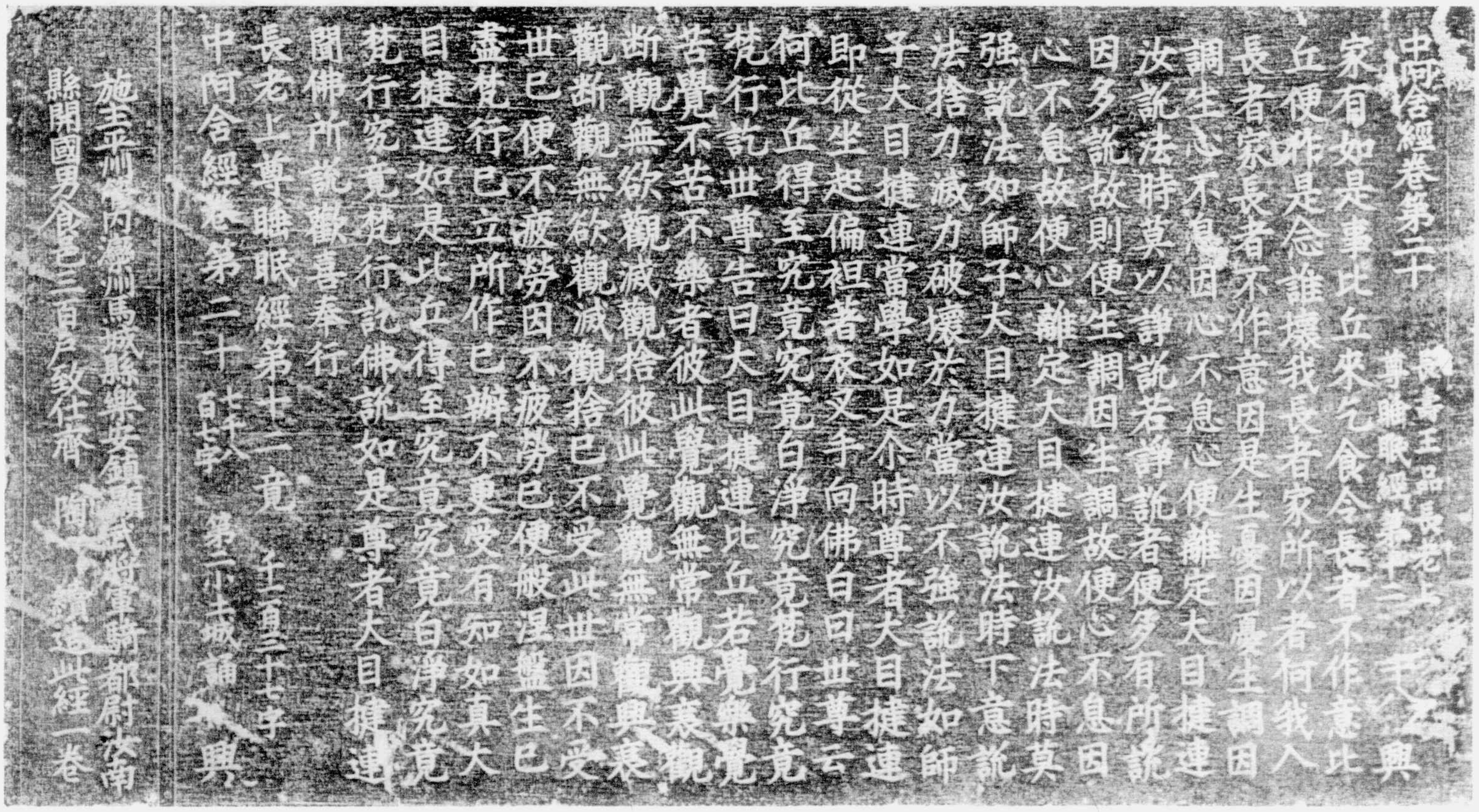


中阿含經卷第二十　長壽王品支離弥梨經第十一　十六　興
以不知如真不見如真所以者何因不知如
真不見如真故尊者大拘絺羅所說如是彼
諸比丘聞尊者大拘絺羅所說歡喜奉行
支離弥梨經第十一竟（二千四百二十六字）
中阿含經長壽王品長老上尊睡眠經第十二　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊婆耆瘦在鼉山怖林鹿
野園中尒時尊者大目揵連遊摩竭國在善
知識村中於是尊者大目揵連獨安靜處宴
坐思惟而便睡眠世尊遙知尊者大目揵連
獨安靜處宴坐思惟而便睡眠世尊知已即
入如其像定以如其像定猶若力士屈申臂
頃從婆耆瘦鼉山怖林鹿野園中忽沒不現
往摩竭國善知識村尊者大目揵連前於是
世尊從定而覺告曰大目揵連汝著睡眠尊
者大目揵連白世尊曰唯然世尊佛復告曰
大目揵連如所相著睡眠汝莫修彼相亦莫
廣布如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅
者大目揵連當隨本所聞法隨而受持廣布
誦習如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅
者大目揵連當隨本所聞法隨而受持為他
廣說如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅
者大目揵連當隨本所聞法隨而受持心念
心思如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅
者大目揵連當以兩手捫摸於耳如是睡眠
便可得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當
施主[illegible]州管內灤州馬城縣樂安鎮齊[illegible]顯武

塔下七六〇〇



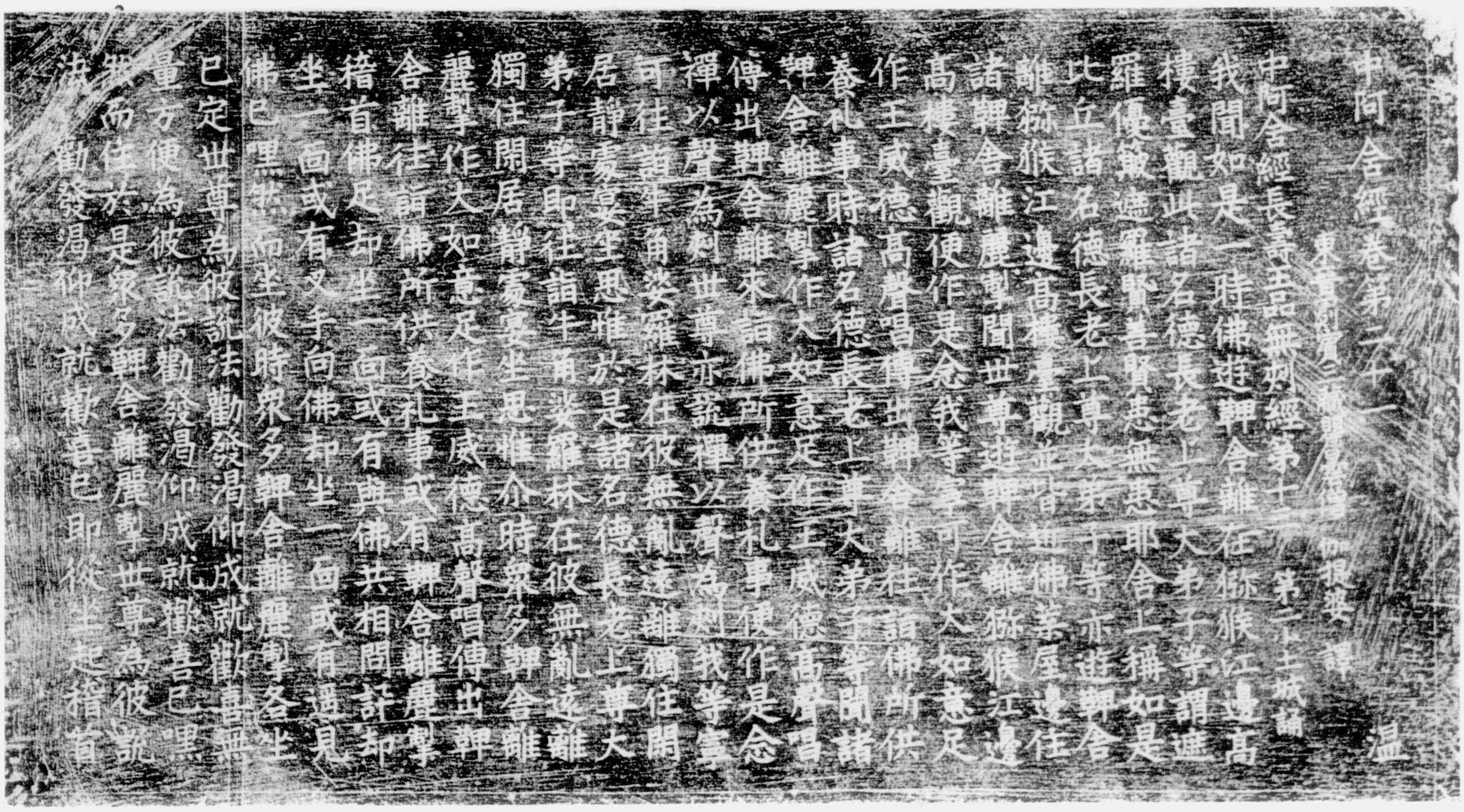
中阿含經卷第二十（長壽王品長老上尊睡眠經第十二）興
以冷水澡洗面目及灑身體如是睡眠便可
得滅若汝睡眠故不滅者大目揵連當從室
出外觀四方瞻視星宿如是睡眠便可得滅
若汝睡眠故不滅者大目揵連當從室出而至
屋頭露地經行守護諸根心安在內於後前
想如是睡眠便可得滅若汝睡眠故不滅者
大目揵連當捨經行道至經行道頭敷尼師
檀結跏趺坐如是睡眠便可得滅若汝睡眠
故不滅者大目揵連當還入室四疊優多羅
僧以敷牀上襞僧伽梨作枕右脇而臥足足
相累心作明想立正念正智常欲起想大
目揵連莫計牀樂眠臥安快莫貪財利莫著
名譽所以者何我說一切法不可與會亦說
與會大目揵連我說何法不可與會大目揵
連若道俗法共合會者我說此法不可與會
大目揵連若道俗法共合會者便多有所說
若多有所說者則便有調若有調者便心不
息大目揵連若心不息者便心離定大目揵
連是故我說不可與會大目揵連我說何法
可與共會大目揵連彼無事處我說此法可
與共會山林樹下空安靜處高巖石室寂無
音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐大目揵
連我說此法可與共會大目揵連汝若入村
行乞食者當以猒利猒供養恭敬汝若於利
供養恭敬心作猒已便入村乞食大目揵連
莫以高大意入村乞食所以者何或諸長者



中阿含經卷第二十（長壽王品長老上尊睡眠經第十二）興
家有如是事比丘來乞食令長者不作意比
丘便作是念誰壞我長者家所以者何我入
長者家長者不作意因是生憂因憂生調因
調生心不息因心不息心便離定大目揵連
汝說法時莫以諍說若諍說者便多有所說
因多說故則便生調因生調故便心不息因
心不息故便心離定大目揵連汝說法時莫
強說法如師子大目揵連汝說法時下意說
法捨力滅力破壞於力當以不強說法如師
子大目揵連當學如是尒時尊者大目揵連
即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊云
何比丘得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟
梵行訖世尊告曰大目揵連比丘若覺樂覺
苦覺不苦不樂者彼此覺觀無常觀興衰觀
斷觀無欲觀滅觀捨彼此覺觀無常觀興衰
觀斷觀無欲觀滅觀捨已不受此世因不受
世已便不疲勞因不疲勞已便般涅槃生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真大
目揵連如是比丘得至究竟究竟白淨究竟
梵行究竟梵行訖佛說如是尊者大目揵連
聞佛所說歡喜奉行
長老上尊睡眠經第十二竟（千一百三十七字）
中阿含經卷第二十（七千八百七字）第二小土城通興

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都尉汝南
縣開國男食邑三百戶致仕齊陶[illegible]續造此經一卷

塔下七六〇一

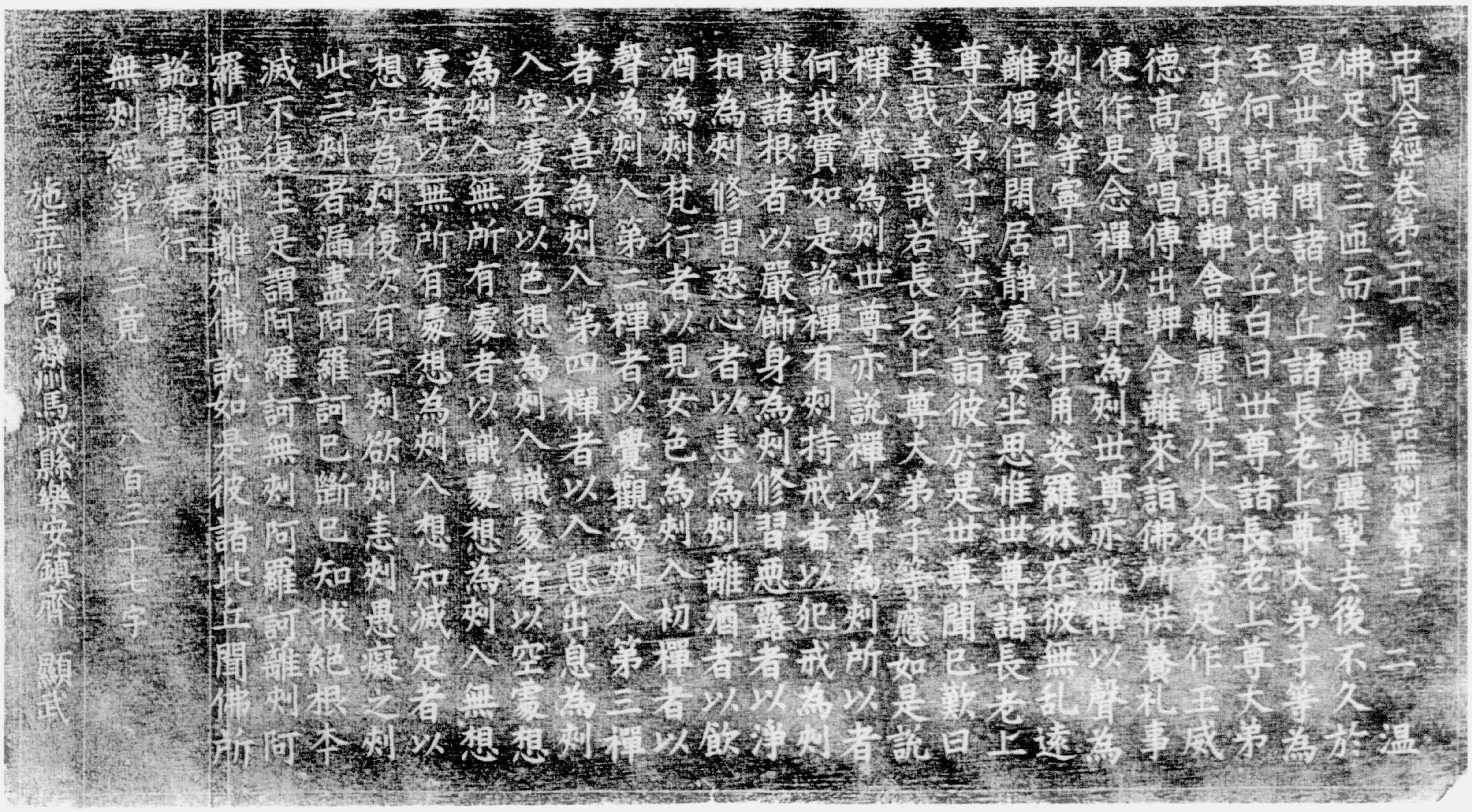


中阿含經卷第二十一　温

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經長壽王品無刺經第十三　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊鞞舍離在獼猴江邊高樓臺觀此諸名德長老上尊大弟子等謂遮羅優簸遮羅賢善賢惠無惠耶舍上稱如是比丘諸名德長老上尊大弟子等亦遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀並皆近佛葉屋邊住諸鞞舍離麗掣聞世尊遊鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀便作是念我等寧可作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養礼事時諸名德長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養礼事便作是念禪以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟於是諸名德長老上尊大弟子等即往詣牛角娑羅林在彼無亂遠離獨住閑居靜處宴坐思惟尒時衆多鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離往詣佛所供養礼事或有鞞舍離麗掣稽首佛足却坐一面或有與佛共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一面或有遥見佛已嘿然而坐彼時衆多鞞舍離麗掣各坐已定世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已嘿然而住於是衆多鞞舍離麗掣世尊為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首

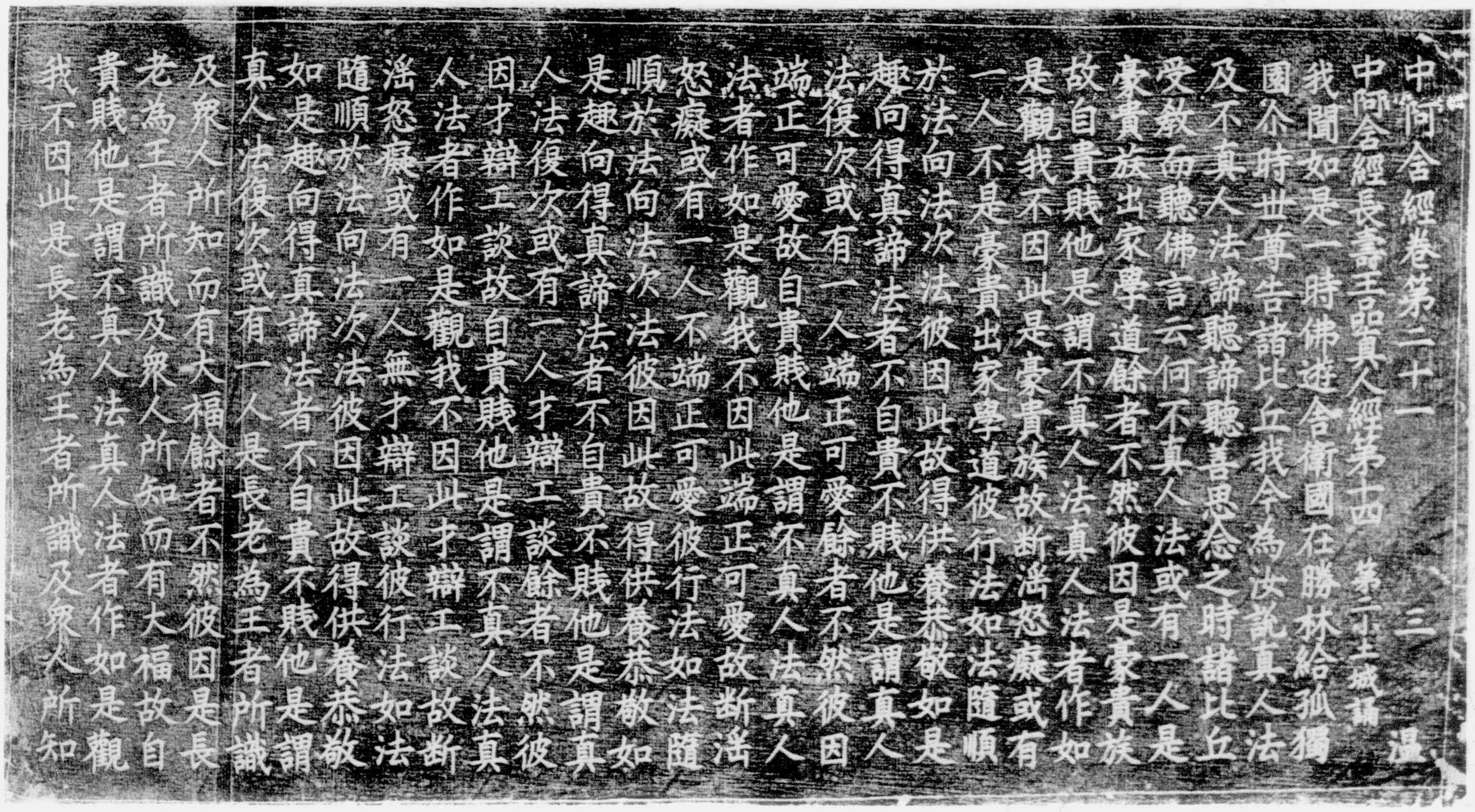


中阿含經卷第二十一　長壽王品無刺經第十三　二　温

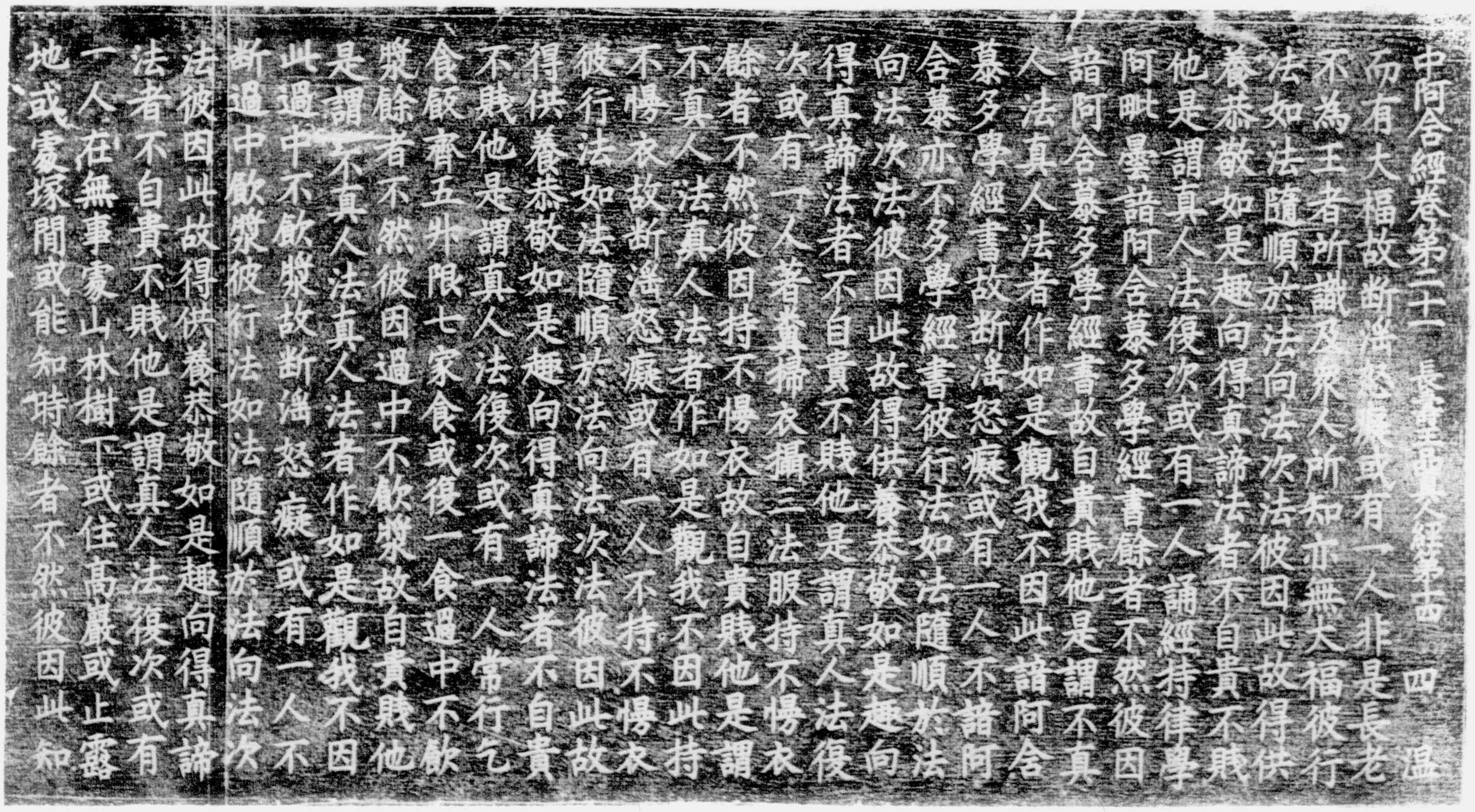
佛足遶三匝而去鞞舍離麗掣去後不久於是世尊問諸比丘諸長老上尊大弟子等為至何許諸比丘白曰世尊諸長老上尊大弟子等聞諸鞞舍離麗掣作大如意足作王威德高聲唱傳出鞞舍離來詣佛所供養礼事便作是念禪以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺我等寧可往詣牛角娑羅林在彼無乱遠離獨住閑居靜處宴坐思惟世尊諸長老上尊大弟子等共往詣彼於是世尊聞已歎曰善哉善哉若長老上尊大弟子等應如是說禪以聲為刺世尊亦說禪以聲為刺所以者何我實如是說禪有刺持戒者以犯戒為刺護諸根者以嚴飾身為刺修習惡露者以淨相為刺修習慈心者以恚為刺離酒者以飲酒為刺梵行者以見女色為刺入初禪者以聲為刺入第二禪者以覺觀為刺入第三禪者以喜為刺入第四禪者以入息出息為刺入空處者以色想為刺入識處者以空處想為刺入無所有處者以識處想為刺入無想處者以無所有處想為刺入想知滅定者以想知為刺復次有三刺欲刺恚刺愚癡之刺此三刺者漏盡阿羅訶已斷已知拔絕根本滅不復生是謂阿羅訶無刺阿羅訶離刺阿羅訶無刺離刺佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無刺經第十三竟　八百三十七字

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

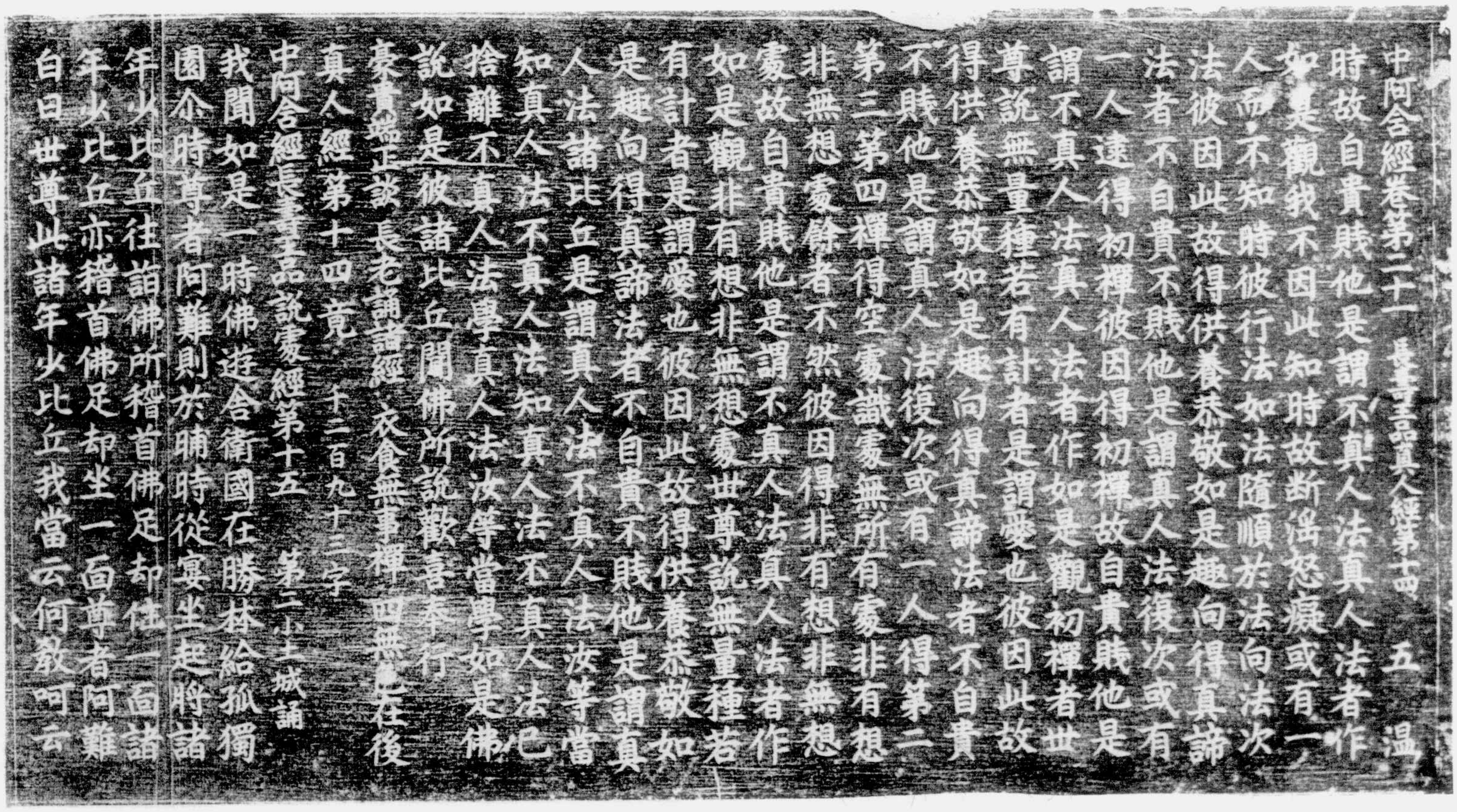


中阿含經卷第二十一　三　温
中阿含經長壽王品真人經第十四　第二十三張
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我今為汝說真人法
及不真人法諦聽諦聽善思念之時諸比丘
受教而聽佛言云何不真人法或有一人是
豪貴族出家學道餘者不然彼因是豪貴族
故自貴賤他是謂不真人法真人法者作如
是觀我不因此豪貴族故斷滛怒癡或有
一人不是豪貴出家學道彼行法如法隨順
於法向法次法彼因此故得供養恭敬如是
趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真人
法復次或有一人端正可愛餘者不然彼因
端正可愛故自貴賤他是謂不真人法真人
法者作如是觀我不因此端正可愛故斷滛
怒癡或有一人不端正可愛彼行法如法隨
順於法向法次法彼因此故得供養恭敬如
是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真
人法復次或有一人才辯工談餘者不然彼
因才辯工談故自貴賤他是謂不真人法真
人法者作如是觀我不因此才辯工談故斷
滛怒癡或有一人無才辯工談彼行法如法
隨順於法向法次法彼因此故得供養恭敬
如是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂
真人法復次或有一人是長老為王者所識
及眾人所知而有大福餘者不然彼因是長
老為王者所識及眾人所知而有大福故自
貴賤他是謂不真人法真人法者作如是觀
我不因此是長老為王者所識及眾人所知

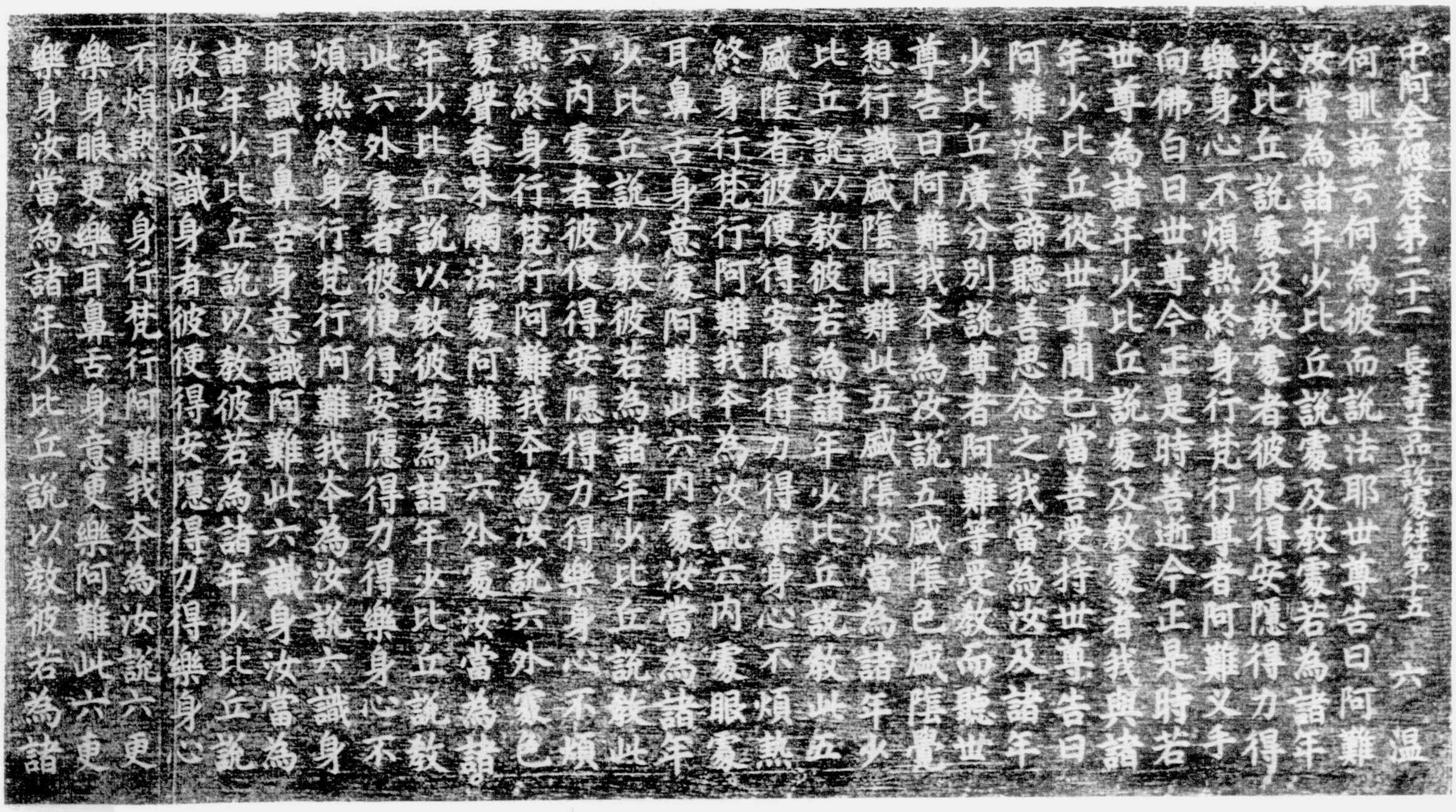


中阿含經卷第二十一　長壽王品真人經第十四　四　温
而有大福故斷滛怒癡或有一人非是長老
不為王者所識及眾人所知亦無大福彼行
法如法隨順於法向法次法彼因此故得供
養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴不賤
他是謂真人法復次或有一人誦經持律學
阿毗曇諳阿含慕多學經書餘者不然彼因
諳阿含慕多學經書故自貴賤他是謂不真
人法真人法者作如是觀我不因此諳阿含
慕多學經書故斷滛怒癡或有一人不諳阿
含慕亦不多學經書彼行法如法隨順於法
向法次法彼因此故得供養恭敬如是趣向
得真諦法者不自貴不賤他是謂真人法復
次或有一人著糞掃衣攝三法服持不慢衣
餘者不然彼因持不慢衣故自貴賤他是謂
不真人法真人法者作如是觀我不因此持
不慢衣故斷滛怒癡或有一人不持不慢衣
彼行法如法隨順於法向法次法彼因此故
得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴
不賤他是謂真人法復次或有一人常行乞
食厭齊五升限七家食或復一食過中不飲
漿餘者不然彼因過中不飲漿故自貴賤他
是謂不真人法真人法者作如是觀我不因
此過中不飲漿故斷滛怒癡或有一人不
斷過中飲漿彼行法如法隨順於法向法次
法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦
法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有
一人在無事處山林樹下或住高巖或止露
地或處塚間或能知時餘者不然彼因此知

塔下七五四八

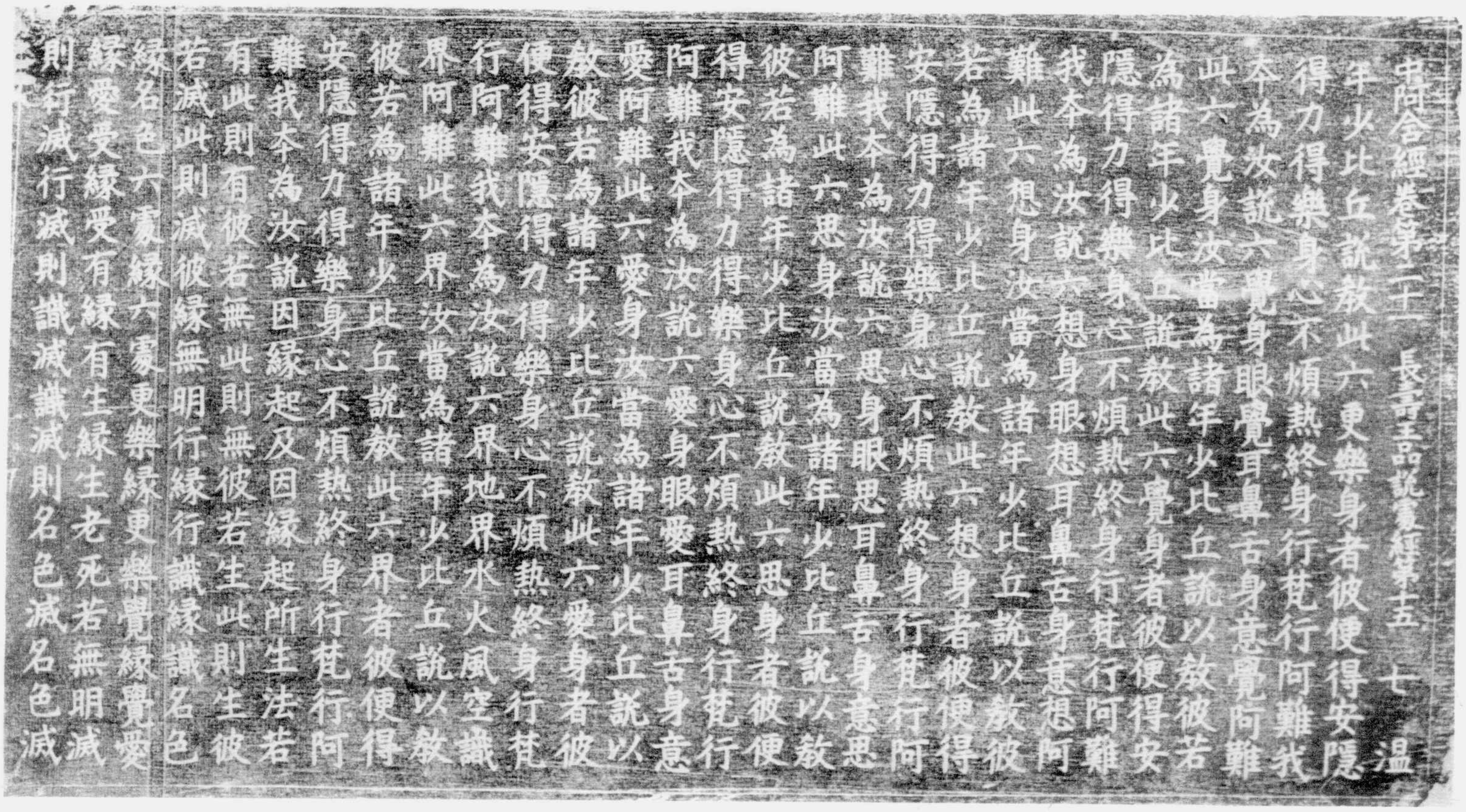


中阿含經卷第二十一　長壽王品真人經第十四　五　温
時故自貴賤他是謂不真人法真人法者作
如是觀我不因此知時故斷婬怒癡或有一
人而不知時彼行法如法隨順於法向法次
法彼因此故得供養恭敬如是趣向得真諦
法者不自貴不賤他是謂真人法復次或有
一人逮得初禪彼因得初禪故自貴賤他是
謂不真人法真人法者作如是觀初禪者世
尊說無量種若有計者是謂愛也彼因此故
得供養恭敬如是趣向得真諦法者不自貴
不賤他是謂真人法復次或有一人得第二
第三第四禪得空處識處無所有處非有想
非無想處餘者不然彼因得非有想非無想
處故自貴賤他是謂不真人法真人法者作
如是觀非有想非無想處世尊說無量種若
有計者是謂愛也彼因此故得供養恭敬如
是趣向得真諦法者不自貴不賤他是謂真
人法諸比丘是謂真人法不真人法汝等當
知真人法不真人法知真人法不真人法已
捨離不真人法學真人法汝等當學如是佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
豪貴端正談長老誦諸經衣食無事禪四無[illegible]在後
真人經第十四竟（千二百九十三字）　第二小土城誦
中阿含經長壽王品說處經第十五
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難則於晡時從宴坐起將諸
年少比丘往詣佛所稽首佛足却住一面諸
年少比丘亦稽首佛足却坐一面尊者阿難
白曰世尊此諸年少比丘我當云何教呵云

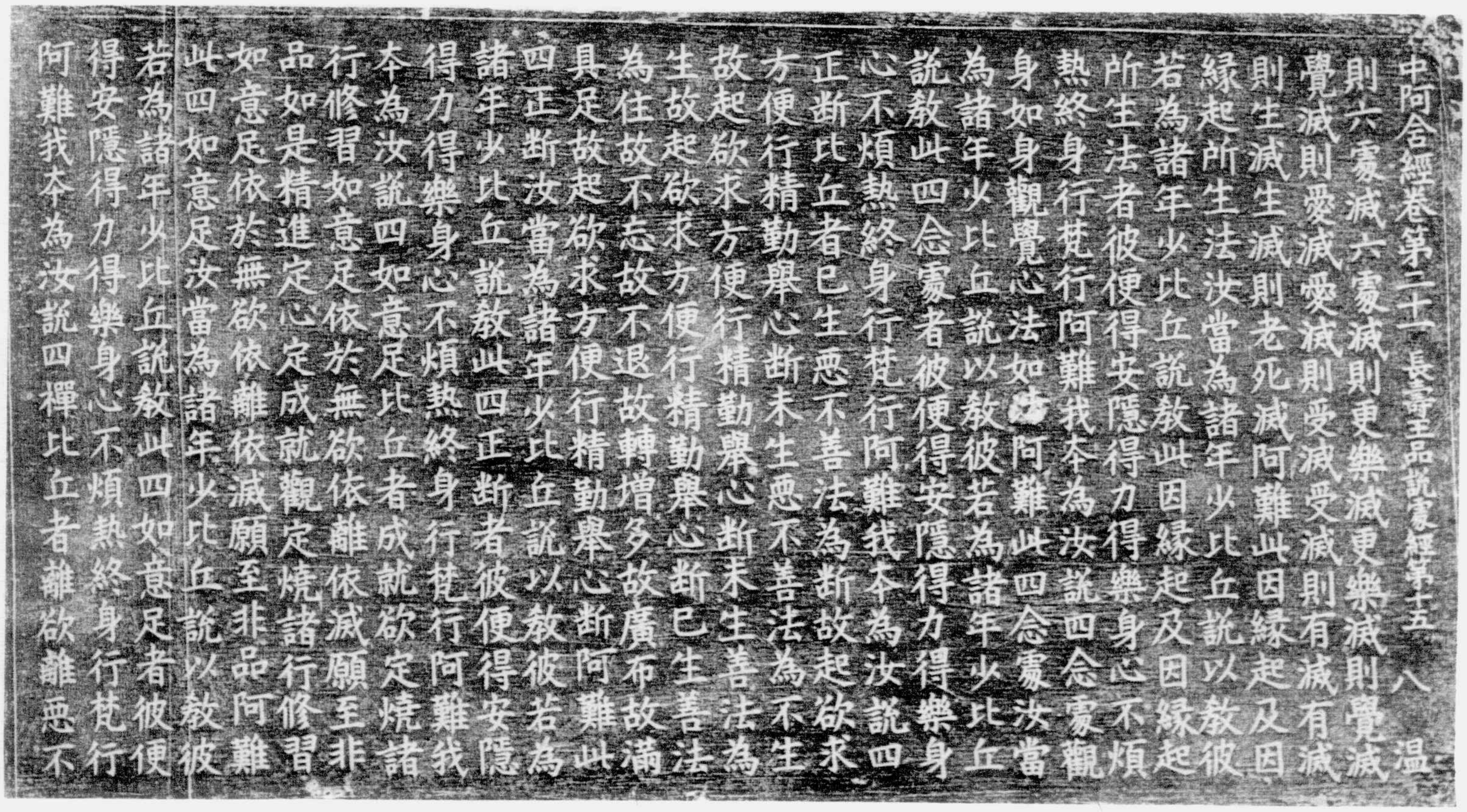


中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　六　温
何訓誨云何為彼而說法耶世尊告曰阿難
汝當為諸年少比丘說處及教處若為諸年
少比丘說處及教處者彼便得安隱得力得
樂身心不煩熱終身行梵行尊者阿難叉手
向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若
世尊為諸年少比丘說處及教處者我與諸
年少比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰
阿難汝等諦聽善思念之我當為汝及諸年
少比丘廣分別說尊者阿難等受教而聽世
尊告曰阿難我本為汝說五盛陰色盛陰覺
想行識盛陰阿難此五盛陰汝當為諸年少
比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五
盛陰者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱
終身行梵行阿難我本為汝說六內處眼處
耳鼻舌身意處阿難此六內處汝當為諸年
少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此
六內處者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說六外處色
處聲香味觸法處阿難此六外處汝當為諸
年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教
此六外處者彼便得安隱得力得樂身心不
煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六識身
眼識耳鼻舌身意識阿難此六識身汝當為
諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說
教此六識身者彼便得安隱得力得樂身心
不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說六更
樂身眼更樂耳鼻舌身意更樂阿難此六更
樂身汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸

塔下七五四九

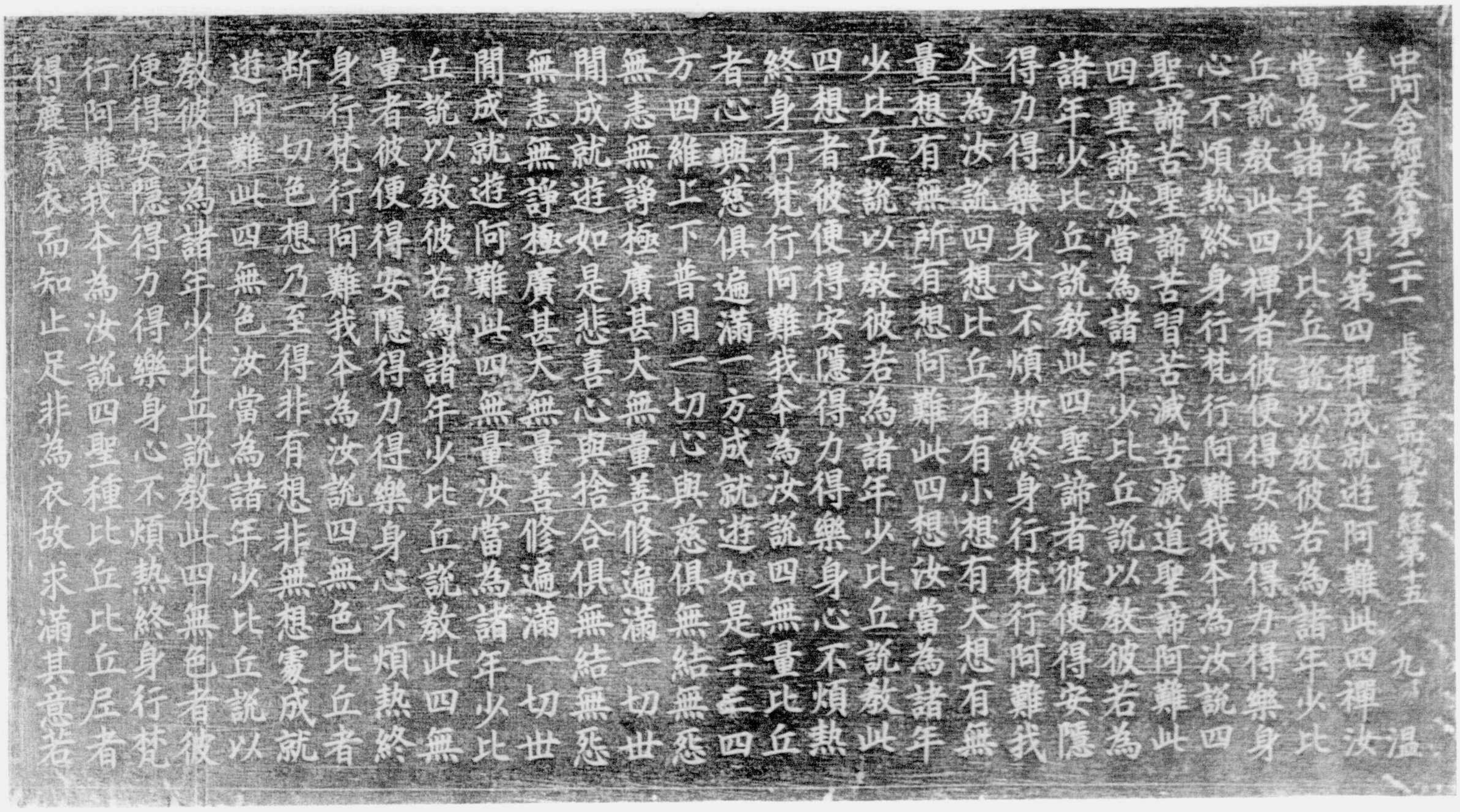


中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　七　温
年少比丘說教此六更樂身者彼便得安隱
得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我
本為汝說六覺身眼覺耳鼻舌身意覺阿難
此六覺身汝當為諸年少比丘說以教彼若
為諸年少比丘說教此六覺身者彼便得安
隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
我本為汝說六想身眼想耳鼻舌身意想阿
難此六想身汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此六想身者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿
難我本為汝說六思身眼思耳鼻舌身意思
阿難此六思身汝當為諸年少比丘說以教
彼若為諸年少比丘說教此六思身者彼便
得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行
阿難我本為汝說六愛身眼愛耳鼻舌身意
愛阿難此六愛身汝當為諸年少比丘說以
教彼若為諸年少比丘說教此六愛身者彼
便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵
行阿難我本為汝說六界地界水火風空識
界阿難此六界汝當為諸年少比丘說以教
彼若為諸年少比丘說教此六界者彼便得
安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿
難我本為汝說因緣起及因緣起所生法若
有此則有彼若無此則無彼若生此則生彼
若滅此則滅彼緣無明行緣行識緣識名色
緣名色六處緣六處更樂緣更樂覺緣覺愛
緣愛受緣受有緣有生緣生老死若無明滅
則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅



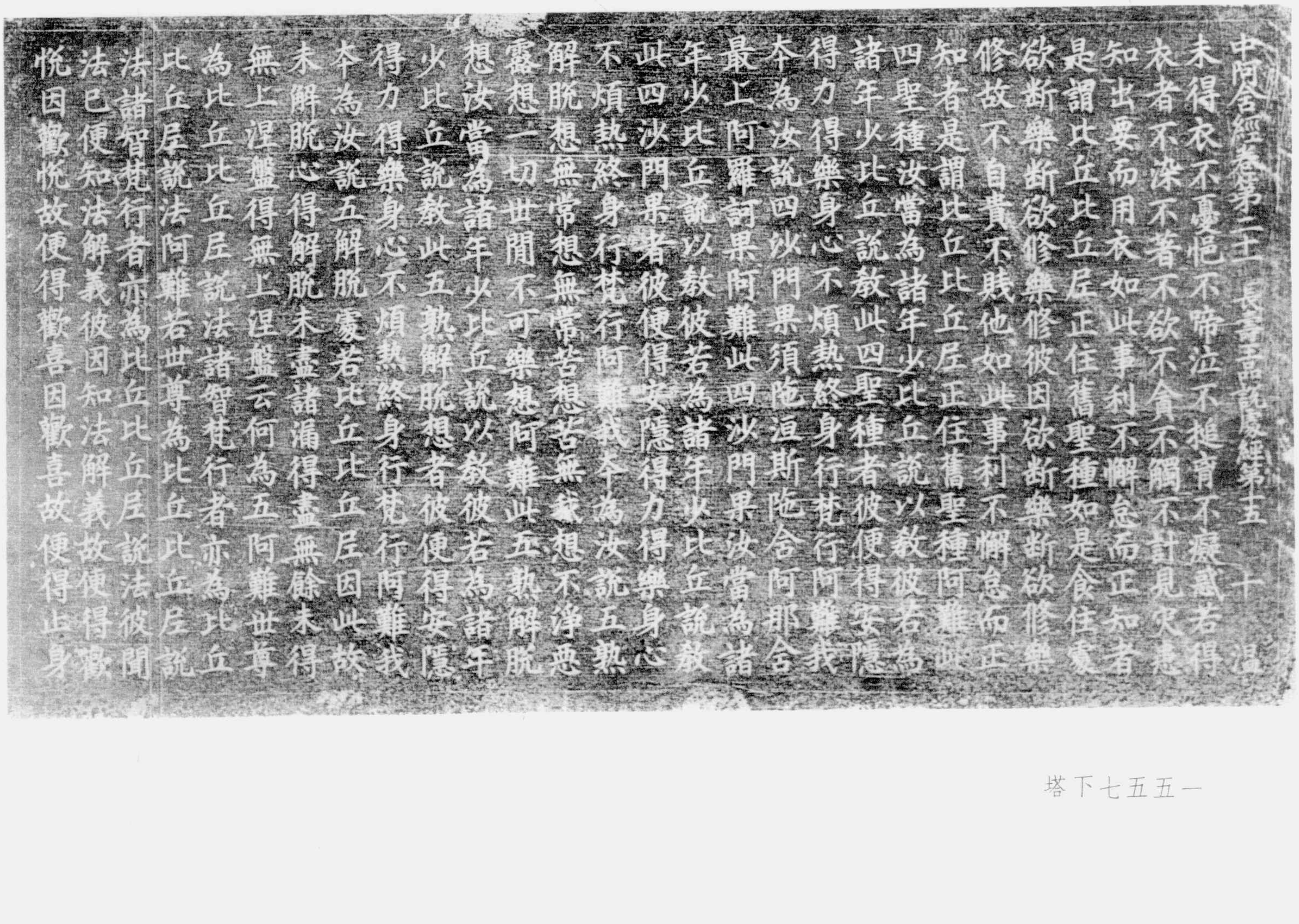
中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　八　温
則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅
覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅
則生滅生滅則老死滅阿難此因緣起及因
緣起所生法汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此因緣起及因緣起
所生法者彼便得安隱得力得樂身心不煩
熱終身行梵行阿難我本為汝說四念處觀
身如身觀覺心法如[illegible]阿難此四念處汝當
為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘
說教此四念處者彼便得安隱得力得樂身
心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四
正斷比丘者已生惡不善法為斷故起欲求
方便行精勤舉心斷未生惡不善法為不生
故起欲求方便行精勤舉心斷未生善法為
生故起欲求方便行精勤舉心斷已生善法
為住故不忘故不退故轉增多故廣布故滿
具足故起欲求方便行精勤舉心斷阿難此
四正斷汝當為諸年少比丘說以教彼若為
諸年少比丘說教此四正斷者彼便得安隱
得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我
本為汝說四如意足比丘者成就欲定燒諸
行修習如意足依於無欲依離依滅願至非
品如是精進定心定成就觀定燒諸行修習
如意足依於無欲依離依滅願至非品阿難
此四如意足汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此四如意足者彼便
得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行
阿難我本為汝說四禪比丘者離欲離惡不

塔下七五五〇



中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　九　温

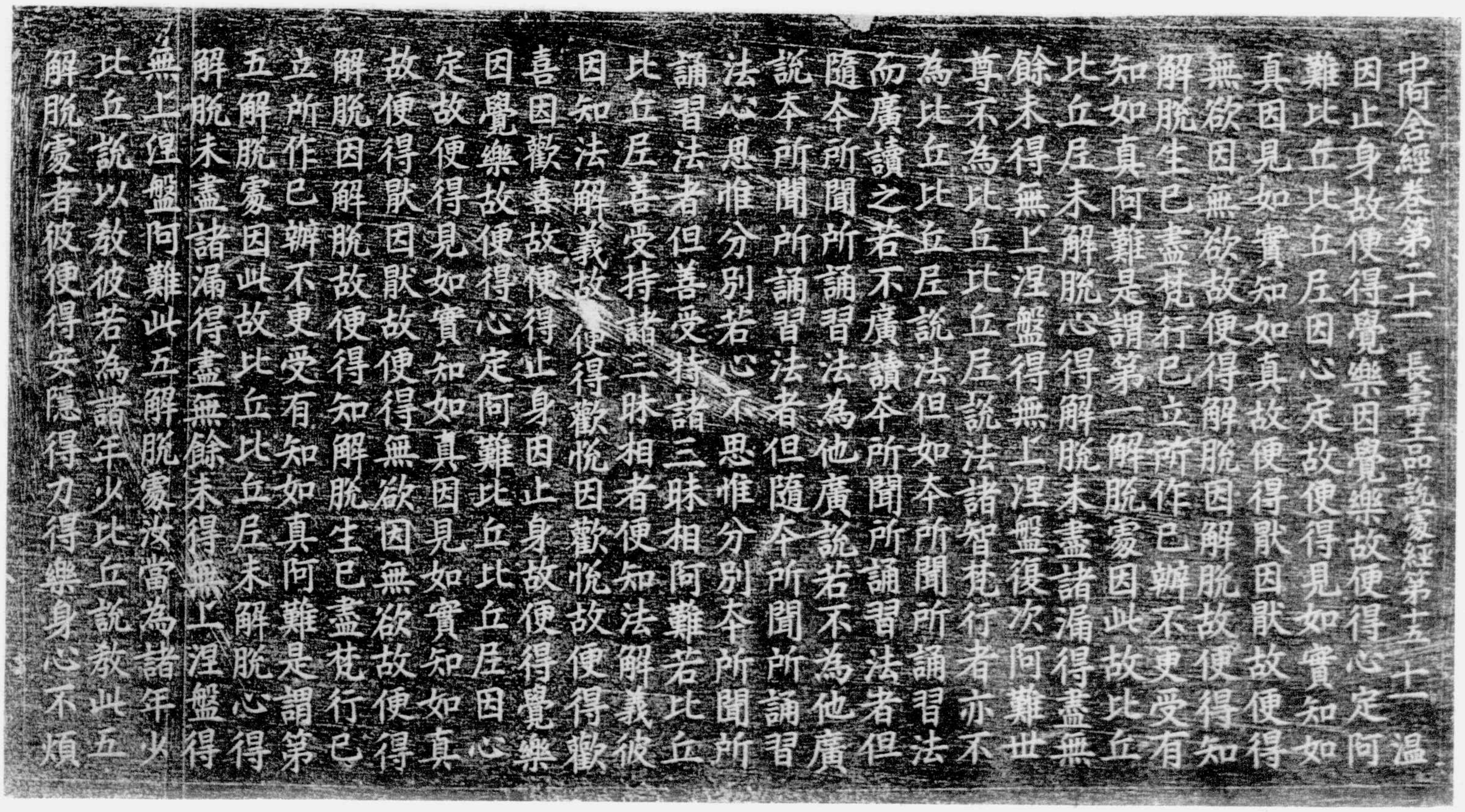
善之法至得第四禪成就遊阿難此四禪汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四禪者彼便得安樂得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四聖諦苦聖諦苦習苦滅苦滅道聖諦阿難此四聖諦汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四聖諦者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四想比丘者有小想有大想有無量想有無所有想阿難此四想汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四無量比丘者心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊阿難此四無量汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四無量者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四無色比丘者斷一切色想乃至得非有想非無想處成就遊阿難此四無色汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四無色者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四聖種比丘比丘尼者得麁素衣而知止足非為衣故求滿其意若



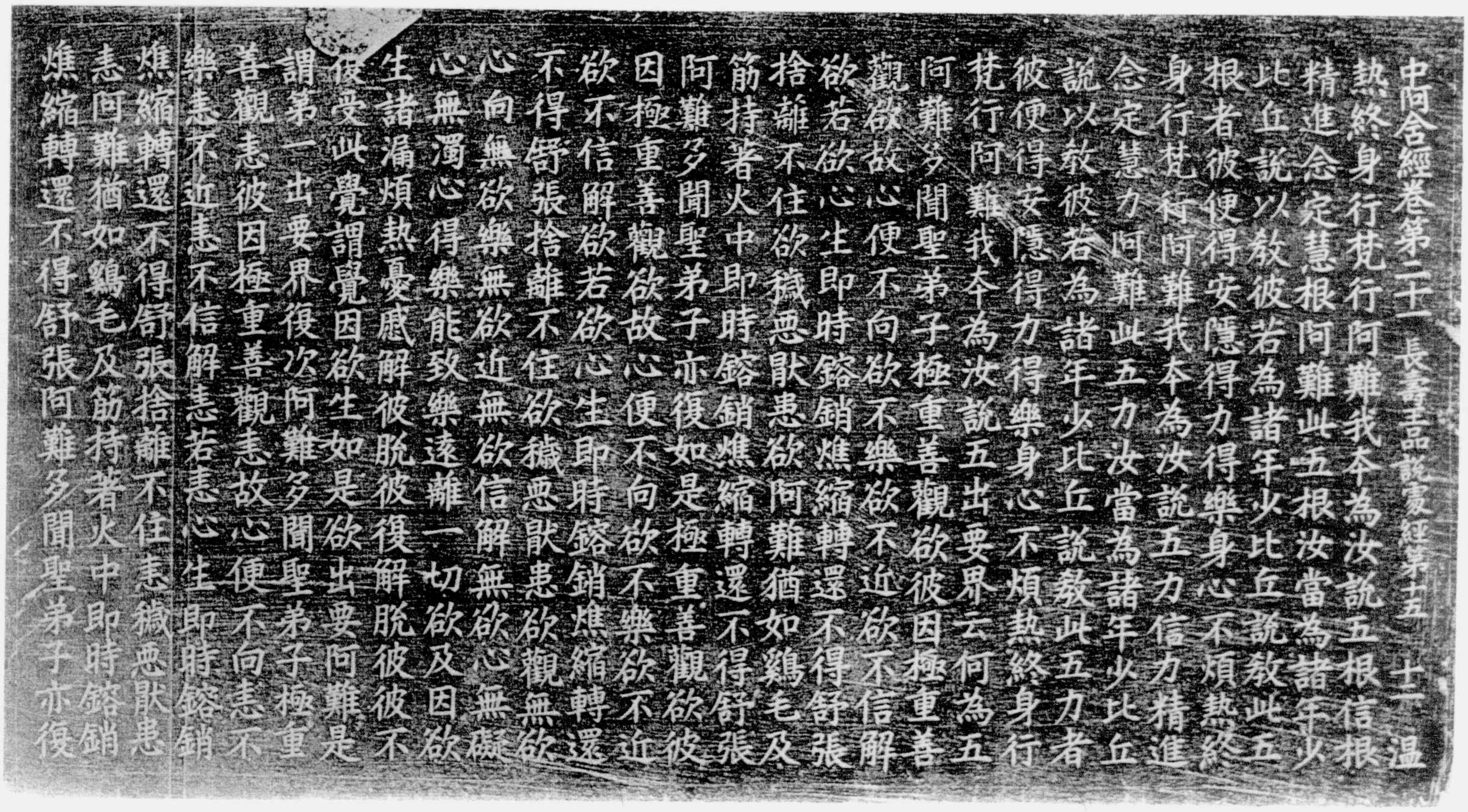
中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　十　温

未得衣不憂悒不啼泣不搥胷不癡惑若得衣者不染不著不欲不貪不觸不計見災患知出要而用衣如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼正住舊聖種如是食住處欲斷樂斷欲修樂修彼因欲斷樂斷欲修樂修故不自貴不賤他如此事利不懈怠而正知者是謂比丘比丘尼正住舊聖種阿難此四聖種汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四聖種者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說四沙門果須陁洹斯陁含阿那含最上阿羅訶果阿難此四沙門果汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此四沙門果者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五熟解脫想無常想無常苦想苦無我想不淨惡露想一切世間不可樂想阿難此五熟解脫想汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五熟解脫想者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我本為汝說五解脫處若比丘比丘尼因此故未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅盤得無上涅盤云何為五阿難世尊為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦為比丘比丘尼說法阿難若世尊為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦為比丘比丘尼說法彼聞法已便知法解義彼因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便得止身

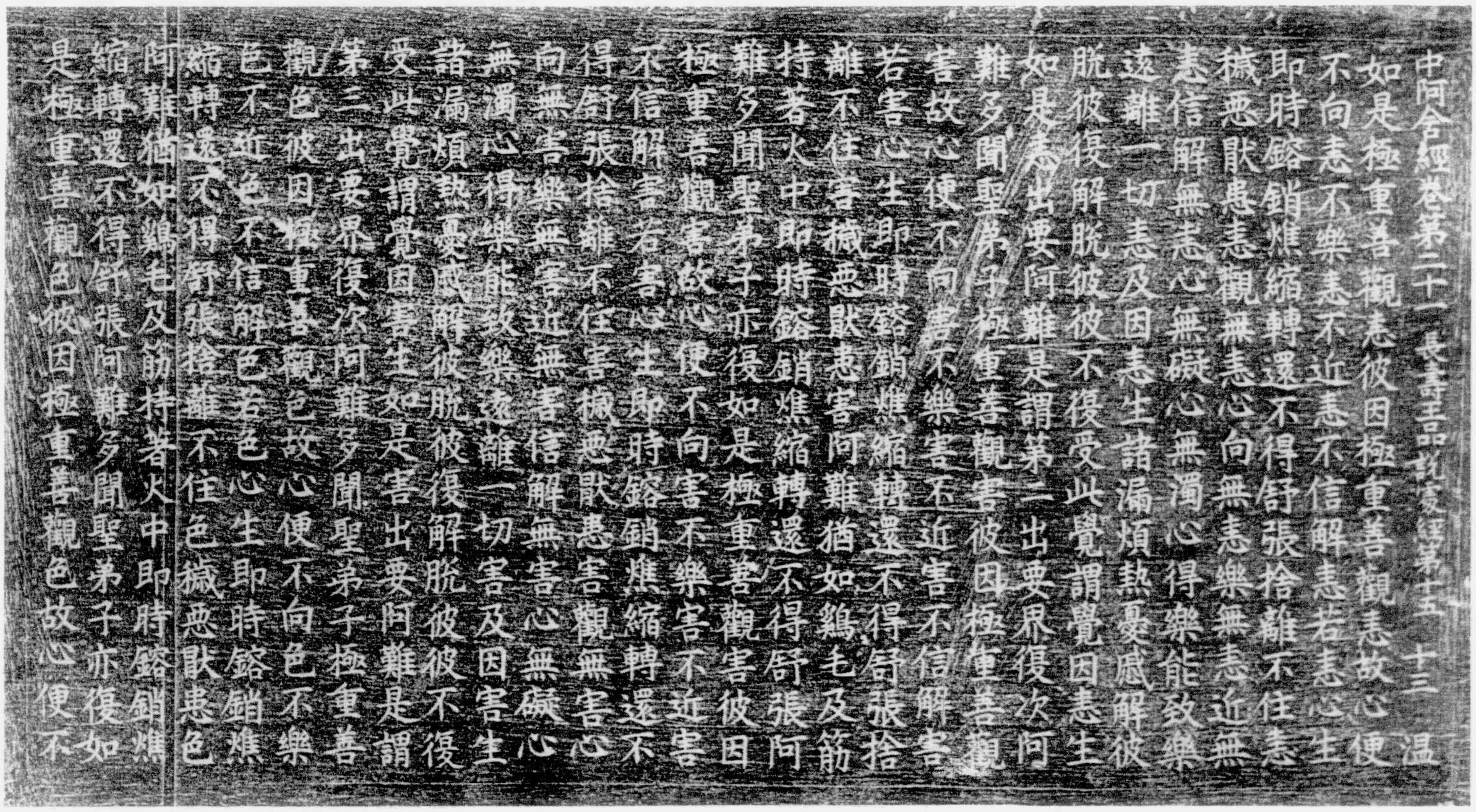
塔下七五五一



中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　十一　温
因止身故便得覺樂因覺樂故便得心定阿
難比丘比丘尼因心定故便得見如實知如
真因見如實知如真故便得猒因猒故便得
無欲因無欲故便得解脫因解脫故便得知
解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真阿難是謂第一解脫處因此故比丘
比丘尼未解脫心得解脫未盡諸漏得盡無
餘未得無上涅盤得無上涅盤復次阿難世
尊不為比丘比丘尼說法諸智梵行者亦不
為比丘比丘尼說法但如本所聞所誦習法
而廣讀之若不廣讀本所聞所誦習法者但
隨本所聞所誦習法為他廣說若不為他廣
說本所聞所誦習法者但隨本所聞所誦習
法心思惟分別若心不思惟分別本所聞所
誦習法者但善受持諸三昧相阿難若比丘
比丘尼善受持諸三昧相者便知法解義彼
因知法解義故便得歡悅因歡悅故便得歡
喜因歡喜故便得止身因止身故便得覺樂
因覺樂故便得心定阿難比丘比丘尼因心
定故便得見如實知如真因見如實知如真
故便得猒因猒故便得無欲因無欲故便得
解脫因解脫故便得知解脫生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真阿難是謂第
五解脫處因此故比丘比丘尼未解脫心得
解脫未盡諸漏得盡無餘未得無上涅盤得
無上涅盤阿難此五解脫處汝當為諸年少
比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五
解脫處者彼便得安隱得力得樂身心不煩

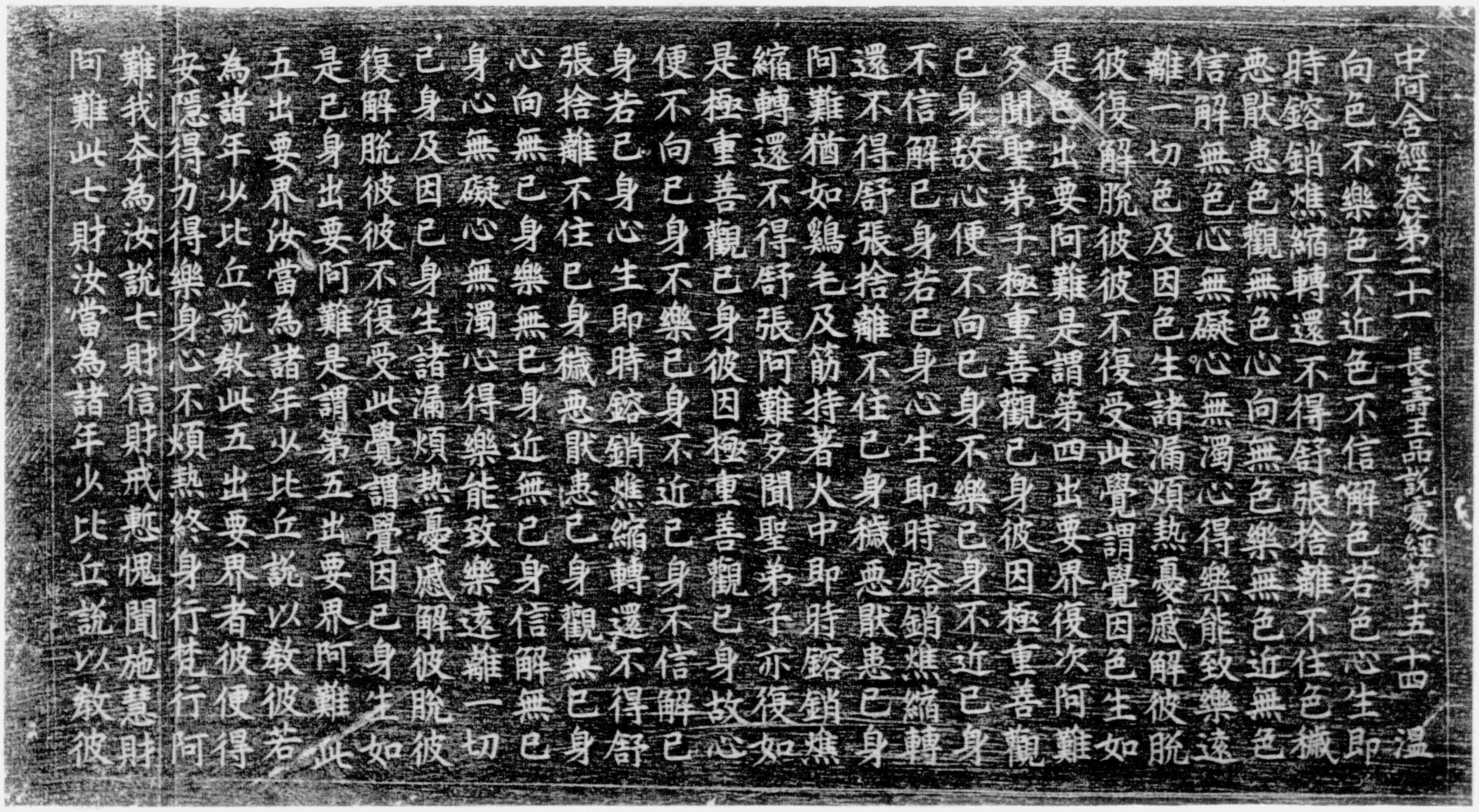


中阿含經卷第二十一　長壽王品說處經第十五　十二　温
熱終身行梵行阿難我本為汝說五根信根
精進念定慧根阿難此五根汝當為諸年少
比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五
根者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終
身行梵行阿難我本為汝說五力信力精進
念定慧力阿難此五力汝當為諸年少比丘
說以教彼若為諸年少比丘說教此五力者
彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行
梵行阿難我本為汝說五出要界云何為五
阿難多聞聖弟子極重善觀欲彼因極重善
觀欲故心便不向欲不樂欲不近欲不信解
欲若欲心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張
捨離不住欲穢惡猒患欲阿難猶如鷄毛及
筋持著火中即時鎔銷燋縮轉還不得舒張
阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀欲彼
因極重善觀欲故心便不向欲不樂欲不近
欲不信解欲若欲心生即時鎔銷燋縮轉還
不得舒張捨離不住欲穢惡猒患欲觀無欲
心向無欲樂無欲近無欲信解無欲心無礙
心無濁心得樂能致樂遠離一切欲及因欲
生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不
復受此覺謂覺因欲生如是欲出要阿難是
謂第一出要界復次阿難多聞聖弟子極重
善觀恚彼因極重善觀恚故心便不向恚不
樂恚不近恚不信解恚若恚心生即時鎔銷
燋縮轉還不得舒張捨離不住恚穢惡猒患
恚阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時鎔銷
燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復



中阿含經卷第二十一 長壽王品說處經第十五 十三 温

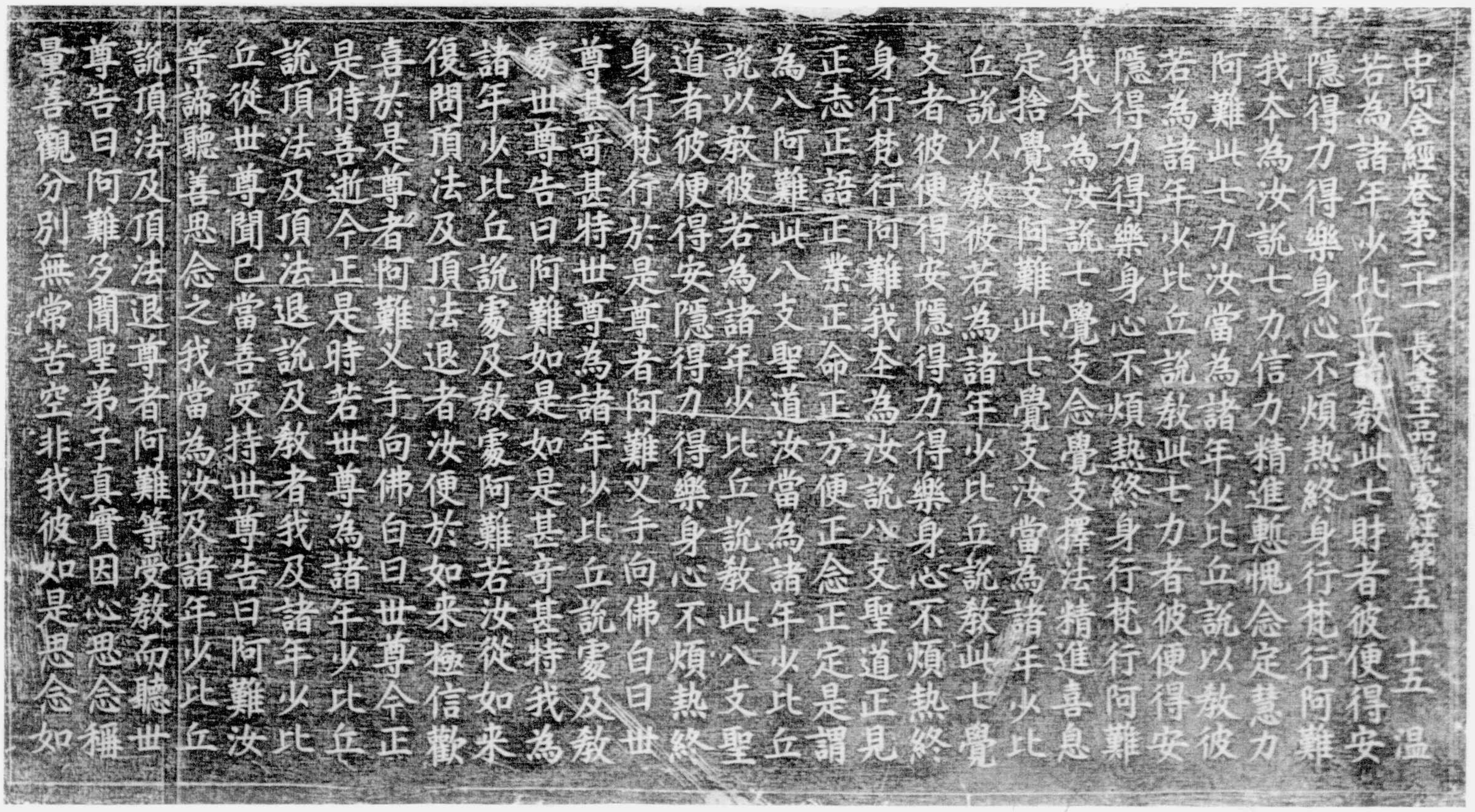
如是極重善觀恚彼因極重善觀恚故心便不向恚不樂恚不近恚不信解恚若恚心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住恚穢惡猒患恚觀無恚心向無恚樂無恚近無恚信解無恚心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切恚及因恚生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因恚生如是恚出要阿難是謂第二出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡猒患害阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時鎔銷燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀害彼因極重善觀害故心便不向害不樂害不近害不信解害若害心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住害穢惡猒患害觀無害心向無害樂無害近無害信解無害心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切害及因害生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因害生如是害出要阿難是謂第三出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀色彼因極重善觀色故心便不向色不樂色不近色不信解色若色心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡猒患色阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時鎔銷燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀色彼因極重善觀色故心便不



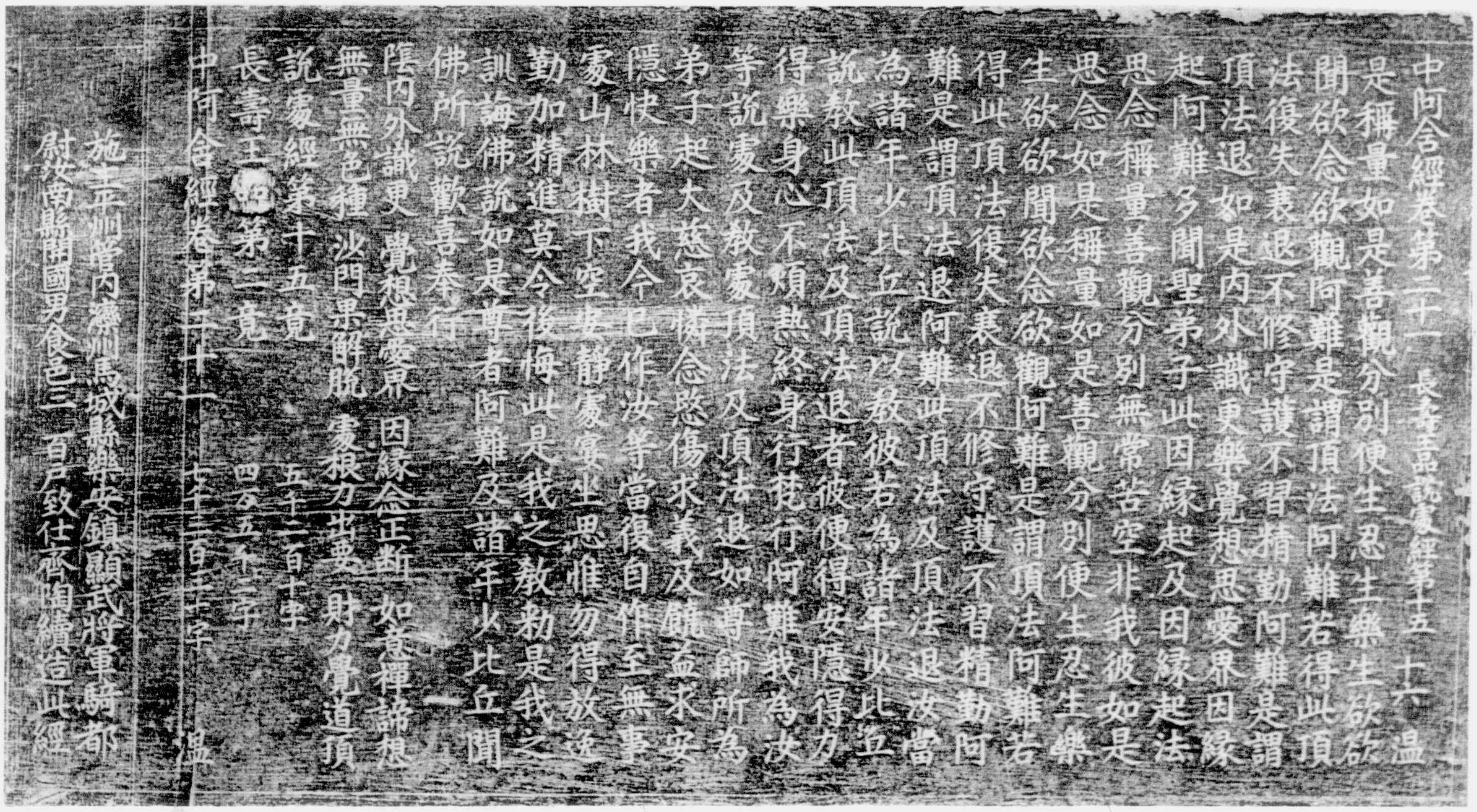
中阿含經卷第二十一 長壽王品說處經第十五 十四 温

向色不樂色不近色不信解色若色心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住色穢惡猒患色觀無色心向無色樂無色近無色信解無色心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切色及因色生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因色生如是色出要阿難是謂第四出要界復次阿難多聞聖弟子極重善觀己身彼因極重善觀己身故心便不向己身不樂己身不近己身不信解己身若己身心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住己身穢惡猒患己身阿難猶如鷄毛及筋持著火中即時鎔銷燋縮轉還不得舒張阿難多聞聖弟子亦復如是極重善觀己身彼因極重善觀己身故心便不向己身不樂己身不近己身不信解己身若己身心生即時鎔銷燋縮轉還不得舒張捨離不住己身穢惡猒患己身觀無己身心向無己身樂無己身近無己身信解無己身心無礙心無濁心得樂能致樂遠離一切己身及因己身生諸漏煩熱憂慼解彼脫彼復解脫彼彼不復受此覺謂覺因己身生如是己身出要阿難是謂第五出要界阿難此五出要界汝當為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘說教此五出要界者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我夲為汝說七財信財戒慙愧聞施慧財阿難此七財汝當為諸年少比丘說以教彼

塔下七九〇一

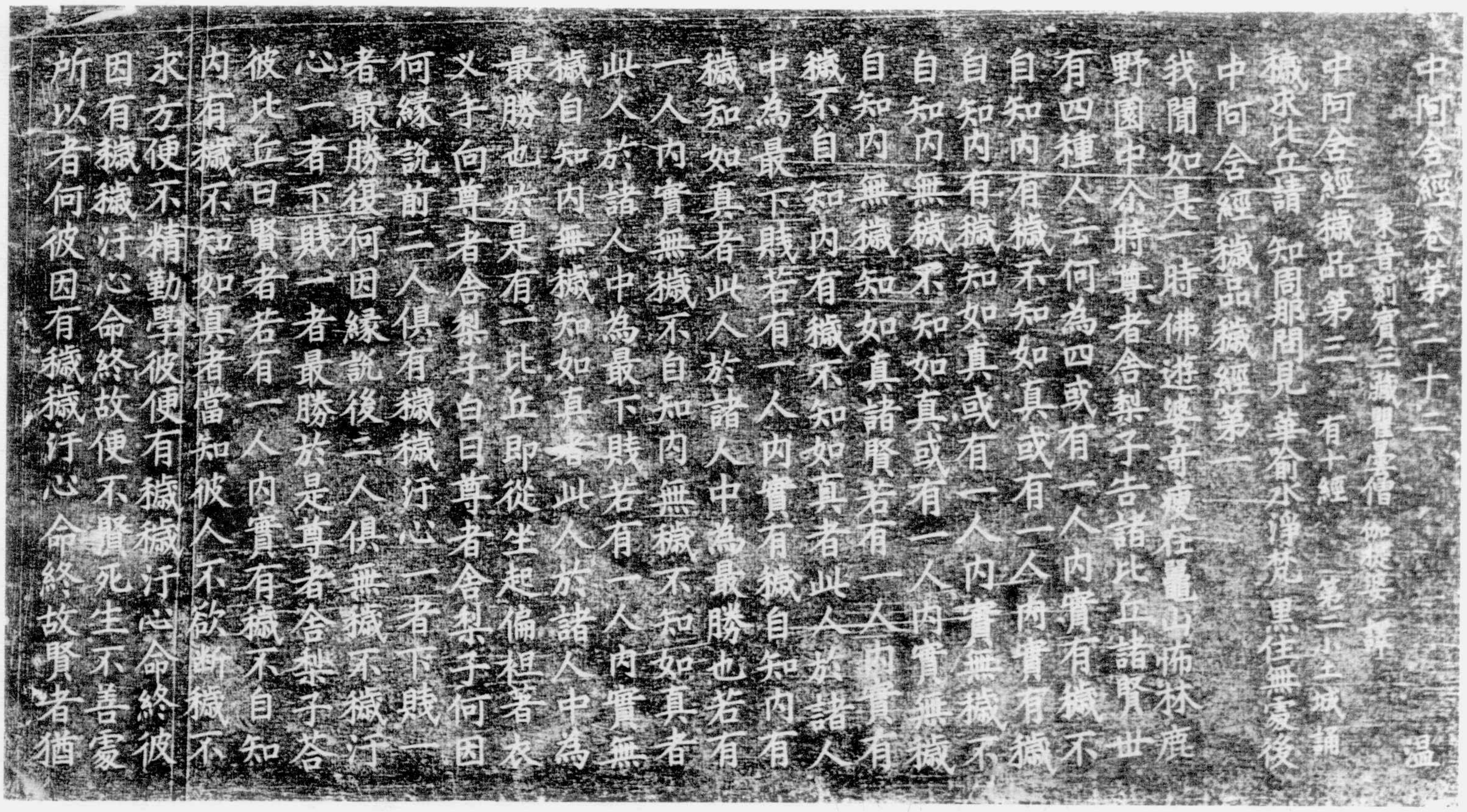


中阿含經卷第二十一 長壽王品說處經第十五 十五 温
若為諸年少比丘說教此七財者彼便得安
隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
我本為汝說七力信力精進慚愧念定慧力
阿難此七力汝當為諸年少比丘說以教彼
若為諸年少比丘說教此七力者彼便得安
隱得力得樂身心不煩熱終身行梵行阿難
我本為汝說七覺支念覺支擇法精進喜息
定捨覺支阿難此七覺支汝當為諸年少比
丘說以教彼若為諸年少比丘說教此七覺
支者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終
身行梵行阿難我本為汝說八支聖道正見
正志正語正業正命正方便正念正定是謂
為八阿難此八支聖道汝當為諸年少比丘
說以教彼若為諸年少比丘說教此八支聖
道者彼便得安隱得力得樂身心不煩熱終
身行梵行於是尊者阿難叉手向佛白曰世
尊甚奇甚特世尊為諸年少比丘說處及教
處世尊告曰阿難如是如是甚奇甚特我為
諸年少比丘說處及教處阿難若汝從如来
復問頂法及頂法退者汝便於如来極信歡
喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正
是時善逝今正是時若世尊為諸年少比丘
說頂法及頂法退說及教者我及諸年少比
丘從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難汝
等諦聽善思念之我當為汝及諸年少比丘
說頂法及頂法退尊者阿難等受教而聽世
尊告曰阿難多聞聖弟子真實因心思念稱
量善觀分別無常苦空非我彼如是思念如

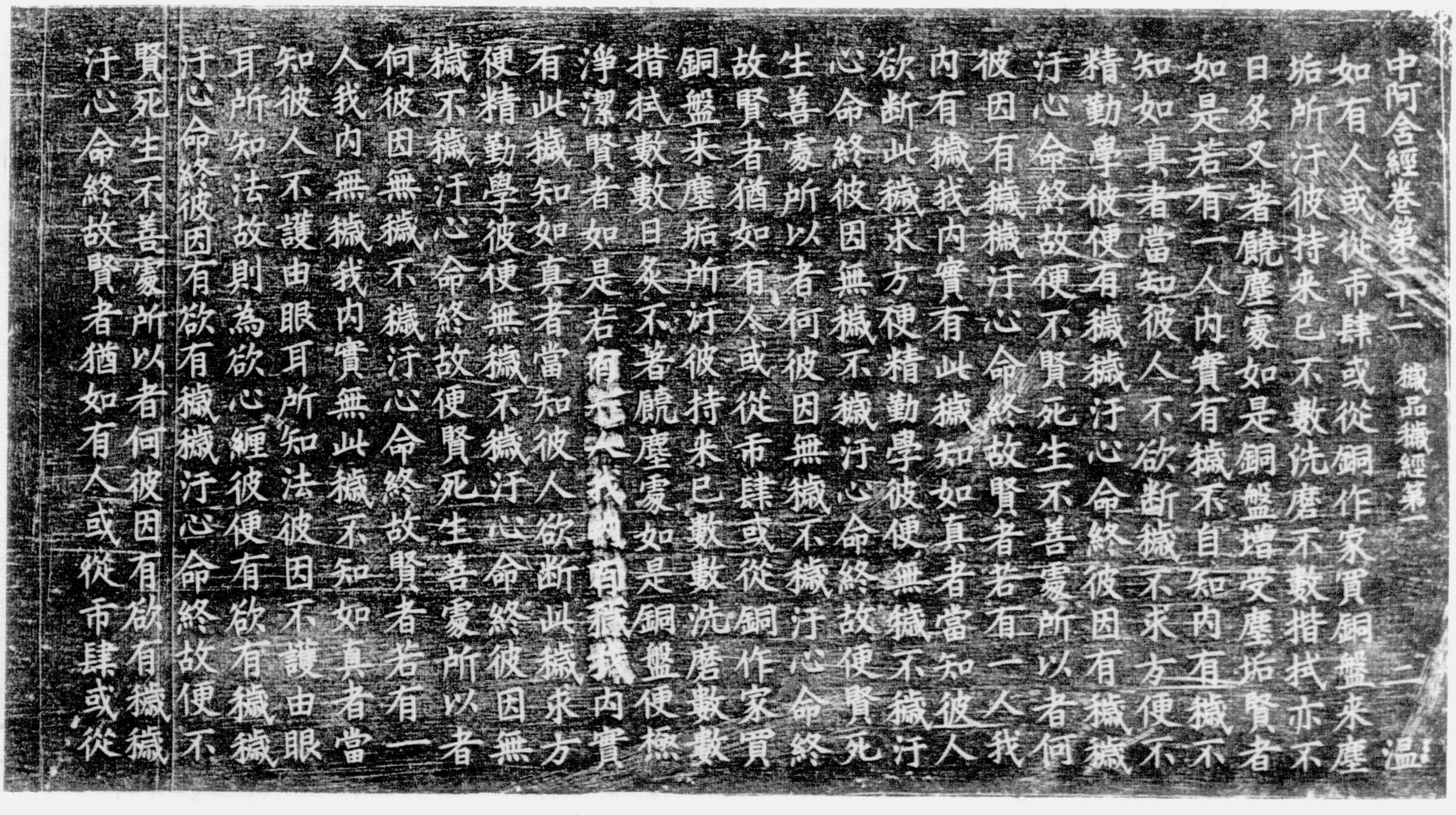


中阿含經卷第二十一 長壽王品說處經第十五 十六 温
是稱量如是善觀分別便生忍生樂生欲欲
聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若得此頂
法復失衰退不修守護不習精勤阿難是謂
頂法退如是內外識更樂覺想思愛界因緣
起阿難多聞聖弟子此因緣起及因緣起法
思念稱量善觀分別無常苦空非我彼如是
思念如是稱量如是善觀分別便生忍生樂
生欲欲聞欲念欲觀阿難是謂頂法阿難若
得此頂法復失衰退不修守護不習精勤阿
難是謂頂法退阿難此頂法及頂法退汝當
為諸年少比丘說以教彼若為諸年少比丘
說教此頂法及頂法退者彼便得安隱得力
得樂身心不煩熱終身行梵行阿難我為汝
等說處及教處頂法及頂法退如尊師所為
弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安
隱快樂者我今已作汝等當復自作至無事
處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸
勤加精進莫令後悔此是我之教勅是我之
訓誨佛說如是尊者阿難及諸年少比丘聞
佛所說歡喜奉行
陰內外識更覺想思愛界 因緣念正斷 如意禪諦想
無量無色種沙門果解脫 處根力出要 財力覺道頂
說處經第十五竟 五千二百十字
長壽王品第二竟 四万五千二字
中阿含經卷第二十一 七千二百三十字 温
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都
尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊陶續造此經

塔下七九〇二

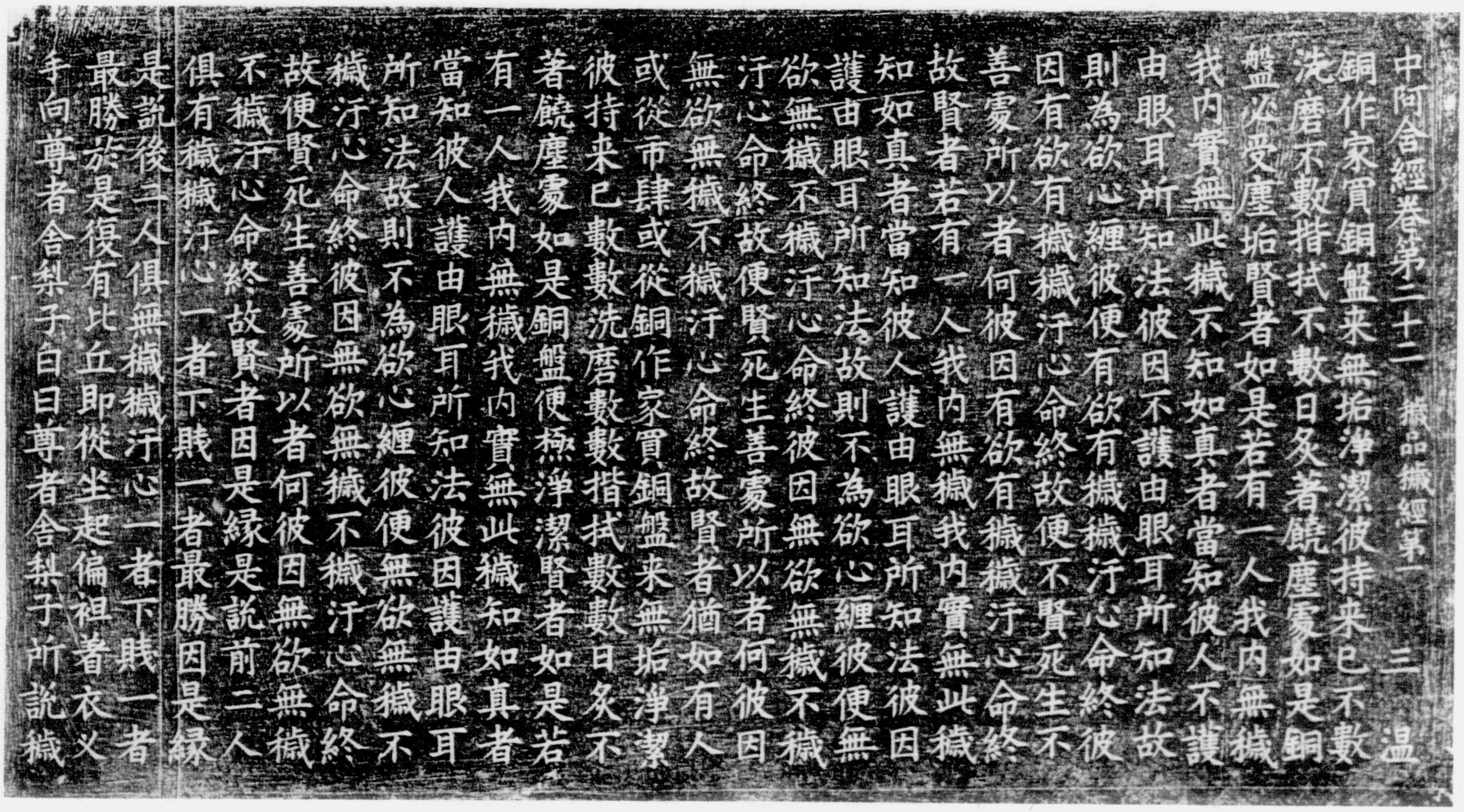


中阿含經卷第二十二　温
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經穢品第三　有十經（第二小土城誦）
穢求比丘請知周那問見華喻水淨梵黑住無處後
中阿含經穢品穢經第一
我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿
野園中尒時尊者舍梨子告諸比丘諸賢世
有四種人云何為四或有一人內實有穢不
自知內有穢不知如真或有一人內實有穢
自知內有穢知如真或有一人內實無穢不
自知內無穢不知如真或有一人內實無穢
自知內無穢知如真諸賢若有一人內實有
穢不自知內有穢不知如真者此人於諸人
中為最下賤若有一人內實有穢自知內有
穢知如真者此人於諸人中為最勝也若有
一人內實無穢不自知內無穢不知如真者
此人於諸人中為最下賤若有一人內實無
穢自知內無穢知如真者此人於諸人中為
最勝也於是有一比丘即從坐起偏袒著衣
叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子何因
何緣說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一
者最勝復何因緣說後二人俱無穢不穢汙
心一者下賤一者最勝於是尊者舍梨子答
彼比丘曰賢者若有一人內實有穢不自知
內有穢不知如真者當知彼人不欲斷穢不
求方便不精勤學彼便有穢穢汙心命終彼
因有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處
所以者何彼因有穢穢汙心命終故賢者猶



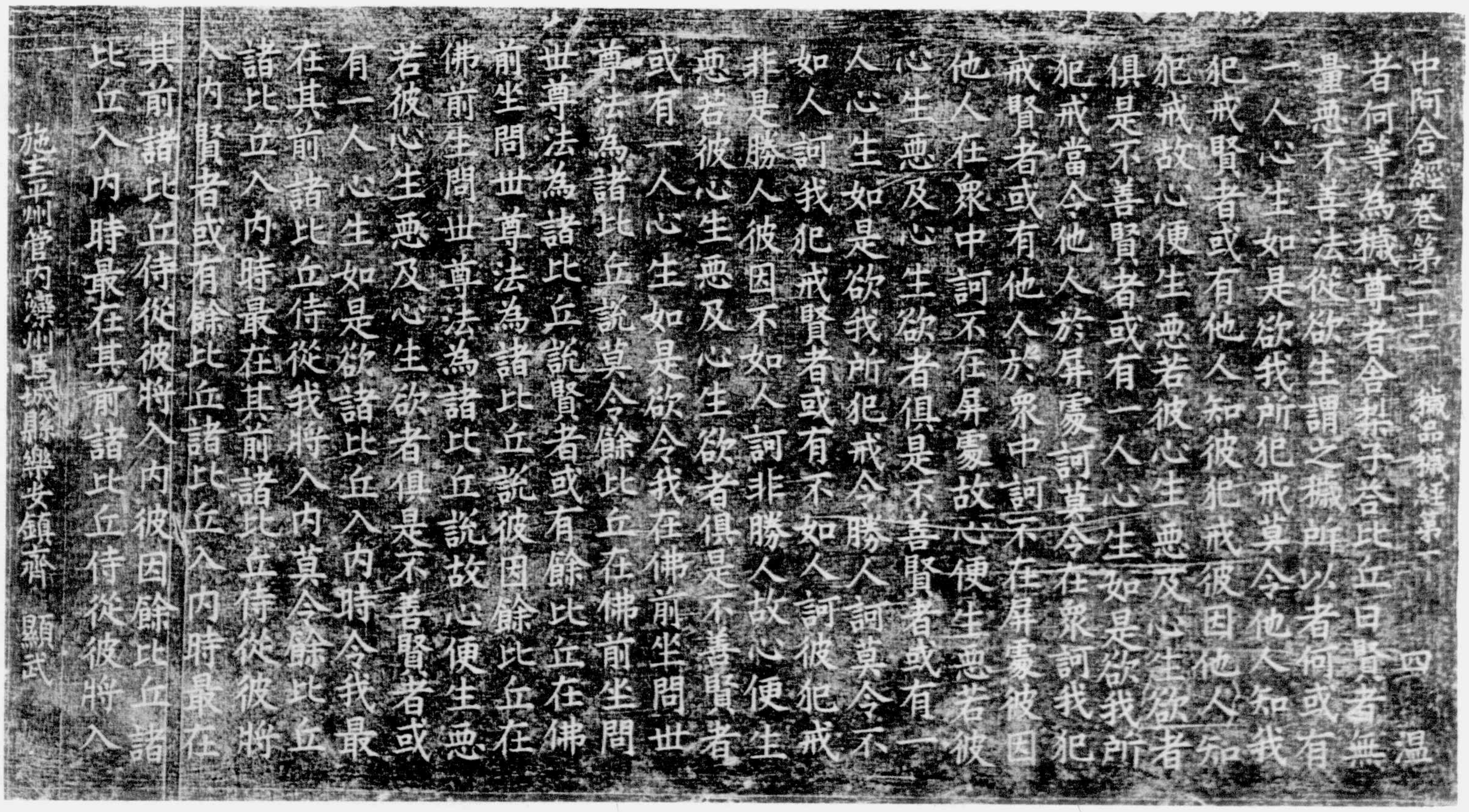
中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　二　温
如有人或從市肆或從銅作家買銅盤來塵
垢所汙彼持來已不數洗磨不數揩拭亦不
日炙又著饒塵處如是銅盤增受塵垢賢者
如是若有一人內實有穢不自知內有穢不
知如真者當知彼人不欲斷穢不求方便不
精勤學彼便有穢穢汙心命終彼因有穢穢
汙心命終故便不賢死生不善處所以者何
彼因有穢穢汙心命終故賢者若有一人我
內有穢我內實有此穢知如真者當知彼人
欲斷此穢求方便精勤學彼便無穢不穢汙
心命終彼因無穢不穢汙心命終故便賢死
生善處所以者何彼因無穢不穢汙心命終
故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買
銅盤來塵垢所汙彼持來已數數洗磨數數
揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅盤便樵
淨潔賢者如是若有若人我內有穢我內實
有此穢知如真者當知彼人欲斷此穢求方
便精勤學彼便無穢不穢汙心命終彼因無
穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者
何彼因無穢不穢汙心命終故賢者若有一
人我內無穢我內實無此穢不知如真者當
知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼
耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢
汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不
賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢
汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從

塔下七九〇三



中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　三　温

銅作家買銅盤来無垢淨潔彼持来已不數洗磨不數揩拭不數日炙著饒塵處如是銅盤必受塵垢賢者如是若有一人我内無穢我内實無此穢不知如真者當知彼人不護由眼耳所知法彼因不護由眼耳所知法故則為欲心纏彼便有欲有穢穢汙心命終彼因有欲有穢穢汙心命終故便不賢死生不善處所以者何彼因有欲有穢穢汙心命終故賢者若有一人我内無穢我内實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者猶如有人或從市肆或從銅作家買銅盤来無垢淨潔彼持来已數數洗磨數數揩拭數數日炙不著饒塵處如是銅盤便極淨潔賢者如是若有一人我内無穢我内實無此穢知如真者當知彼人護由眼耳所知法彼因護由眼耳所知法故則不為欲心纏彼便無欲無穢不穢汙心命終彼因無欲無穢不穢汙心命終故便賢死生善處所以者何彼因無欲無穢不穢汙心命終故賢者因是緣是說前二人俱有穢穢汙心一者下賤一者最勝因是緣是說後二人俱無穢穢汙心一者下賤一者最勝扵是復有比丘即從坐起偏袒著衣叉手向尊者舍梨子白曰尊者舍梨子所說穢

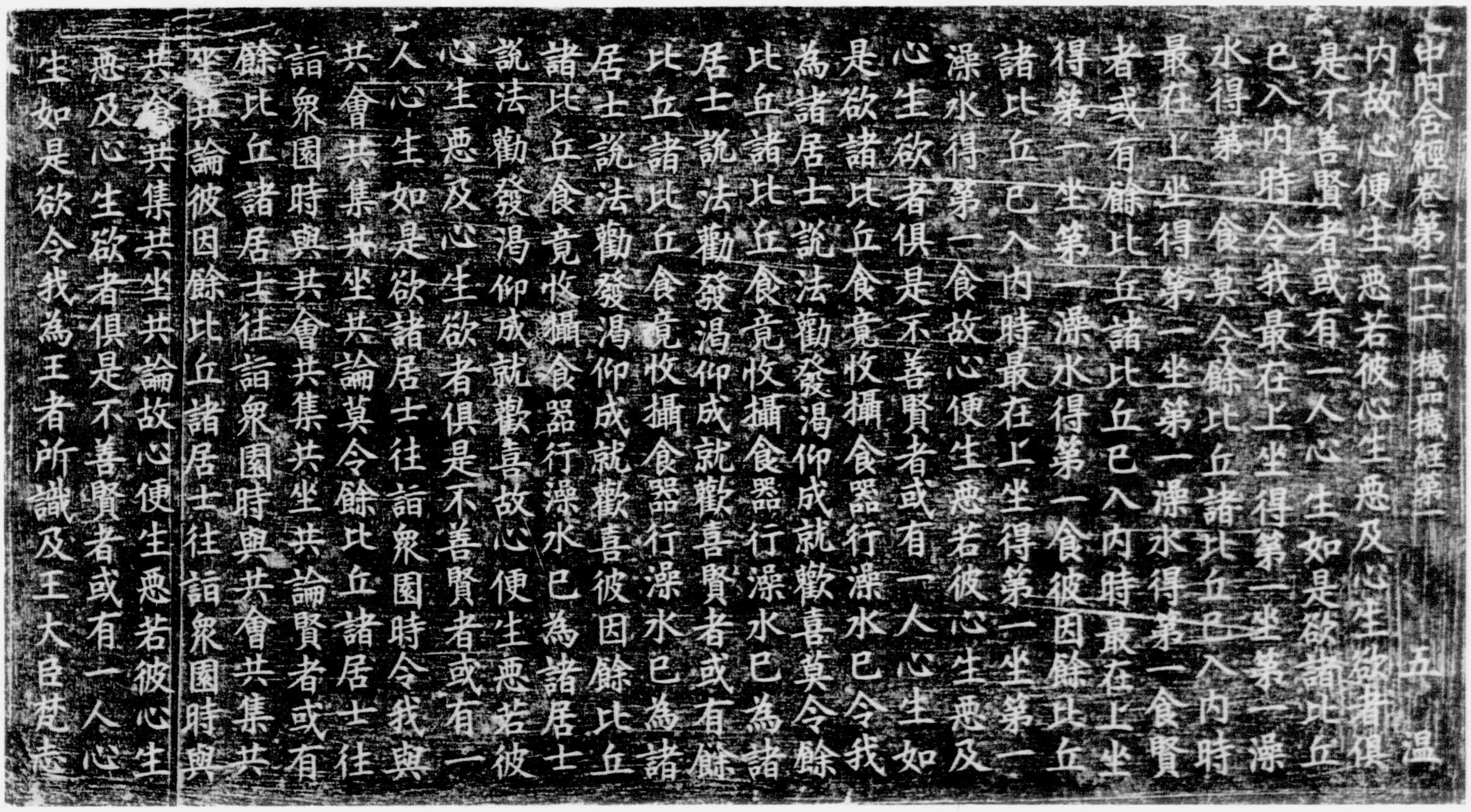


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　四　温

者何等為穢尊者舍梨子荅比丘曰賢者無量悪不善法從欲生謂之穢所以者何或有一人心生如是欲我所犯戒莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯戒彼因他人知犯戒故心便生悪若彼心生悪及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中訶不在屏處彼因他人在衆中訶不在屏處故心便生悪若彼心生悪及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲我所犯戒令勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非勝人故心便生悪若彼心生悪及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說故心便生悪若彼心生悪及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘入内時令我最在其前諸比丘侍從我將入内莫令餘比丘諸比丘入内時最在其前諸比丘侍從彼將入内賢者或有餘比丘諸比丘入内時最在其前諸比丘侍從彼將入内彼因餘比丘諸比丘入内時最在其前諸比丘侍從彼將入

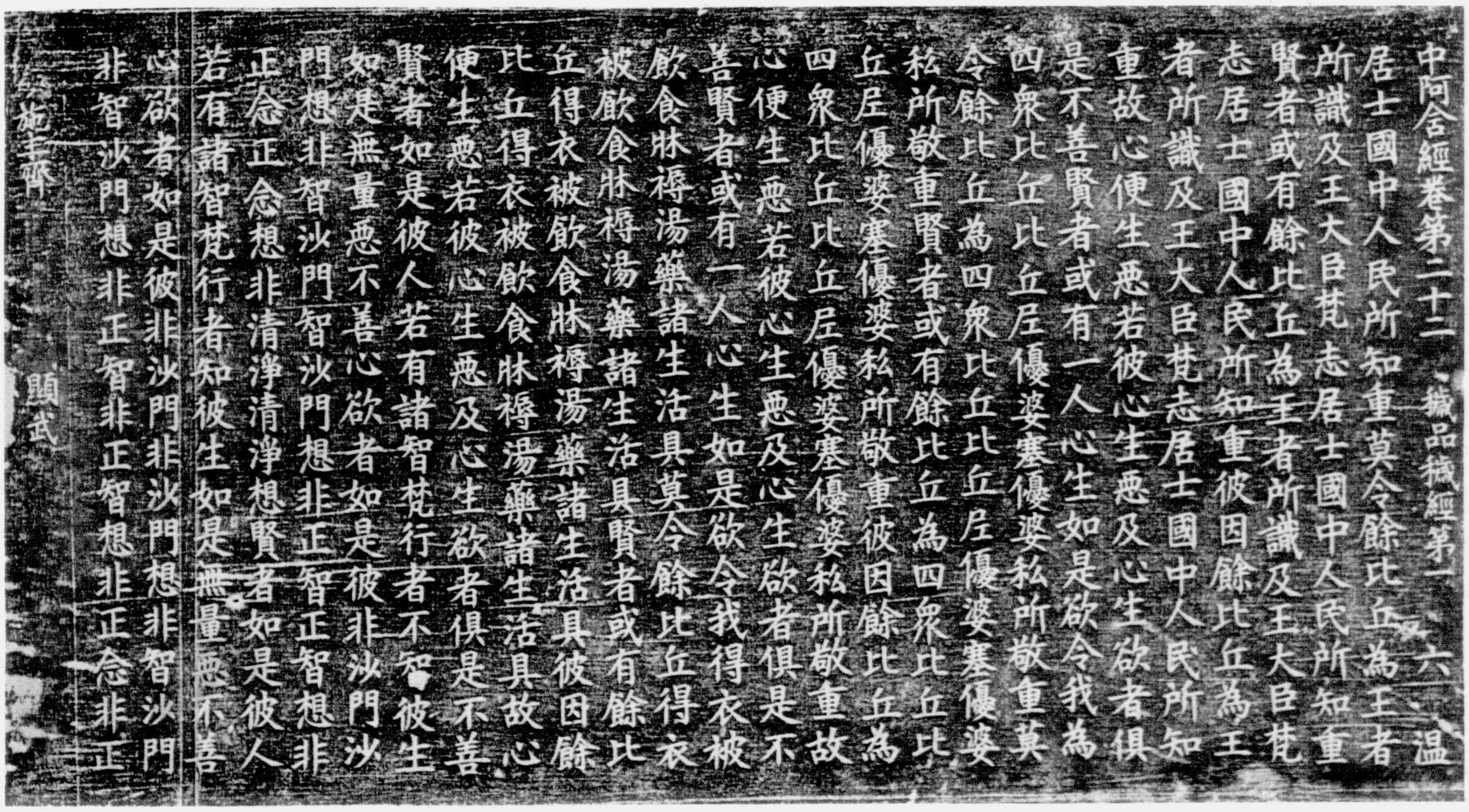
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九〇四



中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　五　温

內故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘已入內時令我最在上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸比丘食竟收攝食器行澡水已令我為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食器行澡水已為諸居士說法勸發渴仰成就歡喜故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲諸居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共論故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我為王者所識及王大臣梵志

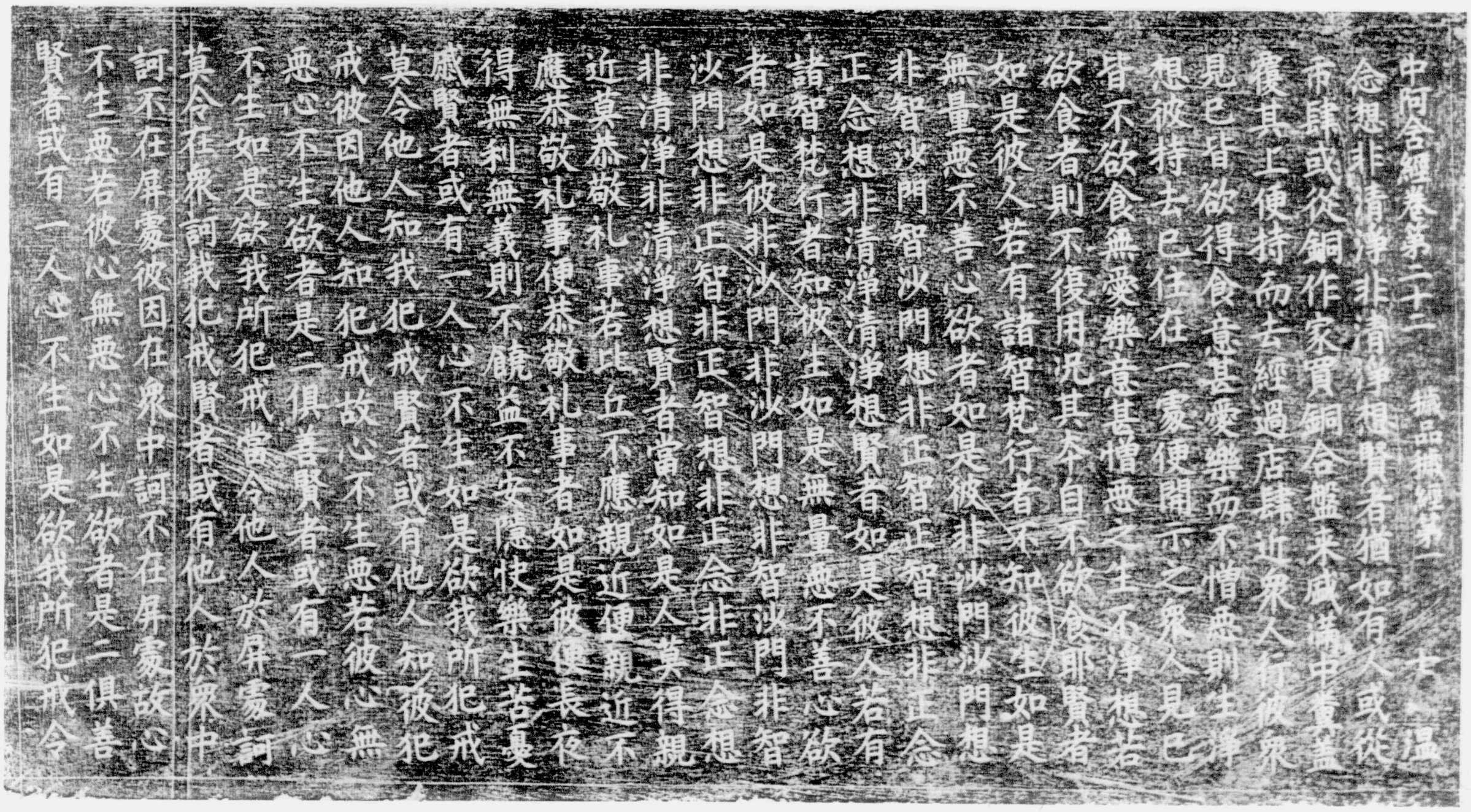


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　六　温

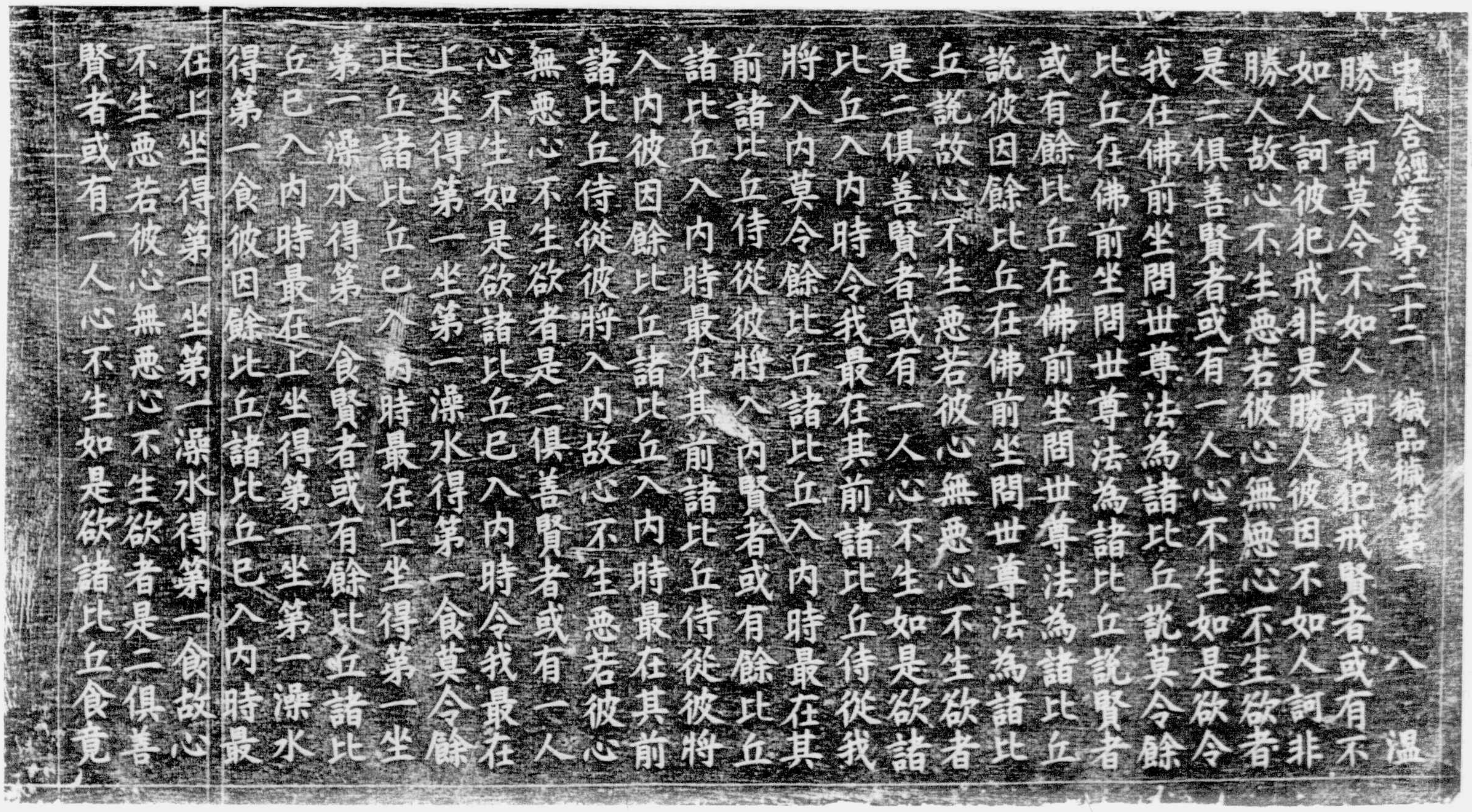
居士國中人民所知重莫令餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重彼因餘比丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人民所知重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢者或有餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重彼因餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者或有一人心生如是欲令我得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具賢者或有餘比丘得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被飲食牀褥湯藥諸生活具故心便生惡若彼心生惡及心生欲者俱是不善賢者如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想非智沙門智沙門想非正智正智想非正念正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智沙門想非正智非正智想非正念非正

施主齊　顯武

塔下七九〇五

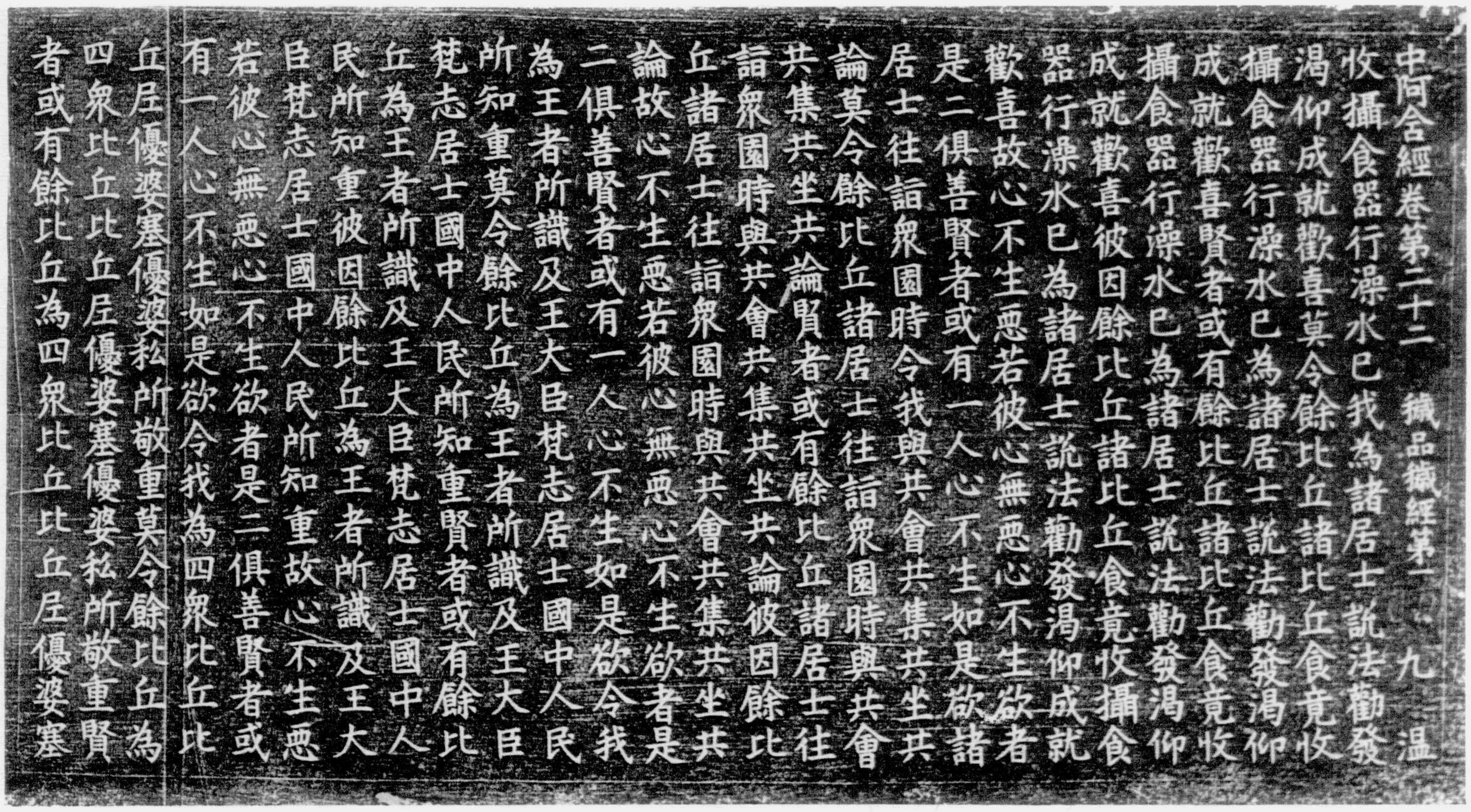


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　七　温
念想非清淨非清淨想賢者猶如有人或從
市肆或從銅作家買銅合盤来盛滿中覆盖
覆其上便持而去經過店肆近衆人行彼衆
見已皆欲得食意甚愛樂而不憎惡則生淨
想彼持去已住在一處便開示之衆人見已
皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生不淨想若
欲食者則不復用况其本自不欲食耶賢者
如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是
無量惡不善心欲者如是彼非沙門沙門想
非智沙門智沙門想非正智正智想非正念
正念想非清淨清淨想賢者如是彼人若有
諸智梵行者知彼生如是無量惡不善心欲
者如是彼非沙門非沙門想非智沙門非智
沙門想非正智非正智想非正念非正念想
非清淨非清淨想賢者當知如是人莫得親
近莫恭敬礼事若比丘不應親近便親近不
應恭敬礼事便恭敬礼事者如是彼便長夜
得無利無義則不饒益不安隱快樂生苦憂
慼賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒
莫令他人知我犯戒賢者或有他人知彼犯
戒彼因他人知犯戒故心不生惡若彼心無
惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人心
不生如是欲我所犯戒當令他人於屏處訶
莫令在衆訶我犯戒賢者或有他人於衆中
訶不在屏處彼因在衆中訶不在屏處故心
不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善
賢者或有一人心不生如是欲我所犯戒令

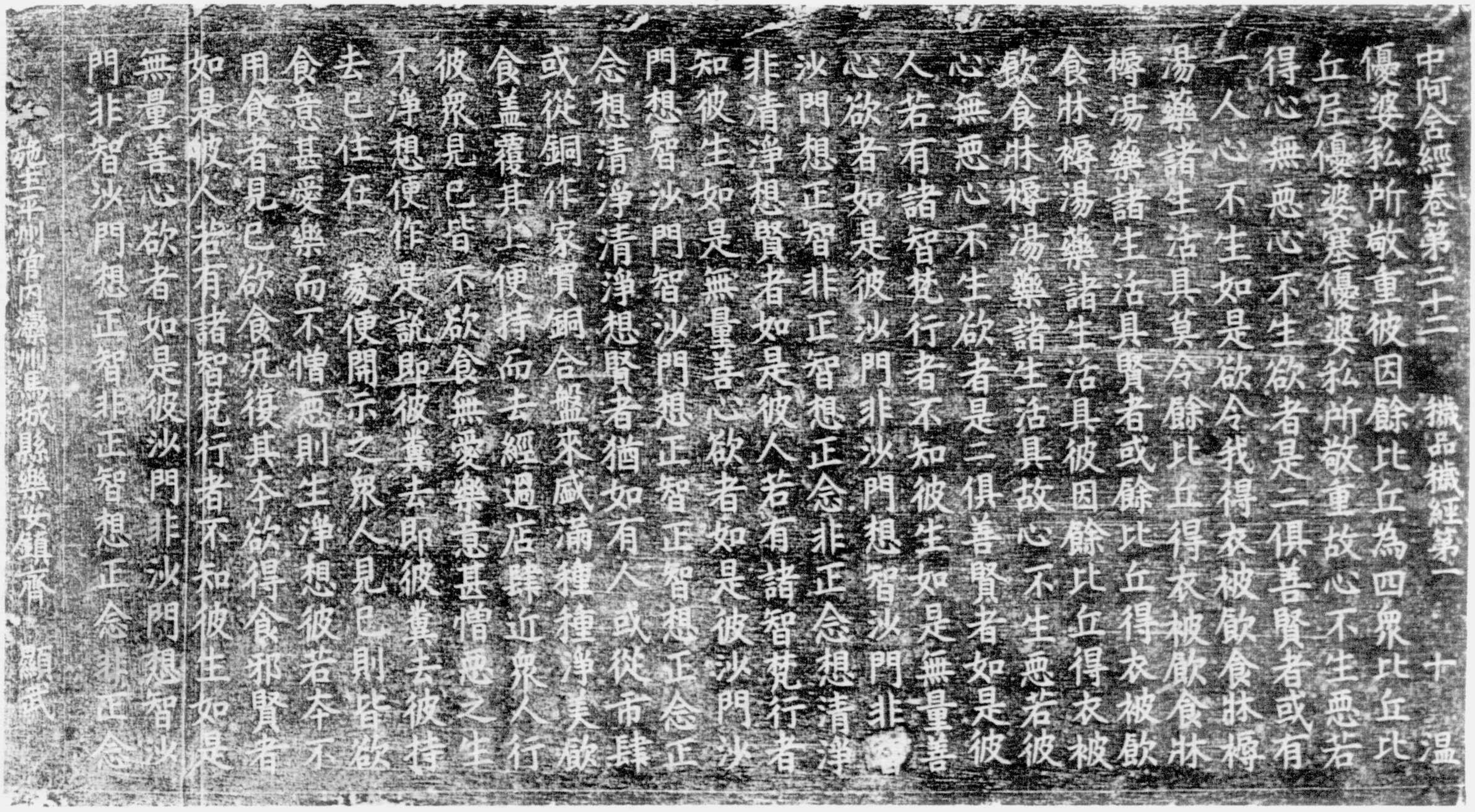


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　八　温
勝人訶莫令不如人訶我犯戒賢者或有不
如人訶彼犯戒非是勝人彼因不如人訶非
勝人故心不生惡若彼心無惡心不生欲者
是二俱善賢者或有一人心不生如是欲令
我在佛前坐問世尊法為諸比丘說莫令餘
比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘說賢者
或有餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比丘
說彼因餘比丘在佛前坐問世尊法為諸比
丘說故心不生惡若彼心無惡心不生欲者
是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸
比丘入內時令我最在其前諸比丘侍從我
將入內莫令餘比丘諸比丘入內時最在其
前諸比丘侍從彼將入內賢者或有餘比丘
諸比丘入內時最在其前諸比丘侍從彼將
入內彼因餘比丘諸比丘入內時最在其前
諸比丘侍從彼將入內故心不生惡若彼心
無惡心不生欲者是二俱善賢者或有一人
心不生如是欲諸比丘已入內時令我最在
上坐得第一坐第一澡水得第一食莫令餘
比丘諸比丘已入內時最在上坐得第一坐
第一澡水得第一食賢者或有餘比丘諸比
丘已入內時最在上坐得第一坐第一澡水
得第一食彼因餘比丘諸比丘已入內時最
在上坐得第一坐第一澡水得第一食故心
不生惡若彼心無惡心不生欲者是二俱善
賢者或有一人心不生如是欲諸比丘食竟

塔下七九〇六

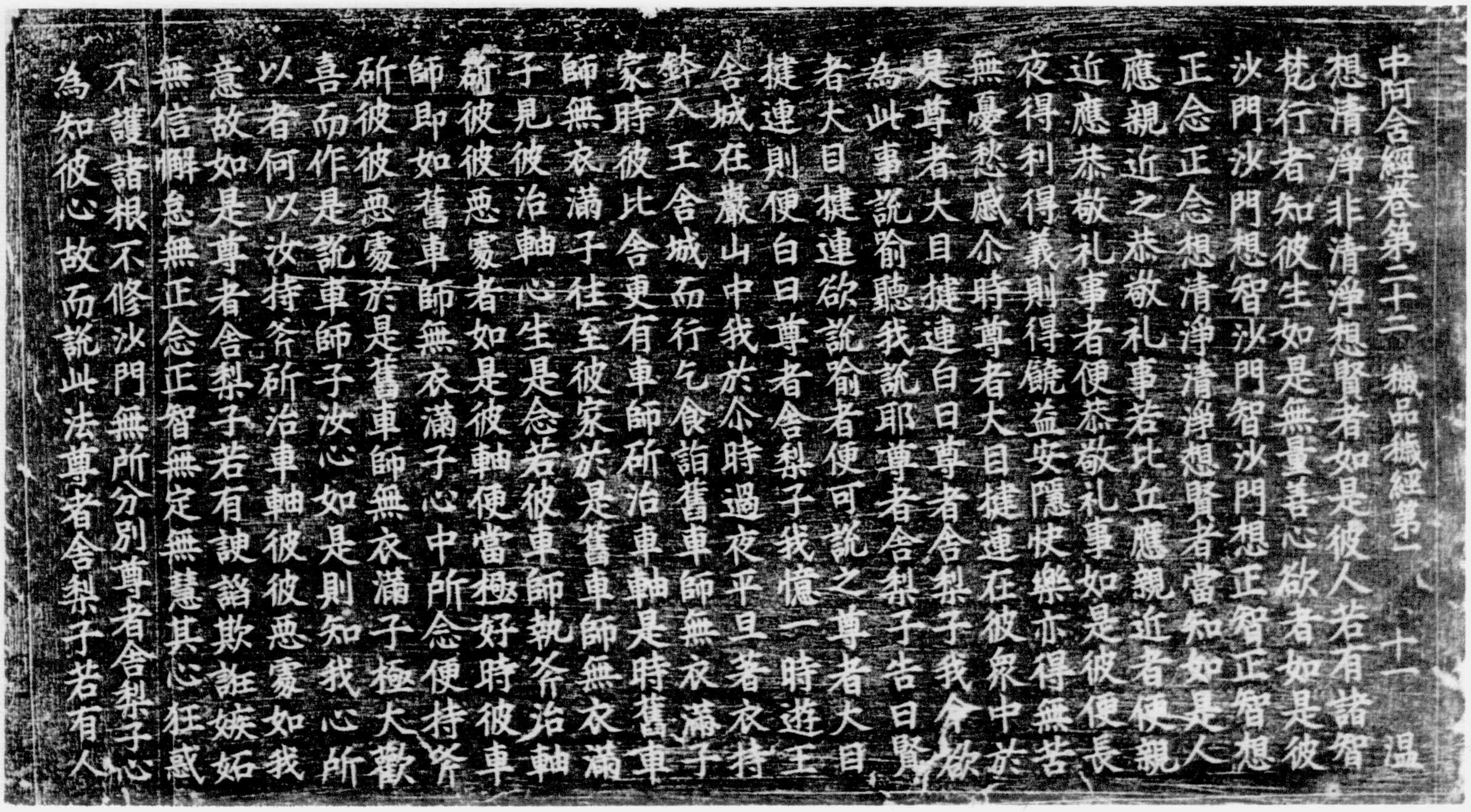


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　九　温
收攝食器行澡水已我為諸居士説法勸發
渴仰成就歡喜莫令餘比丘諸比丘食竟收
攝食器行澡水已為諸居士説法勸發渴仰
成就歡喜賢者或有餘比丘諸比丘食竟收
攝食器行澡水已為諸居士説法勸發渴仰
成就歡喜彼因餘比丘諸比丘食竟收攝食
器行澡水已為諸居士説法勸發渴仰成就
歡喜故心不生惡若彼心無惡心不生欲者
是二俱善賢者或有一人心不生如是欲諸
居士往詣衆園時令我與共會共集共坐共
論莫令餘比丘諸居士往詣衆園時與共會
共集共坐共論賢者或有餘比丘諸居士往
詣衆園時與共會共集共坐共論彼因餘比
丘諸居士往詣衆園時與共會共集共坐共
論故心不生惡若彼心無惡心不生欲者是
二俱善賢者或有一人心不生如是欲令我
為王者所識及王大臣梵志居士國中人民
所知重莫令餘比丘為王者所識及王大臣
梵志居士國中人民所知重賢者或有餘比
丘為王者所識及王大臣梵志居士國中人
民所知重彼因餘比丘為王者所識及王大
臣梵志居士國中人民所知重故心不生惡
若彼心無惡心不生欲者是二俱善賢者或
有一人心不生如是欲令我為四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆私所敬重莫令餘比丘為
四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所敬重賢
者或有餘比丘為四衆比丘比丘尼優婆塞

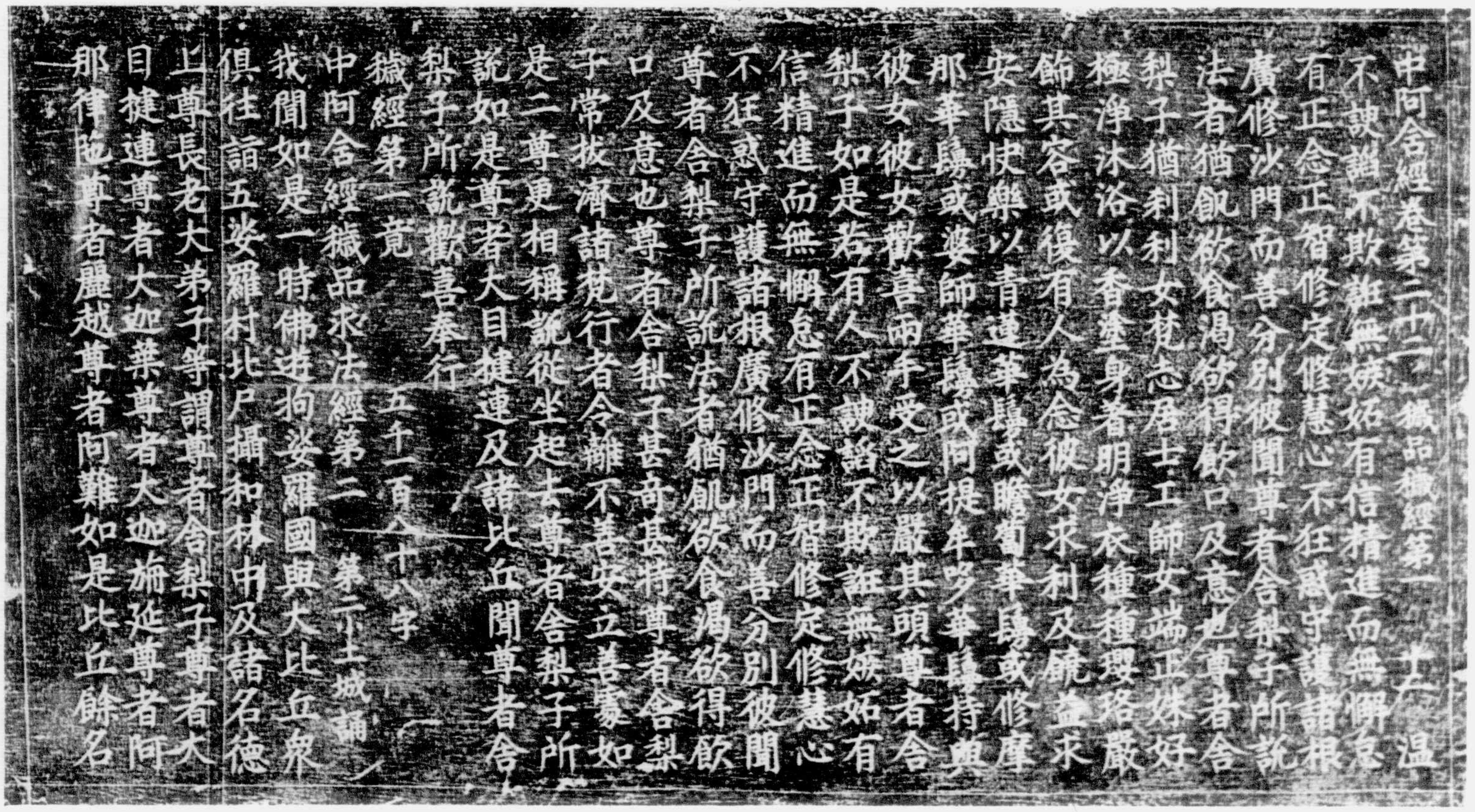


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　十　温
優婆私所敬重彼因餘比丘為四衆比丘比
丘尼優婆塞優婆私所敬重故心不生惡若
得心無惡心不生欲者是二俱善賢者或有
一人心不生如是欲令我得衣被飲食牀褥
湯藥諸生活具莫令餘比丘得衣被飲食牀
褥湯藥諸生活具賢者或餘比丘得衣被飲
食牀褥湯藥諸生活具彼因餘比丘得衣被
飲食牀褥湯藥諸生活具故心不生惡若彼
心無惡心不生欲者是二俱善賢者如是彼
人若有諸智梵行者不知彼生如是無量善
心欲者如是彼沙門非沙門想智沙門非[illegible]
沙門想正智非正智想正念非正念想清淨
非清淨想賢者如是彼人若有諸智梵行者
知彼生如是無量善心欲者如是彼沙門沙
門想智沙門智沙門想正智正智想正念正
念想清淨清淨想賢者猶如有人或從市肆
或從銅作家買銅合盤來盛滿種種淨美飲
食蓋覆其上便持而去經過店肆近衆人行
彼衆見已皆不欲食無愛樂意甚憎惡之生
不淨想便作是説即彼糞去即彼糞去彼持
去已住在一處便開示之衆人見已則皆欲
食意甚愛樂而不憎惡則生淨想彼若本不
用食者見已欲食況復其本欲得食邪賢者
如是彼人若有諸智梵行者不知彼生如是
無量善心欲者如是彼沙門非沙門想智沙
門非智沙門想正智非正智想正念非正念
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九〇七

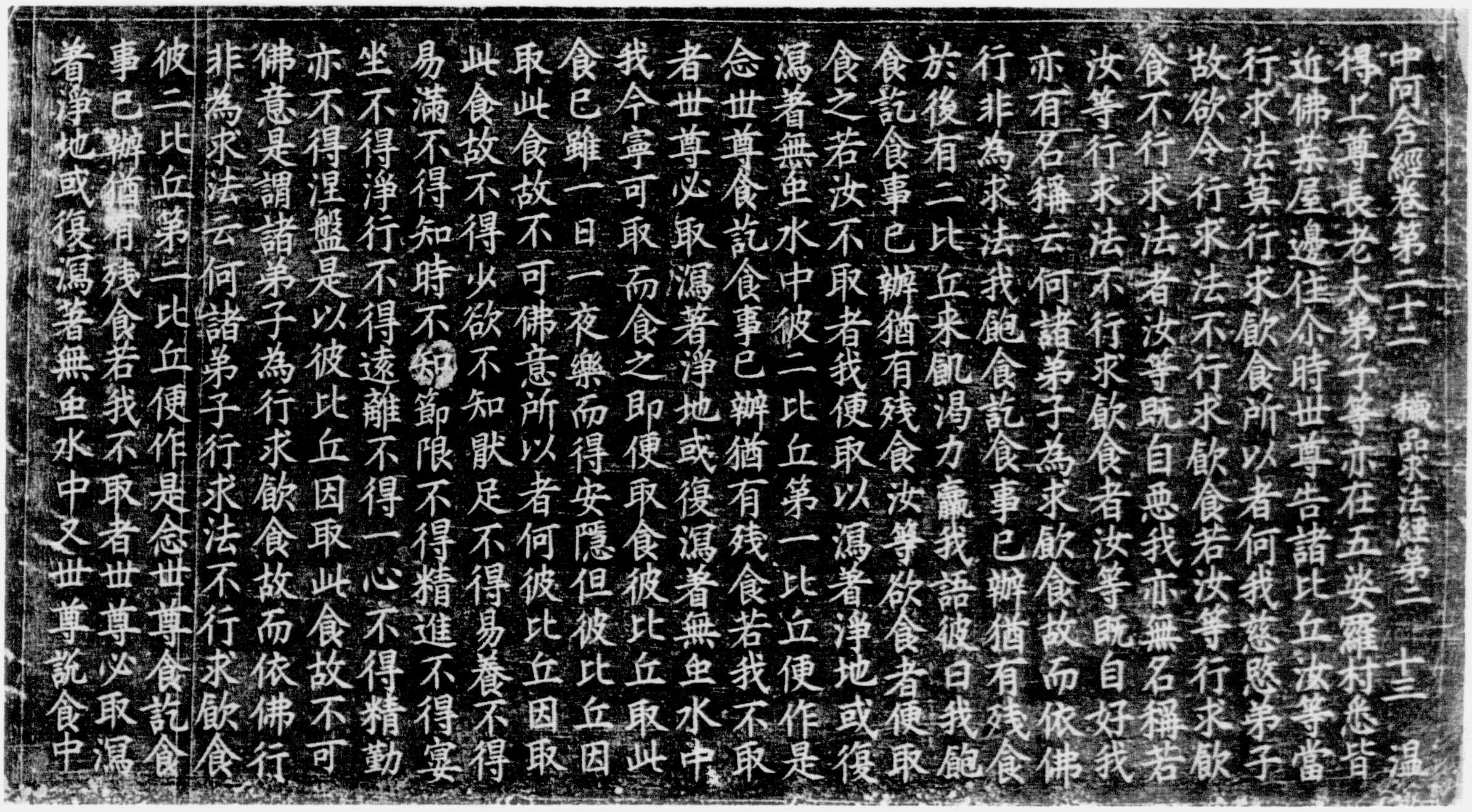


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　十一　温
想清淨非清淨想賢者如是彼人若有諸智
梵行者知彼生如是無量善心欲者如是彼
沙門沙門想智沙門智沙門想正智正智想
正念正念想清淨清淨想賢者當知如是人
應親近之恭敬礼事若比丘應親近者便親
近應恭敬礼事者便恭敬礼事如是彼便長
夜得利得義則得饒益安隱快樂亦得無苦
無憂愁慼尒時尊者大目揵連在彼衆中於
是尊者大目揵連白日尊者舍梨子我今欲
為此事說喻聽我說耶尊者舍梨子告曰賢
者大目揵連欲說喻者便可說之尊者大目
揵連則便白日尊者舍梨子我憶一時遊王
舍城在巖山中我於尒時過夜平旦著衣持
鉢入王舍城而行乞食詣舊車師無衣滿子
家時彼比舍更有車師所治車軸是時舊車
師無衣滿子往至彼家於是舊車師無衣滿
子見彼治軸心生是念若彼車師執斧治軸
斫彼彼惡處者如是彼軸便當極好時彼車
師即如舊車師無衣滿子心中所念便持斧
斫彼彼惡處於是舊車師無衣滿子極大歡
喜而作是說車師子汝心如是則知我心所
以者何以汝持斧斫治車軸彼彼惡處如我
意故如是尊者舍梨子若有諛諂欺誑嫉妬
無信懈怠無正念正智無定無慧其心狂惑
不護諸根不修沙門無所分別尊者舍梨子心
為知彼心故而說此法尊者舍梨子若有人

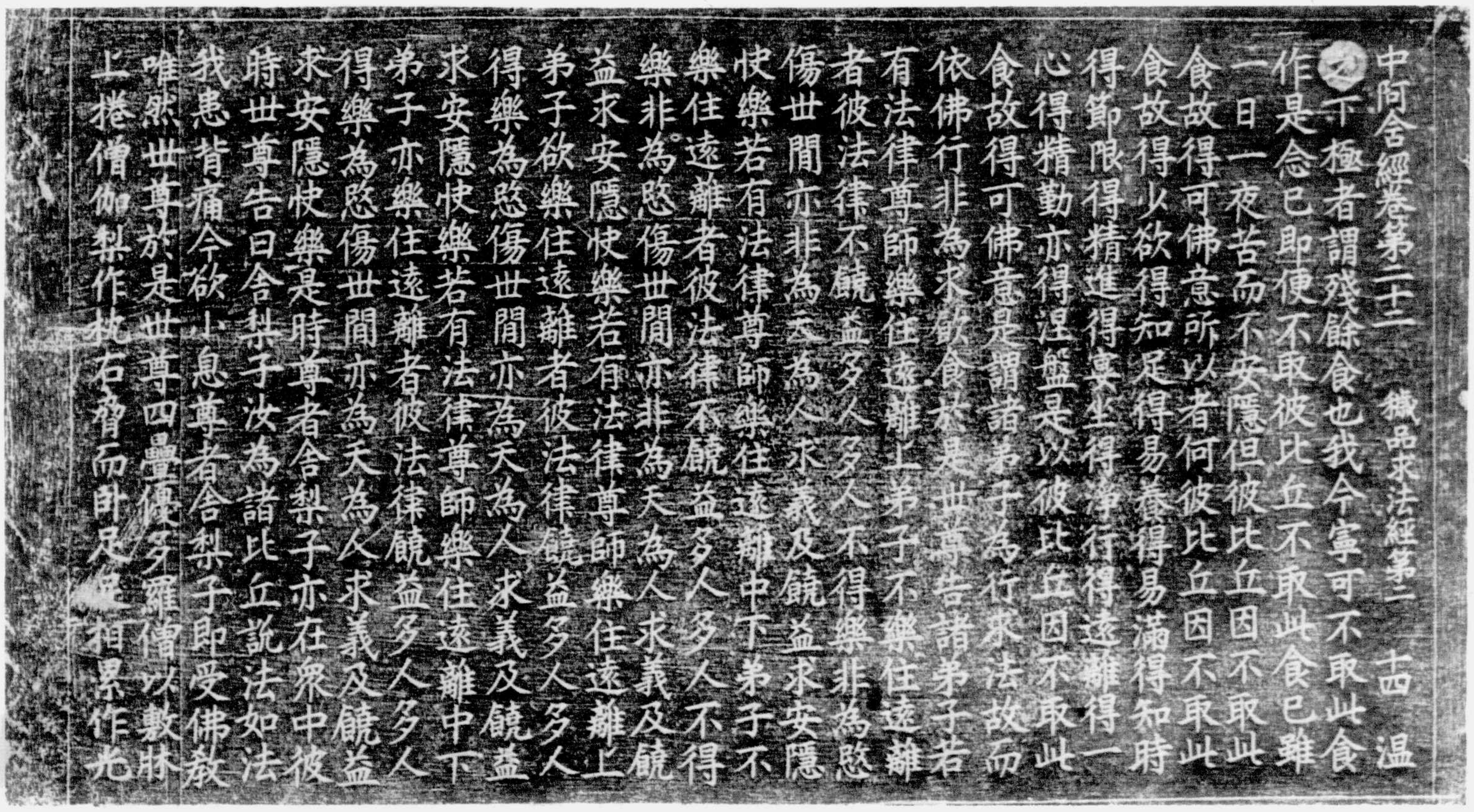


中阿含經卷第二十二　穢品穢經第一　十二　温
不諛諂不欺誑無嫉妬有信精進而無懈怠
有正念正智修定修慧心不狂惑守護諸根
廣修沙門而善分別彼聞尊者舍梨子所說
法者猶飢欲食渴欲得飲口及意也尊者舍
梨子猶刹利女梵志居士工師女端正姝好
極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴
飾其容或復有人為念彼女求利及饒益求
安隱快樂以青蓮華鬘或瞻蔔華鬘或修摩
那華鬘或婆師華鬘或阿提牟哆華鬘持與
彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭尊者舍
梨子如是若有人不諛諂不欺誑無嫉妬有
信精進而無懈怠有正念正智修定修慧心
不狂惑守護諸根廣修沙門而善分別彼聞
尊者舍梨子所說法者猶飢欲食渴欲得飲
口及意也尊者舍梨子甚奇甚特尊者舍梨
子常拔濟諸梵行者令離不善安立善處如
是二尊更相稱說從坐起去尊者舍梨子所
說如是尊者大目揵連及諸比丘聞尊者舍
梨子所說歡喜奉行
穢經第一竟　五千一百八十八字
中阿含經穢品求法經第二　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘娑羅國與大比丘衆
俱往詣五娑羅村北尸攝和林中及諸名德
上尊長老大弟子等謂尊者舍梨子尊者大
目揵連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿
那律陀尊者麗越尊者阿難如是比丘餘名

塔下七九〇八

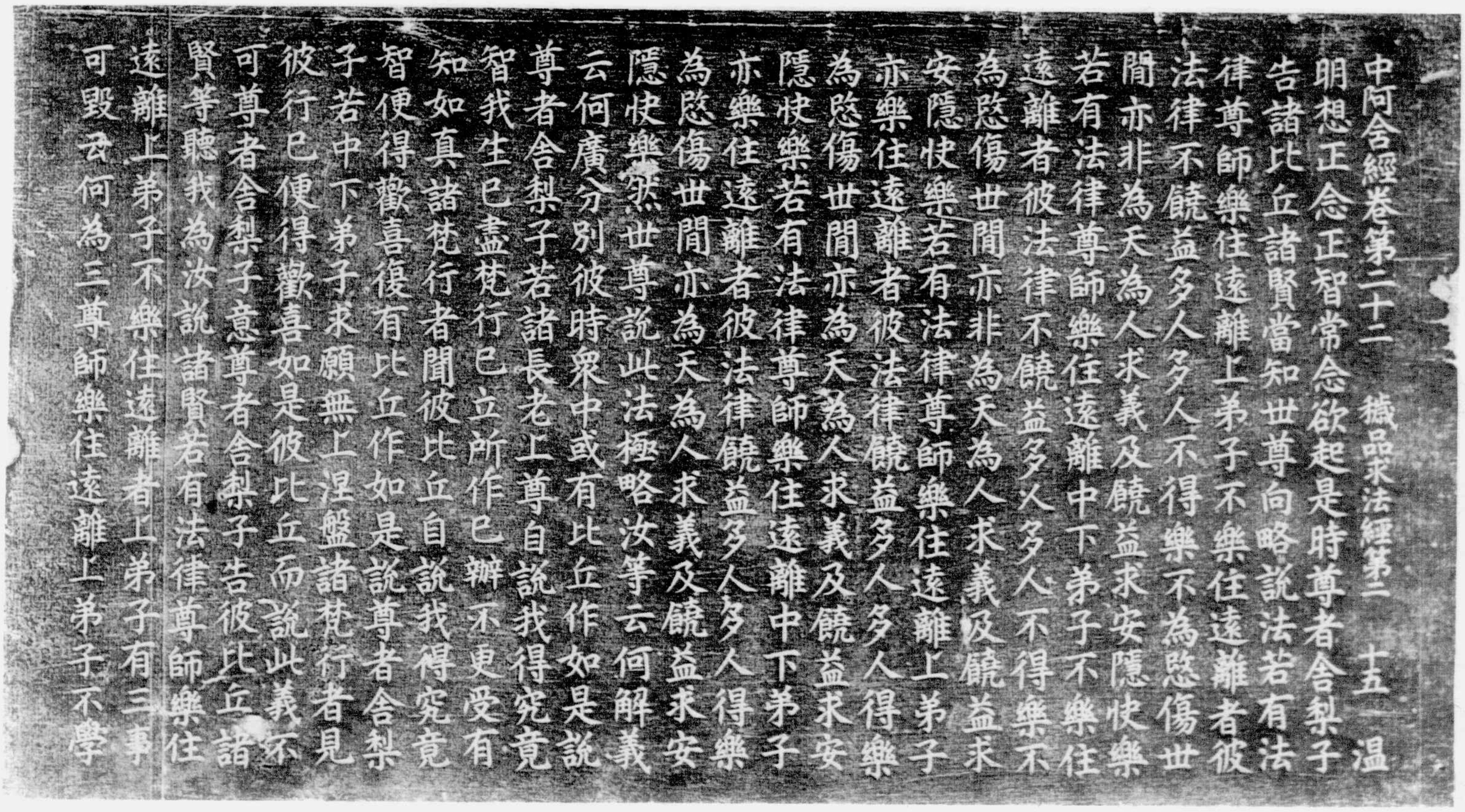


中阿含經卷第二十二　穢品求法經第二　十三　温
得上尊長老大弟子等亦在五娑羅村悉皆
近佛葉屋邊住尒時世尊告諸比丘汝等當
行求法莫行求飲食所以者何我慈愍弟子
故欲令行求法不行求飲食若汝等行求飲
食不行求法者汝等既自惡我亦無名稱若
汝等行求法不行求飲食者汝等既自好我
亦有名稱云何諸弟子為求飲食故而依佛
行非為求法我飽食訖食事已辦猶有残食
於後有二比丘來飢渴力羸我語彼曰我飽
食訖食事已辦猶有残食汝等欲食者便取
食之若汝不取者我便取以瀉著淨地或復
瀉著無虫水中彼二比丘第一比丘便作是
念世尊食訖食事已辦猶有残食若我不取
者世尊必取瀉著淨地或復瀉著無虫水中
我今寧可取而食之即便取食彼比丘取此
食已雖一日一夜樂而得安隱但彼比丘因
取此食故不可佛意所以者何彼比丘因取
此食故不得少欲不知猒足不得易養不得
易滿不得知時不知節限不得精進不得宴
坐不得淨行不得遠離不得一心不得精勤
亦不得涅盤是以彼比丘因取此食故不可
佛意是謂諸弟子為行求飲食故而依佛行
非為求法云何諸弟子行求法不行求飲食
彼二比丘第二比丘便作是念世尊食訖食
事已辦猶有残食若我不取者世尊必取瀉
著淨地或復瀉著無虫水中又世尊說食中

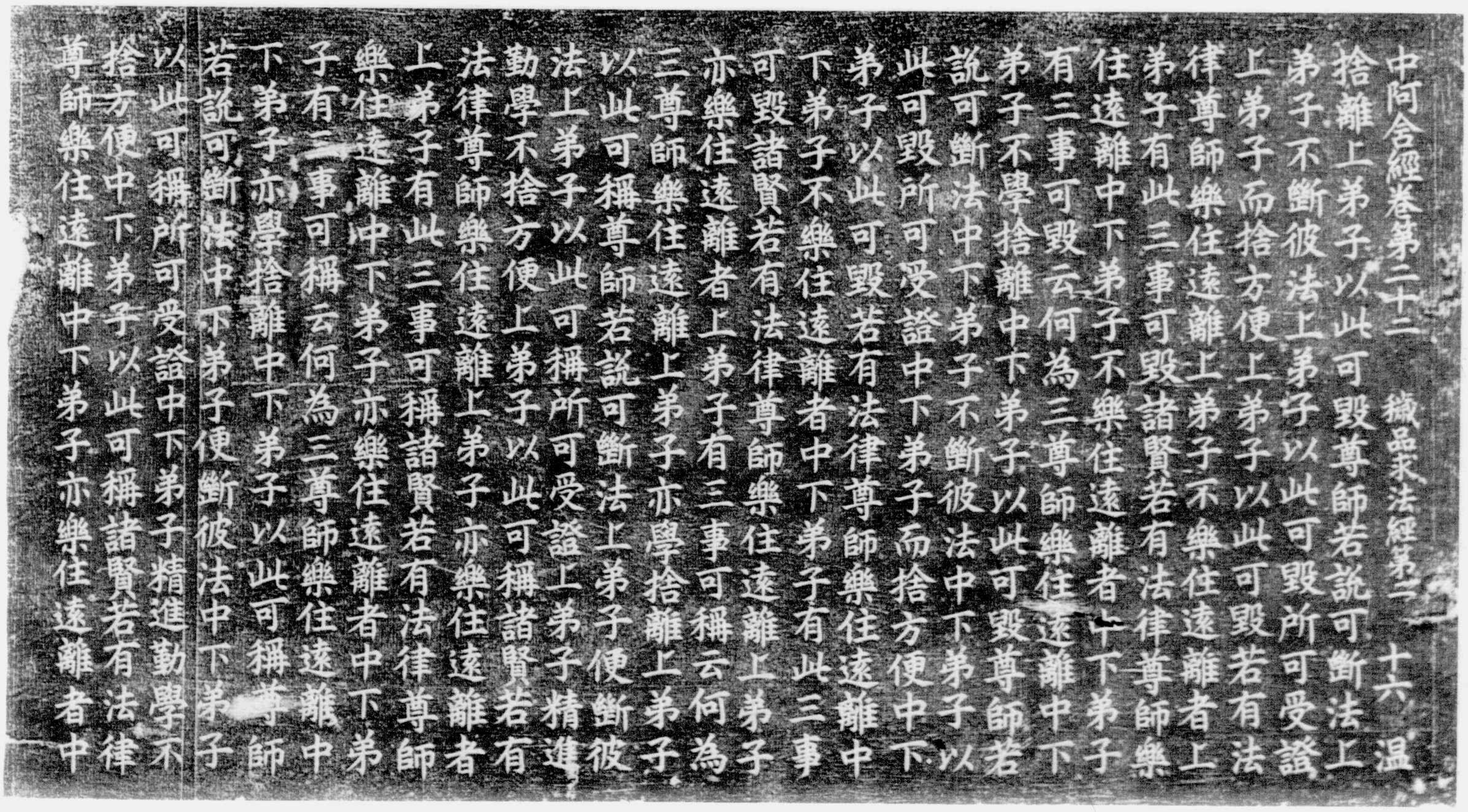


中阿含經卷第二十二　穢品求法經第二　十四　温
下極者謂残餘食也我今寧可不取此食
作是念已即便不取彼比丘不取此食已雖
一日一夜苦而不安隱但彼比丘因不取此
食故得可佛意所以者何彼比丘因不取此
食故得少欲得知足得易養得易滿得知時
得節限得精進得宴坐得淨行得遠離得一
心得精勤亦得涅盤是以彼比丘因不取此
食故得可佛意是謂諸弟子為行求法故而
依佛行非為求飲食於是世尊告諸弟子若
有法律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離
者彼法律不饒益多人多人不得樂非為慈
傷世間亦非為天為人求義及饒益求安隱
快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子不
樂住遠離者彼法律不饒益多人多人不得
樂非為慈傷世間亦非為天為人求義及饒
益求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上
弟子欲樂住遠離者彼法律饒益多人多人
得樂為慈傷世間亦為天為人求義及饒益
求安隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下
弟子亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人
得樂為慈傷世間亦為天為人求義及饒益
求安隱快樂是時尊者舍梨子亦在衆中彼
時世尊告曰舍梨子汝為諸比丘說法如法
我患背痛今欲小息尊者舍梨子即受佛教
唯然世尊於是世尊四疊優多羅僧以敷牀
上捲僧伽梨作枕右脅而卧足足相累作光

塔下七九一〇

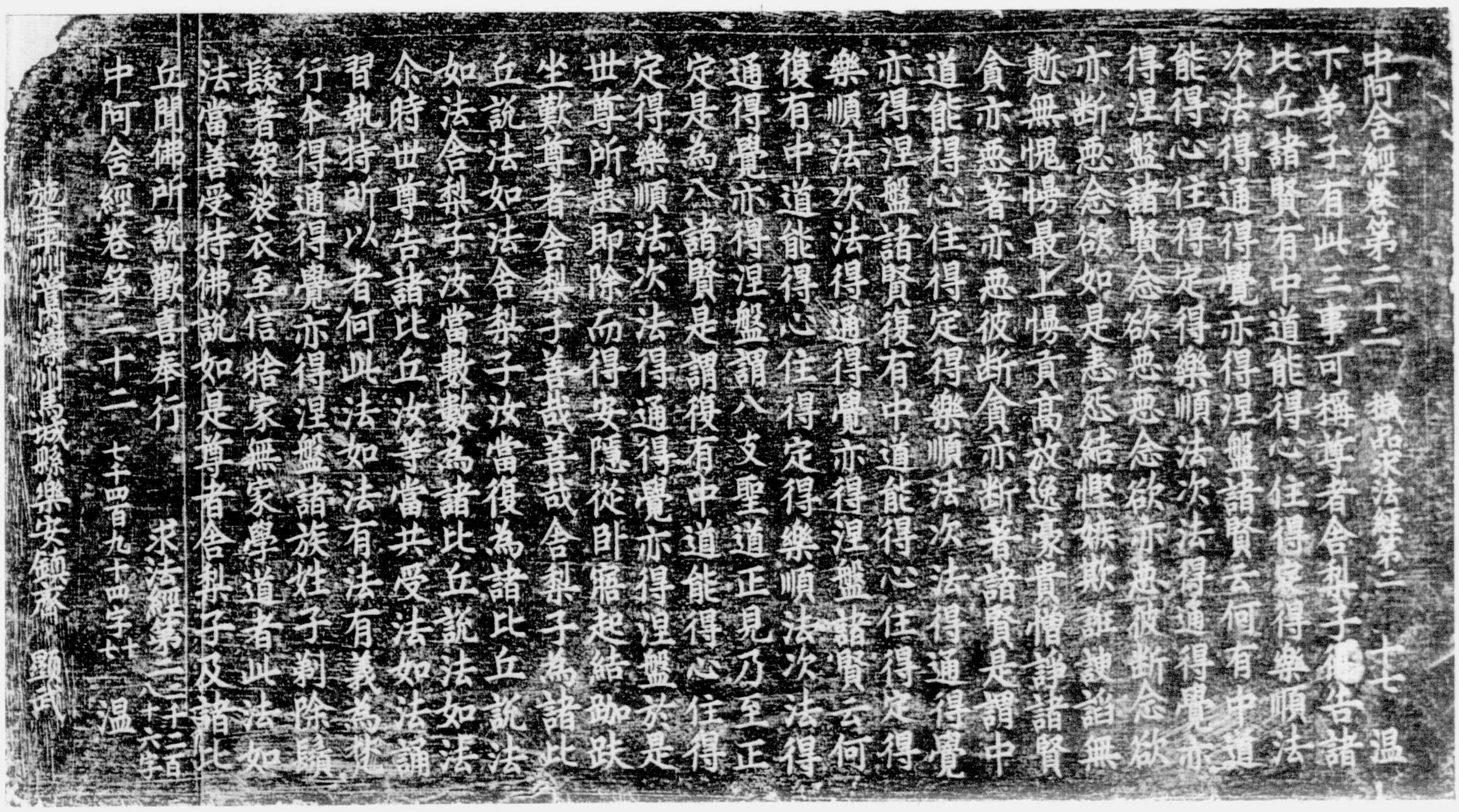


中阿含經卷第二十二　穢品求法經第二　十五　温
明想正念正智常念欲起是時尊者舍梨子
告諸比丘諸賢當知世尊向略說法若有法
律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者彼
法律不饒益多人多人不得樂不為愍傷世
間亦非為天為人求義及饒益求安隱快樂
若有法律尊師樂住遠離中下弟子不樂住
遠離者彼法律不饒益多人多人不得樂不
為愍傷世間亦非為天為人求義及饒益求
安隱快樂若有法律尊師樂住遠離上弟子
亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂
為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安
隱快樂若有法律尊師樂住遠離中下弟子
亦樂住遠離者彼法律饒益多人多人得樂
為愍傷世間亦為天為人求義及饒益求安
隱快樂然世尊說此法極略汝等云何解義
云何廣分別彼時衆中或有比丘作如是說
尊者舍梨子若諸長老上尊自說我得究竟
智我生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真諸梵行者聞彼比丘自說我得究竟
智便得歡喜復有比丘作如是說尊者舍梨
子若中下弟子求願無上涅槃諸梵行者見
彼行已便得歡喜如是彼比丘而說此義不
可尊者舍梨子意尊者舍梨子告彼比丘諸
賢等聽我為汝說諸賢若有法律尊師樂住
遠離上弟子不樂住遠離者上弟子有三事
可毀云何為三尊師樂住遠離上弟子不學



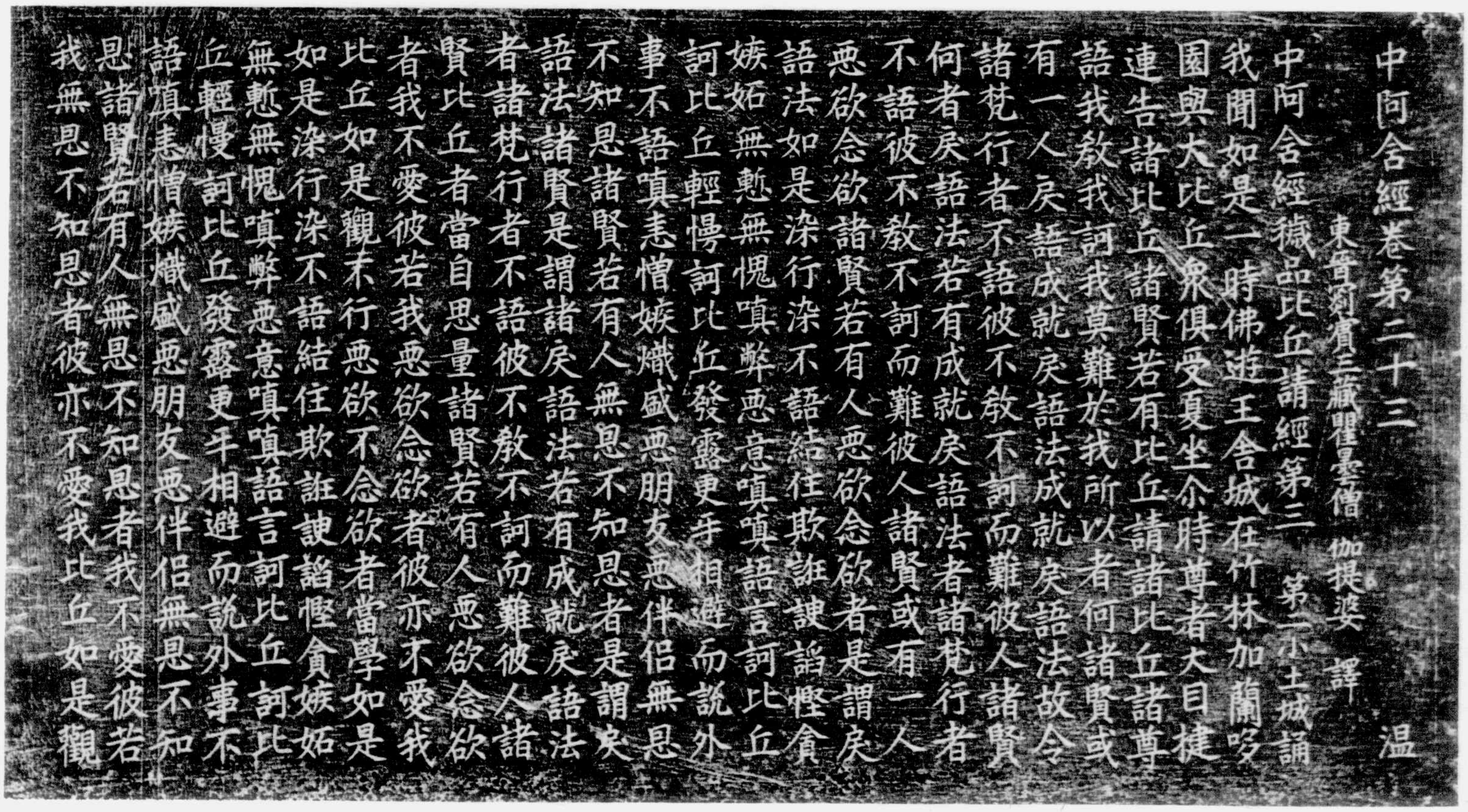
中阿含經卷第二十二　穢品求法經第二　十六　温
捨離上弟子以此可毀尊師若說可斷法上
弟子不斷彼法上弟子以此可毀所可受證
上弟子而捨方便上弟子以此可毀若有法
律尊師樂住遠離上弟子不樂住遠離者上
弟子有此三事可毀諸賢若有法律尊師樂
住遠離中下弟子不樂住遠離者中下弟子
有三事可毀云何為三尊師樂住遠離中下
弟子不學捨離中下弟子以此可毀尊師若
說可斷法中下弟子不斷彼法中下弟子以
此可毀所可受證中下弟子而捨方便中下
弟子以此可毀若有法律尊師樂住遠離中
下弟子不樂住遠離者中下弟子有此三事
可毀諸賢若有法律尊師樂住遠離上弟子
亦樂住遠離者上弟子有三事可稱云何為
三尊師樂住遠離上弟子亦學捨離上弟子
以此可稱尊師若說可斷法上弟子便斷彼
法上弟子以此可稱所可受證上弟子精進
勤學不捨方便上弟子以此可稱諸賢若有
法律尊師樂住遠離上弟子亦樂住遠離者
上弟子有此三事可稱諸賢若有法律尊師
樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中下弟
子有三事可稱云何為三尊師樂住遠離中
下弟子亦學捨離中下弟子以此可稱尊師
若說可斷法中下弟子便斷彼法中下弟子
以此可稱所可受證中下弟子精進勤學不
捨方便中下弟子以此可稱諸賢若有法律
尊師樂住遠離中下弟子亦樂住遠離者中

塔下七九一一

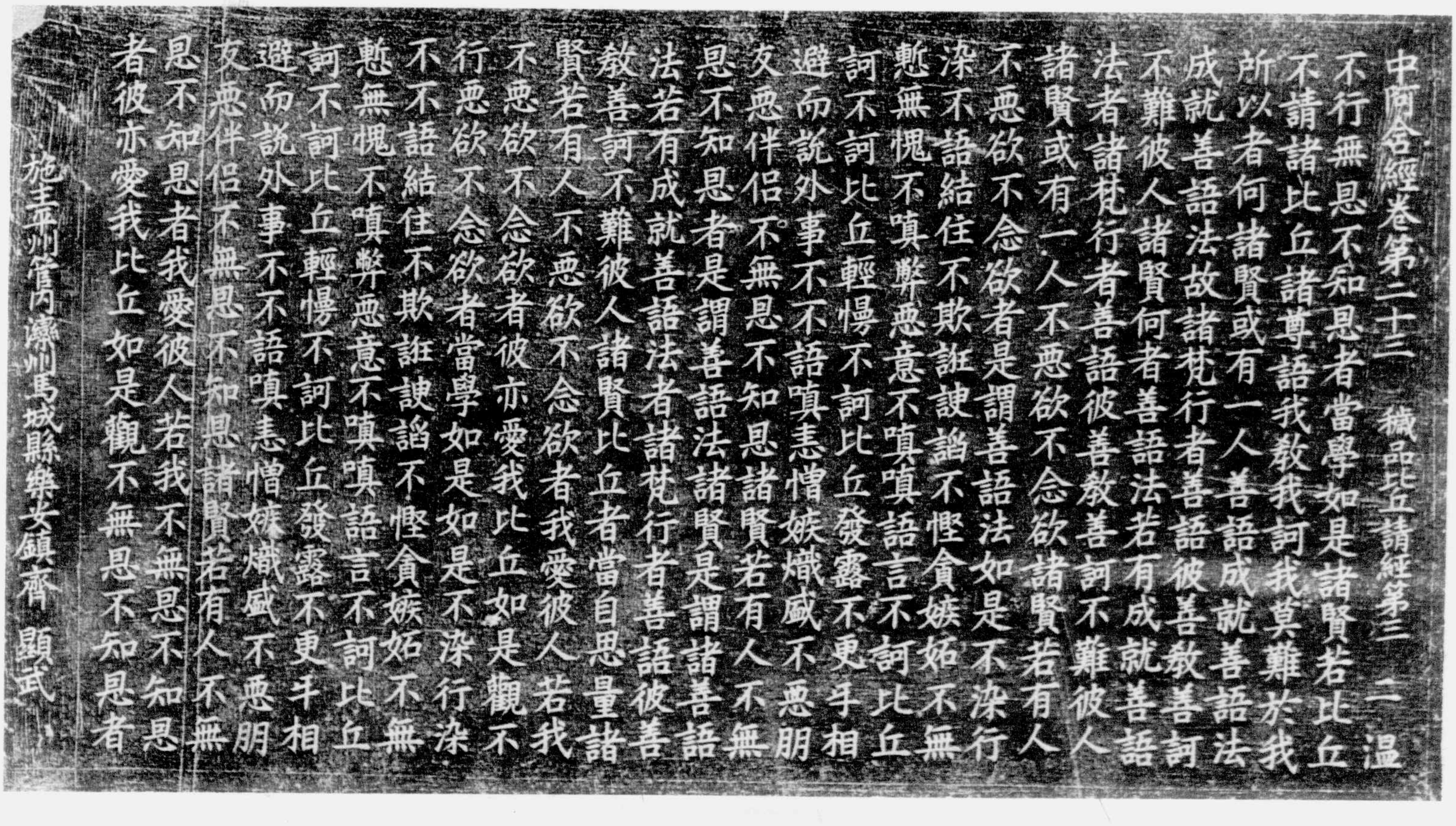


中阿含經卷第二十二　穢品求法經第二　十七　温
下弟子有此三事可稱尊者舍梨子復告諸
比丘諸賢有中道能得心住得定得樂順法
次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何有中道
能得心住得定得樂順法次法得通得覺亦
得涅槃諸賢念欲惡惡念欲亦惡彼斷念欲
亦斷惡念欲如是恚怨結慳嫉欺誑諛諂無
慚無愧慢最上慢貢高放逸豪貴憎諍諸賢
貪亦惡著亦惡彼斷貪亦斷著諸賢是謂中
道能得心住得定得樂順法次法得通得覺
亦得涅槃諸賢復有中道能得心住得定得
樂順法次法得通得覺亦得涅槃諸賢云何
復有中道能得心住得定得樂順法次法得
通得覺亦得涅槃謂八支聖道正見乃至正
定是為八諸賢是謂復有中道能得心住得
定得樂順法次法得通得覺亦得涅槃於是
世尊所患即除而得安隱從卧寤起結跏趺
坐歎尊者舍梨子善哉善哉舍梨子為諸比
丘說法如法舍梨子汝當復為諸比丘說法
如法舍梨子汝當數數為諸比丘說法如法
尒時世尊告諸比丘汝等當共受法如法誦
習執持所以者何此法如法有法有義為梵
行本得通得覺亦得涅槃諸族姓子剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道者此法如
法當善受持佛說如是尊者舍梨子及諸比
丘聞佛所說歡喜奉行　求法經第二（二千二百八十六字）
中阿含經卷第二十二　七千四百九十四字（十七）　温
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮秦　劉式

塔下七九〇九

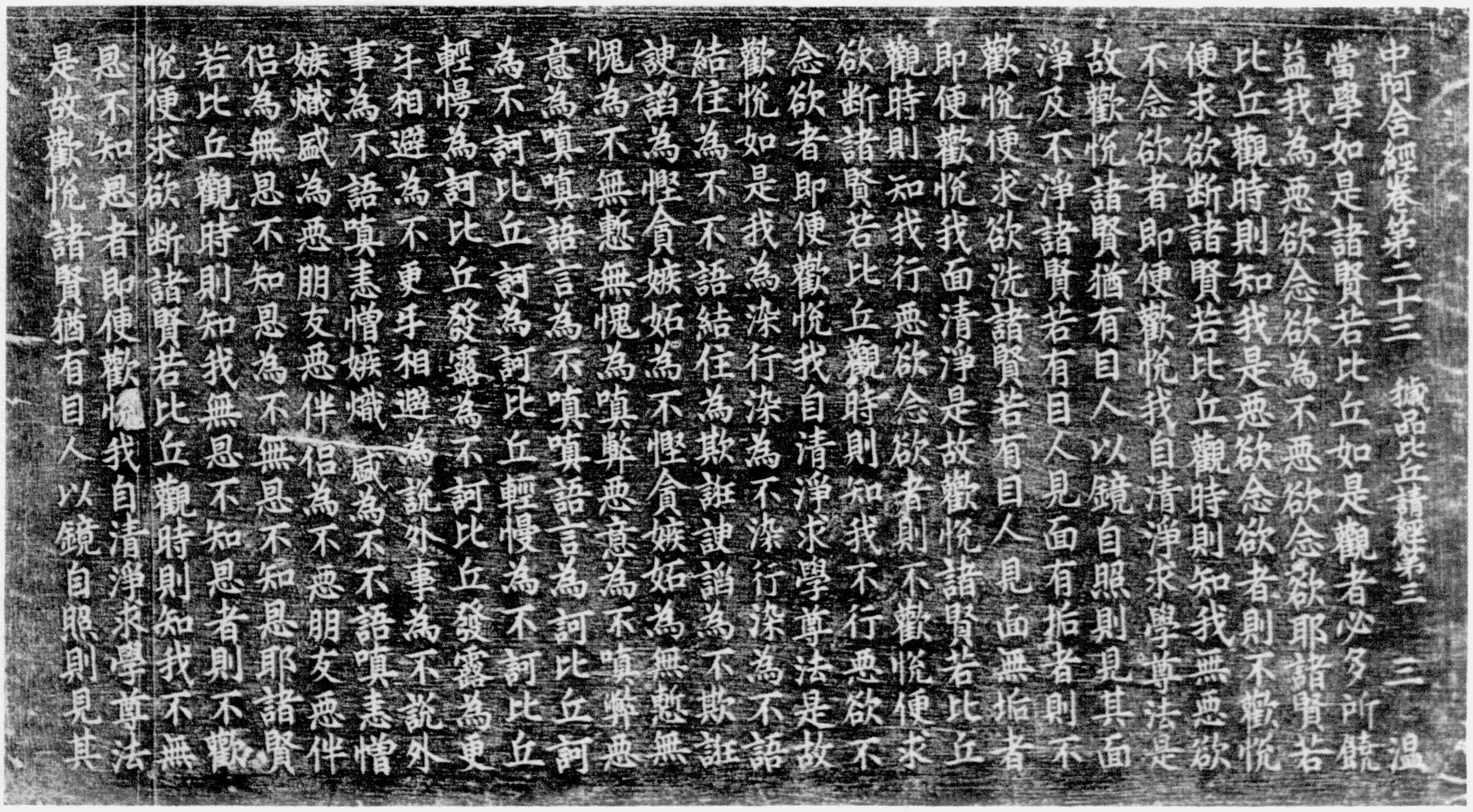


中阿含經卷第二十三　温
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經穢品比丘請經第三　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園與大比丘衆俱受夏坐尒時尊者大目揵
連告諸比丘諸賢若有比丘請諸比丘諸尊
語我教我訶我莫難於我所以者何諸賢或
有一人戾語成就戾語法成就戾語法故令
諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸賢
何者戾語法若有成就戾語法者諸梵行者
不語彼不教不訶而難彼人諸賢或有一人
惡欲念欲諸賢若有人惡欲念欲者是謂戾
語法如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪
嫉妬無慙無愧嗔弊惡意嗔嗔語言訶比丘
訶比丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外
事不語嗔恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩
不知恩諸賢若有人無恩不知恩者是謂戾
語法諸賢是謂諸戾語法若有成就戾語法
者諸梵行者不語彼不教不訶而難彼人諸
賢比丘者當自思量諸賢若有人惡欲念欲
者我不愛彼若我惡欲念欲者彼亦不愛我
比丘如是觀未行惡欲不念欲者當學如是
如是染行染不語結住欺誑諛諂慳貪嫉妬
無慙無愧嗔弊惡意嗔嗔語言訶比丘訶比
丘輕慢訶比丘發露更互相避而說外事不
語嗔恚憎嫉熾盛惡朋友惡伴侶無恩不知
恩諸賢若有人無恩不知恩者我不愛彼若
我無恩不知恩者彼亦不愛我比丘如是觀

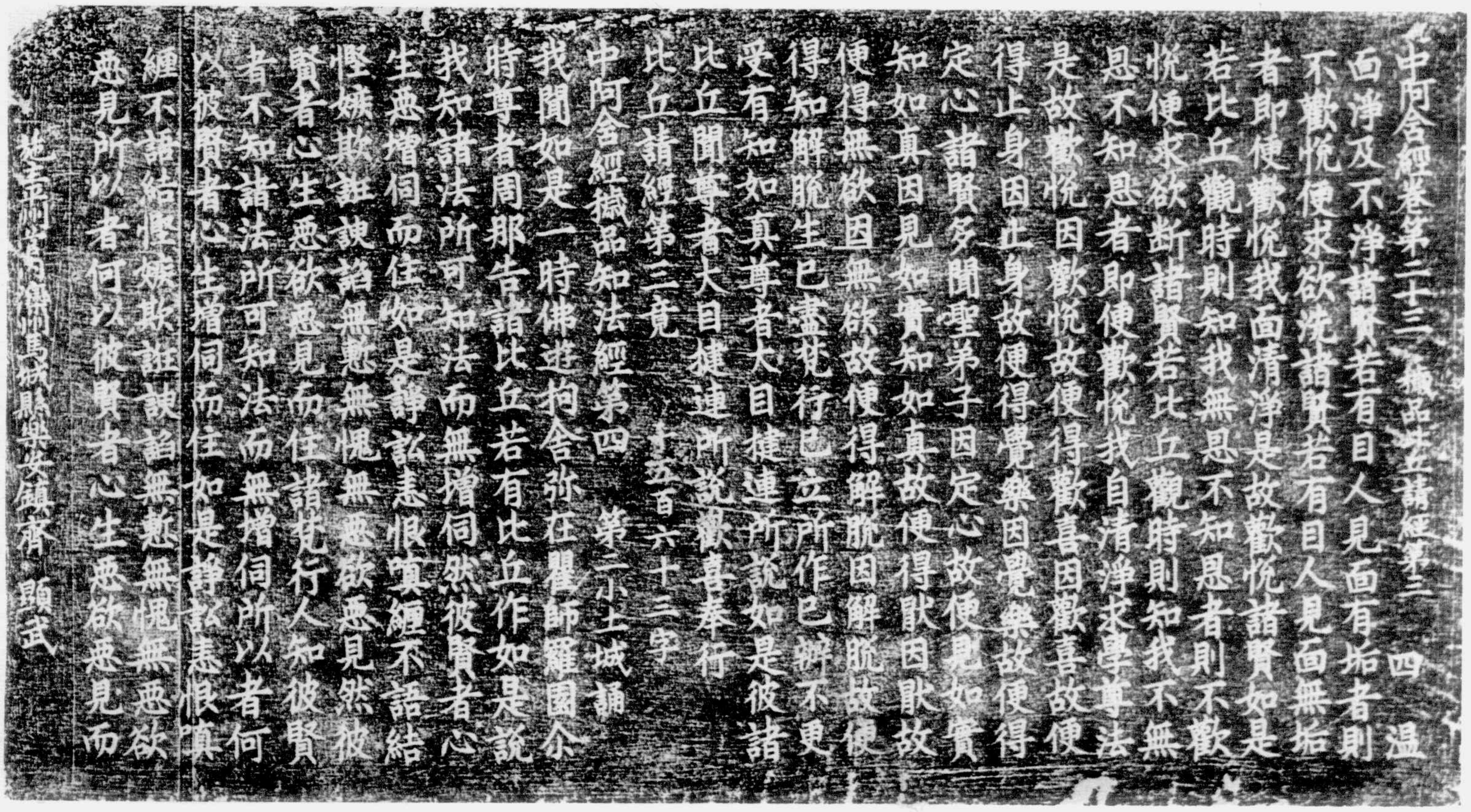


中阿含經卷第二十三　穢品比丘請經第三　二　温
不行無恩不知恩者當學如是諸賢若比丘
不請諸比丘諸尊語我教我訶我莫難於我
所以者何諸賢或有一人善語成就善語法
成就善語法故諸梵行者善語彼善教善訶
不難彼人諸賢何者善語法若有成就善語
法者諸梵行者善語彼善教善訶不難彼人
諸賢或有一人不惡欲不念欲諸賢若有人
不惡欲不念欲者是謂善語法如是不染行
染不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妬不無
慙無愧不嗔弊惡意不嗔嗔語言不訶比丘
訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相
避而說外事不不語嗔恚憎嫉熾盛不惡朋
友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無
恩不知恩者是謂善語法諸賢是謂諸善語
法若有成就善語法者諸梵行者善語彼善
教善訶不難彼人諸賢比丘者當自思量諸
賢若有人不惡欲不念欲者我愛彼人若我
不惡欲不念欲者彼亦愛我比丘如是觀不
行惡欲不念欲者當學如是如是不染行染
不不語結住不欺誑諛諂不慳貪嫉妬不無
慙無愧不嗔弊惡意不嗔嗔語言不訶比丘
訶不訶比丘輕慢不訶比丘發露不更互相
避而說外事不不語嗔恚憎嫉熾盛不惡朋
友惡伴侶不無恩不知恩諸賢若有人不無
恩不知恩者我愛彼人若我不無恩不知恩
者彼亦愛我比丘如是觀不無恩不知恩者
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九一二

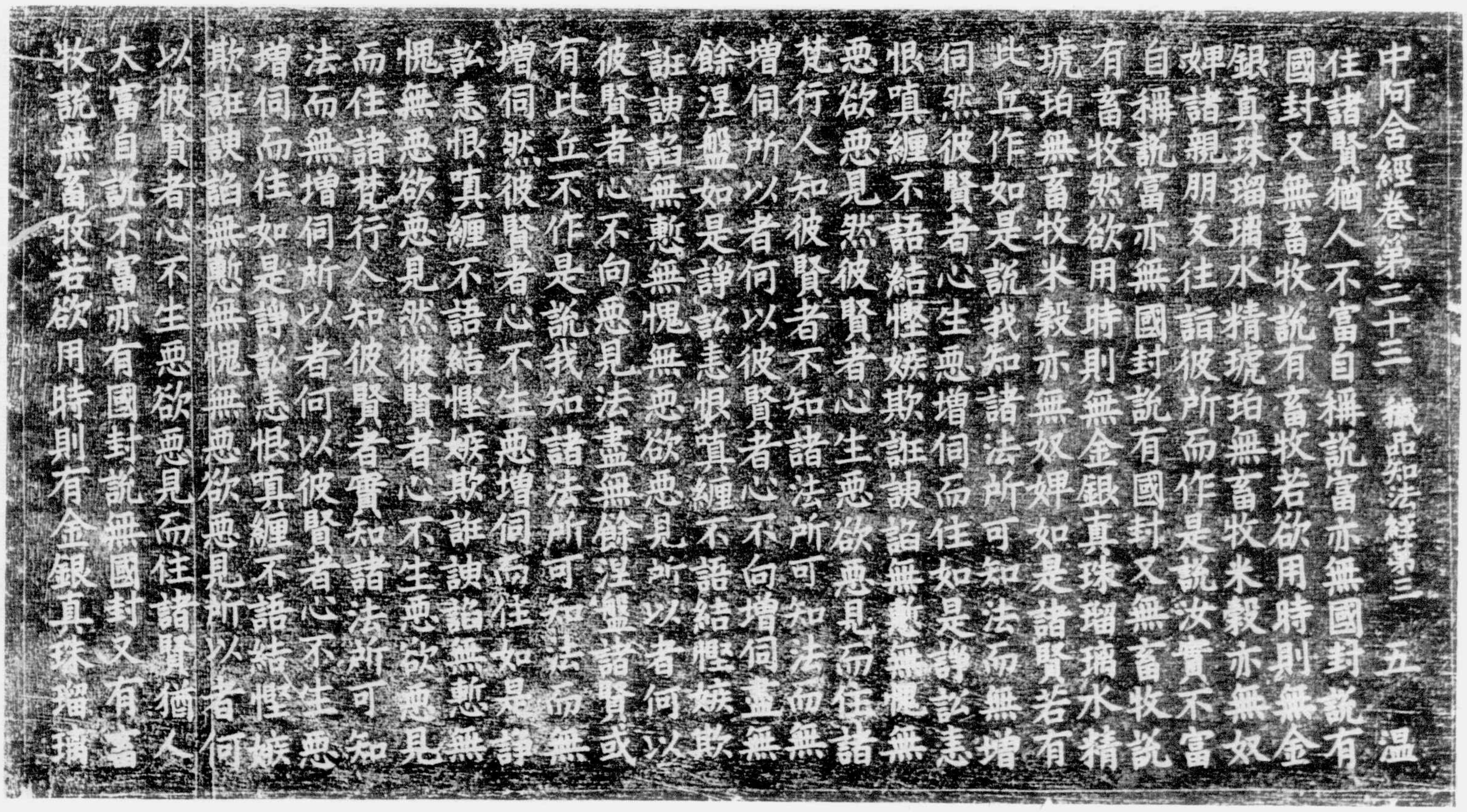


中阿含經卷第二十三　穢品比丘請經第三　三　温
當學如是諸賢若比丘如是觀者必多所饒
益我為惡欲念欲為不惡欲念欲耶諸賢若
比丘觀時則知我是惡欲念欲者則不歡悅
便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我無惡欲
不念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是
故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其面
淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則不
歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢者
即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢若比丘
觀時則知我行惡欲念欲者則不歡悅便求
欲斷諸賢若比丘觀時則知我不行惡欲不
念欲者即便歡悅我自清淨求學尊法是故
歡悅如是我為染行染為不染行染為不語
結住為不不語結住為欺誑諛諂為不欺誑
諛諂為慳貪嫉妬為不慳貪嫉妬為無慙無
愧為不無慙無愧為嗔弊惡意為不嗔弊惡
意為嗔嗔語言為不嗔嗔語言為訶比丘訶
為不訶比丘訶為訶比丘輕慢為不訶比丘
輕慢為訶比丘發露為不訶比丘發露為更
互相避為不更互相避為說外事為不說外
事為不語嗔恚憎嫉熾盛為不不語嗔恚憎
嫉熾盛為惡朋友惡伴侶為不惡朋友惡伴
侶為無恩不知恩為不無恩不知恩耶諸賢
若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡
悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無
恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法
是故歡悅諸賢猶有目人以鏡自照則見其



中阿含經卷第二十三　穢品比丘請經第三　四　温
面淨及不淨諸賢若有目人見面有垢者則
不歡悅便求欲洗諸賢若有目人見面無垢
者即便歡悅我面清淨是故歡悅諸賢如是
若比丘觀時則知我無恩不知恩者則不歡
悅便求欲斷諸賢若比丘觀時則知我不無
恩不知恩者即便歡悅我自清淨求學尊法
是故歡悅因歡悅故便得歡喜因歡喜故便
得止身因止身故便得覺樂因覺樂故便得
定心諸賢多聞聖弟子因定心故便見如實
知如真因見如實知如真故便得猒因猒故
便得無欲因無欲故便得解脫因解脫故便
得知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真尊者大目揵連所說如是彼諸
比丘聞尊者大目揵連所說歡喜奉行
比丘請經第三竟　一千五百六十三字
中阿含經穢品知法經第四　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師羅園尒
時尊者周那告諸比丘若有比丘作如是說
我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者心
生惡增伺而住如是諍訟恚恨嗔纏不語結
慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見然彼
賢者心生惡欲惡見而住諸梵行人知彼賢
者不知諸法所可知法而無增伺所以者何
以彼賢者心生增伺而住如是諍訟恚恨嗔
纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲
惡見所以者何以彼賢者心生惡欲惡見而
施主前[illegible]馬城縣與安鎮齊顯武

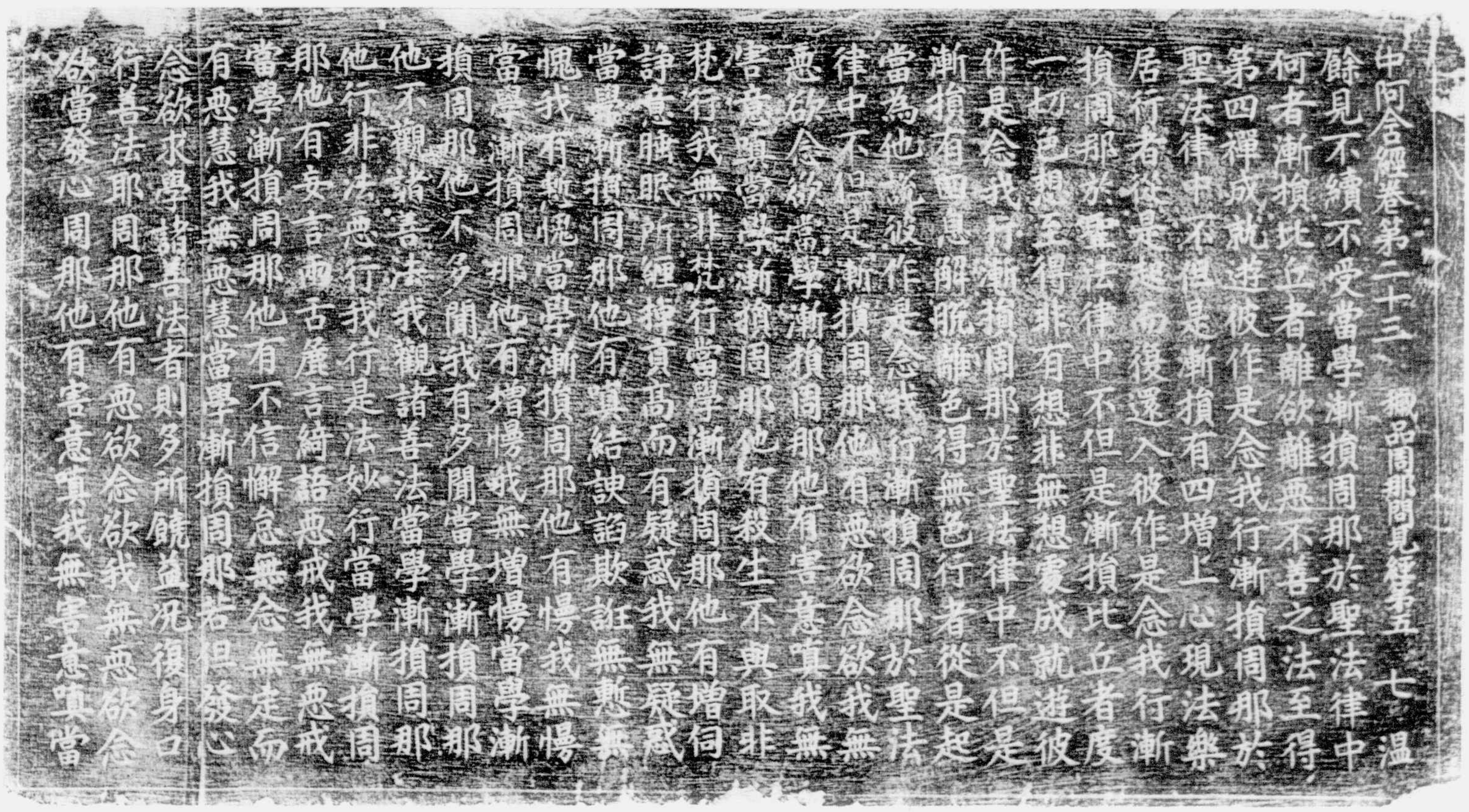
塔下七九一三



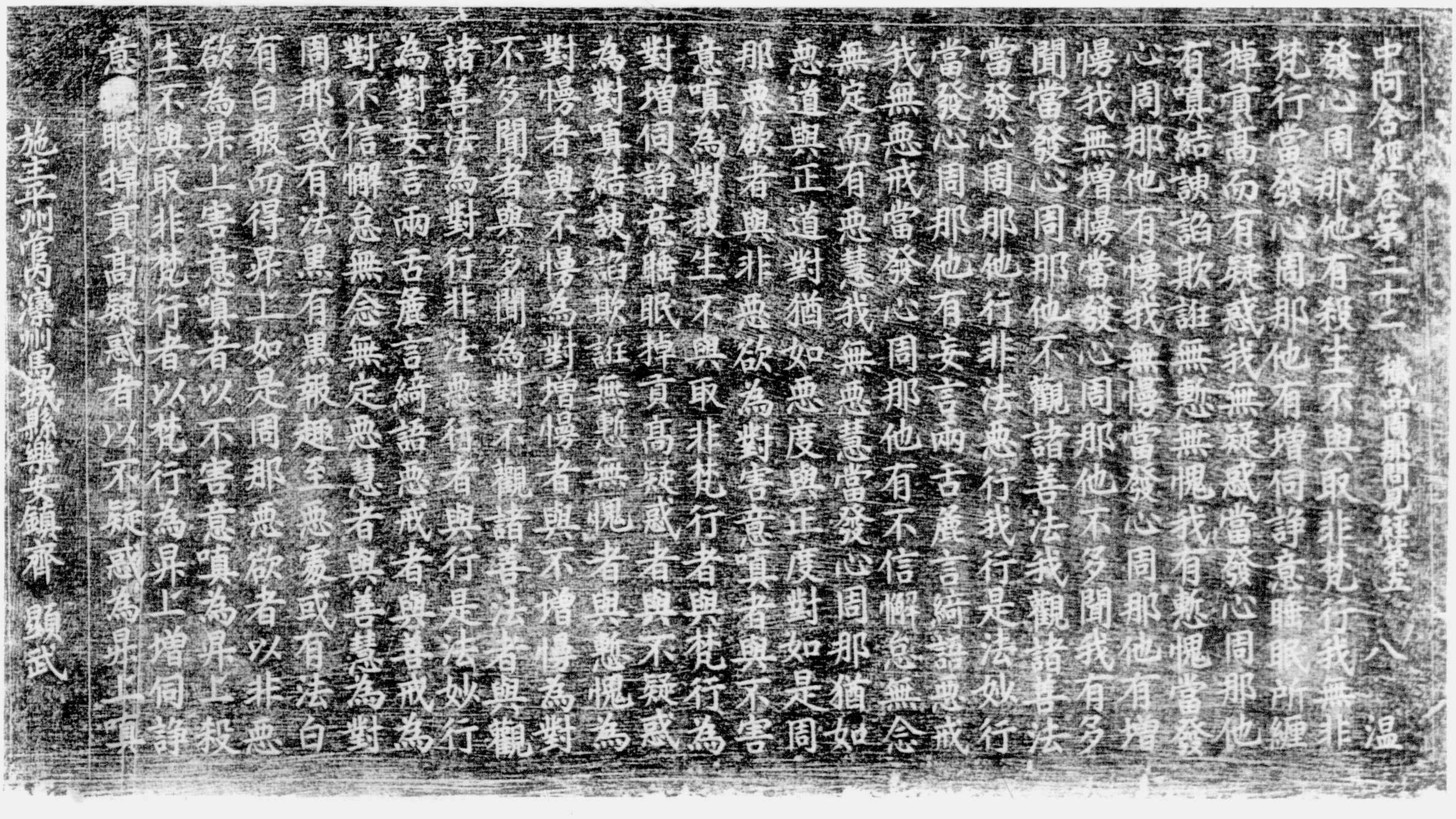
中阿含經卷第二十三　穢品知法經第三　五　温
住諸賢猶人不富自稱說富亦無國封說有
國封又無畜牧說有畜牧若欲用時則無金
銀真珠瑠璃水精琥珀無畜牧米穀亦無奴
婢諸親朋友往詣彼所而作是說汝實不富
自稱說富亦無國封說有國封又無畜牧說
有畜牧然欲用時則無金銀真珠瑠璃水精
琥珀無畜牧米穀亦無奴婢如是諸賢若有
比丘作如是說我知諸法所可知法而無增
伺然彼賢者心生惡增伺而住如是諍訟恚
恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無
惡欲惡見然彼賢者心生惡欲惡見而住諸
梵行人知彼賢者不知諸法所可知法而無
增伺所以者何以彼賢者心不向增伺盡無
餘涅槃如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺
誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何以
彼賢者心不向惡見法盡無餘涅槃諸賢或
有比丘不作是說我知諸法所可知法而無
增伺然彼賢者心不生惡增伺而住如是諍
訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無
愧無惡欲惡見然彼賢者心不生惡欲惡見
而住諸梵行人知彼賢者實知諸法所可知
法而無增伺所以者何以彼賢者心不生惡
增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉
欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見所以者何
以彼賢者心不生惡欲惡見而住諸賢猶人
大富自說不富亦有國封說無國封又有畜
牧說無畜牧若欲用時則有金銀真珠瑠璃

中阿含經卷第二十三　穢品知法經第四　六　温
水精琥珀有畜牧米穀亦有奴婢諸親朋友
往詣彼所作如是說汝實大富自說不富亦
有國封說無國封又有畜牧說無畜牧然欲
用時則有金銀真珠瑠璃水精琥珀有畜牧
米穀亦有奴婢如是諸賢若有比丘不作是
說我知諸法所可知法而無增伺然彼賢者
心不生惡增伺而住如是諍訟恚恨瞋纏不
語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見
然彼賢者心不生惡欲惡見而住諸梵行人
知彼賢者實知諸法所可知法而無增伺所[illegible]
者何以彼賢者心向增伺盡無餘涅槃如是
諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙
無愧無惡欲惡見所以者何以彼賢者心向
惡見法盡無餘涅槃尊者周那所說如是彼
諸比丘聞尊者周那所說歡喜奉行
知法經第四竟（八百八十三字）
中阿含穢品周那問見經第五　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘舍弥在瞿師羅園於
是尊者大周那則於晡時從宴坐起往詣佛
所稽首佛足却坐一面白曰世尊世中諸見
生而生謂計有神計有眾生有人有壽有命
有世世尊云何知云何見令此見得滅得捨
離而令餘見不續不受耶彼時世尊告曰周
那世中諸見生而生謂計有神計有眾生有
人有壽有命有世周那若使諸法滅盡無餘
者如是知如是見令此見得滅得捨離而令
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九一四

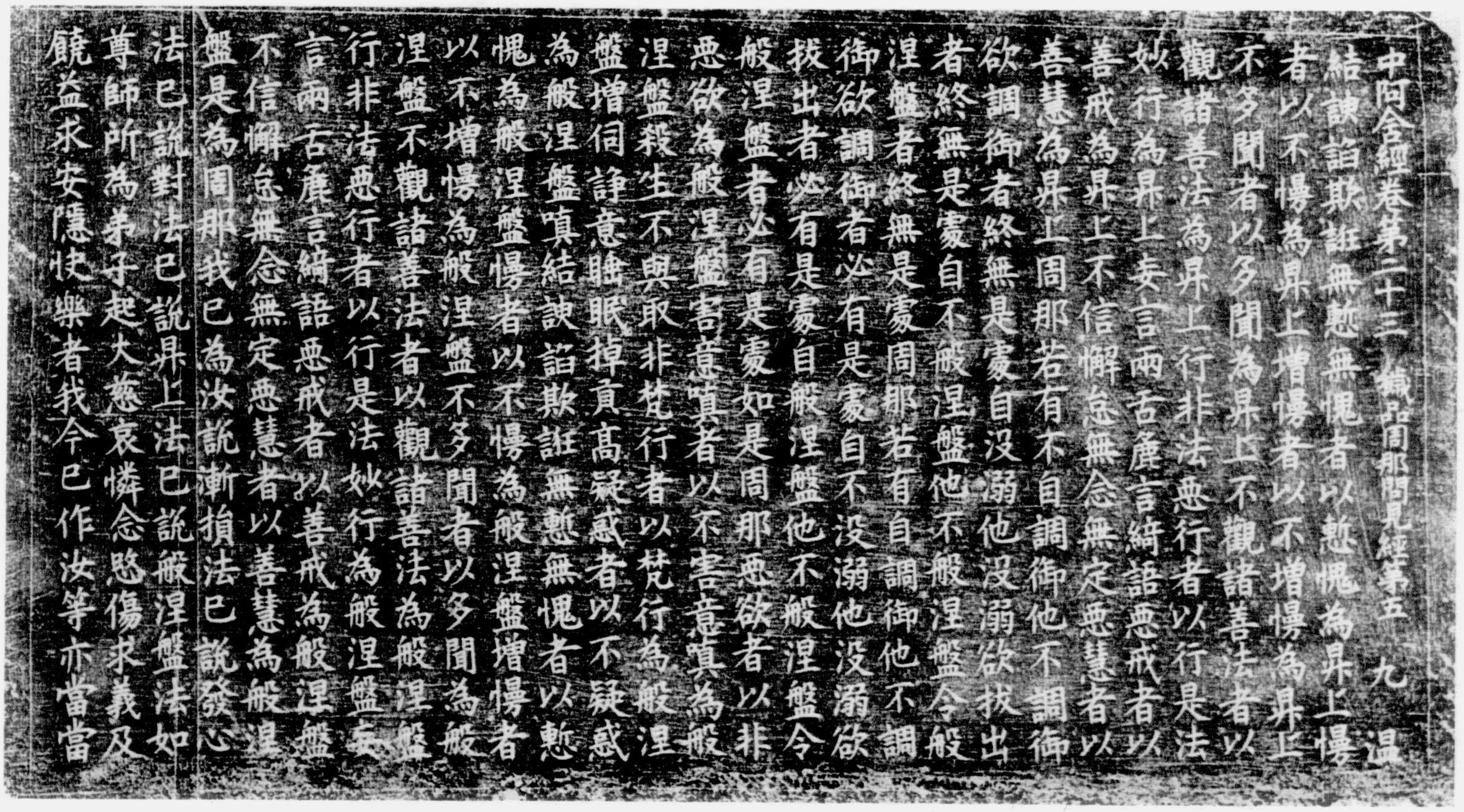


中阿含經卷第二十三　穢品周那問見經第五　七　温
餘見不續不受當學漸損周那於聖法律中
何者漸損比丘者離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊彼作是念我行漸損周那於
聖法律中不但是漸損有四增上心現法樂
居行者從是起而復還入彼作是念我行漸
損周那於聖法律中不但是漸損比丘者度
一切色想至得非有想非無想處成就遊彼
作是念我行漸損周那於聖法律中不但是
漸損有四息解脫離色得無色行者從是起
當為他說彼作是念我行漸損周那於聖法
律中不但是漸損周那他有惡欲念欲我無
惡欲念欲當學漸損周那他有害意嗔我無
害意嗔當學漸損周那他有殺生不與取非
梵行我無非梵行當學漸損周那他有增伺
諍意睡眠所纏掉貢高而有疑惑我無疑惑
當學漸損周那他有嗔結諛諂欺誑無慙無
愧我有慙愧當學漸損周那他有慢我無慢
當學漸損周那他有增慢我無增慢當學漸
損周那他不多聞我有多聞當學漸損周那
他不觀諸善法我觀諸善法當學漸損周那
他行非法惡行我行是法妙行當學漸損周
那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒我無惡戒
當學漸損周那他有不信懈怠無念無定而
有惡慧我無惡慧當學漸損周那若但發心
念欲求學諸善法者則多所饒益況復身口
行善法耶周那他有惡欲念欲我無惡欲念
欲當發心周那他有害意嗔我無害意嗔當

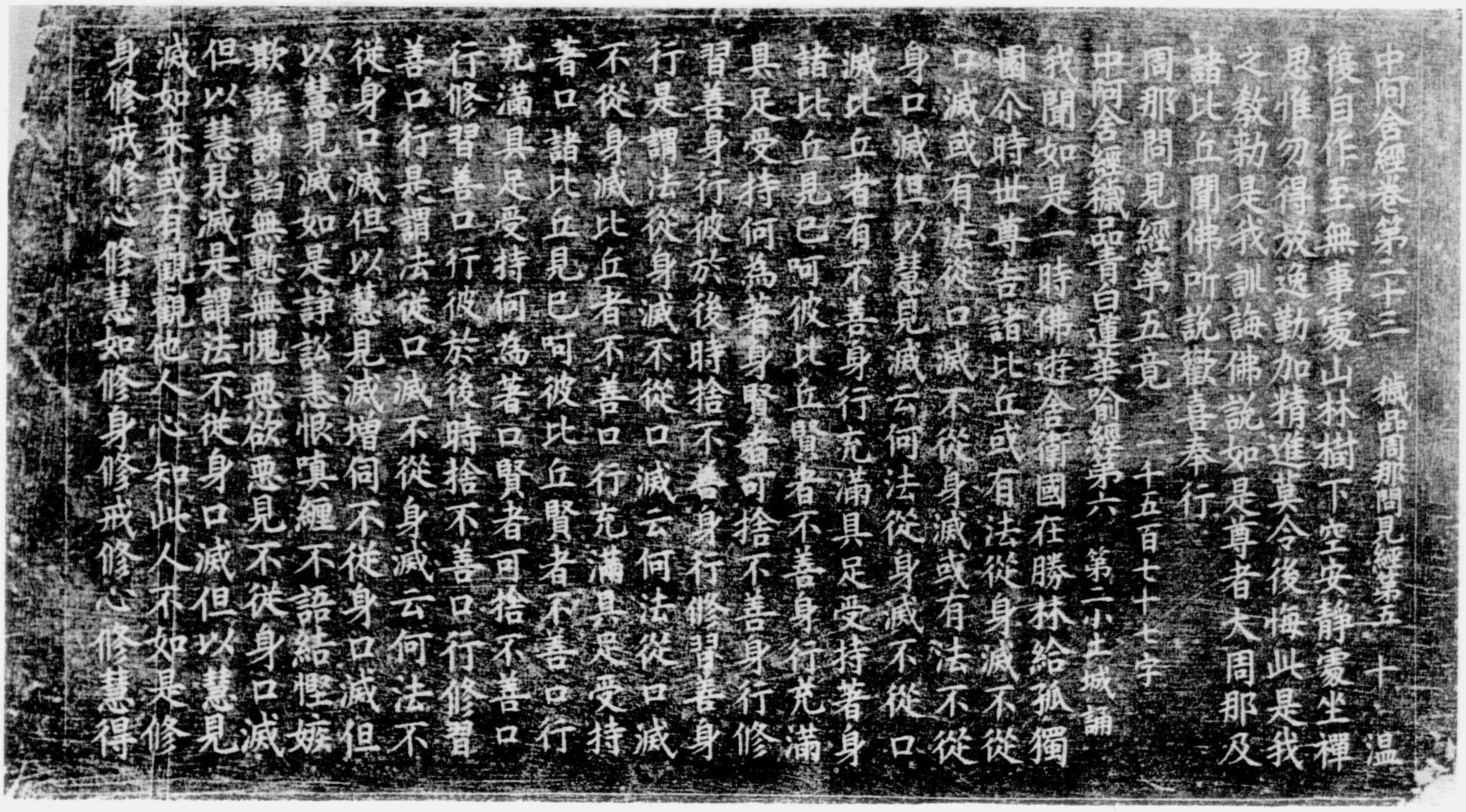


中阿含經卷第二十三　穢品周那問見經第五　八　温
發心周那他有殺生不與取非梵行我無非
梵行當發心周那他有增伺諍意睡眠所纏
掉貢高而有疑惑我無疑惑當發心周那他
有嗔結諛諂欺誑無慙無愧我有慙愧當發
心周那他有慢我無慢當發心周那他有增
慢我無增慢當發心周那他不多聞我有多
聞當發心周那他不觀諸善法我觀諸善法
當發心周那他行非法惡行我行是法妙行
當發心周那他有妄言兩舌麤言綺語惡戒
我無惡戒當發心周那他有不信懈怠無念
無定而有惡慧我無惡慧當發心周那猶如
惡道與正道對猶如惡度與正度對如是周
那惡欲者與非惡欲為對害意嗔者與不害
意嗔為對殺生不與取非梵行者與梵行為
對增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者與不疑惑
為對嗔結諛諂欺誑無慙無愧者與慙愧為
對慢者與不慢為對增慢者與不增慢為對
不多聞者與多聞為對不觀諸善法者與觀
諸善法為對行非法惡行者與行是法妙行
為對妄言兩舌麤言綺語惡戒者與善戒為
對不信懈怠無念無定惡慧者與善慧為對
周那或有法黑有黑報趣至惡處或有法白
有白報而得昇上如是周那惡欲者以非惡
欲為昇上害意嗔者以不害意嗔為昇上殺
生不與取非梵行者以梵行為昇上增伺諍
意[illegible]眠掉貢高疑惑者以不疑惑為昇上嗔
施主平州官內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九一五

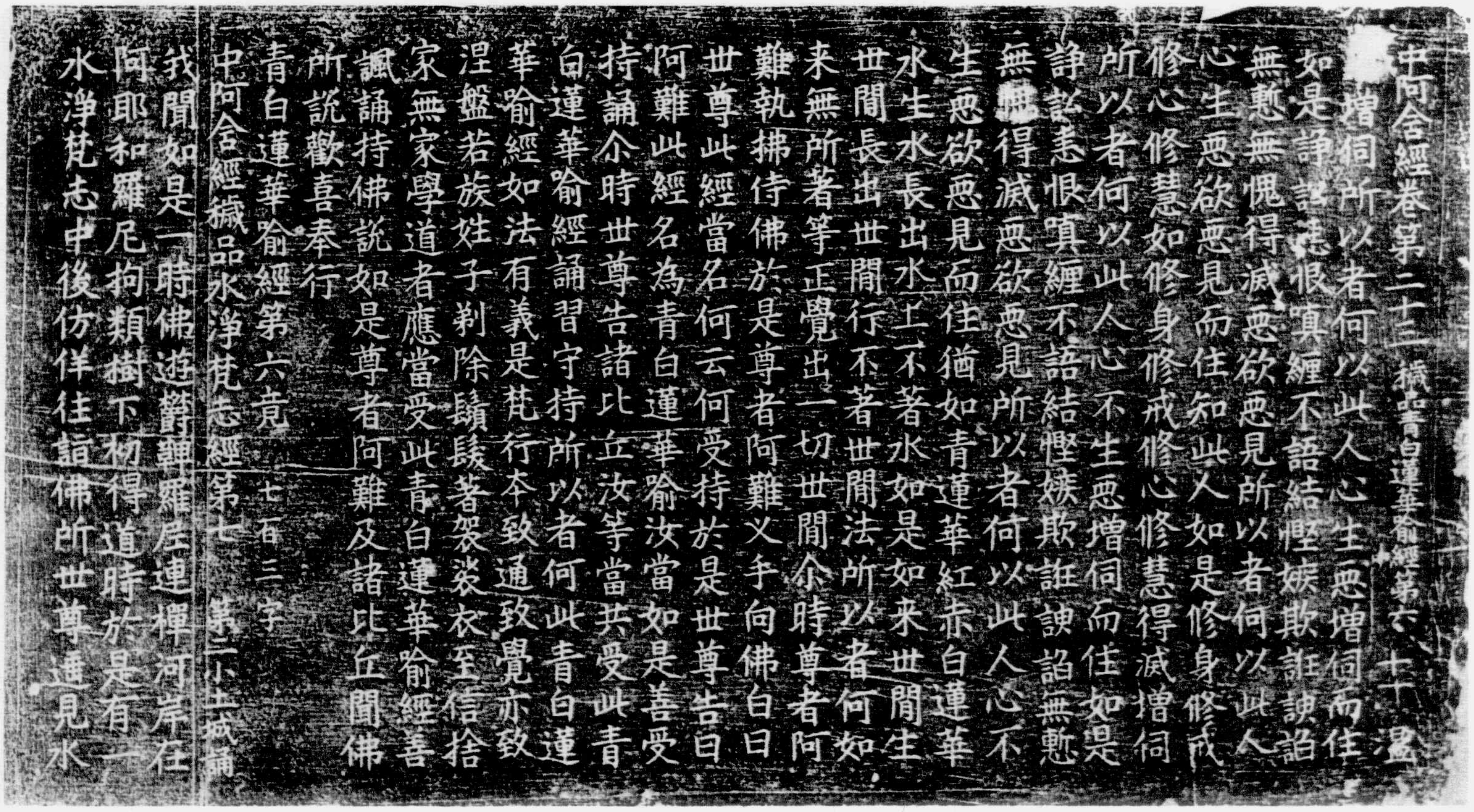


中阿含經卷第二十三　穢品周那問見經第五　九温
結諛諂欺誑無慙無愧者以慙愧為昇上慢
者以不慢為昇上增慢者以不增慢為昇上
不多聞者以多聞為昇上不觀諸善法者以
觀諸善法為昇上行非法惡行者以行是法
妙行為昇上妄言兩舌麁言綺語惡戒者以
善戒為昇上不信懈怠無念無定惡慧者以
善慧為昇上周那若有不自調御他不調御
欲調御者終無是處自没溺他没溺欲拔出
者終無是處自不般涅盤他不般涅盤令般
涅盤者終無是處周那若有自調御他不調
御欲調御者必有是處自不没溺他没溺欲
拔出者必有是處自般涅盤他不般涅盤令
般涅盤者必有是處如是周那惡欲者以非
惡欲為般涅盤害意嗔者以不害意嗔為般
涅盤殺生不與取非梵行者以梵行為般涅
盤增伺諍意睡眠掉貢高疑惑者以不疑惑
為般涅盤嗔結諛諂欺誑無慙無愧者以慙
愧為般涅盤慢者以不慢為般涅盤增慢者
以不增慢為般涅盤不多聞者以多聞為般
涅盤不觀諸善法者以觀諸善法為般涅盤
行非法惡行者以行是法妙行為般涅盤妄
言兩舌麁言綺語惡戒者以善戒為般涅盤
不信懈怠無念無定惡慧者以善慧為般涅
盤是為周那我已為汝說漸損法已說發心
法已說對法已說昇上法已說般涅盤法如
尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及
饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當

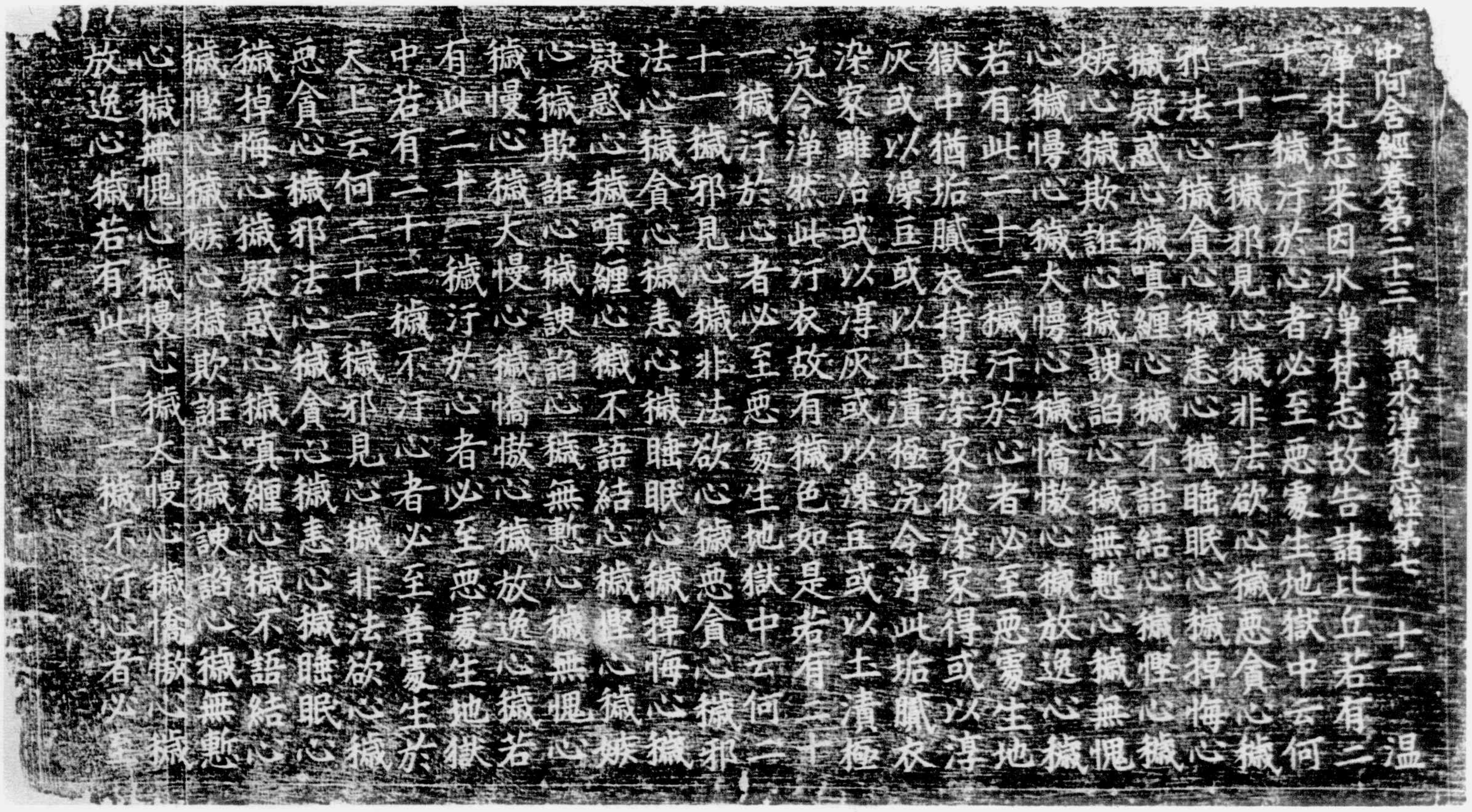


中阿含經卷第二十三　穢品周那問見經第五　十温
後自作至無事處山林樹下空安靜處坐禪
思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我
之教勑是我訓誨佛說如是尊者大周那及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
周那問見經第五竟　一千五百七十七字
中阿含經穢品青白蓮華喻經第六　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘或有法從身滅不從
口滅或有法從口滅不從身滅或有法不從
身口滅但以慧見滅云何法從身滅不從口
滅比丘者有不善身行充滿具足受持著身
諸比丘見已呵彼比丘賢者不善身行充滿
具足受持何為著身賢者可捨不善身行修
習善身行彼於後時捨不善身行修習善身
行是謂法從身滅不從口滅云何法從口滅
不從身滅比丘者不善口行充滿具足受持
著口諸比丘見已呵彼比丘賢者不善口行
充滿具足受持何為著口賢者可捨不善口
行修習善口行彼於後時捨不善口行修習
善口行是謂法從口滅不從身滅云何法不
從身口滅但以慧見滅增伺不從身口滅但
以慧見滅如是諍恚恨嗔纏不語結慳嫉
欺誑諛諂無慙無愧惡欲惡見不從身口滅
但以慧見滅是謂法不從身口滅但以慧見
滅如来或有觀觀他人心知此人不如是修
身修戒修心修慧如修身修戒修心修慧得

塔下七九一六

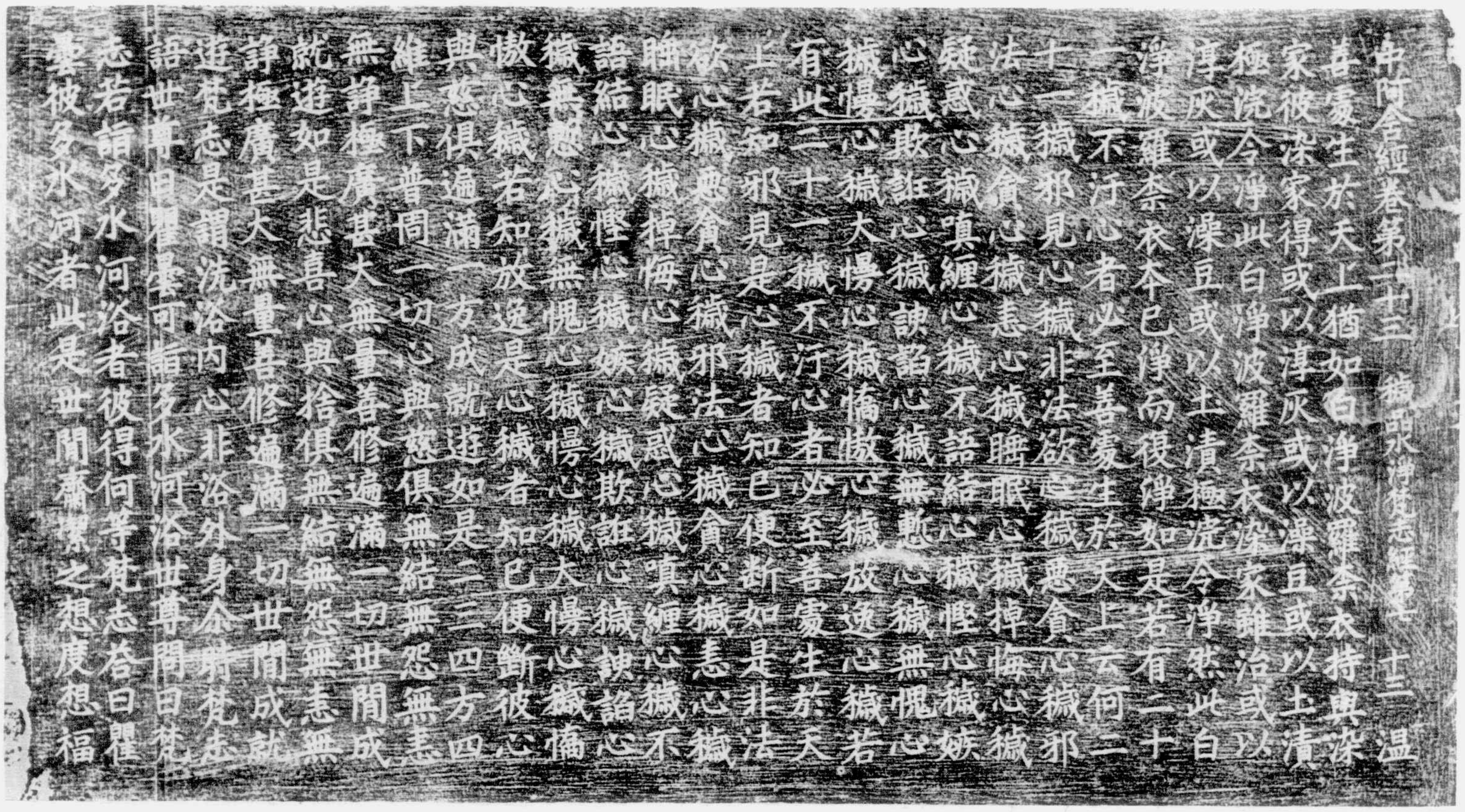


中阿含經卷第二十三（穢品青白蓮華喻經第六）十十 温
增伺所以者何以此人心生惡增伺而住
如是諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂
無慙無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人
心生惡欲惡見而住知此人如是修身修戒
修心修慧如修身修戒修心修慧得滅增伺
所以者何以此人心不生惡增伺而住如是
諍訟恚恨瞋纏不語結慳嫉欺誑諛諂無慙
無愧得滅惡欲惡見所以者何以此人心不
生惡欲惡見而住猶如青蓮華紅赤白蓮華
水生水長出水上不著水如是如来世間生
世間長出世間行不著世間法所以者何如
来無所著等正覺出一切世間尒時尊者阿
難執拂侍佛於是尊者阿難叉手向佛白曰
世尊此經當名何云何受持於是世尊告曰
阿難此經名為青白蓮華喻汝當如是善受
持誦尒時世尊告諸比丘汝等當共受此青
白蓮華喻經誦習守持所以者何此青白蓮
華喻經如法有義是梵行本致通致覺亦致
涅盤若族姓子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道者應當受此青白蓮華喻經善
諷誦持佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
青白蓮華喻經第六竟　七百三字
中阿含經穢品水淨梵志經第七　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊欝鞞羅尼連禪河岸在
阿耶和羅尼拘類樹下初得道時於是有一
水淨梵志中後仿佯往詣佛所世尊遥見水

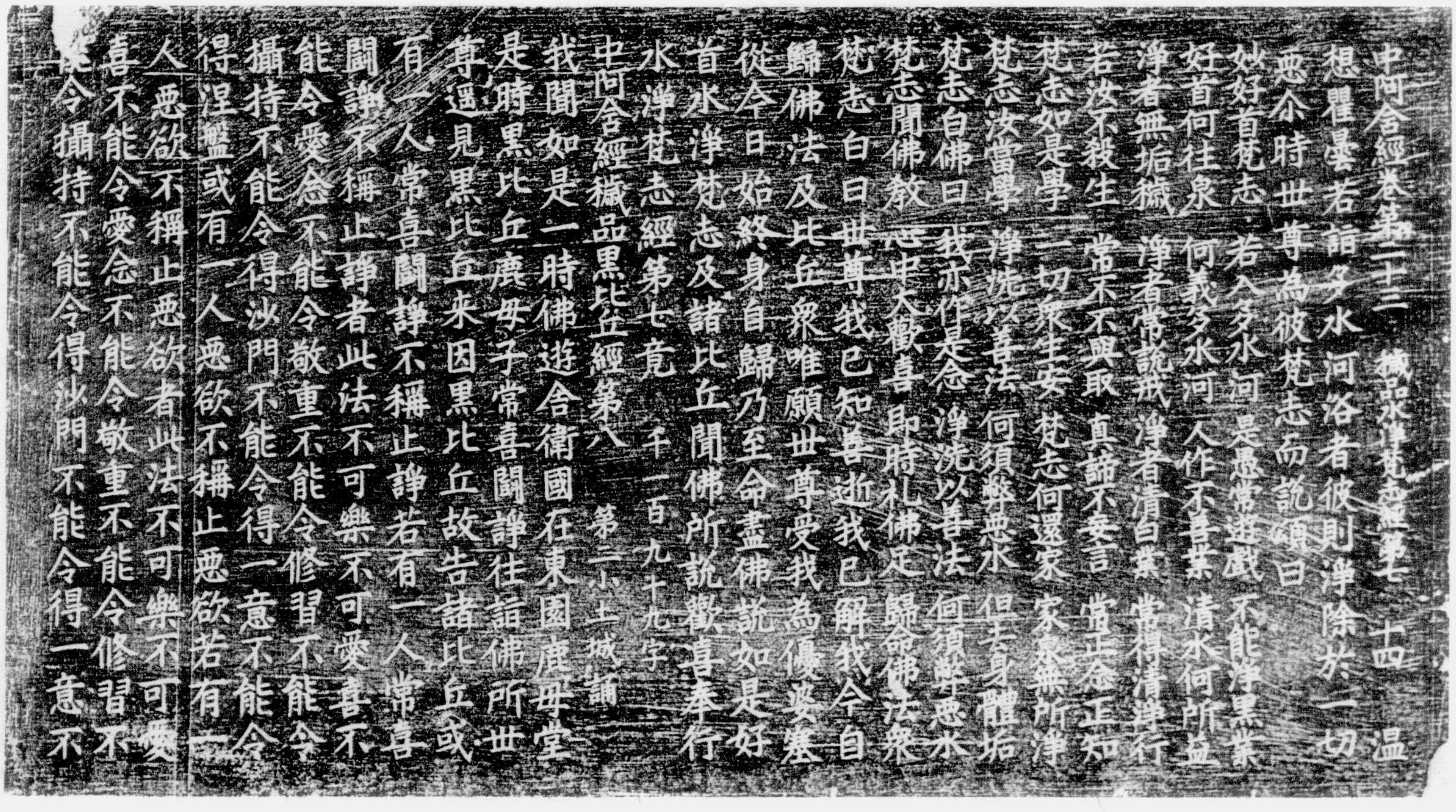


中阿含經卷第二十三（穢品水淨梵志經第七）十二 温
淨梵志来因水淨梵志故告諸比丘若有二
十一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何
二十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢
邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心
穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢
嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧
心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢
若有此二十一穢汙於心者必至惡處生地
獄中猶垢膩衣持與染家彼染家得或以淳
灰或以澡豆或以土漬極浣令淨此垢膩衣
染家雖治或以淳灰或以澡豆或以土漬極
浣令淨然此汙衣故有穢色如是若有二十
一穢汙於心者必至惡處生地獄中云何二
十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪
法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢
疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉
心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心
穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢放逸心穢若
有此二十一穢汙於心者必至惡處生地獄
中若有二十一穢不汙心者必至善處生於
天上云何二十一穢邪見心穢非法欲心穢
惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心
穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不語結心
穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心穢無慙
心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍慠心穢
放逸心穢若有此二十一穢不汙心者必至

塔下七九一七

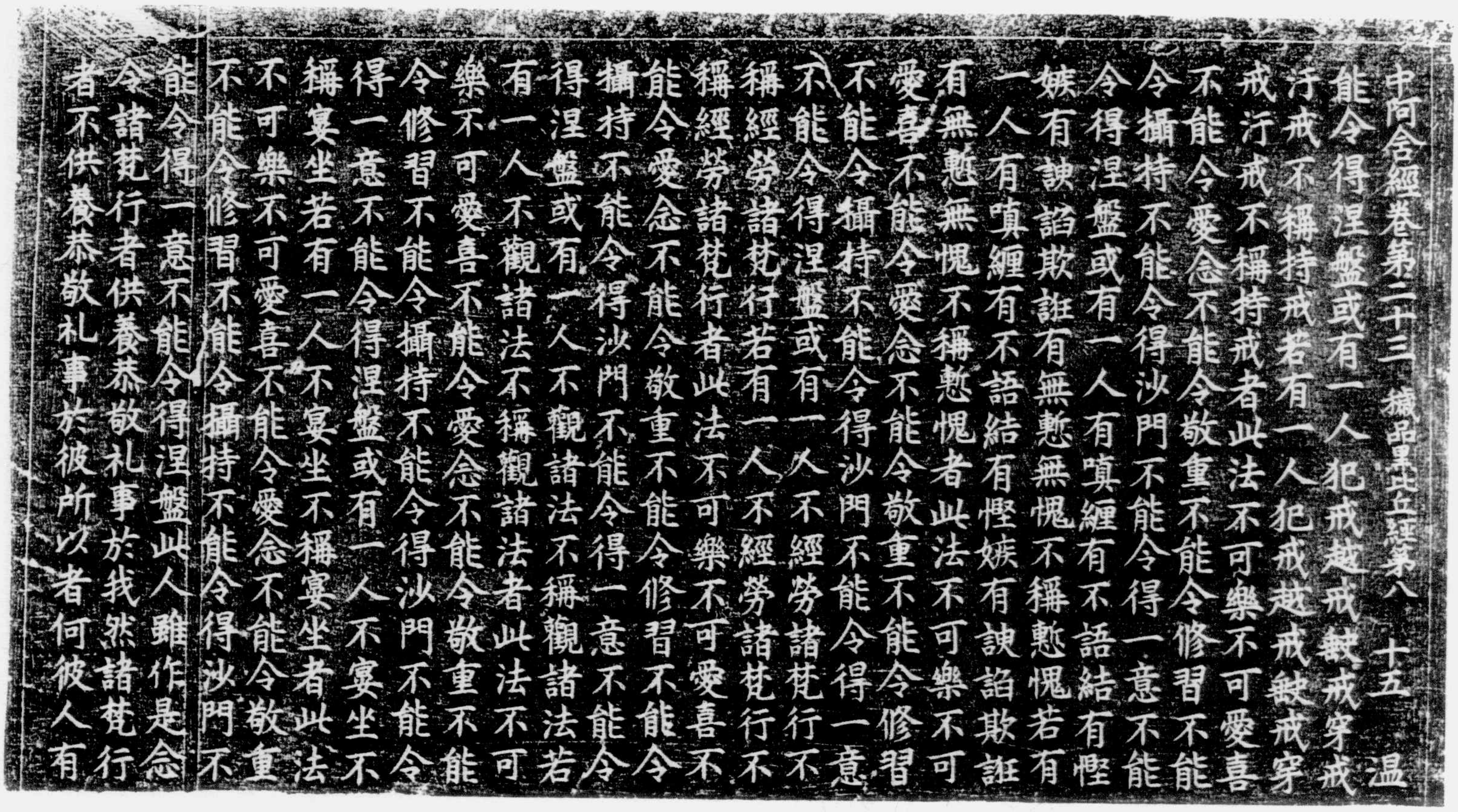


中阿含經卷第二十三　穢品水淨梵志經第七　十三　温
善處生於天上猶如白淨波羅柰衣持與染
家彼染家得或以淳灰或以澡豆或以土漬
極浣令淨此白淨波羅柰衣染家雖治或以
淳灰或以澡豆或以土漬極浣令淨然此白
淨波羅柰衣本已淨而復淨如是若有二十
一穢不污心者必至善處生於天上云何二
十一穢邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪
法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢掉悔心穢
疑惑心穢瞋纏心穢不語結心穢慳心穢嫉
心穢欺誑心穢諛諂心穢無慚心穢無愧心
穢慢心穢大慢心穢憍傲心穢放逸心穢若
有此二十一穢不污心者必至善處生於天
上若知邪見是心穢者知已便斷如是非法
欲心穢惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢
睡眠心穢掉悔心穢疑惑心穢瞋纏心穢不
語結心穢慳心穢嫉心穢欺誑心穢諛諂心
穢無慚心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍
傲心穢若知放逸是心穢者知已便斷彼心
與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四
維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊梵志是謂洗浴內心非浴外身尒時梵志
語世尊曰瞿曇可詣多水河浴世尊問曰梵
志若詣多水河浴者彼得何等梵志答曰瞿
曇彼多水河者此是世間齋潔之想度想福

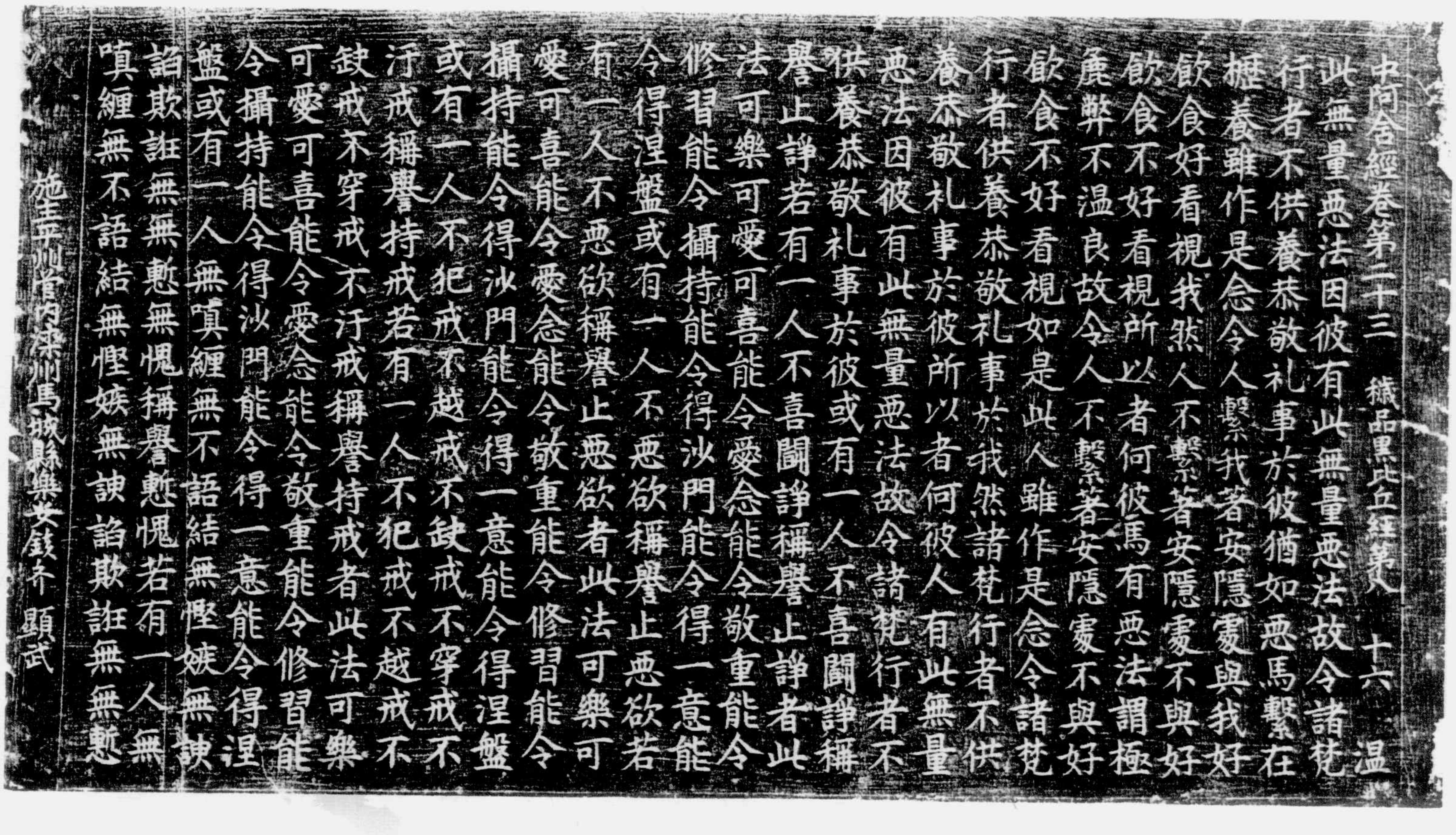


中阿含經卷第二十三　穢品水淨梵志經第七　十四　温
想瞿曇若詣多水河浴者彼則淨除於一切
惡尒時世尊為彼梵志而說頌曰
妙好首梵志　若入多水河　是愚常遊戲　不能淨黑業
好首何往泉　何義多水河　人作不善業　清水何所益
淨者無垢穢　淨者常說戒　淨者清白業　常得清淨行
若汝不殺生　常不不與取　真諦不妄言　常正念正知
梵志如是學　一切眾生安　梵志何還家　家泉無所淨
梵志汝當學　淨洗以善法　何須弊惡水　但去身體垢
梵志白佛曰　我亦作是念　淨洗以善法　何須弊惡水
梵志聞佛教　心中大歡喜　即時禮佛足　歸命佛法眾
梵志白曰世尊我已知善逝我已解我今自
歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是好
首水淨梵志及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
水淨梵志經第七竟　千一百九十九字
中阿含經穢品黑比丘經第八　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿母堂
是時黑比丘鹿母子常喜鬪諍往詣佛所世
尊遙見黑比丘來因黑比丘故告諸比丘或
有一人常喜鬪諍不稱止諍若有一人常喜
鬪諍不稱止諍者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令
得涅槃或有一人惡欲不稱止惡欲若有一
人惡欲不稱止惡欲者此法不可樂不可愛
喜不能令愛念不能令敬重不能令修習不
能令攝持不能令得沙門不能令得一意不

塔下七九一八

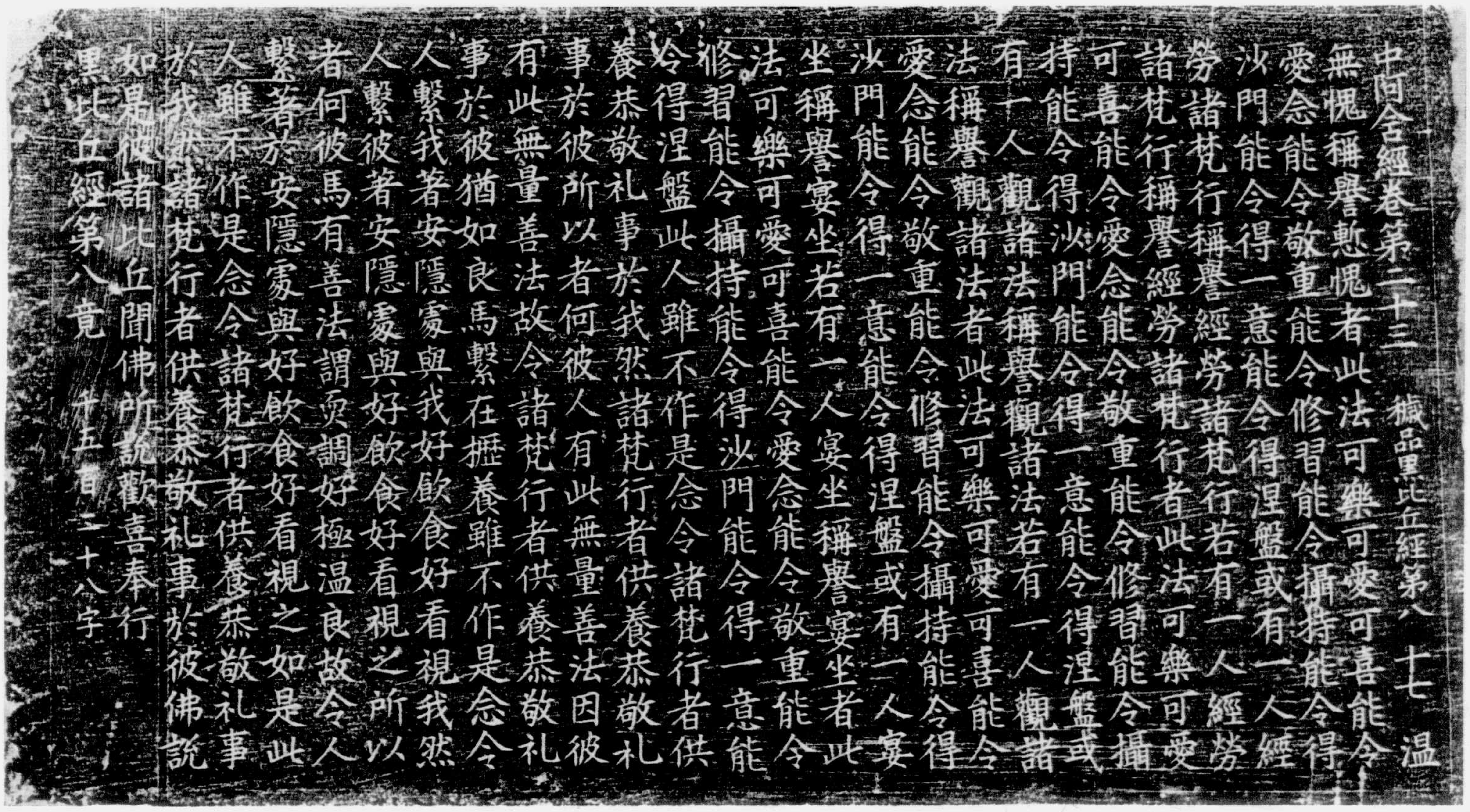


中阿含經卷第二十三　穢品黑比丘經第八　十五　温
能令得涅盤或有一人犯戒越戒鈌戒穿戒
汙戒不稱持戒若有一人犯戒越戒鈌戒穿
戒汙戒不稱持戒者此法不可樂不可愛喜
不能令愛念不能令敬重不能令修習不能
令攝持不能令得沙門不能令得一意不能
令得涅盤或有一人有嗔纒有不語結有慳
嫉有諛諂欺誑有無慙無愧不稱慙愧若有
一人有嗔纒有不語結有慳嫉有諛諂欺誑
有無慙無愧不稱慙愧者此法不可樂不可
愛喜不能令愛念不能令敬重不能令修習
不能令攝持不能令得沙門不能令得一意
不能令得涅盤或有一人不經勞諸梵行不
稱經勞諸梵行若有一人不經勞諸梵行不
稱經勞諸梵行者此法不可樂不可愛喜不
能令愛念不能令敬重不能令修習不能令
攝持不能令得沙門不能令得一意不能令
得涅盤或有一人不觀諸法不稱觀諸法若
有一人不觀諸法不稱觀諸法者此法不可
樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重不能
令修習不能令攝持不能令得沙門不能令
得一意不能令得涅盤或有一人不宴坐不
稱宴坐若有一人不宴坐不稱宴坐者此法
不可樂不可愛喜不能令愛念不能令敬重
不能令修習不能令攝持不能令得沙門不
能令得一意不能令得涅盤此人雖作是念
令諸梵行者供養恭敬礼事於我然諸梵行
者不供養恭敬礼事於彼所以者何彼人有

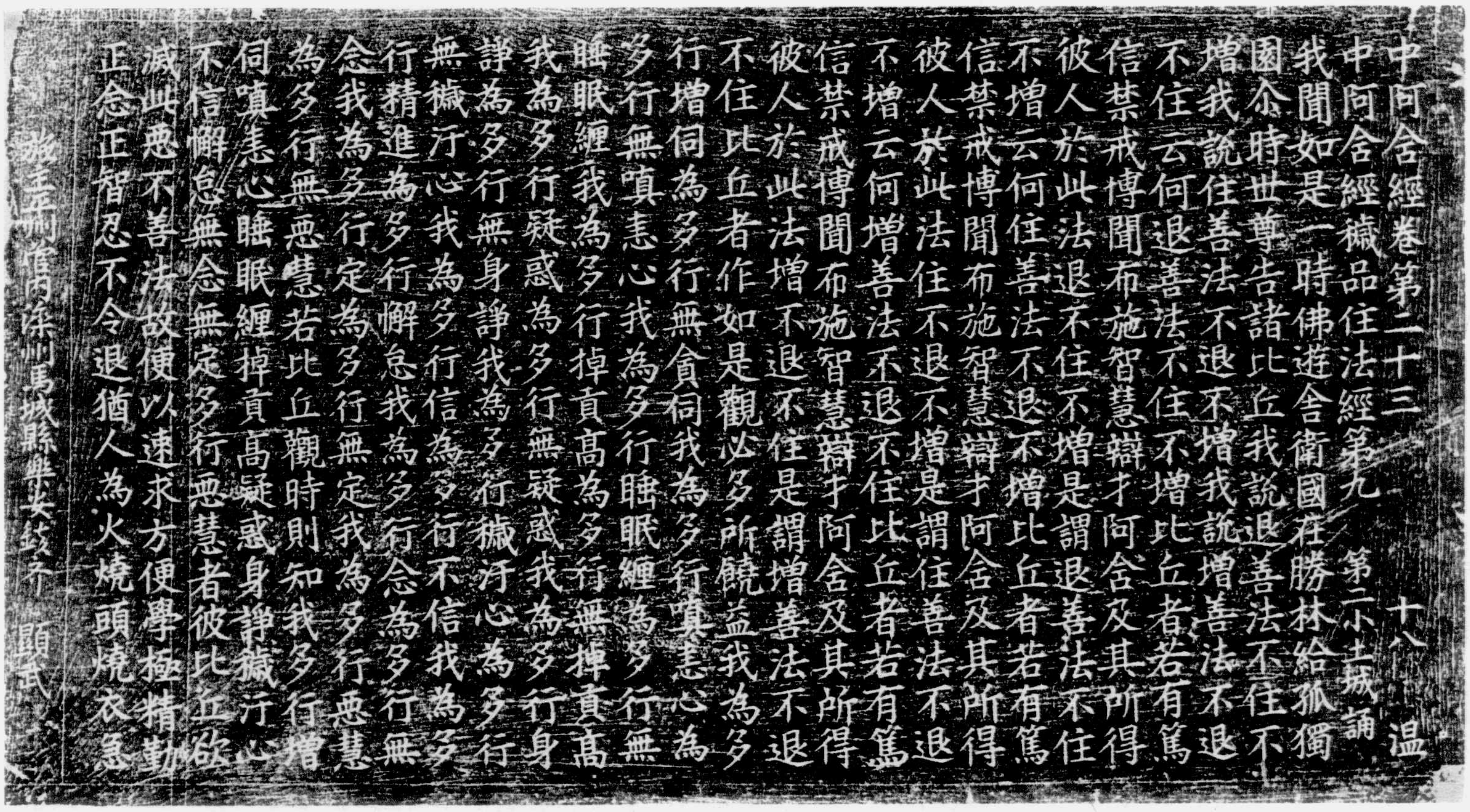


中阿含經卷第二十三　穢品黑比丘經第八　十六　温
此無量惡法因彼有此無量惡法故令諸梵
行者不供養恭敬礼事於彼猶如惡馬繫在
櫪養雖作是念令人繫我著安隱處與我好
飲食好看視我然人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視所以者何彼馬有惡法謂極
麁弊不温良故令人不繫著安隱處不與好
飲食不好看視如是此人雖作是念令諸梵
行者供養恭敬礼事於我然諸梵行者不供
養恭敬礼事於彼所以者何彼人有此無量
惡法因彼有此無量惡法故令諸梵行者不
供養恭敬礼事於彼或有一人不喜鬪諍稱
譽止諍若有一人不喜鬪諍稱譽止諍者此
法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令
修習能令攝持能令得沙門能令得一意能
令得涅盤或有一人不惡欲稱譽止惡欲若
有一人不惡欲稱譽止惡欲者此法可樂可
愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能令
攝持能令得沙門能令得一意能令得涅盤
或有一人不犯戒不越戒不鈌戒不穿戒不
汙戒稱譽持戒若有一人不犯戒不越戒不
鈌戒不穿戒不汙戒稱譽持戒者此法可樂
可愛可喜能令愛念能令敬重能令修習能
令攝持能令得沙門能令得一意能令得涅
盤或有一人無嗔纒無不語結無慳嫉無諛
諂欺誑無無慙無愧稱譽慙愧若有一人無
嗔纒無不語結無慳嫉無諛諂欺誑無無慙
施主平州管内灤州馬城縣樂安錢斧　顯武

塔下七九一九

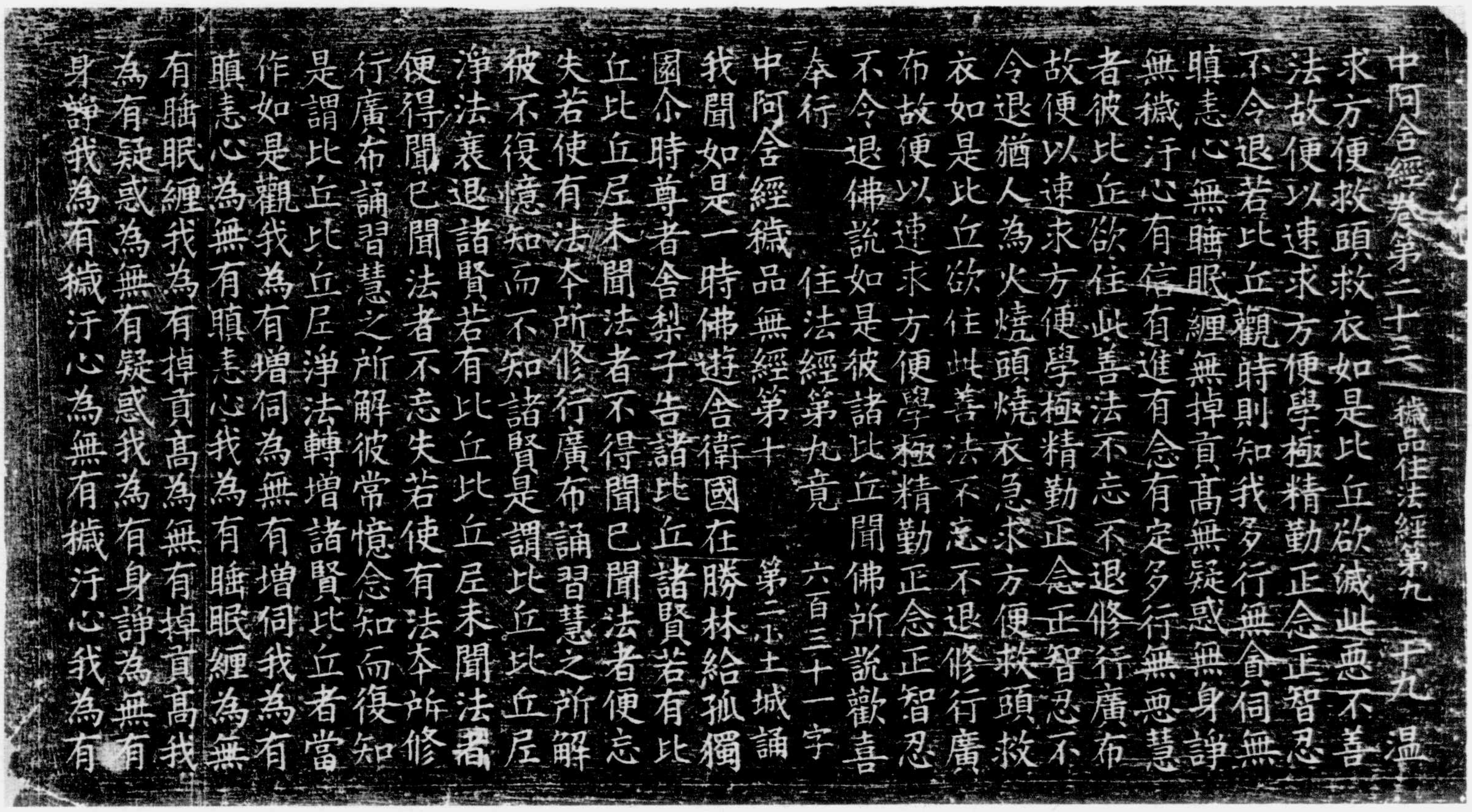


中阿含經卷第二十三（穢品黑比丘經第八）十七 温
無愧稱譽慙愧者此法可樂可愛可喜能令
愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得
沙門能令得一意能令得涅盤或有一人經
勞諸梵行稱譽經勞諸梵行若有一人經勞
諸梵行稱譽經勞諸梵行者此法可樂可愛
可喜能令愛念能令敬重能令修習能令攝
持能令得沙門能令得一意能令得涅盤或
有一人觀諸法稱譽觀諸法若有一人觀諸
法稱譽觀諸法者此法可樂可愛可喜能令
愛念能令敬重能令修習能令攝持能令得
沙門能令得一意能令得涅盤或有一人宴
坐稱譽宴坐若有一人宴坐稱譽宴坐者此
法可樂可愛可喜能令愛念能令敬重能令
修習能令攝持能令得沙門能令得一意能
令得涅盤此人雖不作是念令諸梵行者供
養恭敬礼事於我然諸梵行者供養恭敬礼
事於彼所以者何彼人有此無量善法因彼
有此無量善法故令諸梵行者供養恭敬礼
事於彼猶如良馬繫在櫪養雖不作是念令
人繫我著安隱處與我好飲食好看視我然
人繫彼著安隱處與好飲食好看視之所以
者何彼馬有善法謂賢調好極温良故令人
繫著於安隱處與好飲食好看視之如是此
人雖不作是念令諸梵行者供養恭敬礼事
於我然諸梵行者供養恭敬礼事於彼佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
黑比丘經第八竟（千五百二十八字）



中阿含經卷第二十三 十八 温
中阿含經穢品住法經第九（第二小土城誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我說退善法不住不
增我說住善法不退不增我說增善法不退
不住云何退善法不住不增比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法退不住不增是謂退善法不住
不增云何住善法不退不增比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法住不退不增是謂住善法不退
不增云何增善法不退不住比丘者若有篤
信禁戒博聞布施智慧辯才阿含及其所得
彼人於此法增不退不住是謂增善法不退
不住比丘者作如是觀必多所饒益我為多
行增伺為多行無貪伺我為多行瞋恚心為
多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無
睡眠纏我為多行掉貢高為多行無掉貢高
我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身
諍為多行無身諍我為多行穢汙心為多行
無穢汙心我為多行信為多行不信我為多
行精進為多行懈怠我為多行念為多行無
念我為多行定為多行無定我為多行惡慧
為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增
伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢汙心
不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲
滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤
正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急
施主平州管內灤州馬城縣樂安鋪齊顯武

塔下七九二〇



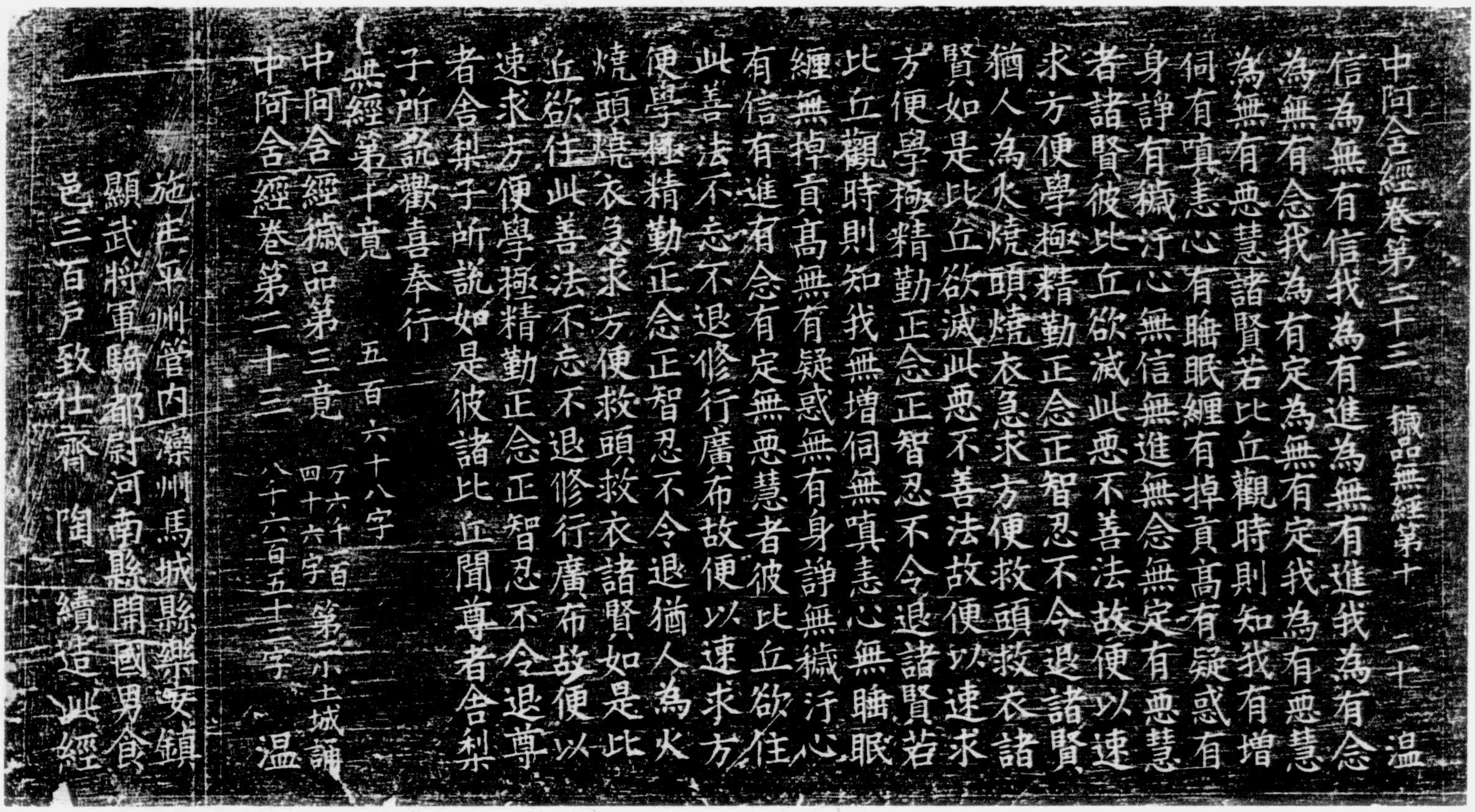
中阿含經卷第二十三　穢品住法經第九　十九　溫

求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無貪伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢汙心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

住法經第九竟　六百三十一字

中阿含經穢品無經第十　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者舍梨子告諸比丘諸賢若有比丘比丘尼未聞法者不得聞已聞法者便忘失若使有法夲所修行廣布誦習慧之所解彼不復憶知而不知諸賢是謂比丘比丘尼淨法衰退諸賢若有比丘比丘尼未聞法者便得聞已聞法者不忘失若使有法夲所修行廣布誦習慧之所解彼常憶念知而復知是謂比丘比丘尼淨法轉增諸賢比丘者當作如是觀我為有增伺為無有增伺我為有瞋恚心為無有瞋恚心我為有睡眠纏為無有睡眠纏我為有掉貢高為無有掉貢高我為有疑惑為無有疑惑我為有身諍為無有身諍我為有穢汙心為無有穢汙心我為有



中阿含經卷第二十三　穢品無經第十　二十　溫

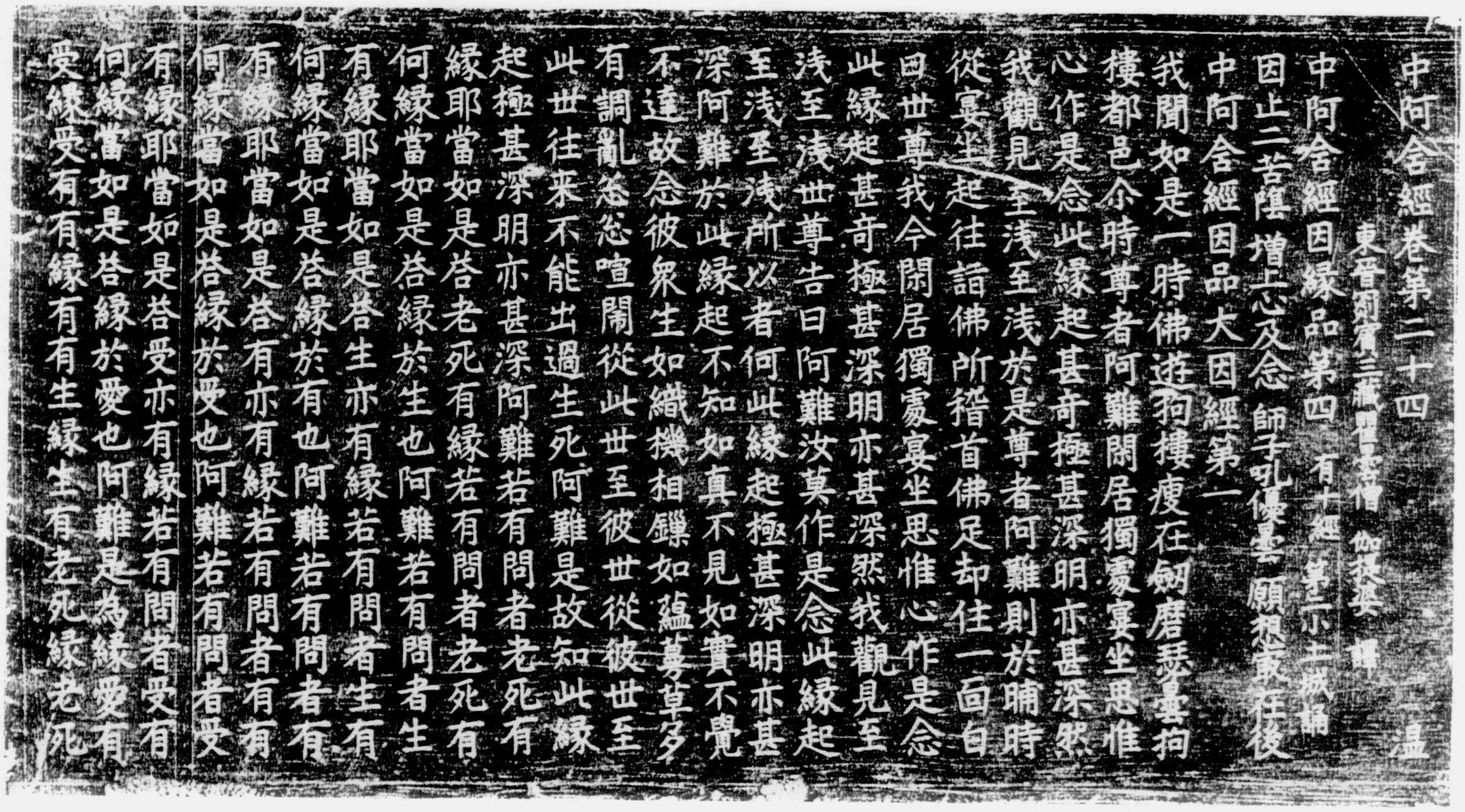
信為無有信我為有進為無有進我為有念為無有念我為有定為無有定我為有惡慧為無有惡慧諸賢若比丘觀時則知我有增伺有瞋恚心有睡眠纏有掉貢高有疑惑有身諍有穢汙心無信無進無念無定有惡慧者諸賢彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退諸賢若比丘觀時則知我無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無有疑惑無有身諍無穢汙心有信有進有念有定無惡慧者彼比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣諸賢如是比丘欲住此善法不忘不退修行廣布故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退尊者舍梨子所說如是彼諸比丘聞尊者舍梨子所說歡喜奉行

無經第十竟　五百六十八字

中阿含經穢品第三竟　（万六千一百四十六字）　第二小土城誦

中阿含經卷第二十三　八千六百五十三字　溫

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮
顯武將軍騎都尉河南縣開國男食
邑三百戶致仕齊　陶　續造此經



中阿含經卷第二十四　温

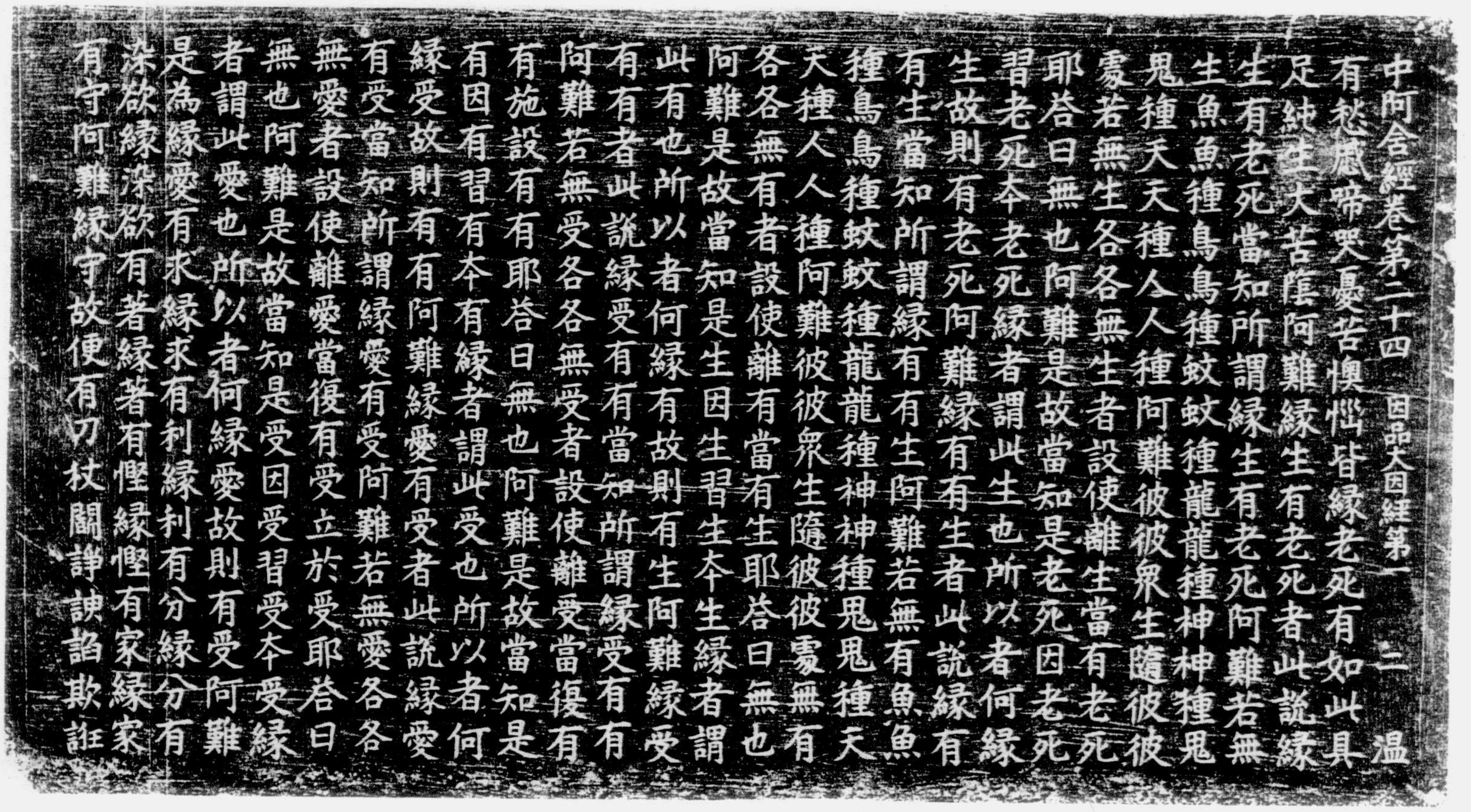
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經因緣品第四（有十經）（第二小土城誦）

因止二菩薩增上心及念　師子吼優曇願想最在後

中阿含經因品大因經第一

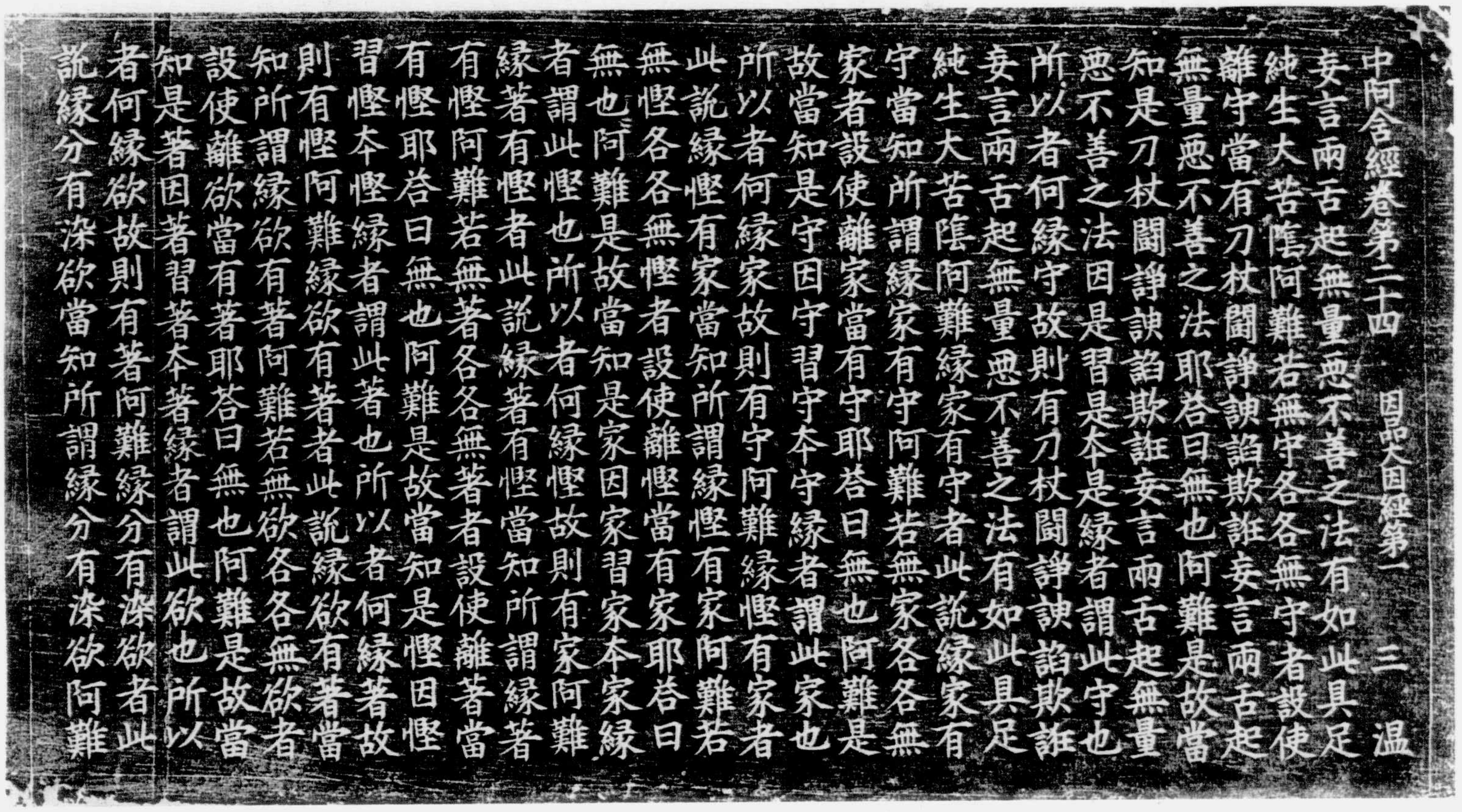
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑尒時尊者阿難閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今閑居獨處宴坐思惟心作是念此緣起甚奇極甚深明亦甚深然我觀見至淺至淺世尊告曰阿難汝莫作是念此緣起至淺至淺所以者何此緣起極甚深明亦甚深阿難於此緣起不知如真不見如實不覺不達故念彼衆生如織機相鏁如蘊蔓草多有調亂忩忩喧閙從此世至彼世從彼世至此世往来不能出過生死阿難是故知此緣起極甚深明亦甚深阿難若有問者老死有緣耶當如是荅老死有緣若有問者老死有何緣當如是荅緣於生也阿難若有問者生有緣耶當如是荅生亦有緣若有問者生有何緣當如是荅緣於有也阿難若有問者有有緣耶當如是荅有亦有緣若有問者有有何緣當如是荅緣於受也阿難若有問者受有緣耶當如是荅受亦有緣若有問者受有何緣當如是荅緣於愛也阿難是為緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死緣老死



中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　二　温

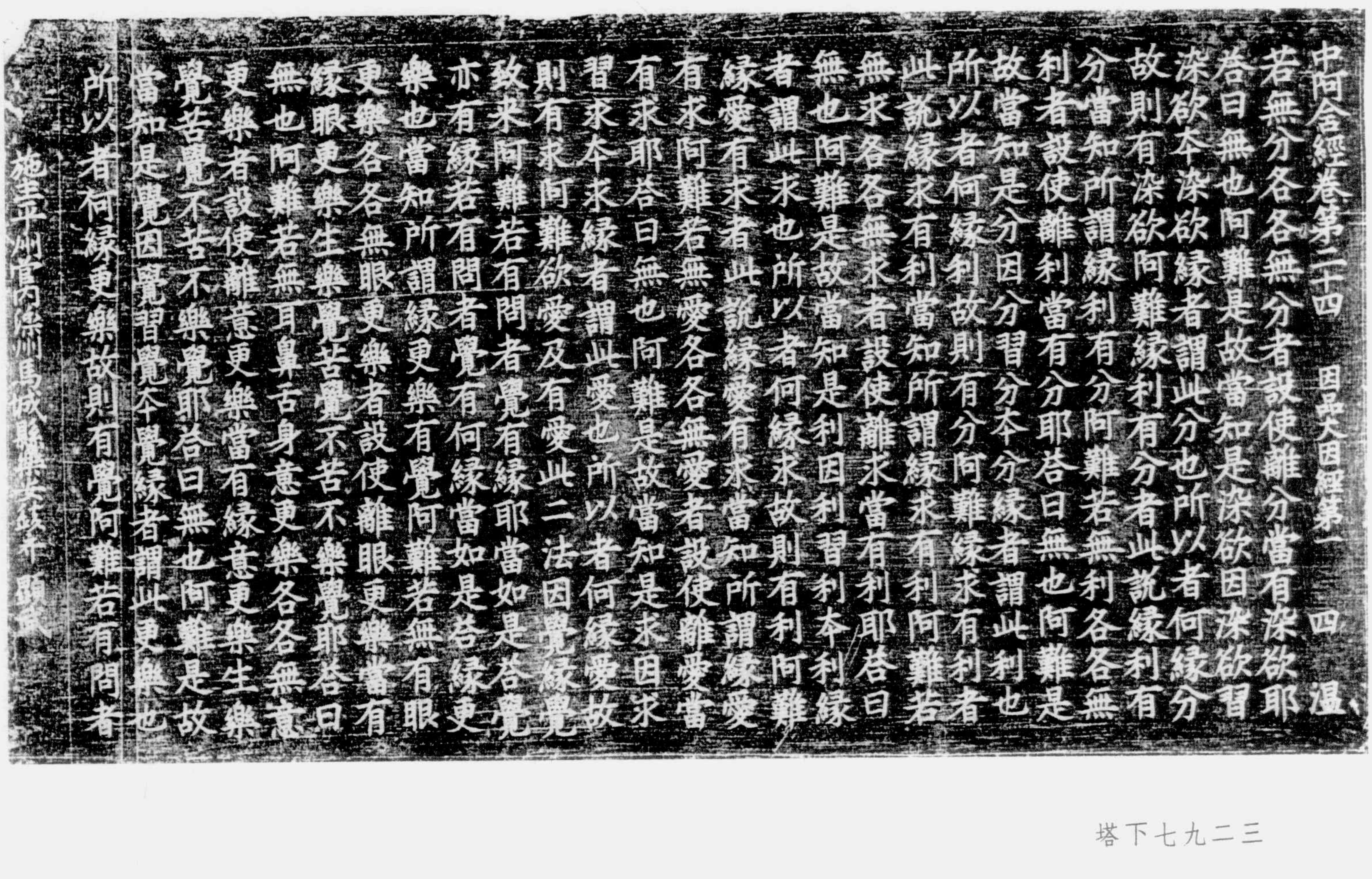
有愁慼啼哭憂苦懊惱皆緣老死有如此具足純生大苦陰阿難緣生有老死者此說緣生有老死當知所謂緣生有老死阿難若無生魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處若無生各各無生者設使離生當有老死耶荅曰無也阿難是故當知是老死因老死習老死本老死緣者謂此生也所以者何緣生故則有老死阿難緣有有生者此說緣有有生當知所謂緣有有生阿難若無有魚魚種鳥鳥種蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼種天天種人人種阿難彼彼衆生隨彼彼處無有各各無有者設使離有當有生耶荅曰無也阿難是故當知是生因生習生本生緣者謂此有也所以者何緣有故則有生阿難緣受有有者此說緣受有有當知所謂緣受有有阿難若無受各各無受者設使離受當復有有施設有有耶荅曰無也阿難是故當知是有因有習有本有緣者謂此受也所以者何緣受故則有有阿難緣愛有受者此說緣愛有受當知所謂緣愛有受阿難若無愛各各無愛者設使離愛當復有受立於受耶荅曰無也阿難是故當知是受因受習受本受緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有受阿難是為緣愛有求緣求有利緣利有分緣分有染欲緣染欲有著緣著有慳緣慳有家緣家有守阿難緣守故便有刀杖鬭諍諛諂欺誑

塔下七九二二



中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　三　温

妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難若無守各各無守者設使離守當有刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法耶答曰無也阿難是故當知是刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法因是習是本是緣者謂此守也所以者何緣守故則有刀杖鬬諍諛諂欺誑妄言兩舌起無量惡不善之法有如此具足純生大苦陰阿難緣家有守者此說緣家有守當知所謂緣家有守阿難若無家各各無家者設使離家當有守耶答曰無也阿難是故當知是守因守習守本守緣者謂此家也所以者何緣家故則有守阿難緣慳有家者此說緣慳有家當知所謂緣慳有家阿難若無慳各各無慳者設使離慳當有家耶答曰無也阿難是故當知是家因家習家本家緣者謂此慳也所以者何緣慳故則有家阿難緣著有慳者此說緣著有慳當知所謂緣著有慳阿難若無著各各無著者設使離著當有慳耶答曰無也阿難是故當知是慳因慳習慳本慳緣者謂此著也所以者何緣著故則有慳阿難緣欲有著者此說緣欲有著當知所謂緣欲有著阿難若無欲各各無欲者設使離欲當有著耶答曰無也阿難是故當知是著因著習著本著緣者謂此欲也所以者何緣欲故則有著阿難緣分有染欲者此說緣分有染欲當知所謂緣分有染欲阿難

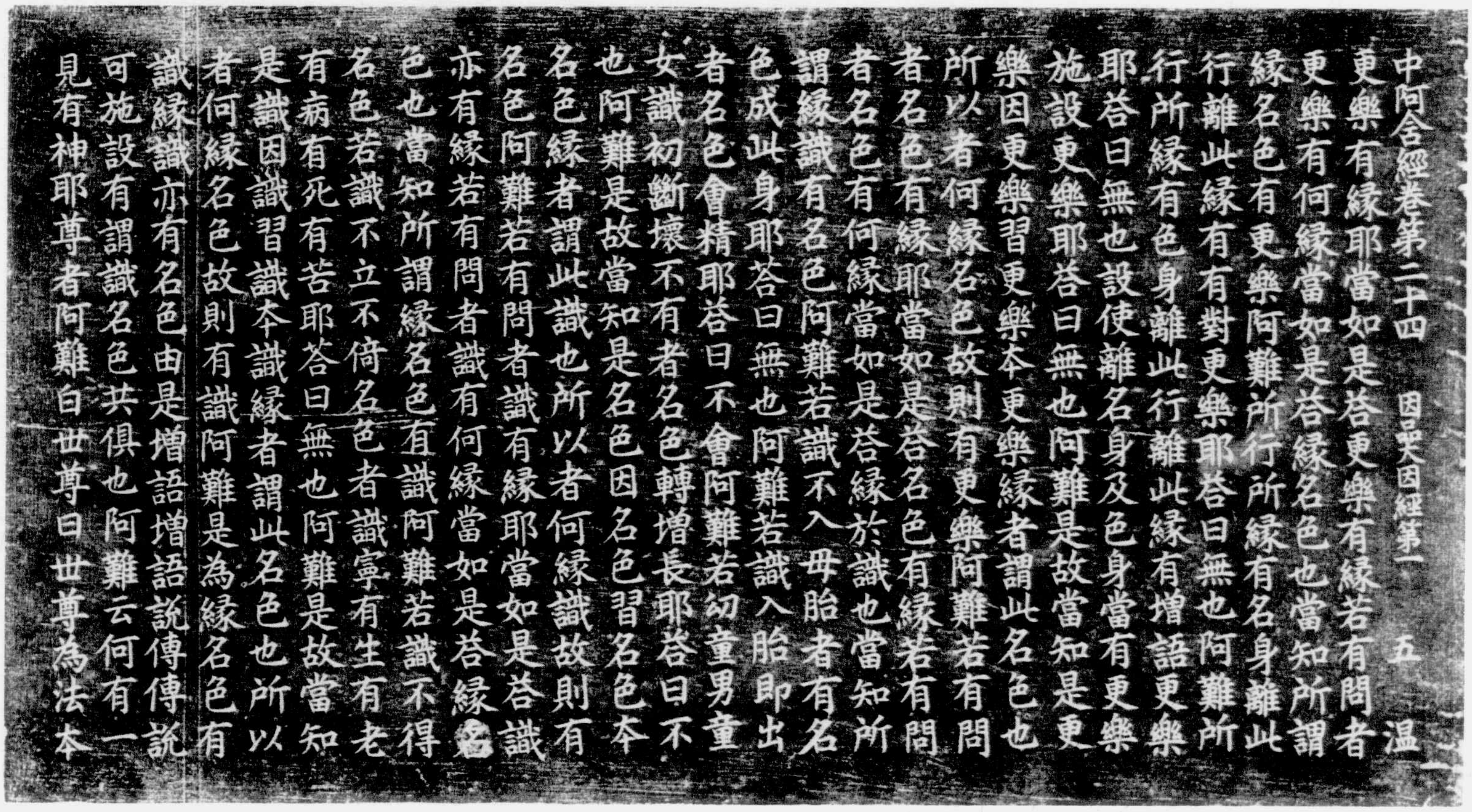


中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　四　温

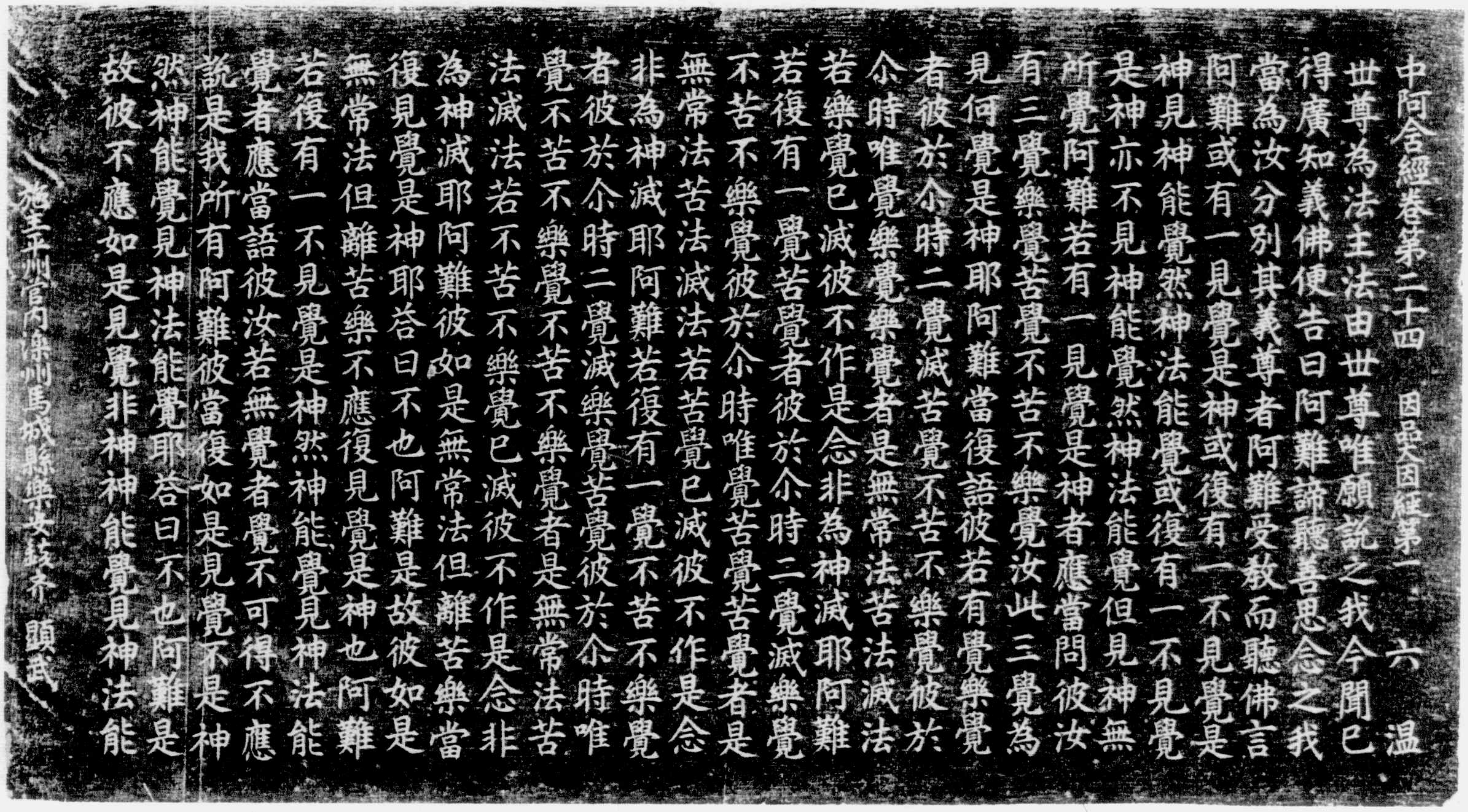
若無分各各無分者設使離分當有染欲耶答曰無也阿難是故當知是染欲因染欲習染欲本染欲緣者謂此分也所以者何緣分故則有染欲阿難緣利有分者此說緣利有分當知所謂緣利有分阿難若無利各各無利者設使離利當有分耶答曰無也阿難是故當知是分因分習分本分緣者謂此利也所以者何緣利故則有分阿難緣求有利者此說緣求有利當知所謂緣求有利阿難若無求各各無求者設使離求當有利耶答曰無也阿難是故當知是利因利習利本利緣者謂此求也所以者何緣求故則有利阿難緣愛有求者此說緣愛有求當知所謂緣愛有求阿難若無愛各各無愛者設使離愛當有求耶答曰無也阿難是故當知是求因求習求本求緣者謂此愛也所以者何緣愛故則有求阿難欲愛及有愛此二法因覺緣覺致來阿難若有問者覺有緣耶當如是答覺亦有緣若有問者覺有何緣當如是答緣更樂也當知所謂緣更樂有覺阿難若無有眼更樂各各無眼更樂者設使離眼更樂當有緣眼更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難若無耳鼻舌身意更樂各各無意更樂者設使離意更樂當有緣意更樂生樂覺苦覺不苦不樂覺耶答曰無也阿難是故當知是覺因覺習覺本覺緣者謂此更樂也所以者何緣更樂故則有覺阿難若有問者

施主平州官內灤州馬城縣樂安鼓井願武

塔下七九二三

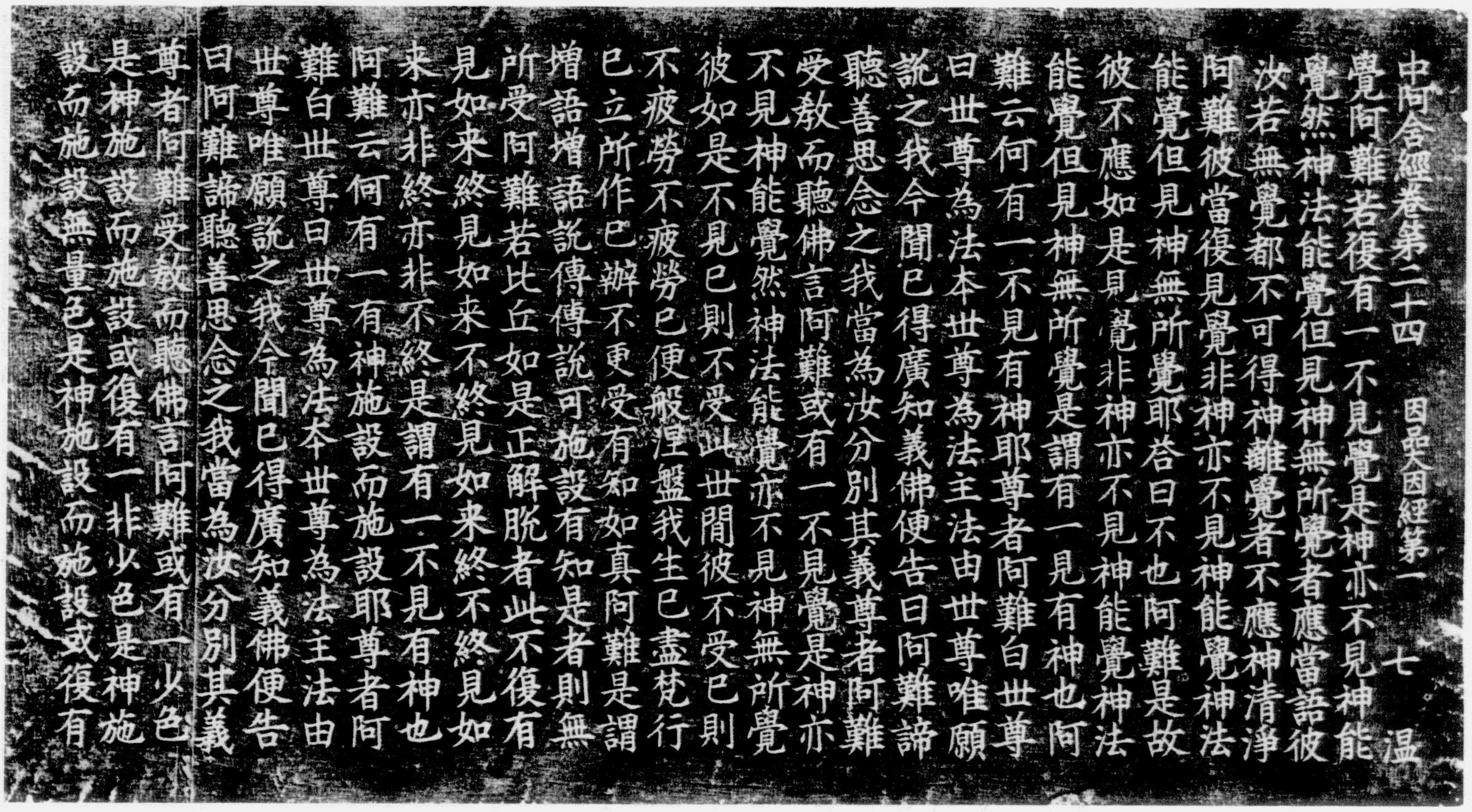


中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　五　温
更樂有緣耶當如是荅更樂有緣若有問者
更樂有何緣當如是荅緣名色也當知所謂
緣名色有更樂阿難所行所緣有名身離此
行離此緣有有對更樂耶荅曰無也阿難所
行所緣有色身離此行離此緣有增語更樂
耶荅曰無也設使離名身及色身當有更樂
施設更樂耶荅曰無也阿難是故當知是更
樂因更樂習更樂本更樂緣者謂此名色也
所以者何緣名色故則有更樂阿難若有問
者名色有緣耶當如是荅名色有緣若有問
者名色有何緣當如是荅緣於識也當知所
謂緣識有名色阿難若識不入母胎者有名
色成此身耶荅曰無也阿難若識入胎即出
者名色會精耶荅曰不會阿難若幼童男童
女識初斷壞不有者名色轉增長耶荅曰不
也阿難是故當知是名色因名色習名色本
名色緣者謂此識也所以者何緣識故則有
名色阿難若有問者識有緣耶當如是荅識
亦有緣若有問者識有何緣當如是荅緣名
色也當知所謂緣名色有識阿難若識不得
名色若識不立不倚名色者識寧有生有老
有病有死有苦耶荅曰無也阿難是故當知
是識因識習識本識緣者謂此名色也所以
者何緣名色故則有識阿難是為緣名色有
識緣識亦有名色由是增語增語說傳傳說
可施設有謂識名色共俱也阿難云何有一
見有神耶尊者阿難白世尊曰世尊為法本

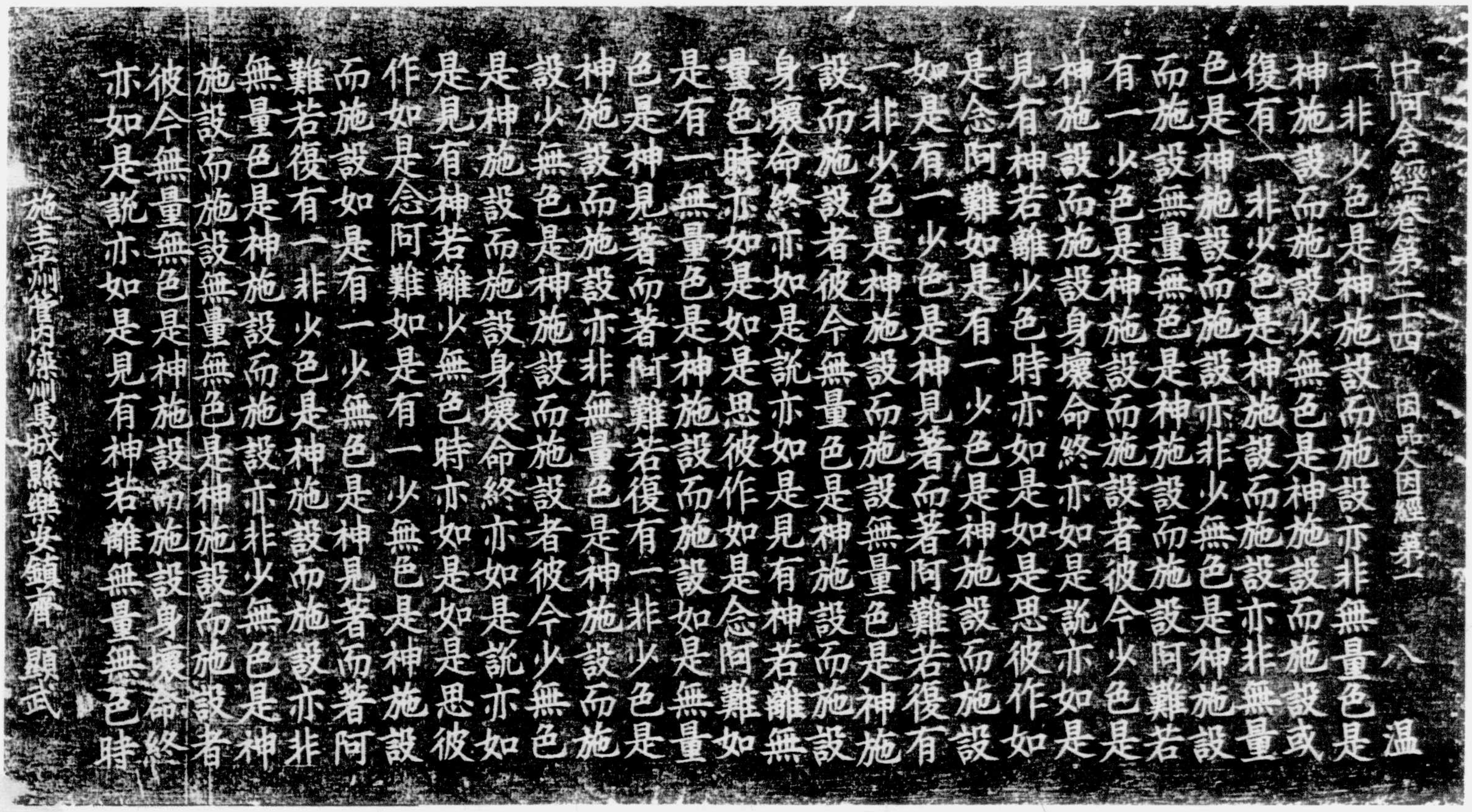


中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　六　温
世尊為法主法由世尊唯願說之我今聞已
得廣知義佛便告曰阿難諦聽善思念之我
當為汝分別其義尊者阿難受教而聽佛言
阿難或有一見覺是神或復有一不見覺是
神見神能覺然神法能覺或復有一不見覺
是神亦不見神能覺然神法能覺但見神無
所覺阿難若有一見覺是神者應當問彼汝
有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺汝此三覺為
見何覺是神耶阿難當復語彼若有覺樂覺
者彼於尒時二覺滅苦覺不苦不樂覺彼於
尒時唯覺樂覺樂覺者是無常法苦法滅法
若樂覺已滅彼不作是念非為神滅耶阿難
若復有一覺苦覺者彼於尒時二覺滅樂覺
不苦不樂覺彼於尒時唯覺苦覺苦覺者是
無常法苦法滅法若苦覺已滅彼不作是念
非為神滅耶阿難若復有一覺不苦不樂覺
者彼於尒時二覺滅樂覺苦覺彼於尒時唯
覺不苦不樂覺不苦不樂覺者是無常法苦
法滅法若不苦不樂覺已滅彼不作是念非
為神滅耶阿難彼如是無常法但離苦樂當
復見覺是神耶荅曰不也阿難是故彼如是
無常法但離苦樂不應復見覺是神也阿難
若復有一不見覺是神然神能覺見神法能
覺者應當語彼汝若無覺者覺不可得不應
說是我所有阿難彼當復如是見覺不是神
然神能覺見神法能覺耶荅曰不也阿難是
故彼不應如是見覺非神神能覺見神法能
施主平州官內灤州馬城縣樂安鼓乔　顕武

塔下七九二四

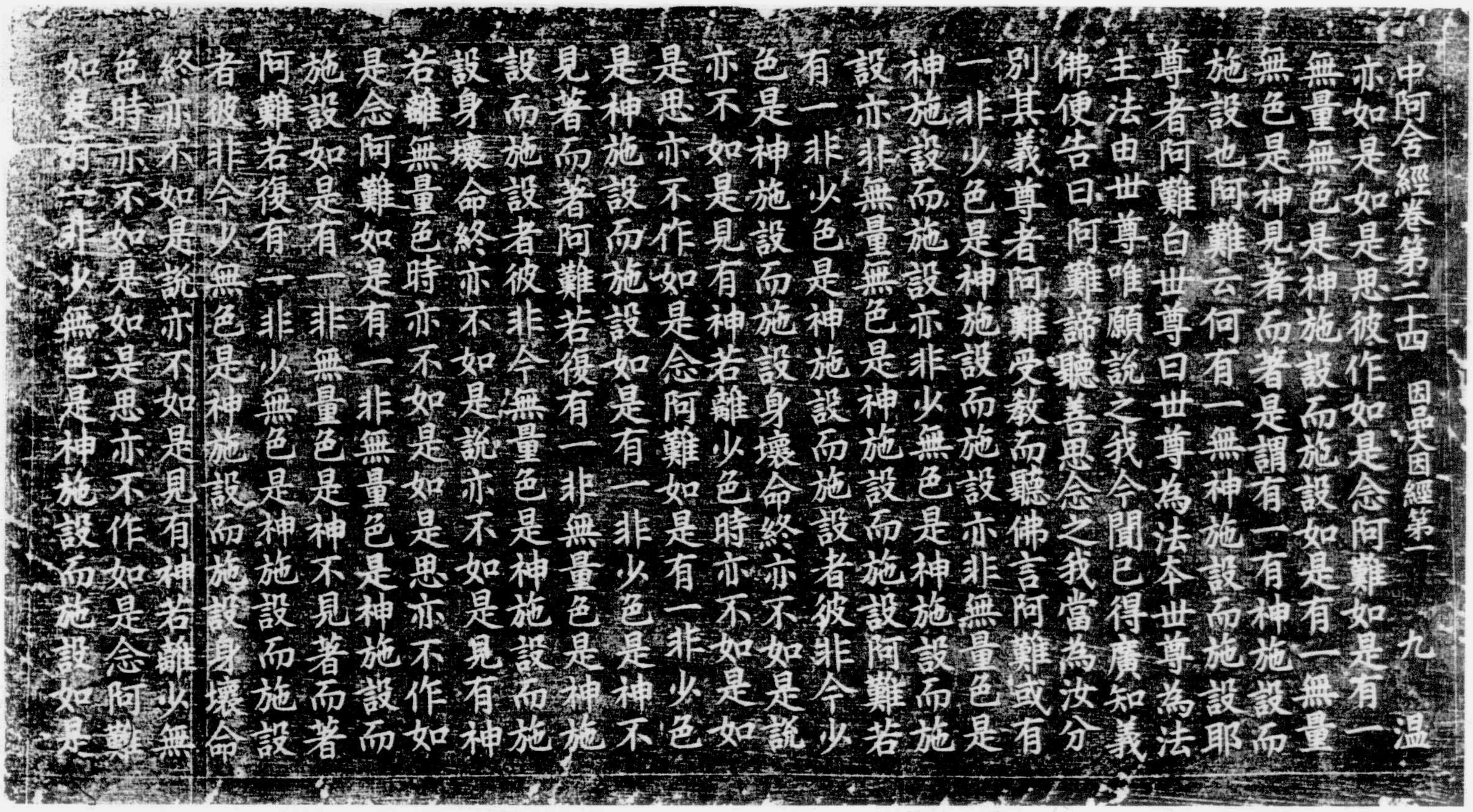


中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　七　温
覺阿難若復有一不見覺是神亦不見神能
覺然神法能覺但見神無所覺者應當語彼
汝若無覺都不可得神離覺者不應神清淨
阿難彼當復見覺非神亦不見神能覺神法
能覺但見神無所覺耶答曰不也阿難是故
彼不應如是見覺非神亦不見神能覺神法
能覺但見神無所覺是謂有一見有神也阿
難云何有一不見有神耶尊者阿難白世尊
曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願
說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦
聽善思念之我當為汝分別其義尊者阿難
受教而聽佛言阿難或有一不見覺是神亦
不見神能覺然神法能覺亦不見神無所覺
彼如是不見已則不受此世間彼不受已則
不疲勞不疲勞已便般涅槃我生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真阿難是謂
增語增語說傳傳說可施設有知是者則無
所受阿難若比丘如是正解脫者此不復有
見如来終見如来不終見如来終不終見如
来亦非終亦非不終是謂有一不見有神也
阿難云何有一有神施設而施設耶尊者阿
難白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由
世尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告
曰阿難諦聽善思念之我當為汝分別其義
尊者阿難受教而聽佛言阿難或有一少色
是神施設而施設或復有一非少色是神施
設而施設無量色是神施設而施設或復有



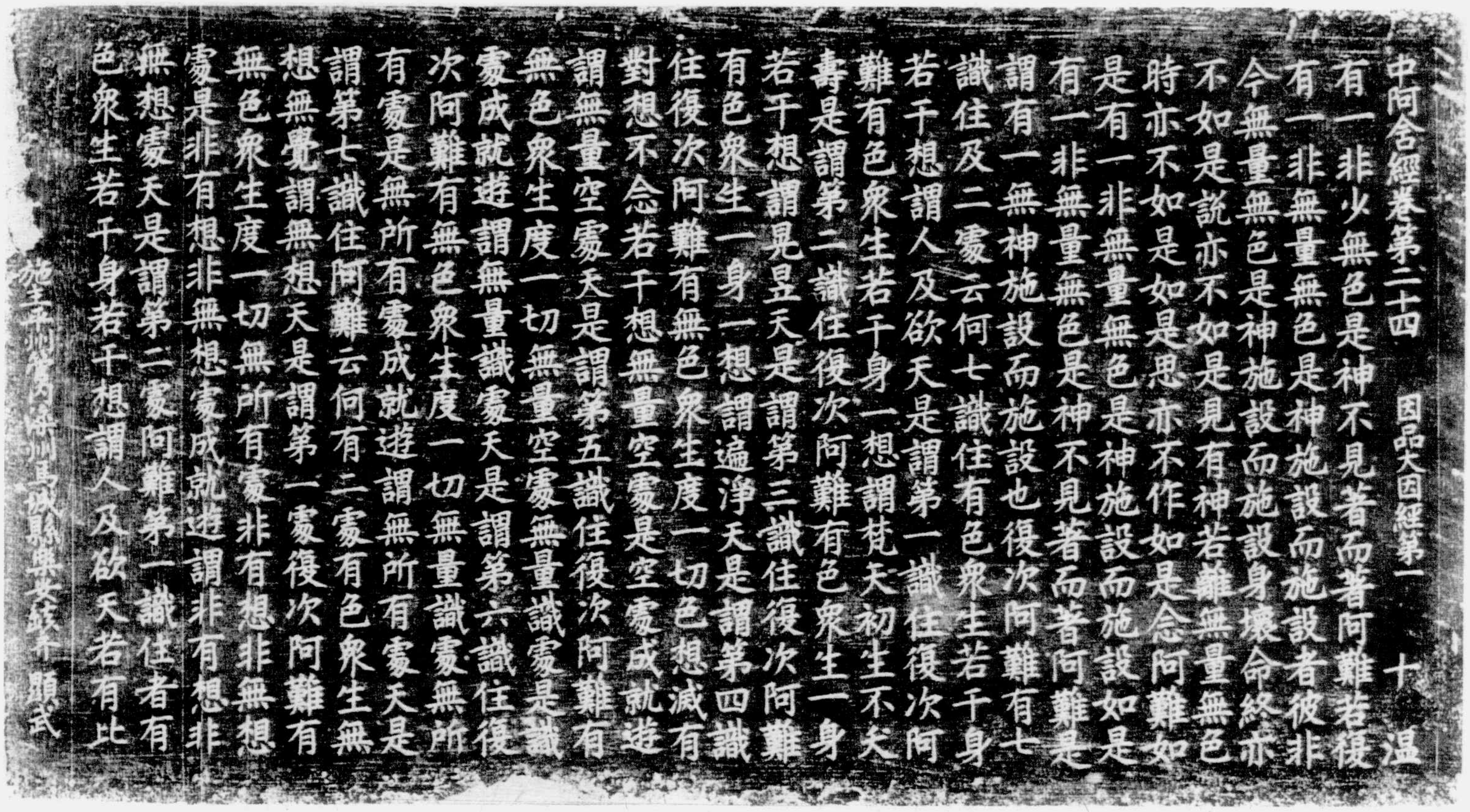
中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　八　温
一非少色是神施設而施設亦非無量色是
神施設而施設少無色是神施設而施設或
復有一非少色是神施設而施設亦非無量
色是神施設而施設亦非少無色是神施設
而施設無量無色是神施設而施設阿難若
有一少色是神施設而施設者彼今少色是
神施設而施設身壞命終亦如是說亦如是
見有神若離少色時亦如是如是思彼作如
是念阿難如是有一少色是神施設而施設
如是有一少色是神見著而著阿難若復有
一非少色是神施設而施設無量色是神施
設而施設者彼今無量色是神施設而施設
身壞命終亦如是說亦如是見有神若離無
量色時亦如是如是思彼作如是念阿難如
是有一無量色是神施設而施設如是無量
色是神見著而著阿難若復有一非少色是
神施設而施設亦非無量色是神施設而施
設少無色是神施設而施設者彼今少無色
是神施設而施設身壞命終亦如是說亦如
是見有神若離少無色時亦如是如是思彼
作如是念阿難如是有一少無色是神施設
而施設如是有一少無色是神見著而著阿
難若復有一非少色是神施設而施設亦非
無量色是神施設而施設亦非少無色是神
施設而施設無量無色是神施設而施設者
彼今無量無色是神施設而施設身壞命終
亦如是說亦如是見有神若離無量無色時
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九二五



中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　九　温

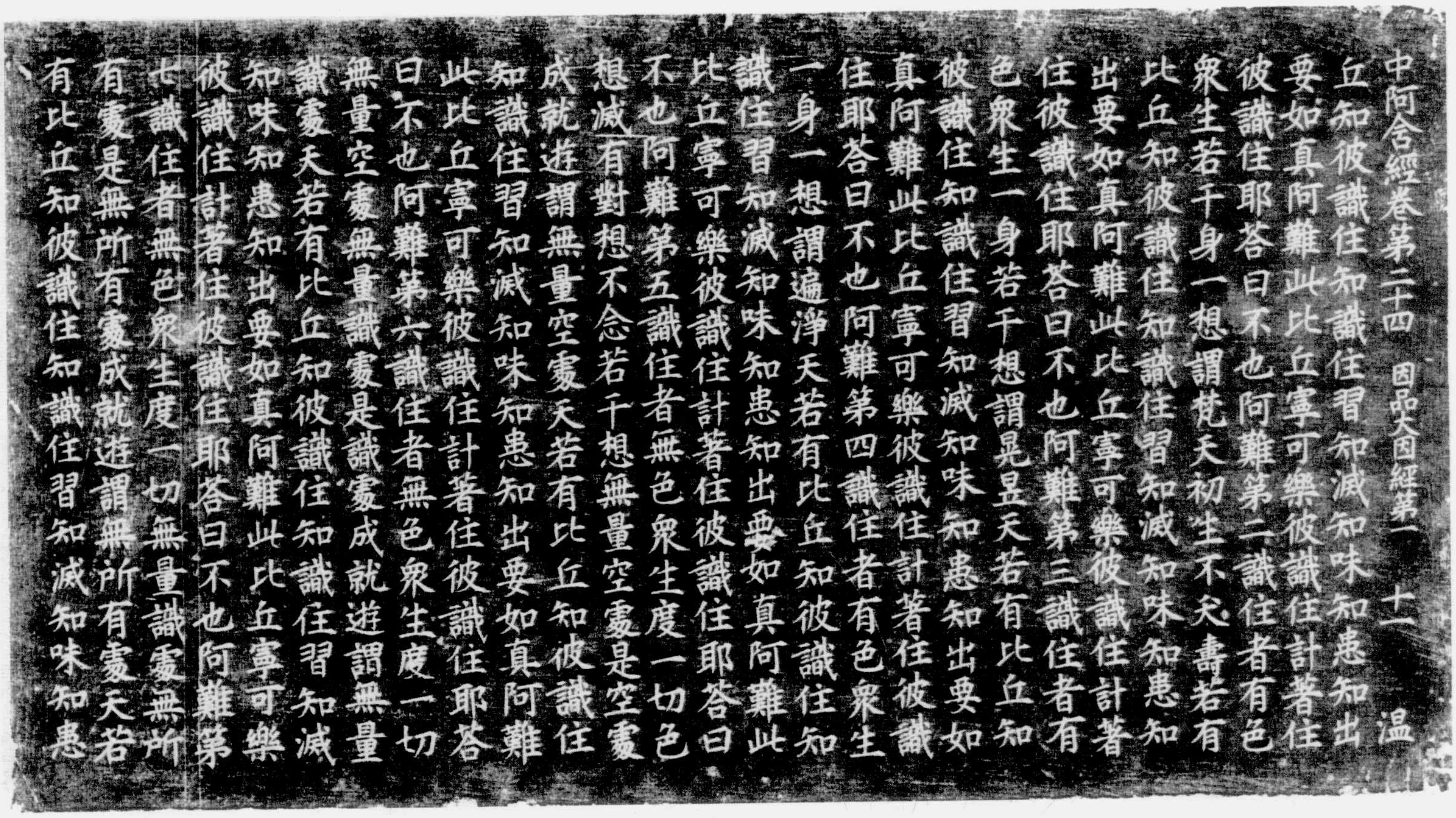
亦如是如是思彼作如是念阿難如是有一
無量無色是神施設而施設如是有一無量
無色是神見著而著是謂有一有神施設而
施設也阿難云何有一無神施設而施設耶
尊者阿難白世尊曰世尊為法本世尊為法
主法由世尊唯願說之我今聞已得廣知義
佛便告曰阿難諦聽善思念之我當為汝分
別其義尊者阿難受教而聽佛言阿難或有
一非少色是神施設而施設亦非無量色是
神施設而施設亦非少無色是神施設而施
設亦非無量無色是神施設而施設阿難若
有一非少色是神施設而施設者彼非今少
色是神施設而施設身壞命終亦不如是說
亦不如是見有神若離少色時亦不如是如
是思亦不作如是念阿難如是有一非少色
是神施設而施設如是有一非少色是神不
見著而著阿難若復有一非無量色是神施
設而施設者彼非今無量色是神施設而施
設身壞命終亦不如是說亦不如是見有神
若離無量色時亦不如是如是思亦不作如
是念阿難如是有一非無量色是神施設而
施設如是有一非無量色是神不見著而著
阿難若復有一非少無色是神施設而施設
者彼非今少無色是神施設而施設身壞命
終亦不如是說亦不如是見有神若離少無
色時亦不如是如是思亦不作如是念阿難
如是有一非少無色是神施設而施設如是



中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　十　温

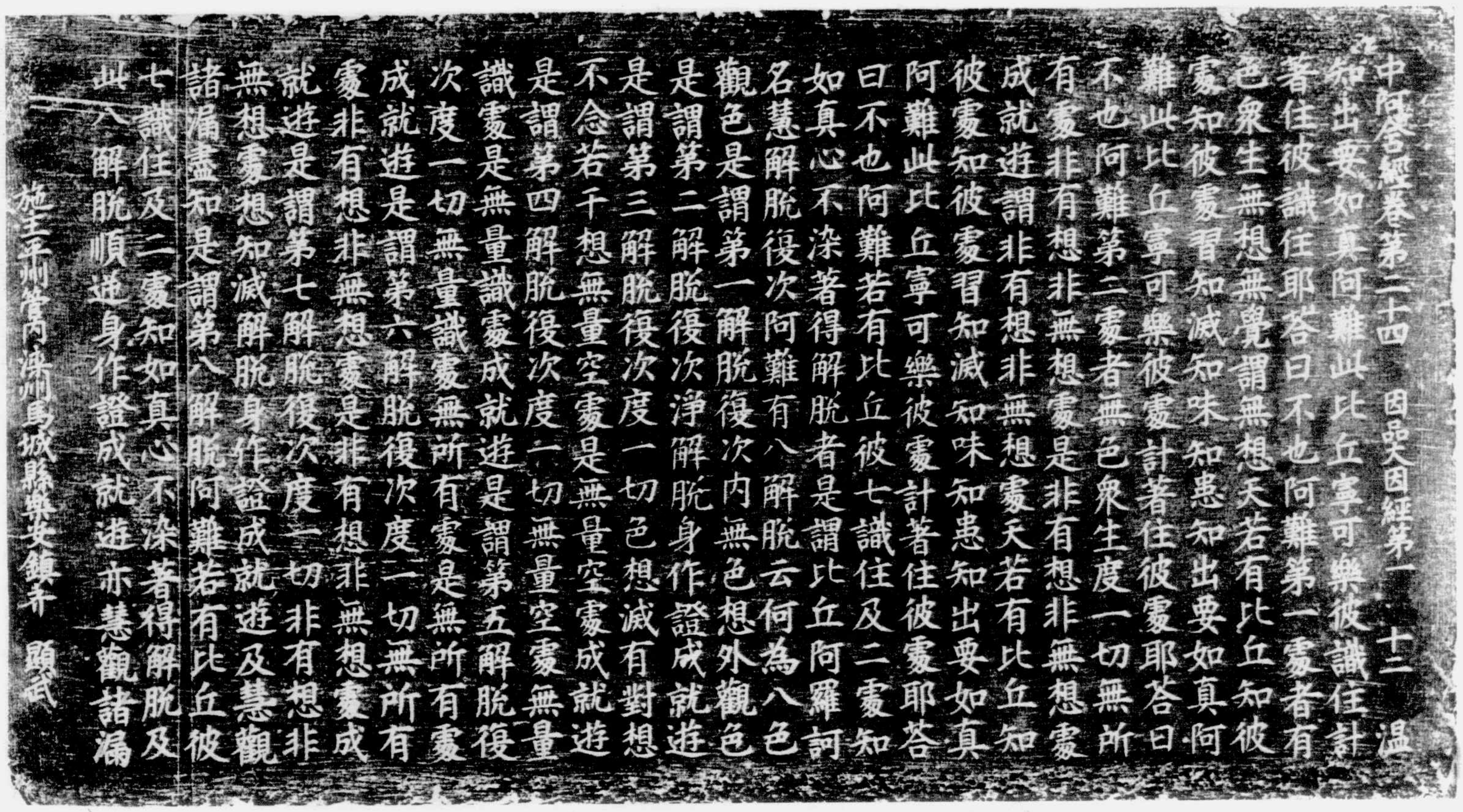
有一非少無色是神不見著而著阿難若復
有一非無量無色是神施設而施設者彼非
今無量無色是神施設而施設身壞命終亦
不如是說亦不如是見有神若離無量無色
時亦不如是如是思亦不作如是念阿難如
是有一非無量無色是神施設而施設如是
有一非無量無色是神不見著而著阿難是
謂有一無神施設而施設也復次阿難有七
識住及二處云何七識住有色衆生若干身
若干想謂人及欲天是謂第一識住復次阿
難有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭
壽是謂第二識住復次阿難有色衆生一身
若干想謂晃昱天是謂第三識住復次阿難
有色衆生一身一想謂遍淨天是謂第四識
住復次阿難有無色衆生度一切色想滅有
對想不念若干想無量空處是空處成就遊
謂無量空處天是謂第五識住復次阿難有
無色衆生度一切無量空處無量識處是識
處成就遊謂無量識處天是謂第六識住復
次阿難有無色衆生度一切無量識處無所
有處是無所有處成就遊謂無所有處天是
謂第七識住阿難云何有二處有色衆生無
想無覺謂無想天是謂第一處復次阿難有
無色衆生度一切無所有處非有想非無想
處是非有想非無想處成就遊謂非有想非
無想處天是謂第二處阿難第一識住者有
色衆生若干身若干想謂人及欲天若有比
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮弄　願武

塔下七九二六



中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　十一　温

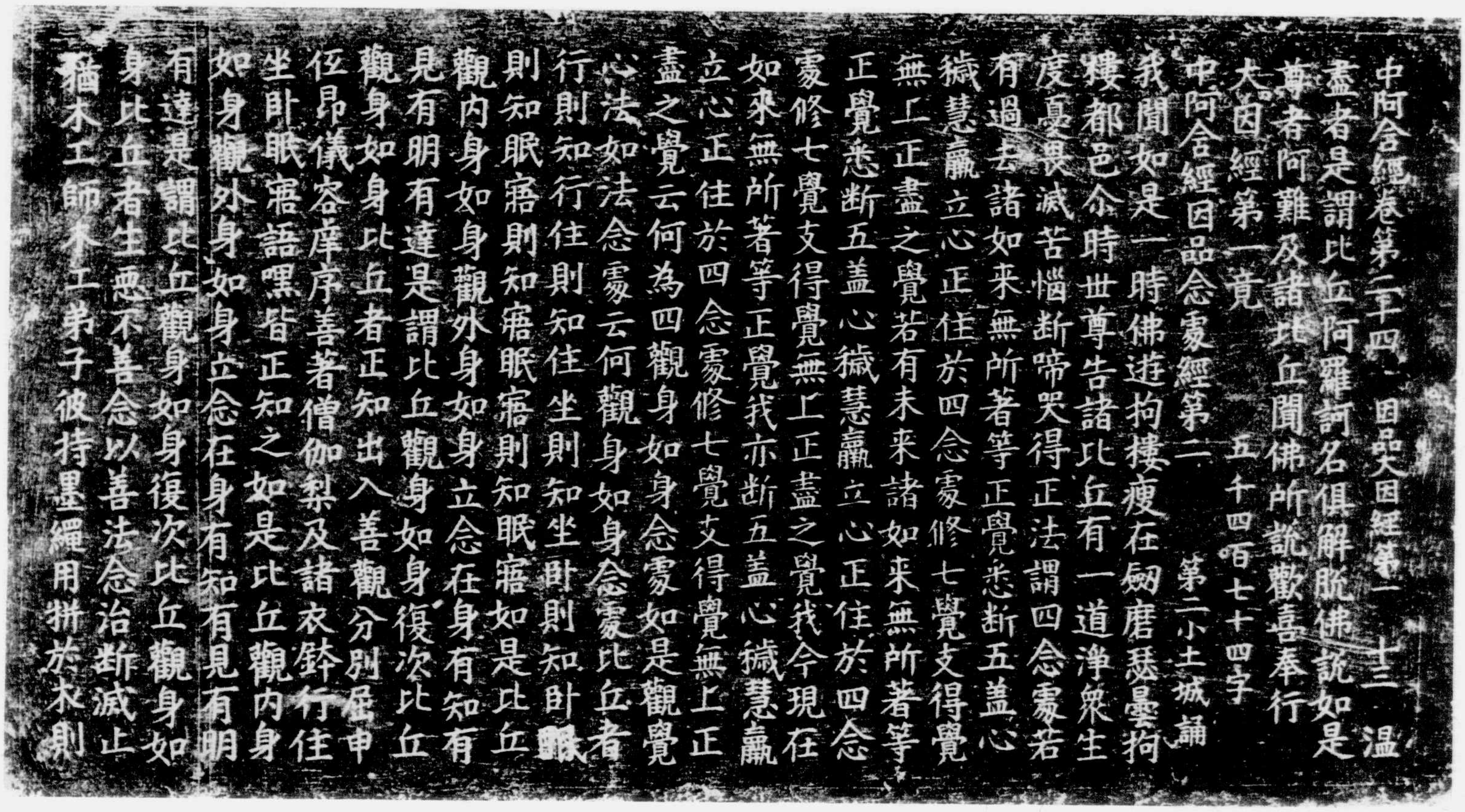
丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第二識住者有色衆生若干身一想謂梵天初生不夭壽若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第三識住者有色衆生一身若干想謂晃昱天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第四識住者有色衆生一身一想謂遍淨天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第五識住者無色衆生度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是空處成就遊謂無量空處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第六識住者無色衆生度一切無量空處無量識處是識處成就遊謂無量識處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第七識住者無色衆生度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊謂無所有處天若有比丘知彼識住知識住習知滅知味知患



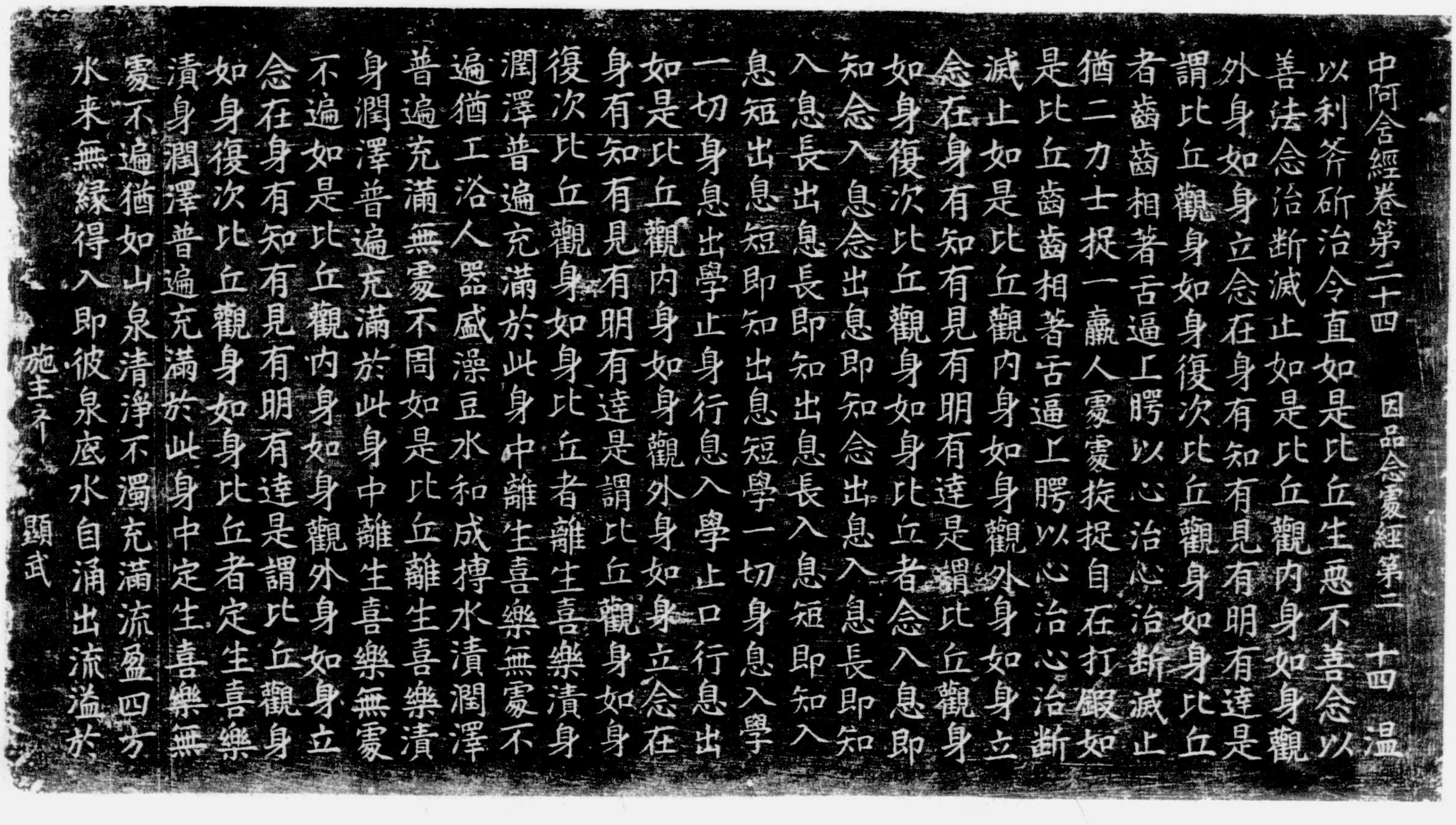
中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　十二　温

知出要如真阿難此比丘寧可樂彼識住計著住彼識住耶答曰不也阿難第一處者有色衆生無想無覺謂無想天若有比丘知彼處知彼處習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難第二處者無色衆生度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊謂非有想非無想處天若有比丘知彼處知彼處習知滅知味知患知出要如真阿難此比丘寧可樂彼處計著住彼處耶答曰不也阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫者是謂比丘阿羅訶名慧解脫復次阿難有八解脫云何為八色觀色是謂第一解脫復次内無色想外觀色是謂第二解脫復次淨解脫身作證成就遊是謂第三解脫復次度一切色想滅有對想不念若干想無量空處是無量空處成就遊是謂第四解脫復次度一切無量空處無量識處是無量識處成就遊是謂第五解脫復次度一切無量識處無所有處是無所有處成就遊是謂第六解脫復次度一切無所有處非有想非無想處是非有想非無想處成就遊是謂第七解脫復次度一切非有想非無想處想知滅解脫身作證成就遊及慧觀諸漏盡知是謂第八解脫阿難若有比丘彼七識住及二處知如真心不染著得解脫及此八解脫順逆身作證成就遊亦慧觀諸漏

施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮弃　顯武



中阿含經卷第二十四　因品大因經第一　十三　温
盡者是謂比丘阿羅訶名俱解脫佛說如是
尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
大因經第一竟　五千四百七十四字
中阿含經因品念處經第二　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘
樓都邑尒時世尊告諸比丘有一道淨衆生
度憂畏滅苦惱斷啼哭得正法謂四念處若
有過去諸如來無所著等正覺悉斷五蓋心
穢慧羸立心正住於四念處修七覺支得覺
無上正盡之覺若有未来諸如来無所著等
正覺悉斷五蓋心穢慧羸立心正住於四念
處修七覺支得覺無上正盡之覺我今現在
如來無所著等正覺我亦斷五蓋心穢慧羸
立心正住於四念處修七覺支得覺無上正
盡之覺云何為四觀身如身念處如是觀覺
心法如法念處云何觀身如身念處比丘者
行則知行住則知住坐則知坐卧則知卧眠
則知眠寤則知寤眠寤則知眠寤如是比丘
觀內身如身觀外身如身立念在身有知有
見有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘
觀身如身比丘者正知出入善觀分別屈申
低昂儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住
坐卧眠寤語嘿皆正知之如是比丘觀內身
如身觀外身如身立念在身有知有見有明
有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如
身比丘者生惡不善念以善法念治斷滅止
猶木工師木工弟子彼持墨繩用拼於木則



中阿含經卷第二十四　因品念處經第二　十四　温
以利斧斫治令直如是比丘生惡不善念以
善法念治斷滅止如是比丘觀內身如身觀
外身如身立念在身有知有見有明有達是
謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘
者齒齒相著舌逼上腭以心治心治斷滅止
猶二力士捉一羸人處處旋捉自在打鍜如
是比丘齒齒相著舌逼上腭以心治心治斷
滅止如是比丘觀內身如身觀外身如身立
念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者念入息即
知念入息念出息即知念出息入息長即知
入息長出息長即知出息長入息短即知入
息短出息短即知出息短學一切身息入學
一切身息出學止身行息入學止口行息出
如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在
身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身
復次比丘觀身如身比丘者離生喜樂漬身
潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處不
遍猶工浴人器盛澡豆水和成摶水漬潤澤
普遍充滿無處不周如是比丘離生喜樂漬
身潤澤普遍充滿於此身中離生喜樂無處
不遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立
念在身有知有見有明有達是謂比丘觀身
如身復次比丘觀身如身比丘者定生喜樂
漬身潤澤普遍充滿於此身中定生喜樂無
處不遍猶如山泉清淨不濁充滿流盈四方
水来無緣得入即彼泉底水自涌出流溢於
施主[illegible]顯武

塔下七九二八

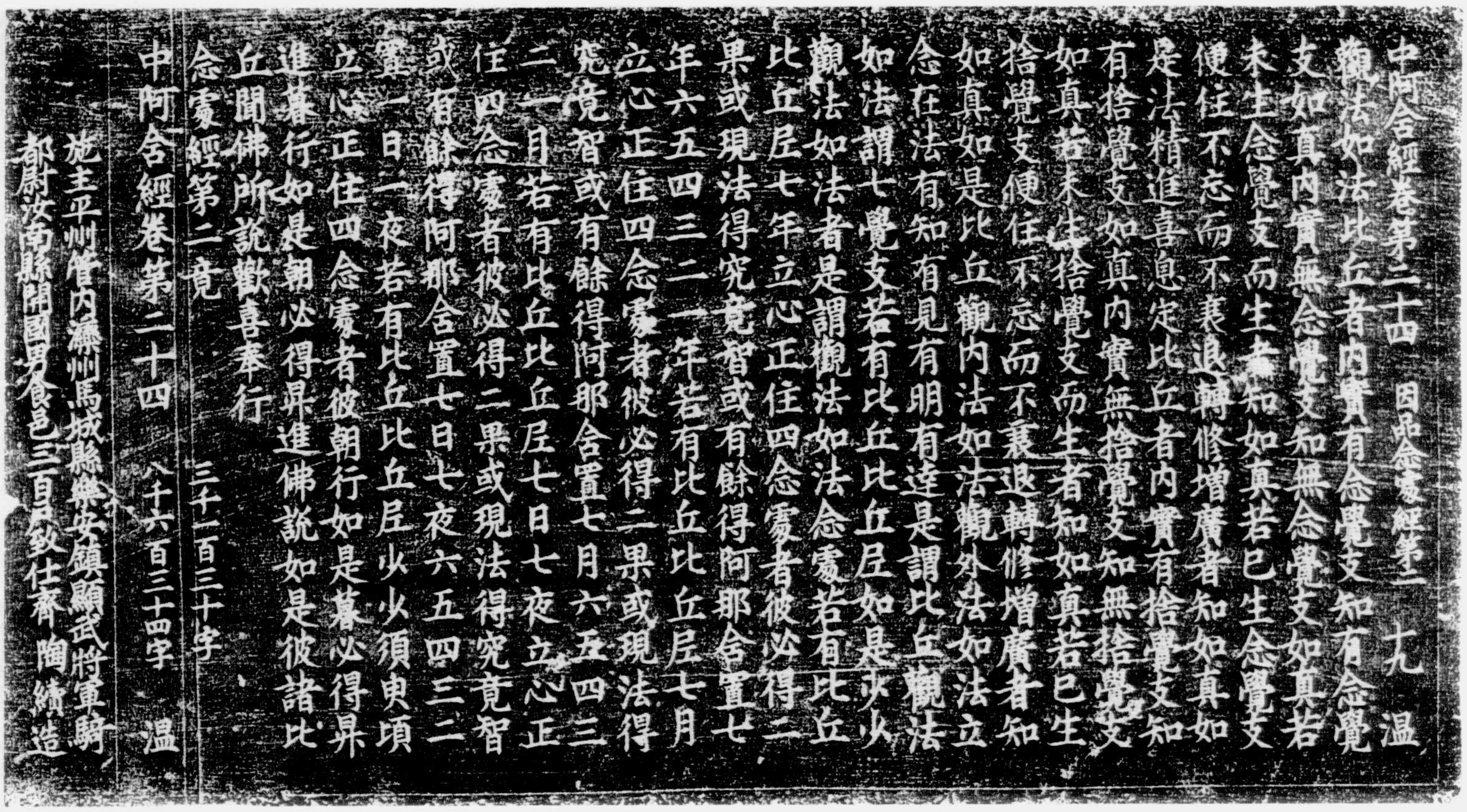
中阿含經卷第二十四　因品念處經第二　十五　温
外漬山潤澤普遍充滿無處不周如是比丘
定生喜樂漬身潤澤普遍充滿於此身中定
生喜樂無處不遍如是比丘觀內身如身觀
外身如身立念在身有知有見有明有達是
謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘
者無喜生樂漬身潤澤普遍充滿於此身中
無喜生樂無處不遍猶青蓮華紅赤白花水
生水長在於水底彼根莖華葉悉漬潤澤普
遍充滿無處不周如是比丘無喜生樂漬身
潤澤普遍充滿於此身中無喜生樂無處不
遍如是比丘觀內身如身觀外身如身立念
在身有知有見有明有達是謂比丘觀身如
身復次比丘觀身如身比丘者於此身中以
清淨心意解遍滿成就遊於此身中以清淨
心無處不遍猶有一人被七肘衣或八肘衣
從頭至足於其身體無處不覆如是比丘於
此身中以清淨心無處不遍如是比丘觀內
身如身觀外身如身立念在身有知有見有
明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身
如身比丘者念光明想善受善持善憶所念
如前後亦然後如前亦然如晝夜亦然如夜
晝亦然如下上亦然如上下亦然如是不顛
倒心無有纏修光明心心終不為闇之所覆
如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在
身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身
復次比丘觀身如身比丘者善受觀相善憶
所念猶如有人坐觀卧人卧觀坐人如是比
丘善受觀相善憶所念如是比丘觀內身如

中阿含經卷第二十四　因品念處經第二　十六　温
身觀外身如身立念在身有知有見有明有
達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身
比丘者此身隨住隨其好惡從頭至足觀見
種種不淨充滿我此身中有髮髦爪齒麁細
薄膚皮肉筋骨心腎肝肺大腸小腸脾胃摶
糞腦及腦胲淚汗涕唾膿血肪髓涎膽小便
猶如器盛若干種子有目之士悉見分明謂
稻粟種蔓菁芥子如是比丘此身隨住隨其
好惡從頭至足觀見種種不淨充滿我此身
中有髮髦爪齒麁細薄膚皮肉筋骨心腎肝
肺大腸小腸脾胃摶糞腦及腦胲淚汗涕唾
膿血肪髓涎膽小便如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有明有達
是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比
丘者觀身諸界我此身中有地界水界火界
風界空界識界猶如屠兒殺牛剝皮布地於
上分作六段如是比丘觀身諸界我此身中
地界水界火界風界空界識界如是比丘觀
內身如身觀外身如身立念在身有知有見
有明有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀
身如身比丘者觀彼死屍或一二日至六七
日烏鵄所啄犲狼所食火燒埋地悉腐爛壞
見已自比今我此身亦復如是俱有此法終
不得離如是比丘觀內身如身觀外身如身
立念在身有知有見有明有達是謂比丘觀
身如身復次比丘觀身如身比丘者如本見
息道骸骨青色爛腐食半骨瑣在地見已自
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮弁　題武

中阿含經卷第二十四　因品念處經第二　十七　温
比今我此身亦復如是俱有此法終不得離
如是比丘觀內身如身觀外身如身立念在
身有知有見有明有達是謂比丘觀身如身
復次比丘觀身如身比丘者如本見息道離
皮肉血唯筋相連見已自比今我此身亦復
如是俱有此法終不得離如是比丘觀內身
如身觀外身如身立念在身有知有見有明
有達是謂比丘觀身如身復次比丘觀身如
身比丘者如本見息道骨節解散散在諸方
足骨髆骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸骨髑髏骨
各在異處見已自比今我此身亦復如是俱
有此法終不得離如是比丘觀內身如身觀
外身如身立念在身有知有見有明有達是
謂比丘觀身如身復次比丘觀身如身比丘
者如夲見息道骨白如螺青猶鴿色赤若血
塗腐壞碎粖見已自比今我此身亦復如是
俱有此法終不得離如是比丘觀內身如身
觀外身如身立念在身有知有見有明有達
是謂比丘觀身如身若比丘比丘尼如是少
少觀身如身者是謂觀身如身念處云何觀
覺如覺念處比丘者覺樂覺時便知覺樂覺
覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便
知覺不苦不樂覺覺樂身苦身不苦不樂身
樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂
食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲
不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無
欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺如是比丘
觀內覺如覺觀外覺如覺立念在覺有知有

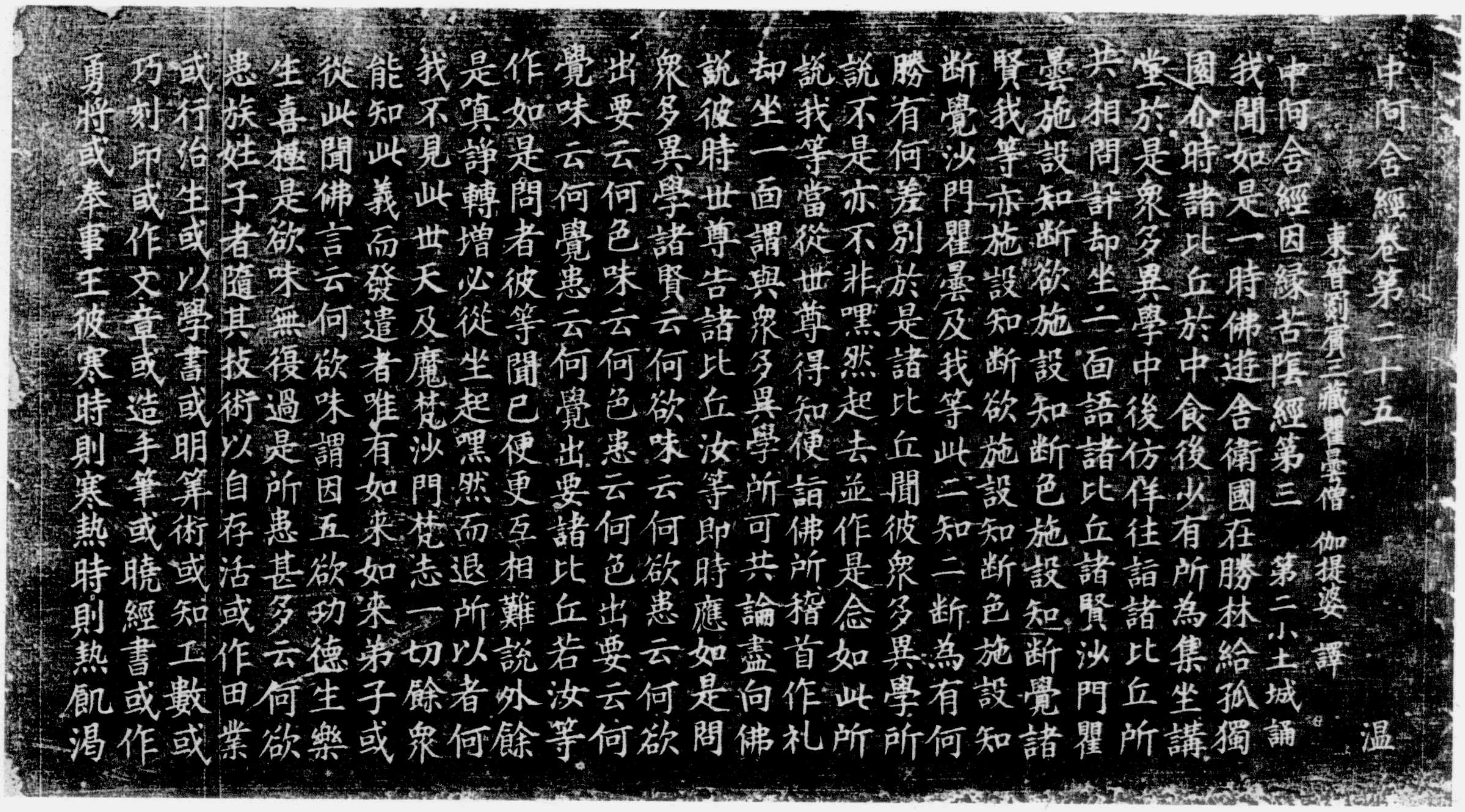
中阿含經卷第二十四　因品念處經第二　十八　温
見有明有達是謂比丘觀覺如覺若比丘比
丘尼如是少少觀覺如覺者是謂觀覺如覺
念處云何觀心如心念處比丘者有欲心知
有欲心如真無欲心知無欲心如真有恚無
恚有癡無癡有穢汚無穢汚有合有散有下
有高有小有大修不修定不定有不解脫心
知不解脫心如真有解脫心知解脫心如真
如是比丘觀內心如心觀外心如心立念在
心有知有見有明有達是謂比丘觀心如心
若有比丘比丘尼如是少少觀心如心者是
謂觀心如心念處云何觀法如法念處眼緣
色生內結比丘者內實有結知內有結如真
內實無結知內無結如真若未生內結而生
者知如真若已生內結滅不復生者知如真
如是耳鼻舌身意緣法生內結比丘者內實
有結知內有結如真內實無結知內無結如
真若未生內結而生者知如真若已生內結
滅不復生者知如真如是比丘觀內法如法
觀外法如法立念在法有知有見有明有達
是謂比丘觀法如法謂內六處復次比丘觀
法如法比丘者內實有欲知有欲如真內實
無欲知無欲如真若未生欲而生者知如真
若已生欲滅不復生者知如真如是嗔恚睡
眠掉悔內實有疑知有疑如真內實無疑知
無疑如真若未至疑而生者知如真若已生
疑滅不復生者知如真如是比丘觀內法如
法觀外法如法立念在法有知有見有明有
達是謂比丘觀法如法謂五蓋也復次比丘

塔下七九三〇

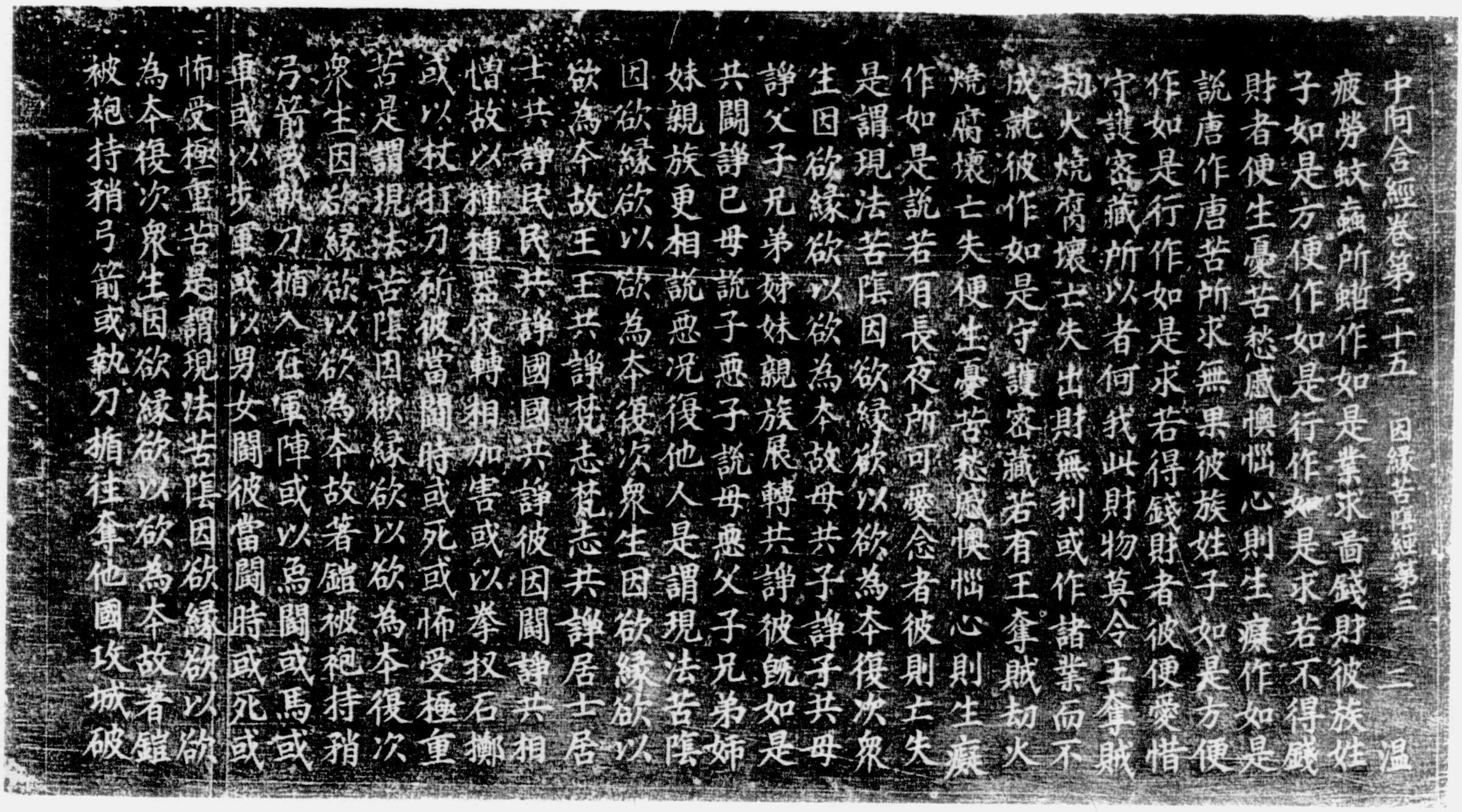


中阿含經卷第二十四　因品念處經第二　十九　溫
觀法如法比丘者內實有念覺支知有念覺
支如真內實無念覺支知無念覺支如真若
未生念覺支而生者知如真若已生念覺支
便住不忘而不衰退轉修增廣者知如真如
是法精進喜息定比丘者內實有捨覺支知
有捨覺支如真內實無捨覺支知無捨覺支
如真若未生捨覺支而生者知如真若已生
捨覺支便住不忘而不衰退轉修增廣者知
如真如是比丘觀內法如法觀外法如法立
念在法有知有見有明有達是謂比丘觀法
如法謂七覺支若有比丘比丘尼如是少少
觀法如法者是謂觀法如法念處若有比丘
比丘尼七年立心正住四念處者彼必得二
果或現法得究竟智或有餘得阿那含置七
年六五四三二一年若有比丘比丘尼七月
立心正住四念處者彼必得二果或現法得
究竟智或有餘得阿那含置七月六五四三
二一月若有比丘比丘尼七日七夜立心正
住四念處者彼必得二果或現法得究竟智
或有餘得阿那含置七日七夜六五四三二
置一日一夜若有比丘比丘尼少少須臾頃
立心正住四念處者彼朝行如是暮必得昇
進暮行如是朝必得昇進佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
念處經第二竟　三千一百三十字
中阿含經卷第二十四　八千六百三十四字　溫
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎
都尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊　陶　續造

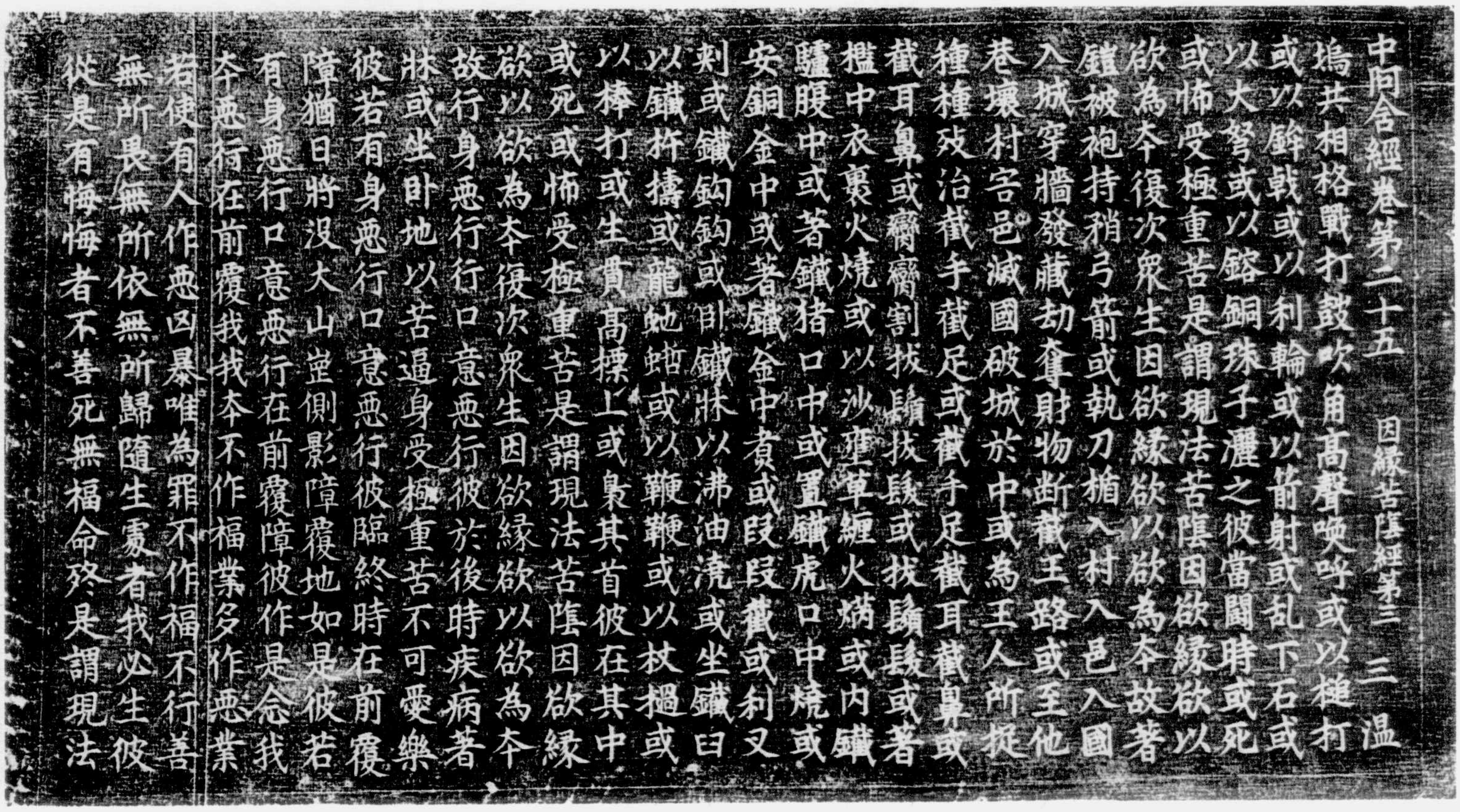
塔下七九三一



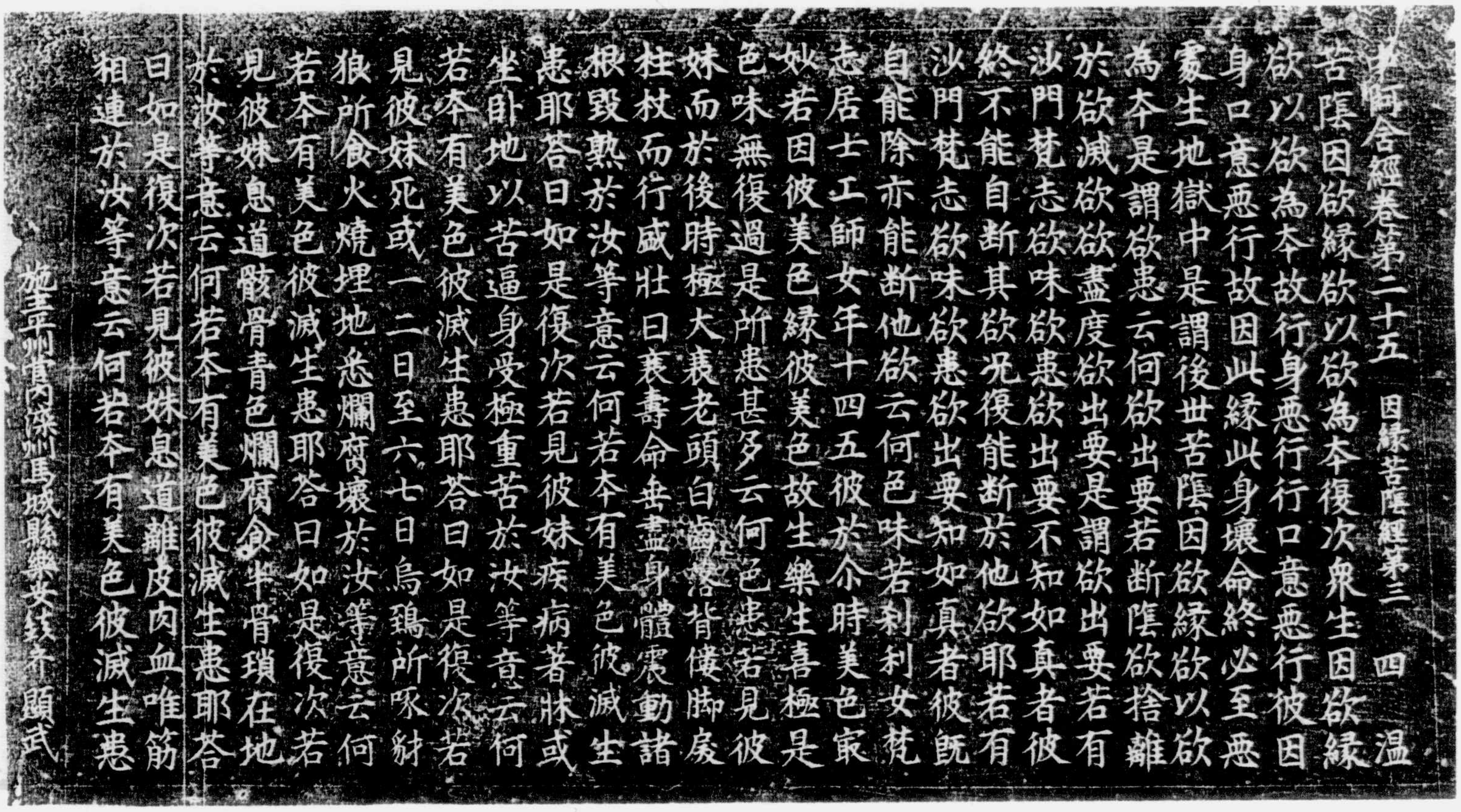
中阿含經卷第二十五　　温
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經因緣苦陰經第三　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園。尒時諸比丘於中食後少有所為集坐講
堂。於是衆多異學中後仿佯往詣諸比丘所
共相問訊却坐一面語諸比丘諸賢沙門瞿
曇施設知斷欲施設知斷色施設知斷覺諸
賢我等亦施設知斷欲施設知斷色施設知
斷覺沙門瞿曇及我等此二知二斷為有何
勝有何差別於是諸比丘聞彼衆多異學所
說不是亦不非嘿然起去並作是念如此所
說我等當從世尊得知便詣佛所稽首作礼
却坐一面謂與衆多異學所可共論盡向佛
說彼時世尊告諸比丘汝等即時應如是問
衆多異學諸賢云何欲味云何欲患云何欲
出要云何色味云何色患云何色出要云何
覺味云何覺患云何覺出要諸比丘若汝等
作如是問者彼等聞已便更互相難說外餘
是嗔諍轉增必從坐起嘿然而退所以者何
我不見此世天及魔梵沙門梵志一切餘衆
能知此義而發遣者唯有如來如來弟子或
從此聞佛言云何欲味謂因五欲功德生樂
生喜極是欲味無復過是所患甚多云何欲
患族姓子者隨其技術以自存活或作田業
或行治生或以學書或明算術或知工數或
巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作
勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴



中阿含經卷第二十五　因緣苦陰經第三　三　温
疲勞蚊蝱所蜡作如是業求畜錢財彼族姓
子如是方便作如是行作如是求若不得錢
財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡作如是
說唐作唐苦所求無果彼族姓子如是方便
作如是行作如是求若得錢財者彼便愛惜
守護密藏所以者何我此財物莫令王奪賊
劫火燒腐壞亡失出財無利或作諸業而不
成就彼作如是守護密藏若有王奪賊劫火
燒腐壞亡失便生憂苦愁慼懊惱心則生癡
作如是說若有長夜所可愛念者彼則亡失
是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本復次衆
生因欲緣欲以欲為本故母共子諍子共母
諍父子兄弟姊妹親族展轉共諍彼既如是
共鬪諍已母說子惡子說母惡父子兄弟姊
妹親族更相說惡況復他人是謂現法苦陰
因欲緣欲以欲為本復次衆生因欲緣欲以
欲為本故王王共諍梵志梵志共諍居士居
士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍共相
憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠石擲
或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受極重
苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本復次
衆生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持矟
弓箭或執刀楯入在軍陣或以象鬪或馬或
車或以步軍或以男女鬪彼當鬪時或死或
怖受極重苦是謂現法苦陰因欲緣欲以欲
為本復次衆生因欲緣欲以欲為本故著鎧
被袍持矟弓箭或執刀楯往奪他國攻城破

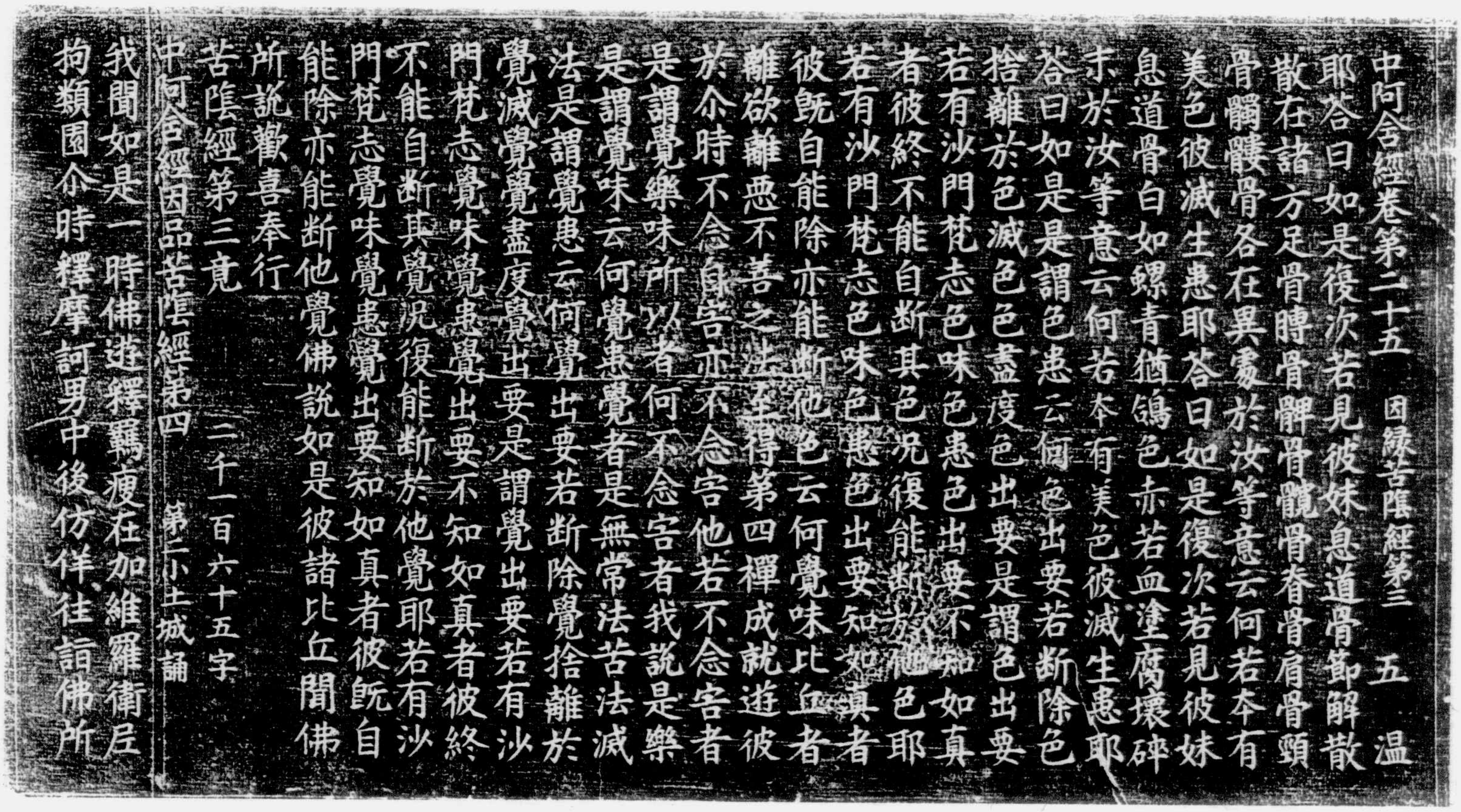


中阿含經卷第二十五　因縁苦陰經第三　三　温
鳩共相格戰打鼓吹角高聲唤呼或以槌打
或以鉾戟或以利輪或以箭射或乱下石或
以大弩或以鎔銅珠子灑之彼當鬪時或死
或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲縁欲以
欲為夲復次衆生因欲縁欲以欲為夲故著
鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入邑入國
入城穿牆發藏刼奪財物斷截王路或至他
巷壞村害邑滅國破城於中或為王人所捉
種種殘治截手截足或截手足截耳截鼻或
截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著
檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火爇或内鐵
驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎口中燒或
安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉
剌或鐵鈎鈎或卧鐵牀以沸油澆或坐鐵臼
以鐵杵擣或龍虵蛆或以鞭鞭或以杖撾或
以棒打或生貫高標上或梟其首彼在其中
或死或怖受極重苦是謂現法苦陰因欲縁
欲以欲為夲復次衆生因欲縁欲以欲為夲
故行身惡行行口意惡行彼於後時疾病著
牀或坐卧地以苦逼身受極重苦不可愛樂
彼若有身惡行口意惡行彼臨終時在前覆
障猶日將没大山崖側影障覆地如是彼若
有身惡行口意惡行在前覆障彼作是念我
夲惡行在前覆我我夲不作福業多作惡業
若使有人作惡凶暴唯為罪不作福不行善
無所畏無所依無所歸隨生處者我必生彼
從是有悔悔者不善死無福命終是謂現法

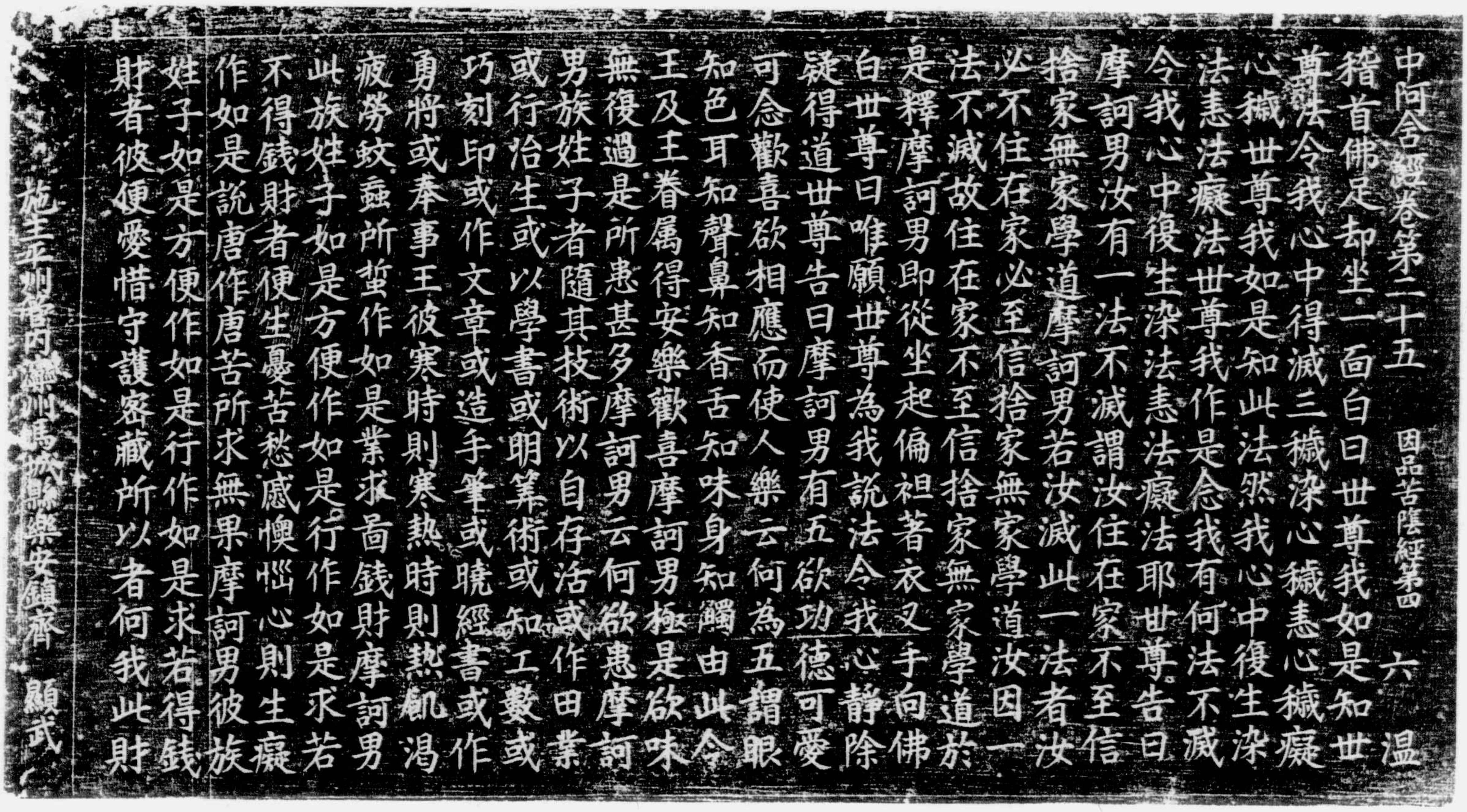


中阿含經卷第二十五　因縁苦陰經第三　四　温
苦陰因欲縁欲以欲為夲復次衆生因欲縁
欲以欲為夲故行身惡行行口意惡行彼因
身口意惡行故因此縁此身壞命終必至惡
處生地獄中是謂後世苦陰因欲縁欲以欲
為夲是謂欲患云何欲出要若斷除欲捨離
於欲滅欲欲盡度欲出要是謂欲出要若有
沙門梵志欲味欲患欲出要不知如真者彼
終不能自斷其欲況復能斷於他欲耶若有
沙門梵志欲味欲患欲出要知如真者彼既
自能除亦能斷他欲云何色味若剎利女梵
志居士工師女年十四五彼於尒時美色冣
妙若因彼美色縁彼美色故生樂生喜極是
色味無復過是所患甚多云何色患若見彼
妹而於後時極大衰老頭白齒落背僂脚戾
柱杖而行盛壯日衰壽命垂盡身體震動諸
根毀熟於汝等意云何若夲有美色彼滅生
患耶荅曰如是復次若見彼妹疾病著牀或
坐卧地以苦逼身受極重苦於汝等意云何
若夲有美色彼滅生患耶荅曰如是復次若
見彼妹死或一二日至六七日烏鵄所啄豺
狼所食火燒埋地悉爛腐壞於汝等意云何
若夲有美色彼滅生患耶荅曰如是復次若
見彼妹息道骸骨青色爛腐食半骨瑣在地
於汝等意云何若夲有美色彼滅生患耶荅
曰如是復次若見彼妹息道離皮肉血唯筋
相連於汝等意云何若夲有美色彼滅生患
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七九三三

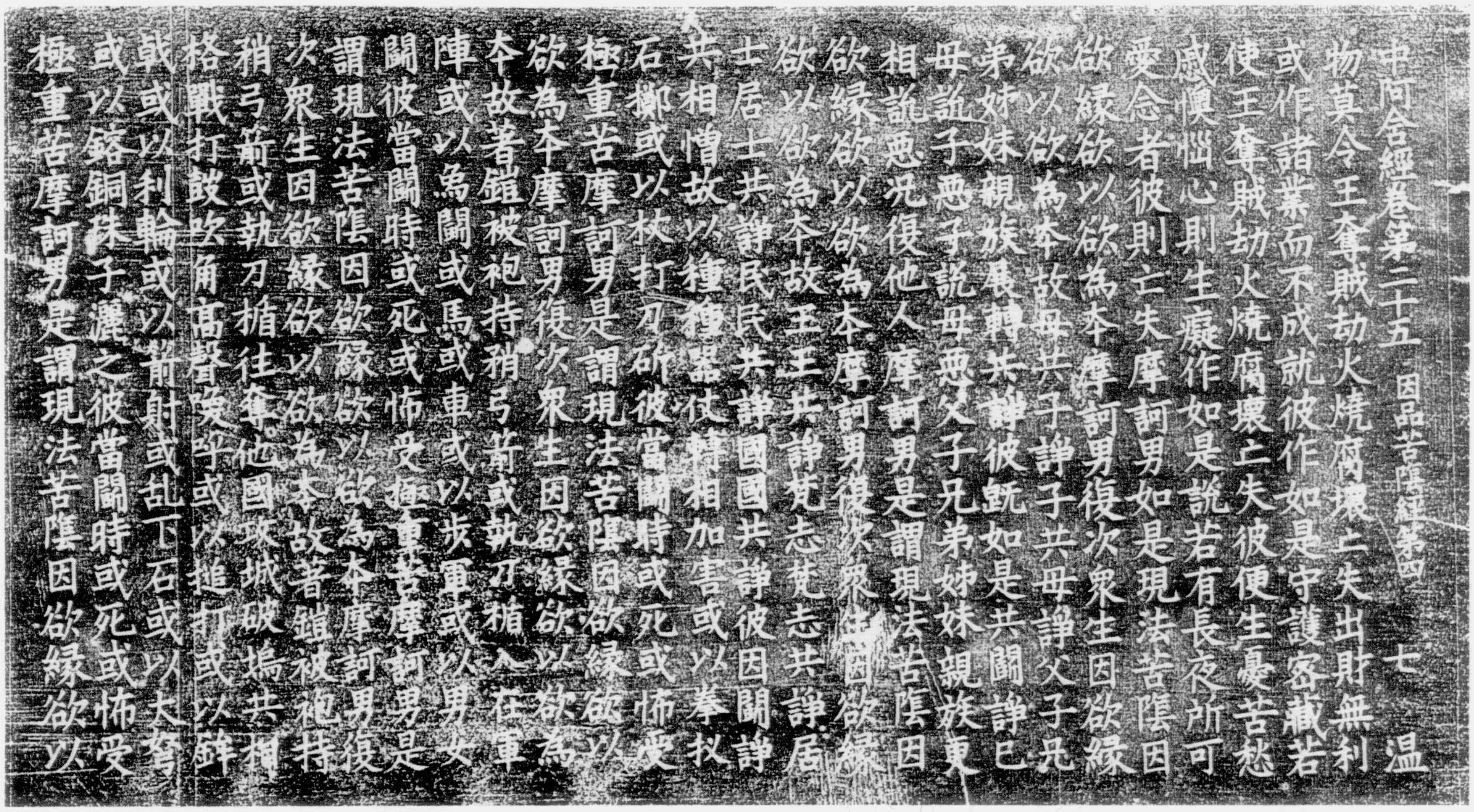


中阿含經卷第二十五　因緣苦陰經第三　五　温
耶答曰如是復次若見彼妹息道骨節解散
散在諸方足骨膞骨髀骨髖骨脊骨肩骨頸
骨髑髏骨各在異處於汝等意云何若本有
美色彼滅生患耶答曰如是復次若見彼妹
息道骨白如螺青猶鴿色赤若血塗腐壞碎
末於汝等意云何若本有美色彼滅生患耶
答曰如是是謂色患云何色出要若斷除色
捨離於色滅色盡度色出要是謂色出要
若有沙門梵志色味色患色出要不知如真
者彼終不能自斷其色況復能斷於他色耶
若有沙門梵志色味色患色出要知如真者
彼既自能除亦能斷他色云何覺味比丘者
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼
於尒時不念自害亦不念害他若不念害者
是謂覺樂味所以者何不念害者我說是樂
是謂覺味云何覺患覺者是無常法苦法滅
法是謂覺患云何覺出要若斷除覺捨離於
覺滅覺覺盡度覺出要是謂覺出要若有沙
門梵志覺味覺患覺出要不知如真者彼終
不能自斷其覺況復能斷於他覺耶若有沙
門梵志覺味覺患覺出要知如真者彼既自
能除亦能斷他覺佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行
苦陰經第三竟　二千一百六十五字
中阿含經因品苦陰經第四　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊釋羈瘦在加維羅衛尼
拘類園尒時釋摩訶男中後彷徉往詣佛所

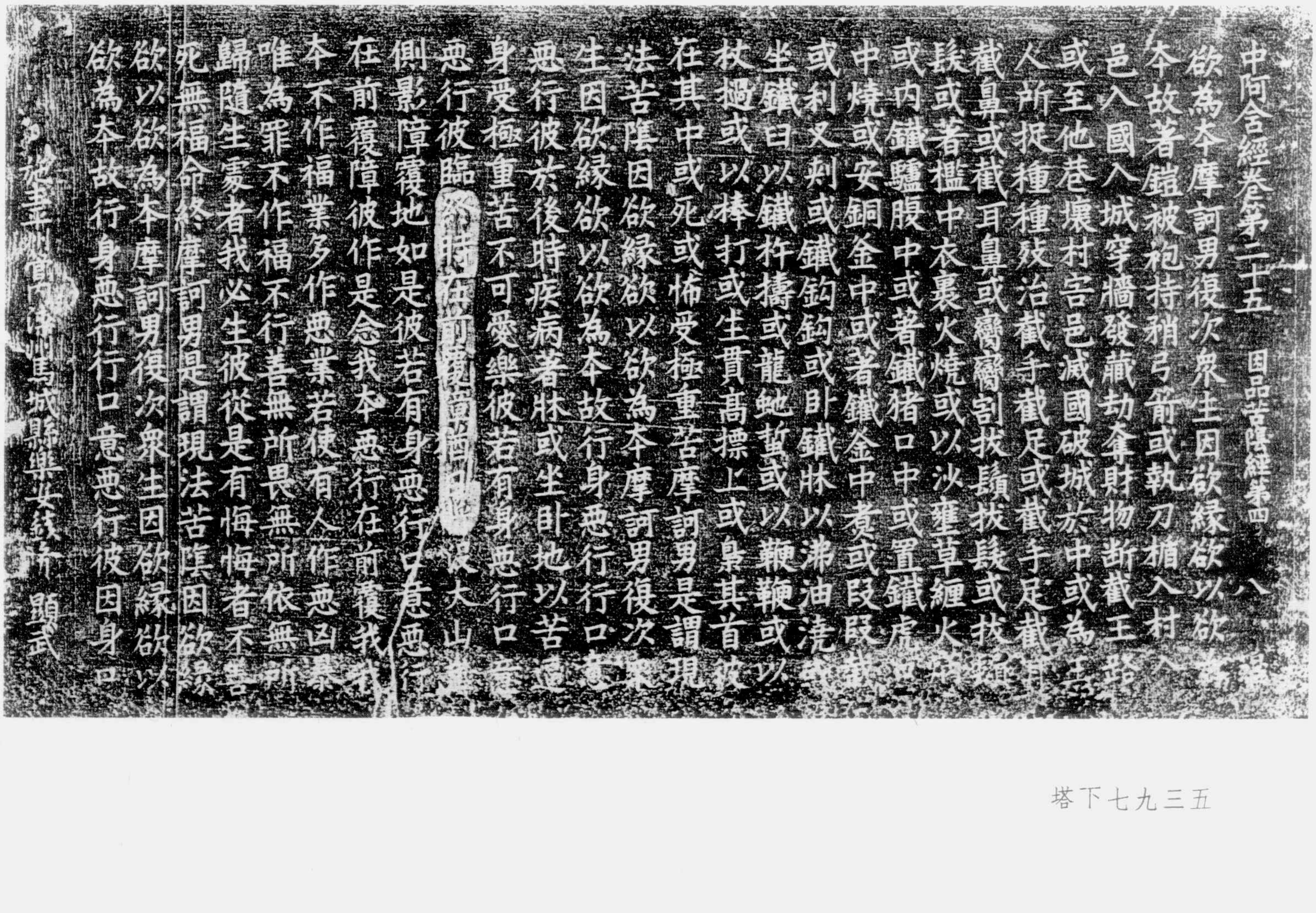


中阿含經卷第二十五　因品苦陰經第四　六　温
稽首佛足却坐一面白曰世尊我如是知世
尊法令我心中得滅三穢染心穢恚心穢癡
心穢世尊我如是知此法然我心中復生染
法恚法癡法世尊我作是念我有何法不滅
令我心中復生染法恚法癡法耶世尊告曰
摩訶男汝有一法不滅謂汝住在家不至信
捨家無家學道摩訶男若汝滅此一法者汝
必不住在家必至信捨家無家學道汝因一
法不滅故住在家不至信捨家無家學道於
是釋摩訶男即從坐起偏袒著衣叉手向佛
白世尊曰唯願世尊為我說法令我心靜除
疑得道世尊告曰摩訶男有五欲功德可愛
可念歡喜欲相應而使人樂云何為五謂眼
知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸由此令
王及王眷屬得安樂歡喜摩訶男極是欲味
無復過是所患甚多摩訶男云何欲患摩訶
男族姓子者隨其技術以自存活或作田業
或行治生或以學書或明筭術或知工數或
巧刻印或作文章或造手筆或曉經書或作
勇將或奉事王彼寒時則寒熱時則熱飢渴
疲勞蚊蝱所蜇作如是業求圖錢財摩訶男
此族姓子如是方便作如是行作如是求若
不得錢財者便生憂苦愁慼懊惱心則生癡
作如是說唐作唐苦所求無果摩訶男彼族
姓子如是方便作如是行作如是求若得錢
財者彼便愛惜守護密藏所以者何我此財
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯武

塔下七九三四

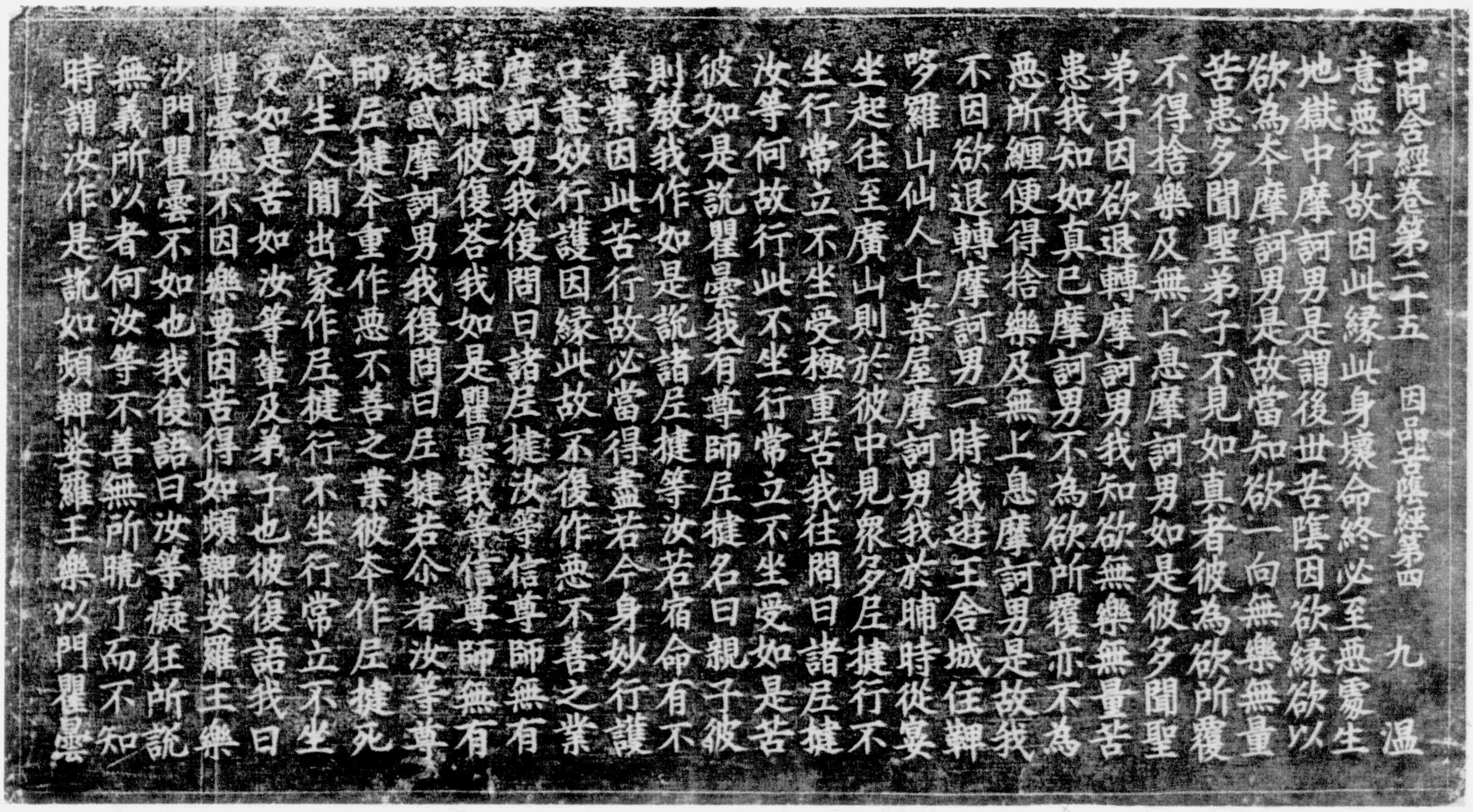


中阿含經卷第二十五　因品苦陰經第四　七　温
物莫令王奪賊劫火燒腐壞亡失出財無利
或作諸業而不成就彼作如是守護密藏若
使王奪賊劫火燒腐壞亡失彼便生憂苦愁
慼懊惱心則生癡作如是說若有長夜所可
愛念者彼則亡失摩訶男如是現法苦陰因
欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣
欲以欲為本故母共子諍子共母諍父子兄
弟姊妹親族展轉共諍彼既如是共鬪諍已
母說子惡子說母惡父子兄弟姊妹親族更
相說惡況復他人摩訶男是謂現法苦陰因
欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣
欲以欲為本故王王共諍梵志梵志共諍居
士居士共諍民民共諍國國共諍彼因鬪諍
共相憎故以種種器仗轉相加害或以拳扠
石擲或以杖打刀斫彼當鬪時或死或怖受
極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以
欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲為
本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入在軍
陣或以象鬪或馬或車或以步軍或以男女
鬪彼當鬪時或死或怖受極重苦摩訶男是
謂現法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復
次衆生因欲緣欲以欲為本故著鎧被袍持
矟弓箭或執刀楯往奪他國攻城破塢共相
格戰打鼓吹角高聲喚呼或以推打或以辟
戟或以利輪或以箭射或乱下石或以大弩
或以鎔銅珠子灑之彼當鬪時或死或怖受
極重苦摩訶男是謂現法苦陰因欲緣欲以

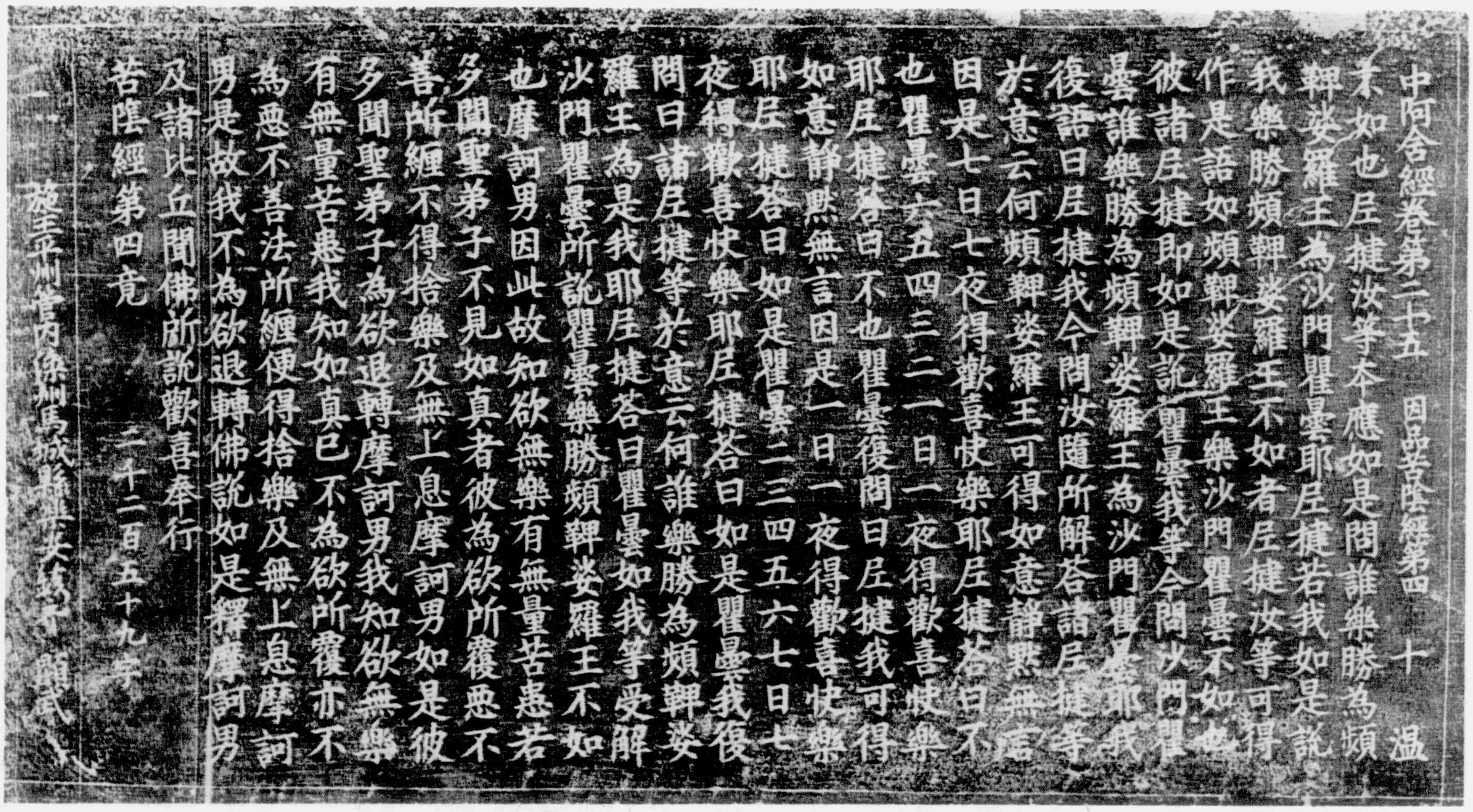


中阿含經卷第二十五　因品苦陰經第四　八
欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以欲
本故著鎧被袍持矟弓箭或執刀楯入村入
邑入國入城穿牆發藏劫奪財物斷截王路
或至他巷壞村害邑滅國破城於中或為王
人所捉種種考治截手截足或截手足截
截鼻或截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔
髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火
或內鐵驢腹中或著鐵猪口中或置鐵虎
中燒或安銅釜中或著鐵釜中煮或段段截
或利叉刺或鐵鈎鈎或卧鐵牀以沸油澆
坐鐵臼以鐵杵擣或龍蛇蜇或以鞭鞭或以
杖撾或以棒打或生貫高摽上或梟其首彼
在其中或死或怖受極重苦摩訶男是謂現
法苦陰因欲緣欲以欲為本摩訶男復次衆
生因欲緣欲以欲為本故行身惡行行口意
惡行彼於後時疾病著牀或坐卧地以苦逼
身受極重苦不可愛樂彼若有身惡行口意
惡行彼臨終時在前覆障猶如日將沒大山
側影障覆地如是彼若有身惡行口意惡行
在前覆障彼作是念我本惡行在前覆我我
本不作福業多作惡業若使有人作惡凶暴
唯為罪不作福不行善無所畏無所依無所
歸隨生處者我必生彼從是有悔悔者不善
死無福命終摩訶男是謂現法苦陰因欲緣
欲以欲為本摩訶男復次衆生因欲緣欲以
欲為本故行身惡行行口意惡行彼因身口
施主幽州[illegible]馬城縣樂安鉉許　題武

塔下七九三五

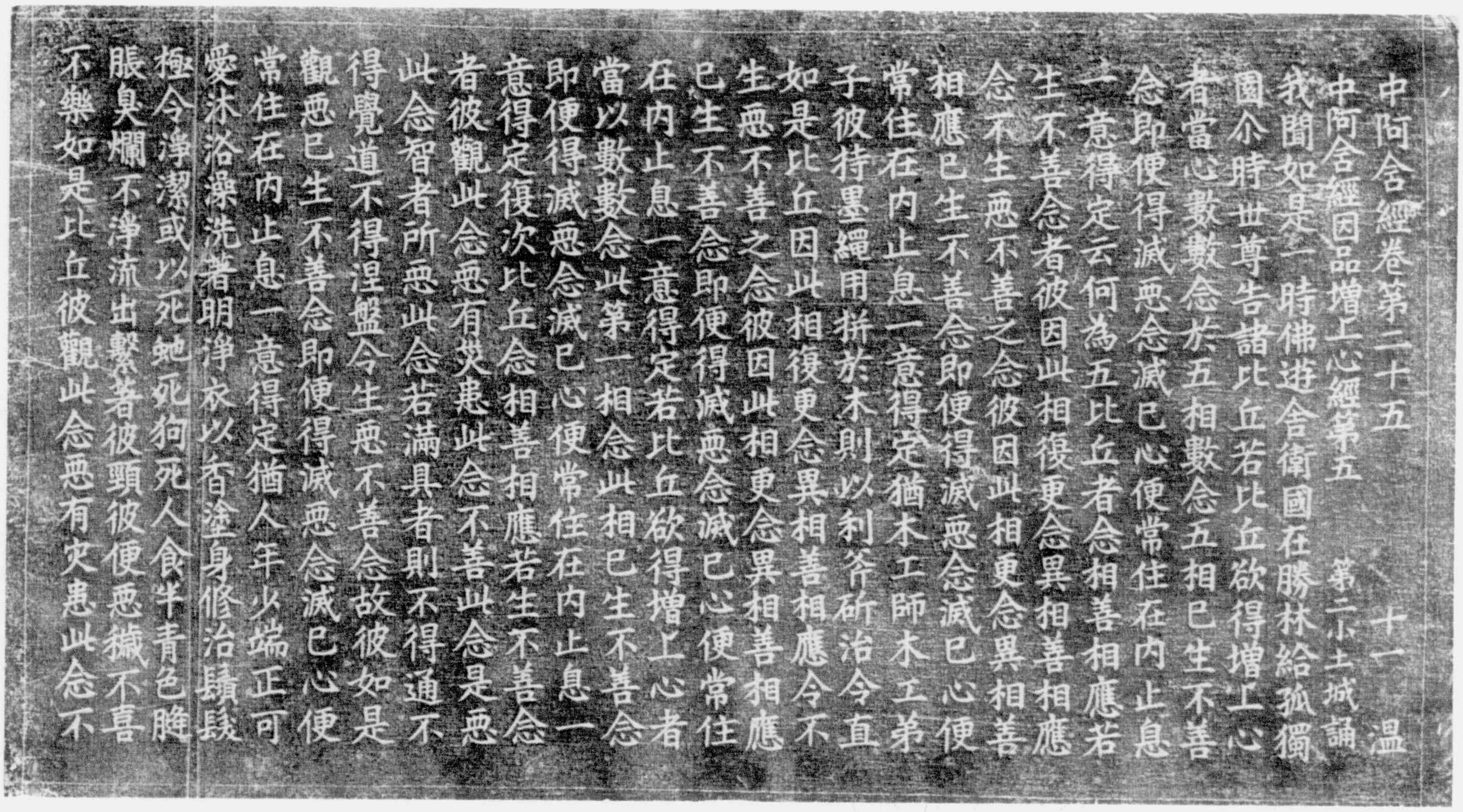


中阿含經卷第二十五　因品苦陰經第四　九　温
意惡行故因此緣此身壞命終必至惡處生
地獄中摩訶男是謂後世苦陰因欲緣欲以
欲為本摩訶男是故當知欲一向無樂無量
苦患多聞聖弟子不見如真者彼為欲所覆
不得捨樂及無上息摩訶男如是彼多聞聖
弟子因欲退轉摩訶男我知欲無樂無量苦
患我知如真已摩訶男不為欲所覆亦不為
惡所纏便得捨樂及無上息摩訶男是故我
不因欲退轉摩訶男一時我遊王舍城住鞞
哆羅山仙人七葉屋摩訶男我於晡時從宴
坐起往至廣山則於彼中見衆多尼揵行不
坐行常立不坐受極重苦我往問曰諸尼揵
汝等何故行此不坐行常立不坐受如是苦
彼如是說瞿曇我有尊師尼揵名曰親子彼
則教我作如是說諸尼揵等汝若宿命有不
善業因此苦行故必當得盡若今身妙行護
口意妙行護因緣此故不復作惡不善之業
摩訶男我復問曰諸尼揵汝等信尊師無有
疑耶彼復答我如是瞿曇我等信尊師無有
疑惑摩訶男我復問曰尼揵若尒者汝等尊
師尼揵本重作惡不善之業彼本作尼揵死
今生人間出家作尼揵行不坐行常立不坐
受如是苦如汝等輩及弟子也彼復語我曰
瞿曇樂不因樂要因苦得如頻鞞娑羅王樂
沙門瞿曇不如也我復語曰汝等癡狂所說
無義所以者何汝等不善無所曉了而不知
時謂汝作是說如頻鞞娑羅王樂以門瞿曇

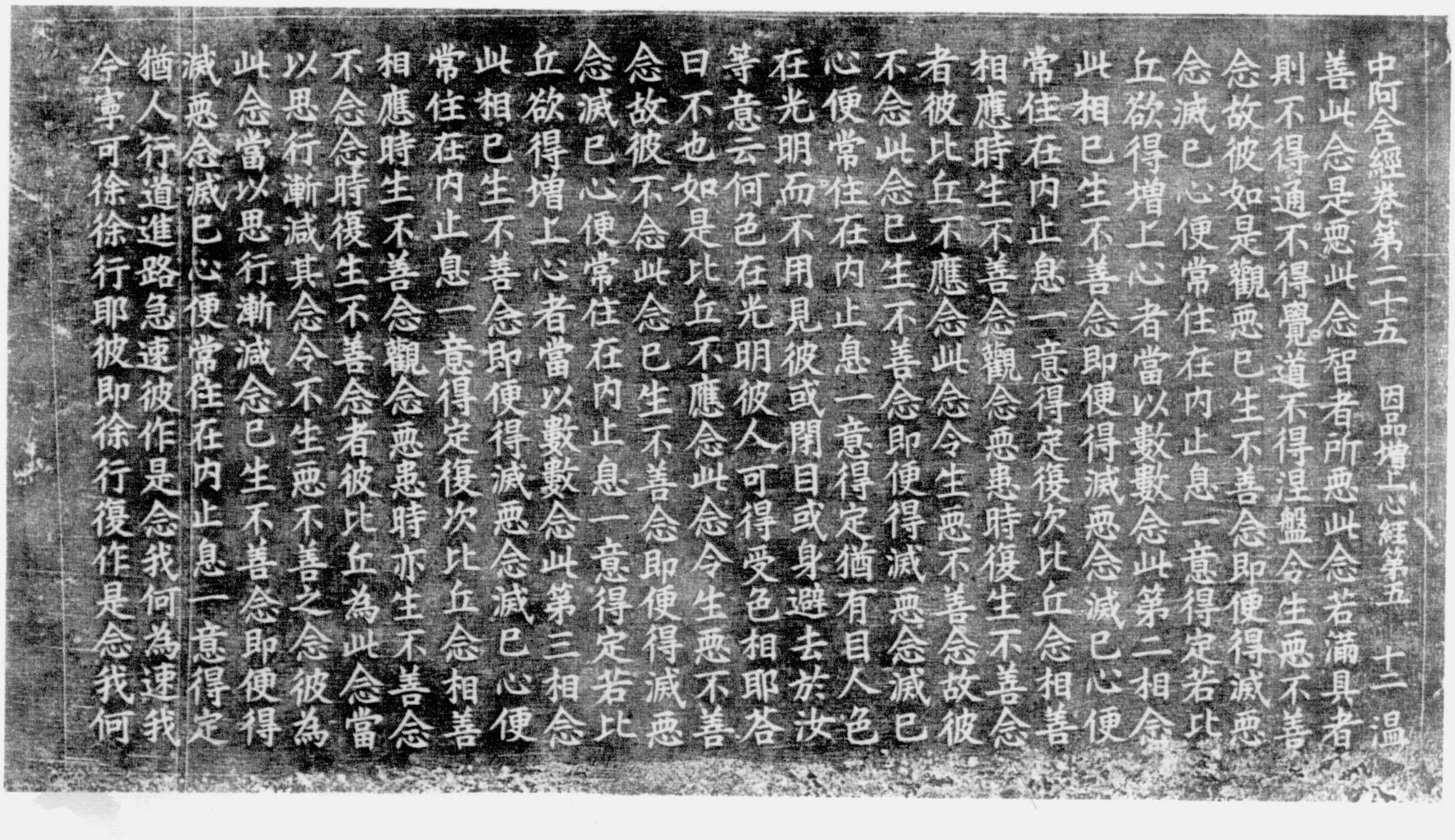


中阿含經卷第二十五　因品苦陰經第四　十　温
曇如也尼揵汝等本應如是問誰樂勝為頻
鞞娑羅王為沙門瞿曇耶尼揵若我如是說
我樂勝頻鞞娑羅王不如者尼揵汝等可得
作是語如頻鞞娑羅王樂沙門瞿曇不如也
彼諸尼揵即如是說瞿曇我等今問沙門瞿
曇誰樂勝為頻鞞娑羅王為沙門瞿曇耶我
復語曰尼揵我今問汝隨所解答諸尼揵等
於意云何頻鞞娑羅王可得如意靜默無言
因是七日七夜得歡喜快樂耶尼揵答曰不
也瞿曇六五四三二一日一夜得歡喜快樂
耶尼揵答曰不也瞿曇復問曰尼揵我可得
如意靜默無言因是一日一夜得歡喜快樂
耶尼揵答曰如是瞿曇二三四五六七日七
夜得歡喜快樂耶尼揵答曰如是瞿曇我復
問曰諸尼揵等於意云何誰樂勝為頻鞞娑
羅王為是我耶尼揵答曰瞿曇如我等受解
沙門瞿曇所說瞿曇樂勝頻鞞娑羅王不如
也摩訶男因此故知欲無樂有無量苦患若
多聞聖弟子不見如真者彼為欲所覆惡不
善所纏不得捨樂及無上息摩訶男如是彼
多聞聖弟子為欲退轉摩訶男我知欲無樂
有無量苦患我知如真已不為欲所覆亦不
為惡不善法所纏便得捨樂及無上息摩訶
男是故我不為欲退轉佛說如是釋摩訶男
及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
苦陰經第四竟　二千二百五十九字
莅平州管內涿州馬城縣[illegible]顯武

塔下七九三六

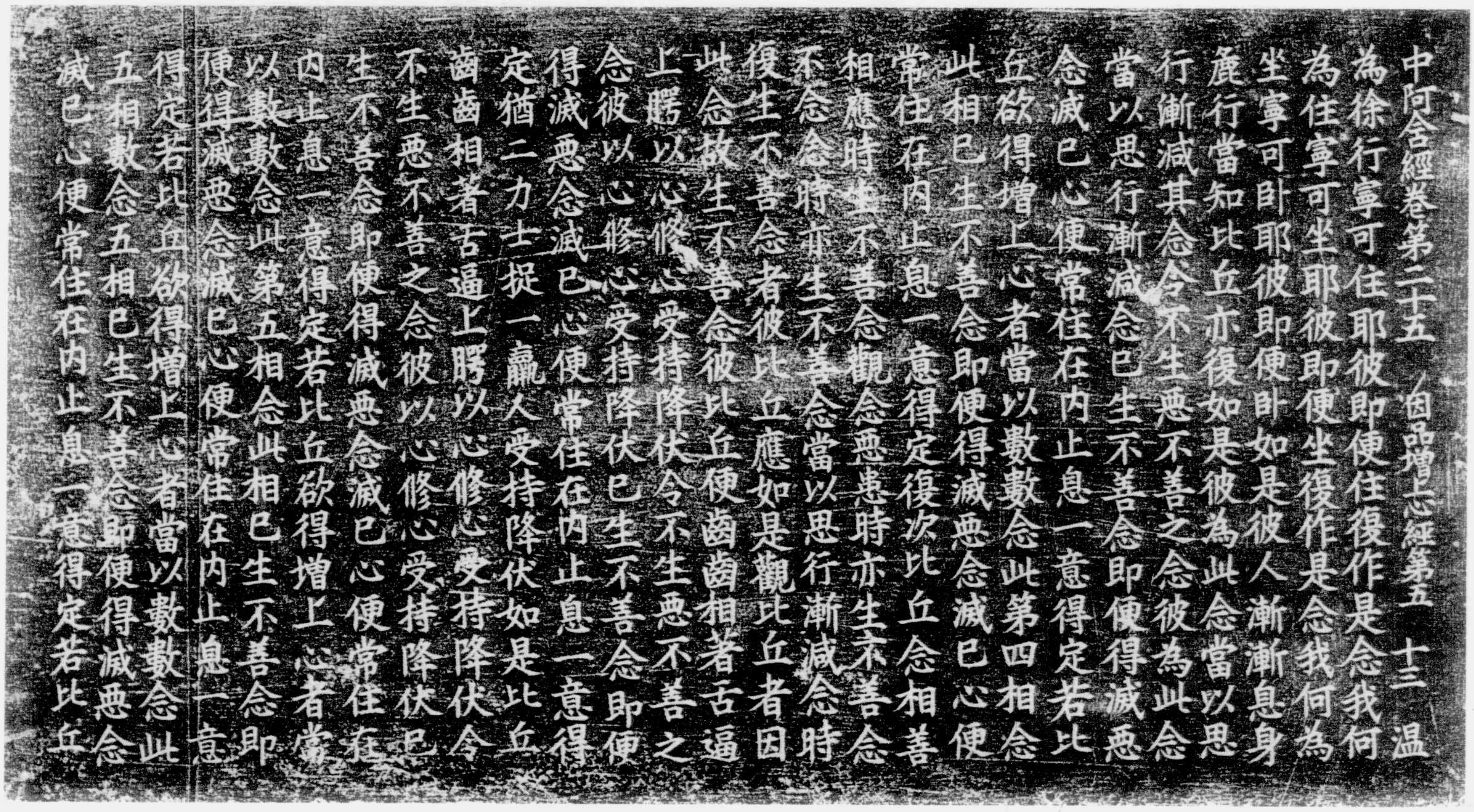


中阿含經卷第二十五　十一　温
中阿含經因品增上心經第五　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若比丘欲得增上心
者當心數數念於五相數念五相已生不善
念即便得滅惡念滅已心便常住在內止息
一意得定云何為五比丘者念相善相應若
生不善念者彼因此相復更念異相善相應
念不生惡不善之念彼因此相更念異相善
相應已生不善念即便得滅惡念滅已心便
常住在內止息一意得定猶木工師木工弟
子彼持墨繩用絣於木則以利斧斫治令直
如是比丘因此相復更念異相善相應令不
生惡不善之念彼因此相更念異相善相應
已生不善念即便得滅惡念滅已心便常住
在內止息一意得定若比丘欲得增上心者
當以數數念此第一相念此相已生不善念
即便得滅惡念滅已心便常住在內止息一
意得定復次比丘念相善相應若生不善念
者彼觀此念惡有災患此念不善此念是惡
此念智者所惡此念若滿具者則不得通不
得覺道不得涅盤令生惡不善念故彼如是
觀惡已生不善念即便得滅惡念滅已心便
常住在內止息一意得定猶人年少端正可
愛沐浴澡洗著明淨衣以香塗身修治鬚髮
極令淨潔或以死蛇死狗死人食半青色膖
脹臭爛不淨流出繫著彼頸彼便惡穢不喜
不樂如是比丘彼觀此念惡有灾患此念不

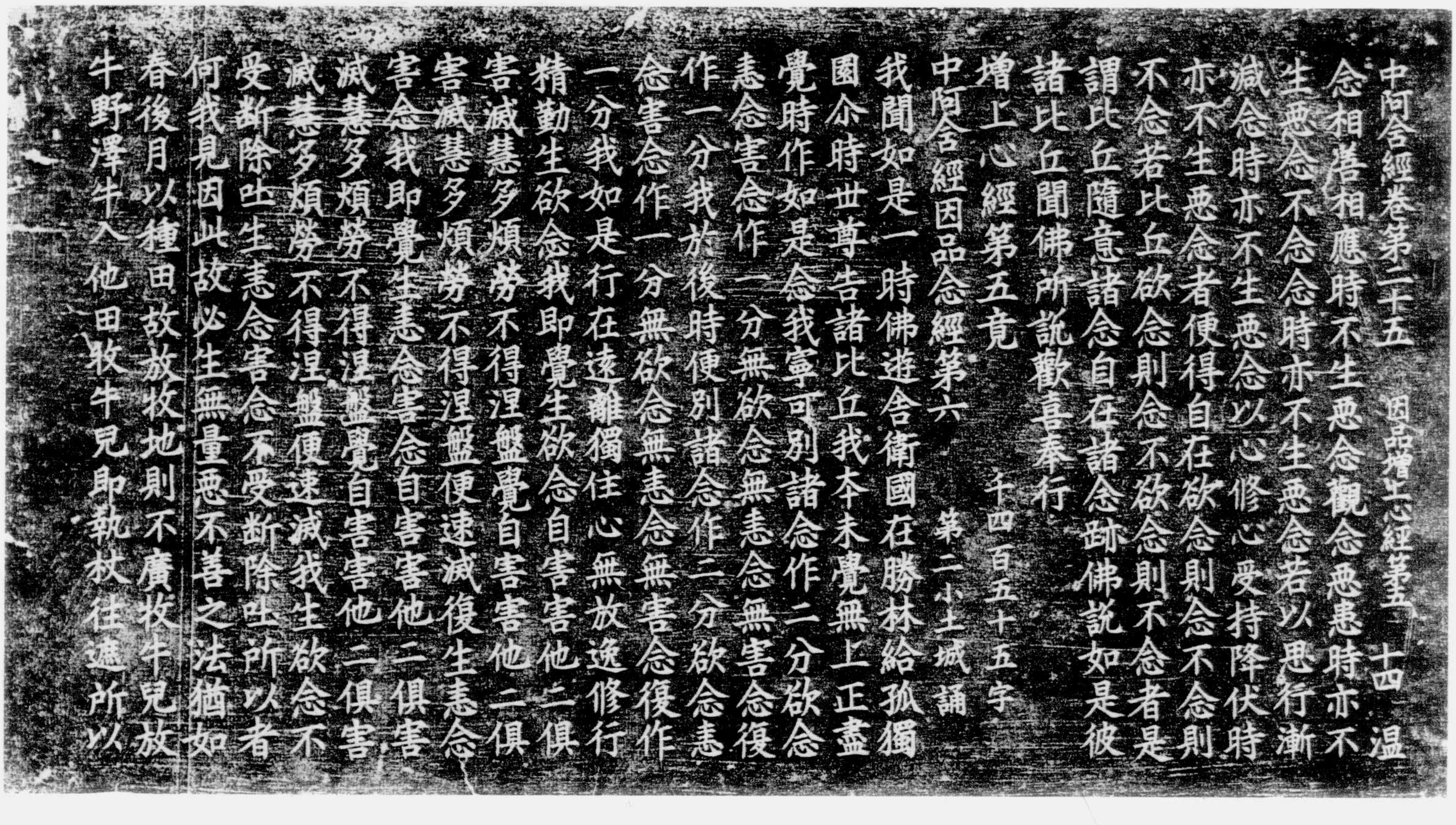


中阿含經卷第二十五　十二　温
因品增上心經第五
善此念是惡此念智者所惡此念若滿具者
則不得通不得覺道不得涅盤令生惡不善
念故彼如是觀惡已生不善念即便得滅惡
念滅已心便常住在內止息一意得定若比
丘欲得增上心者當以數數念此第二相念
此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便
常住在內止息一意得定復次比丘念相善
相應時生不善念觀念惡患時復生不善念
者彼比丘不應念此念令生惡不善念故彼
不念此念已生不善念即便得滅惡念滅已
心便常住在內止息一意得定猶有目人色
在光明而不用見彼或閉目或身避去於汝
等意云何色在光明彼人可得受色相耶荅
曰不也如是比丘不應念此念令生惡不善
念故彼不念此念已生不善念即便得滅惡
念滅已心便常住在內止息一意得定若比
丘欲得增上心者當以數數念此第三相念
此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便
常住在內止息一意得定復次比丘念相善
相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念
不念念時復生不善念者彼比丘為此念當
以思行漸減其念令不生惡不善之念彼為
此念當以思行漸減念已生不善念即便得
滅惡念滅已心便常住在內止息一意得定
猶人行道進路急速彼作是念我何為速我
今寧可徐徐行耶彼即徐行復作是念我何

塔下七九三七

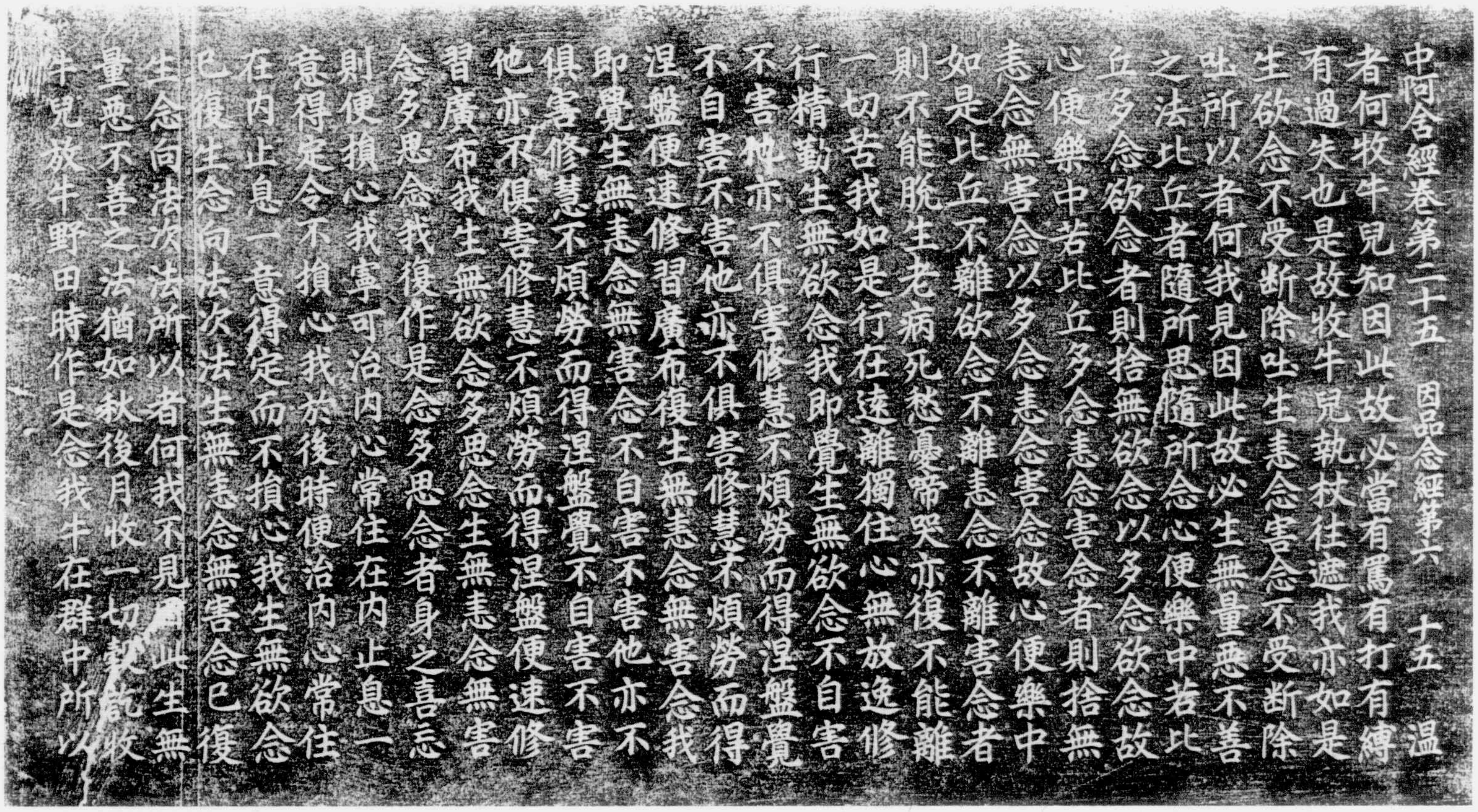


中阿含經卷第二十五　因品增上心經第五　十三　温
為徐行寧可住耶彼即便住復作是念我何
為住寧可坐耶彼即便坐復作是念我何為
坐寧可卧耶彼即便卧如是彼人漸漸息身
麁行當知比丘亦復如是彼為此念當以思
行漸滅其念令不生惡不善之念彼為此念
當以思行漸滅念已生不善念即便得滅惡
念滅已心便常住在內止息一意得定若比
丘欲得增上心者當以數數念此第四相念
此相已生不善念即便得滅惡念滅已心便
常住在內止息一意得定復次比丘念相善
相應時生不善念觀念惡患時亦生不善念
不念念時亦生不善念當以思行漸滅念時
復生不善念者彼比丘應如是觀比丘者因
此念故生不善念彼比丘便齒齒相著舌逼
上腭以心修心受持降伏令不生惡不善之
念彼以心修心受持降伏已生不善念即便
得滅惡念滅已心便常住在內止息一意得
定猶二力士捉一羸人受持降伏如是比丘
齒齒相著舌逼上腭以心修心受持降伏令
不生惡不善之念彼以心修心受持降伏已
生不善念即便得滅惡念滅已心便常住在
內止息一意得定若比丘欲得增上心者當
以數數念此第五相念此相已生不善念即
便得滅惡念滅已心便常住在內止息一意
得定若比丘欲得增上心者當以數數念此
五相數念五相已生不善念即便得滅惡念
滅已心便常住在內止息一意得定若比丘

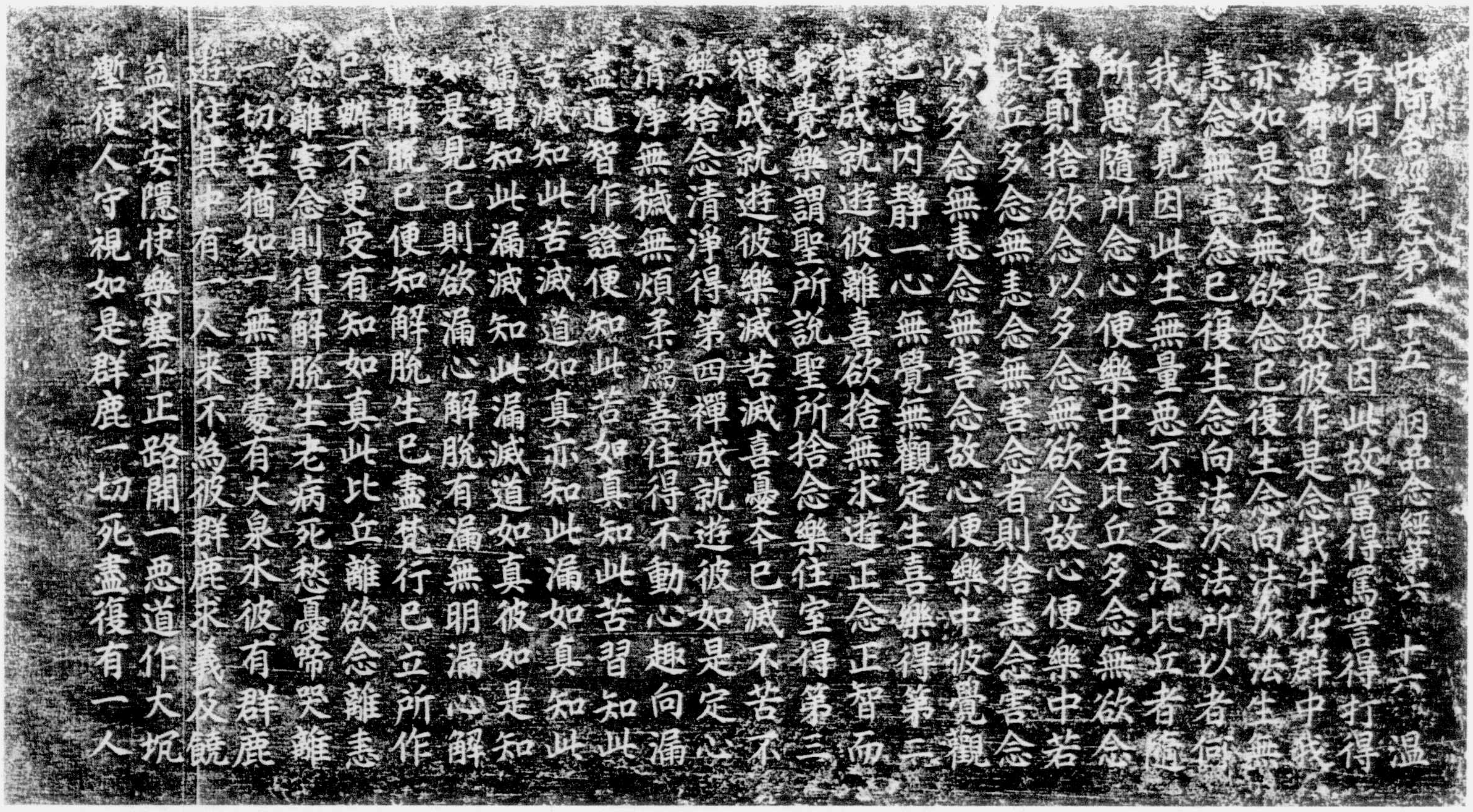


中阿含經卷第二十五　因品增上心經第五　十四　温
念相善相應時不生惡念觀念惡患時亦不
生惡念不念念時亦不生惡念若以思行漸
滅念時亦不生惡念以心修心受持降伏時
亦不生惡念者便得自在欲念則念不念則
不念若比丘欲念則念不欲念則不念者是
謂比丘隨意諸念自在諸念跡佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
增上心經第五竟　千四百五十五字
中阿含經因品念經第六　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我本未覺無上正盡
覺時作如是念我寧可別諸念作二分欲念
恚念害念作一分無欲念無恚念無害念復
作一分我扵後時便別諸念作二分欲念恚
念害念作一分無欲念無恚念無害念復作
一分我如是行在遠離獨住心無放逸修行
精勤生欲念我即覺生欲念自害害他二俱
害滅慧多煩勞不得涅盤覺自害害他二俱
害滅慧多煩勞不得涅盤便速滅復生恚念
害念我即覺生恚念害念自害害他二俱害
滅慧多煩勞不得涅盤覺自害害他二俱害
滅慧多煩勞不得涅盤便速滅我生欲念不
受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者
何我見因此故必生無量惡不善之法猶如
春後月以種田故放牧地則不廣牧牛兒放
牛野澤牛入他田牧牛兒即執杖往遮所以

塔下七九三八

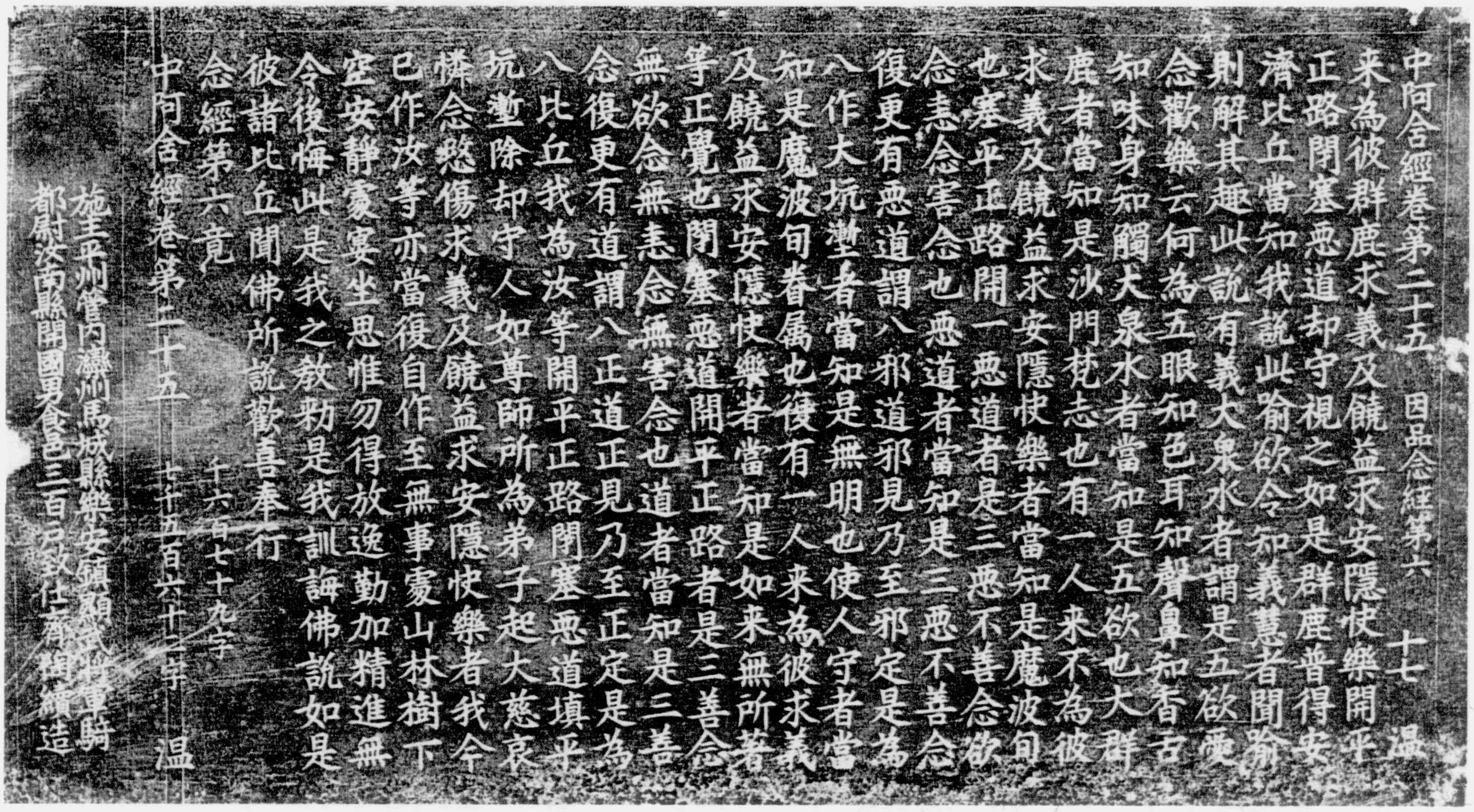


中阿含經卷第二十五　因品念經第六　十五　温者何牧牛兒知因此故必當有罵有打有縛有過失也是故牧牛兒執杖往遮我亦如是生欲念不受斷除吐生恚念害念不受斷除吐所以者何我見因此故必生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念欲念者則捨無欲念以多念欲念故心便樂中若比丘多念恚念害念者則捨無恚念無害念以多念恚念害念故心便樂中如是比丘不離欲念不離恚念不離害念者則不能脫生老病死愁憂啼哭亦復不能離一切苦我如是行在遠離獨住心無放逸修行精勤生無欲念我即覺生無欲念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅盤覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅盤便速修習廣布復生無恚念無害念我即覺生無恚念無害念不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅盤覺不自害不害他亦不俱害修慧不煩勞而得涅盤便速修習廣布我生無欲念多思念生無恚念無害念多思念我復作是念多思念者身之喜忘則便損心我寧可治內心常住在內止息一意得定令不損心我於後時便治內心常住在內止息一意得定而不損心我生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法猶如秋後月收一切穀訖收牛兒放牛野田時作是念我牛在群中所以



中阿含經卷第二十五　因品念經第六　十六　温者何牧牛兒不見因此故當得罵詈得打得縛有過失也是故彼作是念我牛在群中我亦如是生無欲念已復生念向法次法生無恚念無害念已復生念向法次法所以者何我不見因此生無量惡不善之法比丘者隨所思隨所念心便樂中若比丘多念無欲念者則捨欲念以多念無欲念故心便樂中若比丘多念無恚念無害念者則捨恚念害念以多念無恚念無害念故心便樂中彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼離喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼如是定心清淨無穢無煩柔濡善住得不動心趣向漏盡通智作證便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真此比丘離欲念離恚念離害念則得解脫生老病死愁憂啼哭離一切苦猶如一無事處有大泉水彼有群鹿遊住其中有一人來不為彼群鹿求義及饒益求安隱快樂塞平正路開一惡道作大坈塹使人守視如是群鹿一切死盡復有一人

塔下七九三九



中阿含經卷第二十五　因品念經第六　十七　温

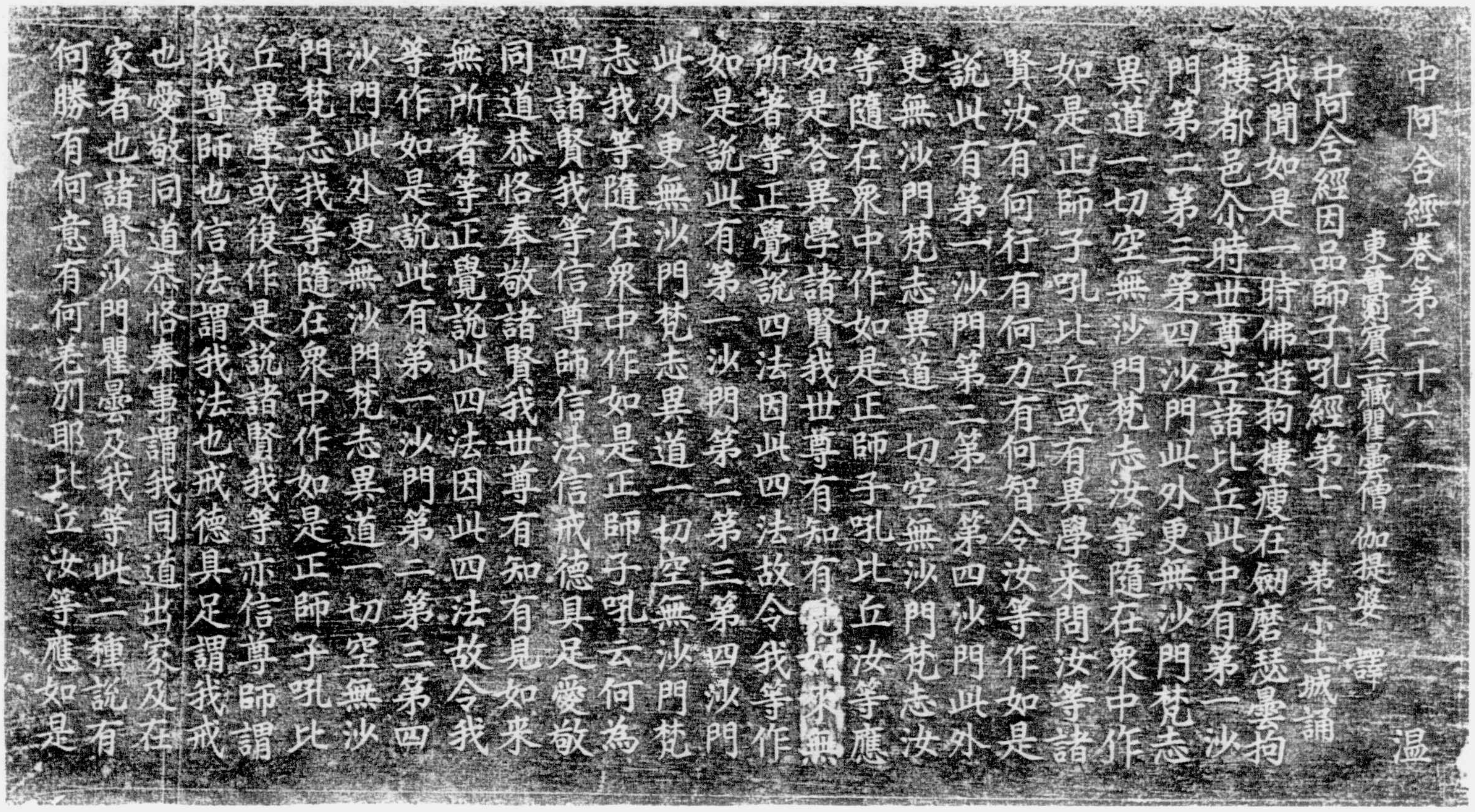
来為彼群鹿求義及饒益求安隱快樂開平正路閉塞惡道却守視之如是群鹿普得安濟比丘當知我說此喻欲令知義慧者聞喻則解其趣此說有義大泉水者謂是五欲愛念歡樂云何為五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸大泉水者當知是五欲也大群鹿者當知是沙門梵志也有一人来不為彼求義及饒益求安隱快樂者當知是魔波旬也塞平正路開一惡道者是三惡不善念欲念恚念害念也惡道者當知是三惡不善念復更有惡道謂八邪道邪見乃至邪定是為八作大坑塹者當知是無明也使人守者當知是魔波旬眷屬也復有一人来為彼求義及饒益求安隱快樂者當知是如来無所著等正覺也閉塞惡道開平正路者是三善念無欲念無恚念無害念也道者當知是三善念復更有道謂八正道正見乃至正定是為八比丘我為汝等開平正路閉塞惡道填平坑塹除却守人如尊師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進無令後悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

念經第六竟　千六百七十九字

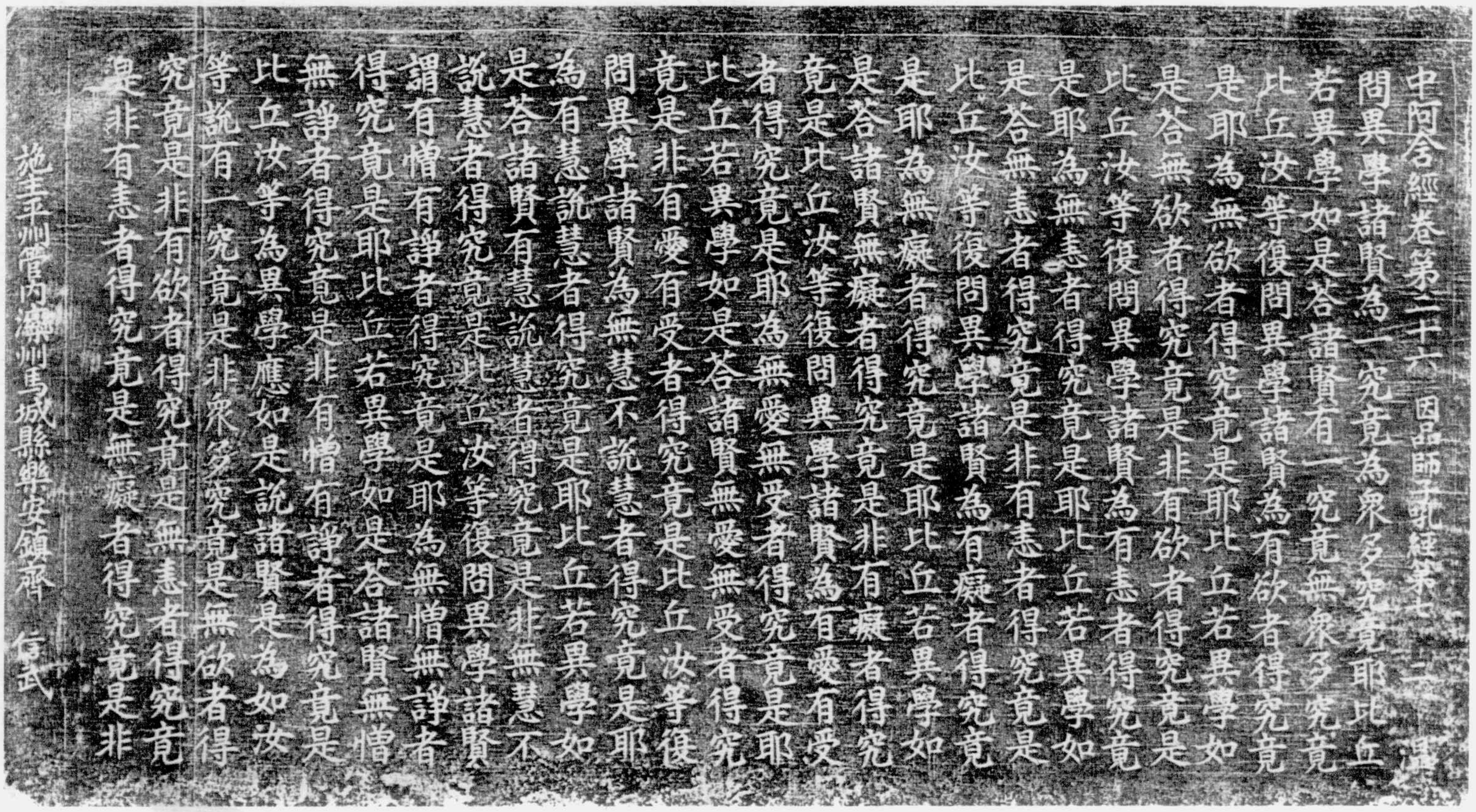
中阿含經卷第二十五　七千五百六十二字　温

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊翊纘造

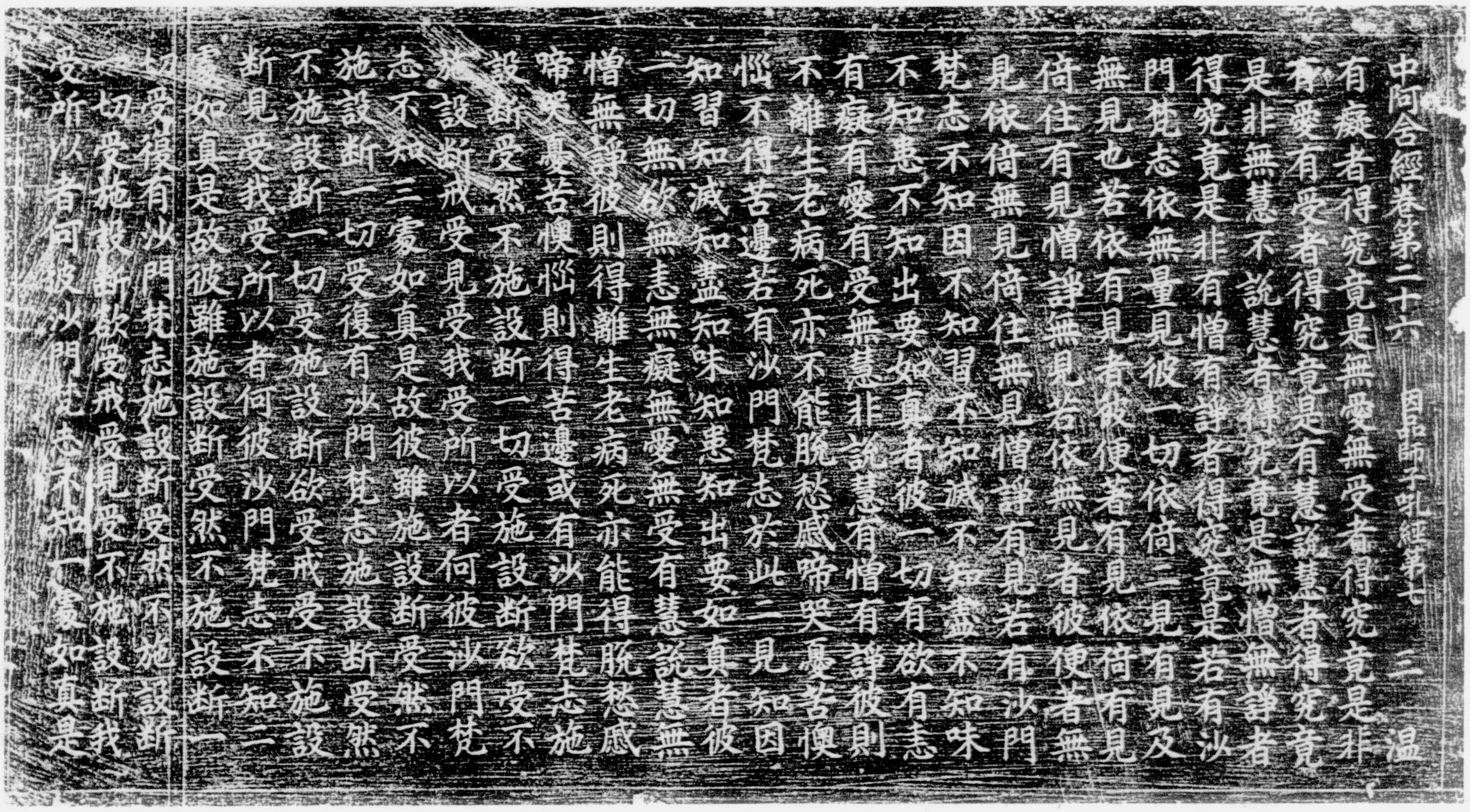
塔下七九四〇



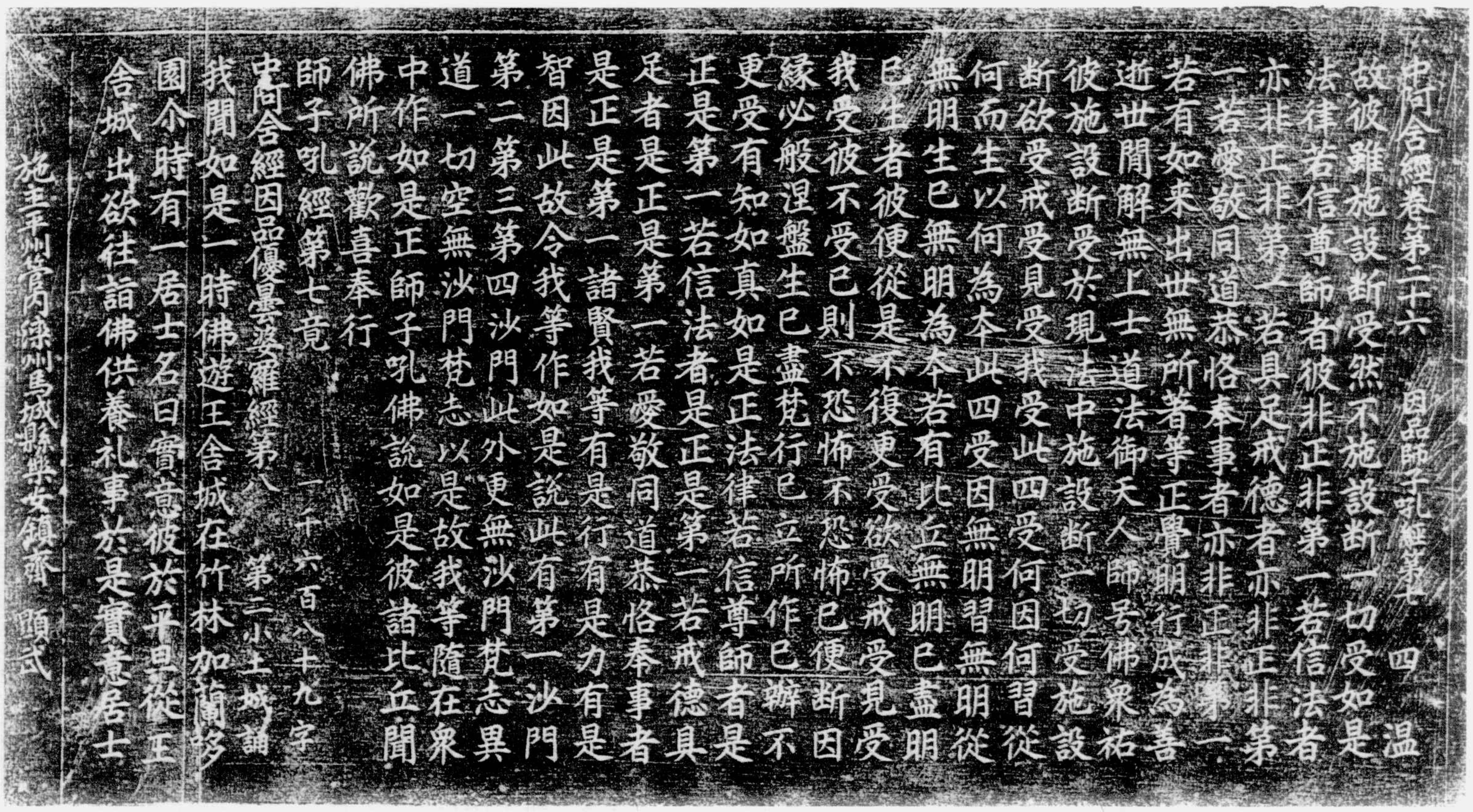
中阿含經卷第二十六　溫
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯
中阿含經因品師子吼經第七　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘
樓都邑尒時世尊告諸比丘此中有第一沙
門第二第三第四沙門此外更無沙門梵志
異道一切空無沙門梵志汝等隨在衆中作
如是正師子吼比丘或有異學來問汝等諸
賢汝有何行有何力有何智令汝等作如是
說此有第一沙門第二第三第四沙門此外
更無沙門梵志異道一切空無沙門梵志汝
等隨在衆中作如是正師子吼比丘汝等應
如是荅異學諸賢我世尊有知有見如來無
所著等正覺說四法因此四法故令我等作
如是說此有第一沙門第二第三第四沙門
此外更無沙門梵志異道一切空無沙門梵
志我等隨在衆中作如是正師子吼云何為
四諸賢我等信尊師信法信戒德具足愛敬
同道恭恪奉敬諸賢我世尊有知有見如來
無所著等正覺說此四法因此四法故令我
等作如是說此有第一沙門第二第三第四
沙門此外更無沙門梵志異道一切空無沙
門梵志我等隨在衆中作如是正師子吼比
丘異學或復作是說諸賢我等亦信尊師謂
我尊師也信法謂我法也戒德具足謂我戒
也愛敬同道恭恪奉事謂我同道出家及在
家者也諸賢沙門瞿曇及我等此二種說有
何勝有何意有何差別耶比丘汝等應如是



中阿含經卷第二十六　因品師子吼經第七　二　溫
問異學諸賢為一究竟為衆多究竟耶比丘
若異學如是荅諸賢有一究竟無衆多究竟
比丘汝等復問異學諸賢為有欲者得究竟
是耶為無欲者得究竟是耶比丘若異學如
是荅無欲者得究竟是非有欲者得究竟是
比丘汝等復問異學諸賢為有恚者得究竟
是耶為無恚者得究竟是耶比丘若異學如
是荅無恚者得究竟是非有恚者得究竟是
比丘汝等復問異學諸賢為有癡者得究竟
是耶為無癡者得究竟是耶比丘若異學如
是荅諸賢無癡者得究竟是非有癡者得究
竟是比丘汝等復問異學諸賢為有愛有受
者得究竟是耶為無愛無受者得究竟是耶
比丘若異學如是荅諸賢無愛無受者得究
竟是非有愛有受者得究竟是比丘汝等復
問異學諸賢為無慧不說慧者得究竟是耶
為有慧說慧者得究竟是耶比丘若異學如
是荅諸賢有慧說慧者得究竟是非無慧不
說慧者得究竟是比丘汝等復問異學諸賢
謂有憎有諍者得究竟是耶為無憎無諍者
得究竟是耶比丘若異學如是荅諸賢無憎
無諍者得究竟是非有憎有諍者得究竟是
比丘汝等為異學應如是說諸賢是為如汝
等說有一究竟是非衆多究竟是無欲者得
究竟是非有欲者得究竟是無恚者得究竟
是非有恚者得究竟是無癡者得究竟是非
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　信武

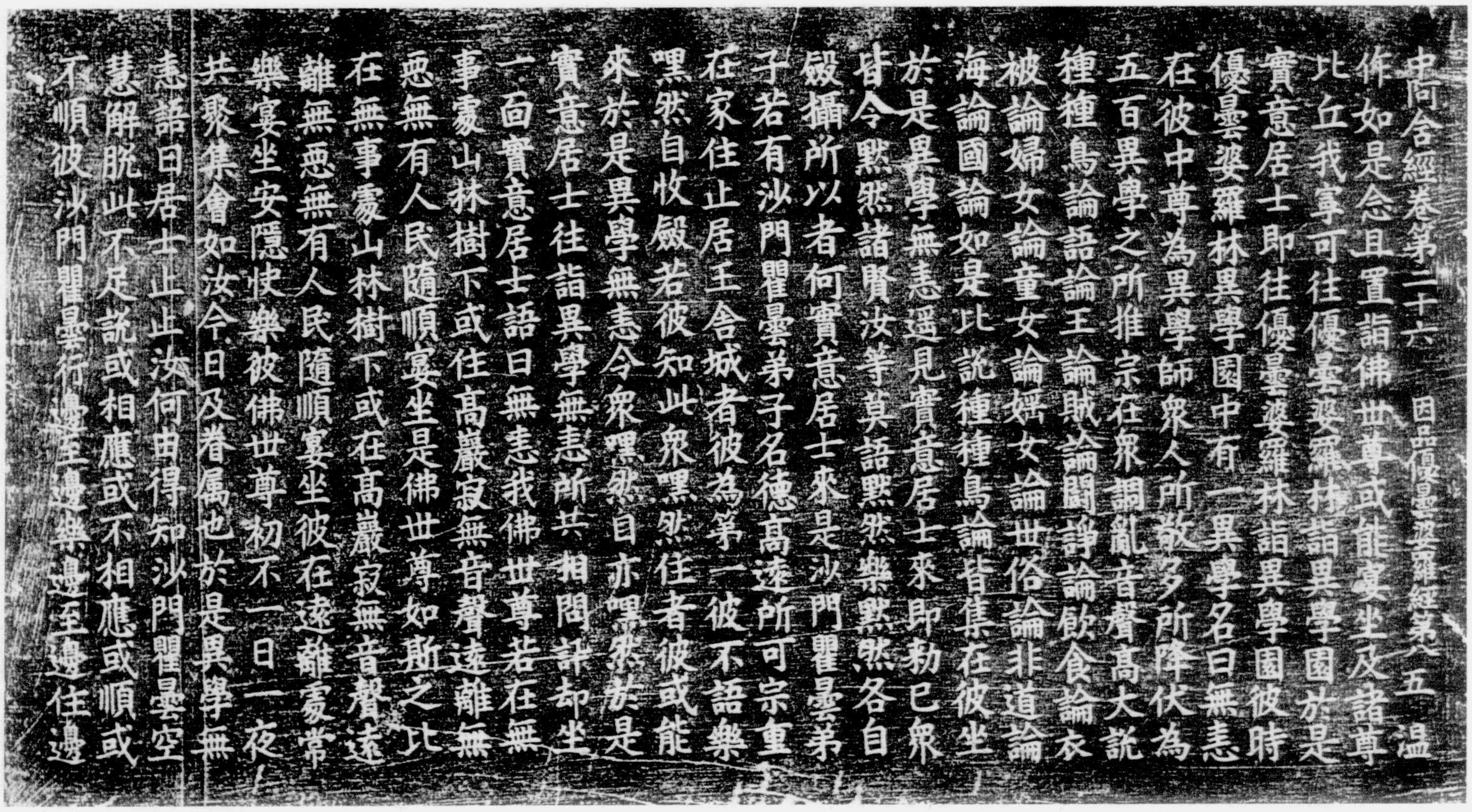


中阿含經卷第二十六　因品師子吼經第七　三　温
有癡者得究竟是無愛無受者得究竟是非
有愛有受者得究竟是有慧者得究竟
是非無慧不說慧者得究竟是無憎無諍者
得究竟是非有憎有諍者得究竟是若有沙
門梵志依無量見彼一切依倚二見有見及
無見也若依有見者彼便著有見依倚有見
倚住有見憎諍無見若依無見者彼便著無
見依倚無見倚住無見憎諍有見若有沙門
梵志不知因不知習不知滅不知盡不知味
不知患不知出要如真者彼一切有欲有恚
有癡有愛有受無慧非說慧有憎有諍彼則
不離生老病死亦不能脫愁慼啼哭憂苦懊
惱不得苦邊若有沙門梵志於此二見知因
知習知滅知盡知味知患知出要如真者彼
一切無欲無恚無癡無愛無受有慧說慧無
憎無諍彼則得離生老病死亦能得脫愁慼
啼哭憂苦懊惱則得苦邊或有沙門梵志施
設斷受然不施設斷一切受施設斷欲受不
施設斷戒受見受我受所以者何彼沙門梵
志不知三處如真是故彼雖施設斷受然不
施設斷一切受復有沙門梵志施設斷受然
不施設斷一切受施設斷欲受戒受不施設
斷見受我受所以者何彼沙門梵志不知二
處如真是故彼雖施設斷受然不施設斷一
切受復有沙門梵志施設斷受然不施設斷
一切受施設斷欲受戒受見受不施設斷我
受所以者何彼沙門梵志不知一處如真是

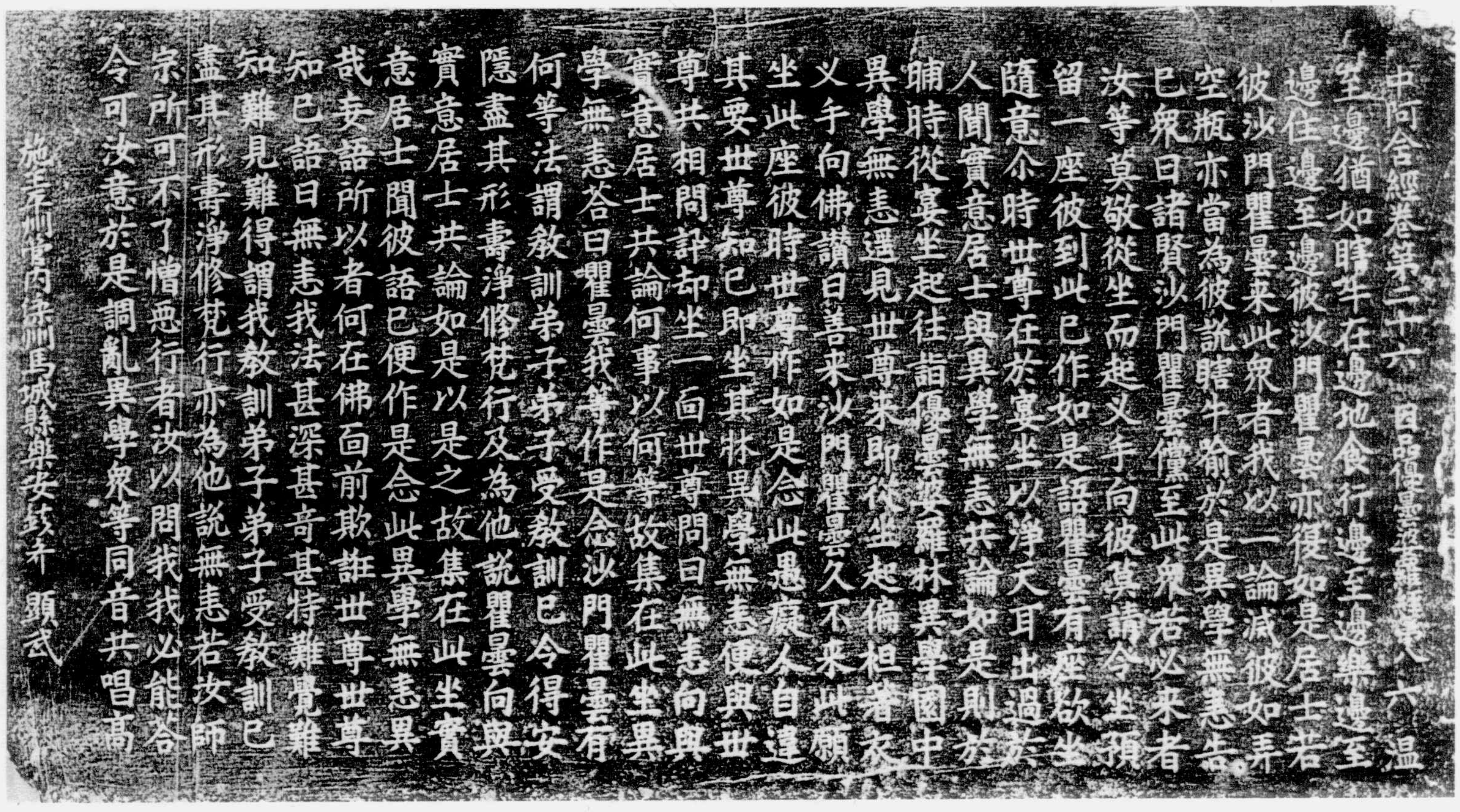


中阿含經卷第二十六　因品師子吼經第七　四　温
故彼雖施設斷受然不施設斷一切受如是
法律若信尊師者彼非正非第一若信法者
亦非正非第一若具足戒德者亦非正非第
一若愛敬同道恭恪奉事者亦非正非第一
若有如來出世無所著等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐
彼施設斷受於現法中施設斷一切受施設
斷欲受戒受見受我受此四受何因何習從
何而生以何為本此四受因無明習無明從
無明生已無明為本若有比丘無明已盡明
已生者彼便從是不復更受欲受戒受見受
我受彼不受已則不恐怖不恐怖已便斷因
緣必般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真如是正法律若信尊師者是
正是第一若信法者是正是第一若戒德具
足者是正是第一若愛敬同道恭恪奉事者
是正是第一諸賢我等有是行有是力有是
智因此故令我等作如是說此有第一沙門
第二第三第四沙門此外更無沙門梵志異
道一切空無沙門梵志以是故我等隨在衆
中作如是正師子吼佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
師子吼經第七竟　一千六百八十九字
中阿含經因品優曇婆羅經第八　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園尒時有一居士名曰實意彼於平旦從王
舍城出欲往詣佛供養礼事於是實意居士
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　顯式

塔下七九四二

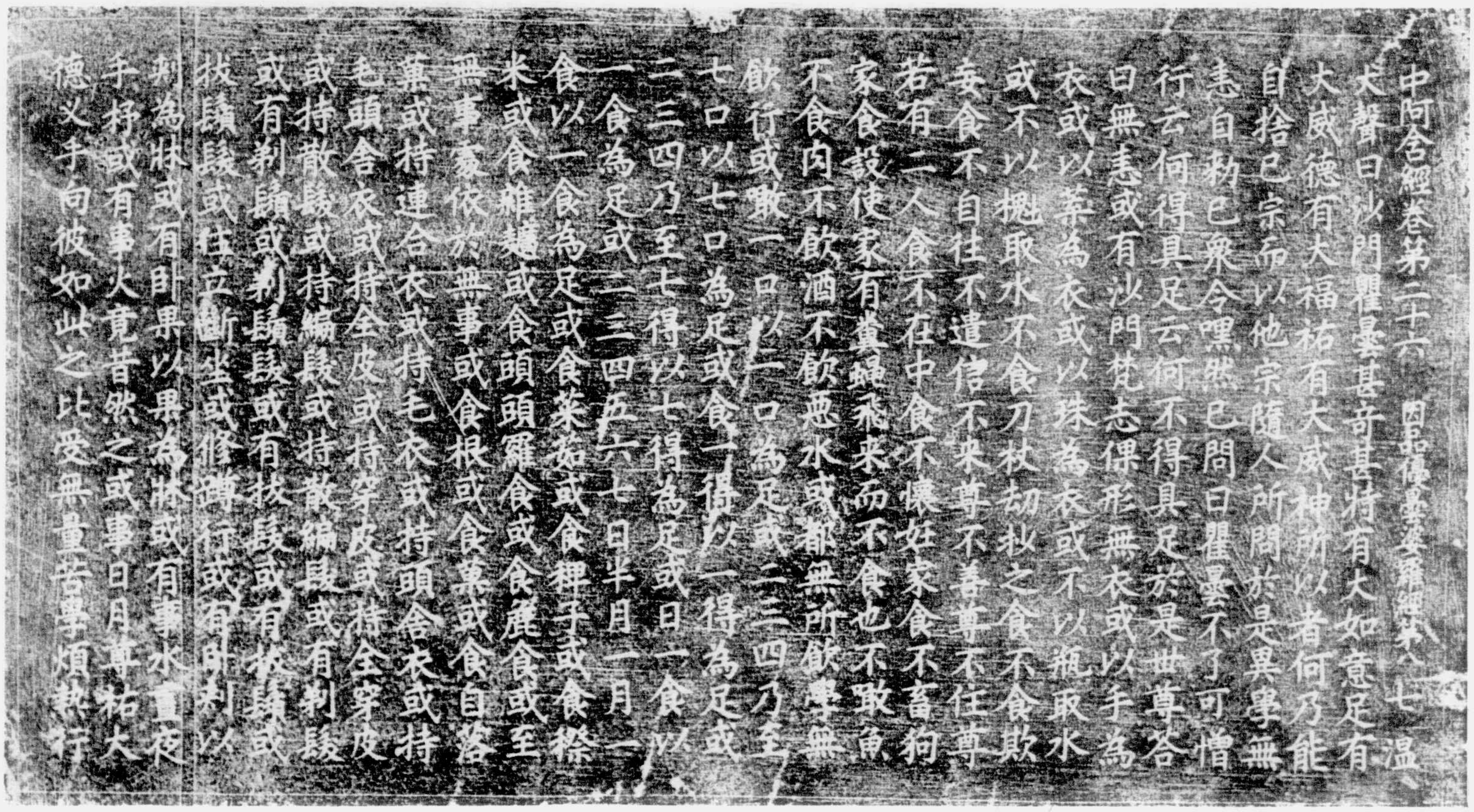


中阿含經卷第二十六　因品優曇婆邏經第八　五　温
作如是念且置詣佛世尊或能宴坐及諸尊
比丘我寧可往優曇婆羅林詣異學園於是
實意居士即往優曇婆羅林詣異學園彼時
優曇婆羅林異學園中有一異學名曰無恚
在彼中尊為異學師衆人所敬多所降伏為
五百異學之所推宗在衆調亂音聲高大說
種種鳥論語論王論賊論鬪諍論飲食論衣
被論婦女論童女論婬女論世俗論非道論
海論國論如是比說種種鳥論皆集在彼坐
於是異學無恚遥見實意居士來即勑己衆
皆令默然諸賢汝等莫語默然樂默然各自
歛攝所以者何實意居士來是沙門瞿曇弟
子若有沙門瞿曇弟子名德高遠所可宗重
在家住止居王舍城者彼為第一彼不語樂
嘿然自收歛若彼知此衆嘿然往者彼或能
來於是異學無恚令衆嘿然自亦嘿然於是
實意居士往詣異學無恚所共相問訊却坐
一面實意居士語曰無恚我佛世尊若在無
事處山林樹下或住高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐是佛世尊如斯之比
在無事處山林樹下或在高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠離處常
樂宴坐安隱快樂彼佛世尊初不一日一夜
共聚集會如汝今日及眷屬也於是異學無
恚語曰居士止止汝何由得知沙門瞿曇空
慧解脫此不足說或相應或不相應或順或
不順彼沙門瞿曇行邊至邊樂邊至邊住邊



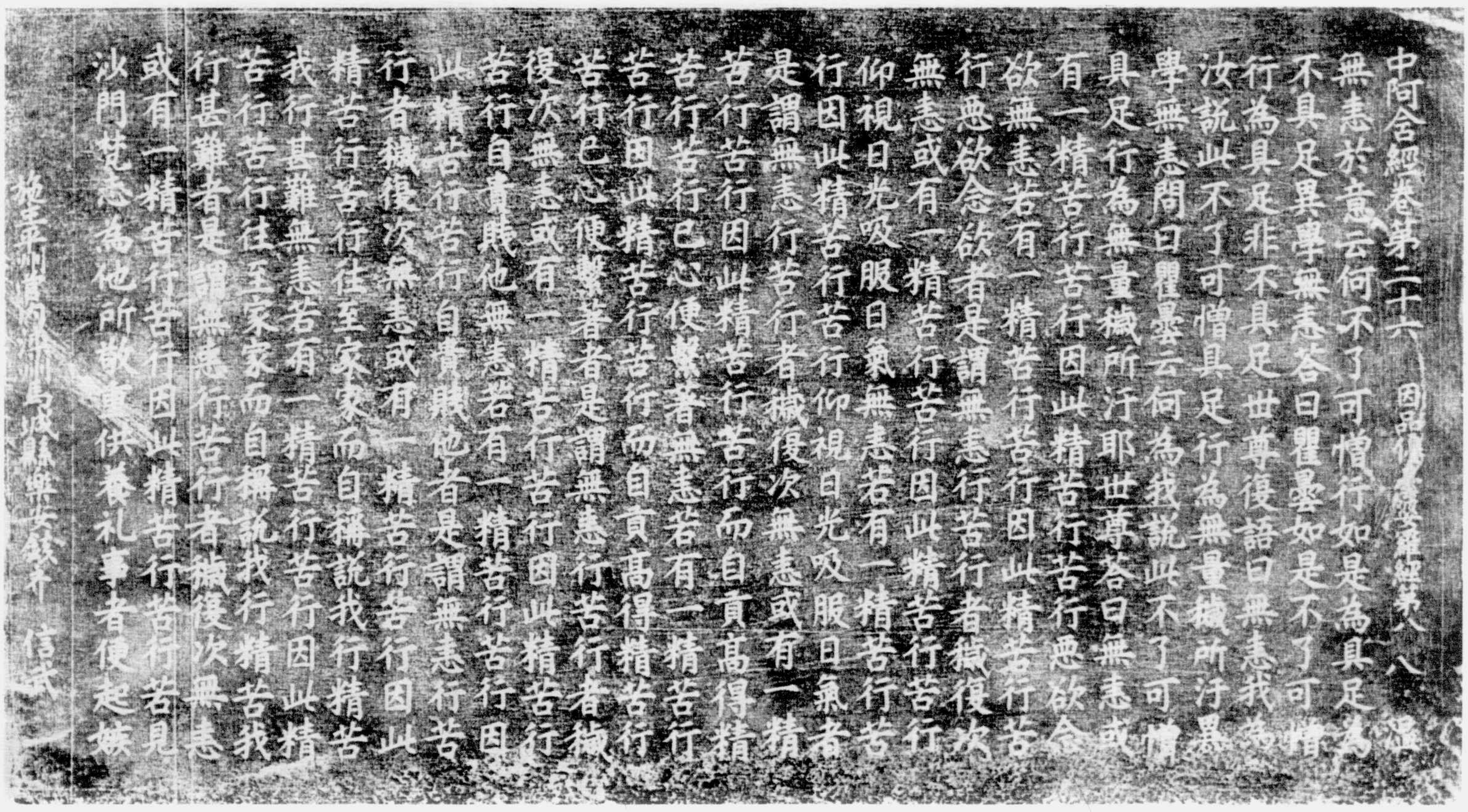
中阿含經卷第二十六　因品優曇婆羅經第八　六　温
至邊猶如瞎牛在邊地食行邊至邊樂邊至
邊住邊至邊彼沙門瞿曇亦復如是居士若
彼沙門瞿曇來此衆者我以一論滅彼如弄
空瓶亦當為彼說瞎牛喻於是異學無恚告
已衆曰諸賢沙門瞿曇儻至此衆若必來者
汝等莫敬從坐而起叉手向彼莫請令坐預
留一座彼到此已作如是語瞿曇有座欲坐
隨意尒時世尊在於宴坐以淨天耳出過於
人聞實意居士與異學無恚共論如是則於
晡時從宴坐起往詣優曇婆羅林異學園中
異學無恚遥見世尊來即從坐起偏袒著衣
叉手向佛讚曰善來沙門瞿曇久不來此願
坐此座彼時世尊作如是念此愚癡人自違
其要世尊知已即坐其林異學無恚便與世
尊共相問訊却坐一面世尊問曰無恚向與
實意居士共論何事以何等故集在此坐異
學無恚答曰瞿曇我等作是念沙門瞿曇有
何等法謂教訓弟子弟子受教訓已令得安
隱盡其形壽淨修梵行及為他說瞿曇向與
實意居士共論如是以是之故集在此坐實
意居士聞彼語已便作是念此異學無恚異
哉妄語所以者何在佛面前欺誑世尊世尊
知已語曰無恚我法甚深甚奇甚特難覺難
知難見難得謂我教訓弟子弟子受教訓已
盡其形壽淨修梵行亦為他說無恚若汝師
宗所可不了憎惡行者汝以問我我必能荅
令可汝意於是調亂異學衆等同音共唱高
施主平州管内滦州馬城縣樂安鼓弁　題武

塔下七九四三



中阿含經卷第二十六（因品優曇婆羅經第八）七　溫

大聲曰沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何乃能自捨己宗而以他宗隨人所問於是異學無恚自勑己衆令嘿然已問曰瞿曇不了可憎行云何得具足云何不得具足於是世尊答曰無恚或有沙門梵志倮形無衣或以手為衣或以葉為衣或以珠為衣或不以瓶取水或不以欐取水不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不遣信不來尊不善尊不任尊若有二人食不在中食不懷妊家食不畜狗家食設使家有糞蠅飛來而不食也不噉魚不食肉不飲酒不飲惡水或都無所飲學無飲行或噉一口以一口為足或二三四乃至七口以七口為足或食一得以一得為足或二三四乃至七得以七得為足或日一食以一食為足或二三四五六七日半月一月一食以一食為足或食菜茹或食稗子或食穄米或食雜麵或食頭頭羅食或食麤食或至無事處依於無事或食根或食果或食自落菓或持連合衣或持毛衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或修蹲行或有臥刺以刺為牀或有臥果以果為牀或有事水晝夜手抒或有事火竟昔然之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之比受無量苦學煩熱行

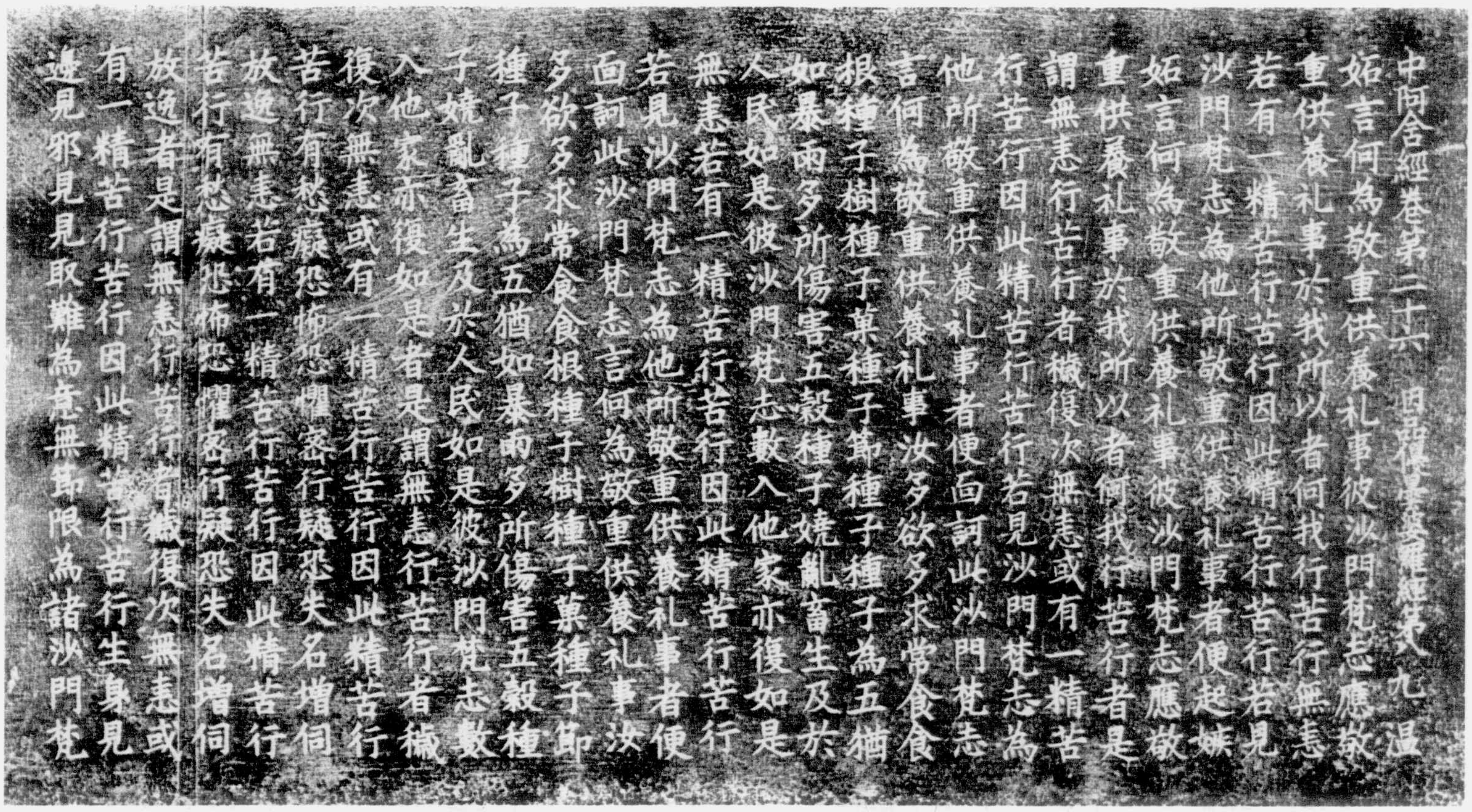


中阿含經卷第二十六（因品優曇婆羅經第八）八　溫

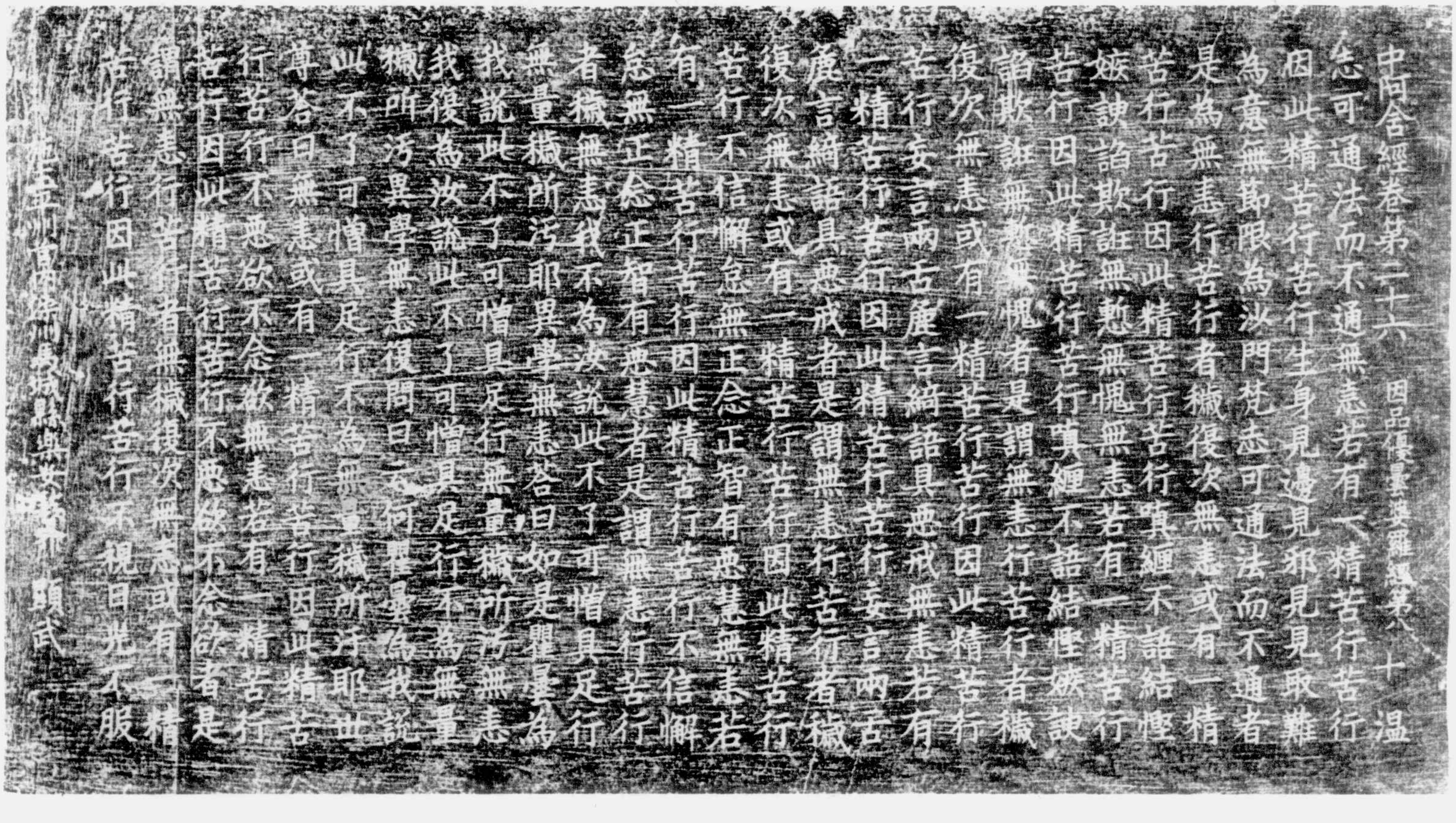
無恚於意云何不了可憎行如是為具足為不具足異學無恚答曰瞿曇如是不了可憎行為具足非不具足世尊復語曰無恚我為汝說此不了可憎具足行為無量穢所汙異學無恚問曰瞿曇云何為我說此不了可憎具足行為無量穢所汙耶世尊答曰無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行惡欲念欲者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行仰視日光吸服日氣者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦行苦行已心便繫著無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行而自貢高得精苦行苦行已心便繫著者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行自貴賤他無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行自貴賤他者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦我行甚難無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行往至家家而自稱說我行精苦我行甚難者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者便起嫉

施主平州[illegible]州[illegible]縣樂安鎮[illegible]　信武

塔下七九四四

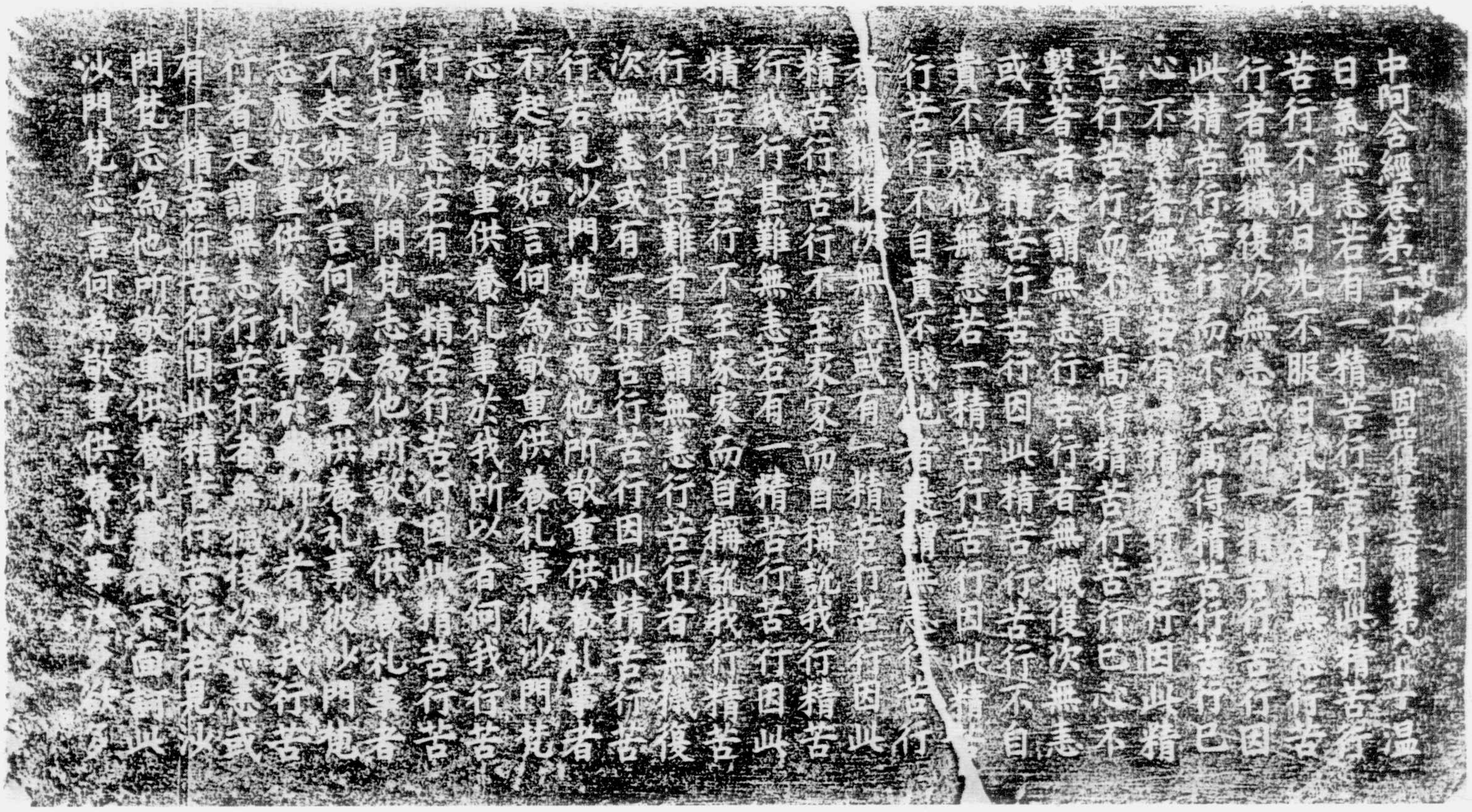


中阿含經卷第二十六　因品優曇婆羅經第八　九　温
妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵志應敬
重供養礼事於我所以者何我行苦行無恚
若有一精苦行苦行因此精苦行苦行若見
沙門梵志為他所敬重供養礼事者便起嫉
妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵志應敬
重供養礼事於我所以者何我行苦行者是
謂無恚行苦行者穢復次無恚或有一精苦
行苦行因此精苦行苦行若見沙門梵志為
他所敬重供養礼事者便面訶此沙門梵志
言何為敬重供養礼事汝多欲多求常食食
根種子樹種子菓種子節種子種子為五猶
如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂畜生及於
人民如是彼沙門梵志數入他家亦復如是
無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行
若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者便
面訶此沙門梵志言何為敬重供養礼事汝
多欲多求常食食根種子樹種子菓種子節
種子種子為五猶如暴雨多所傷害五穀種
子嬈亂畜生及於人民如是彼沙門梵志數
入他家亦復如是者是謂無恚行苦行者穢
復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行
苦行有愁癡恐怖恐懼惡行疑恐失名增伺
放逸無恚若有一精苦行苦行因此精苦行
苦行有愁癡恐怖恐懼惡行疑恐失名增伺
放逸者是謂無恚行苦行者穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行生身見
邊見邪見見取難為意無節限為諸沙門梵

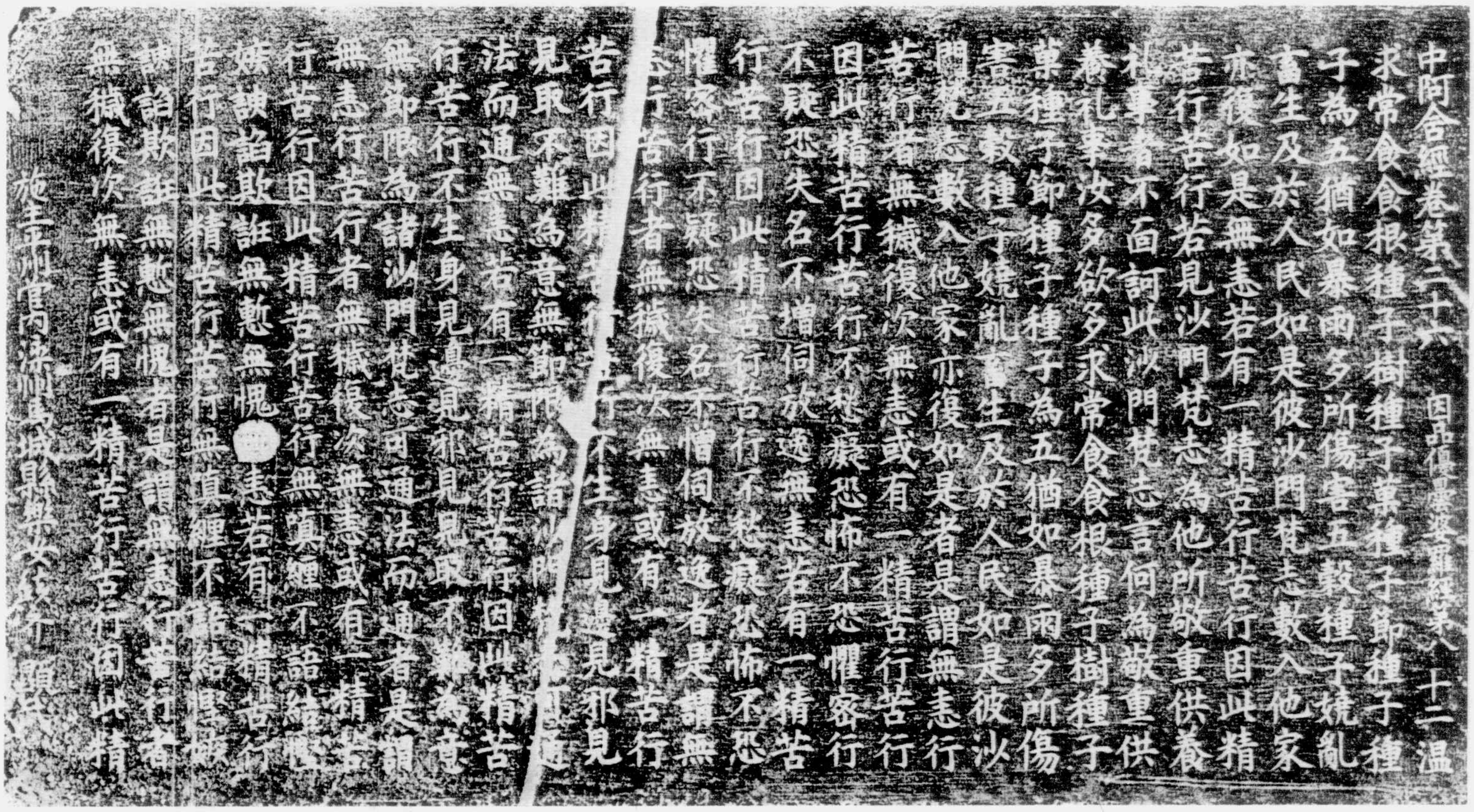


中阿含經卷第二十六　因品優曇婆羅經第八　十　温
恚可通法而不通無恚若有一精苦行苦行
因此精苦行苦行生身見邊見邪見見取難
為意無節限為沙門梵志可通法而不通者
是為無恚行苦行者穢復次無恚或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行瞋纏不語結慳
嫉諛諂欺誑無慙無愧無恚若有一精苦行
苦行因此精苦行苦行瞋纏不語結慳嫉諛
諂欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦行者穢
復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行
苦行妄言兩舌麁言綺語具惡戒無恚若有
一精苦行苦行因此精苦行苦行妄言兩舌
麁言綺語具惡戒者是謂無恚行苦行者穢
復次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行
苦行不信懈怠無正念正智有惡慧無恚若
有一精苦行苦行因此精苦行苦行不信懈
怠無正念正智有惡慧者是謂無恚行苦行
者穢無恚我不為汝說此不了可憎具足行
無量穢所汚耶異學無恚答曰如是瞿曇為
我說此不了可憎具足行無量穢所汚無恚
我復為汝說此不了可憎具足行不為無量
穢所汚異學無恚復問曰云何瞿曇為我說
此不了可憎具足行不為無量穢所汚耶世
尊答曰無恚或有一精苦行苦行因此精苦
行苦行不惡欲不念欲無恚若有一精苦行
苦行因此精苦行苦行不惡欲不念欲者是
謂無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精
苦行苦行因此精苦行苦行不視日光不服
[illegible]州[illegible]縣[illegible]安[illegible]頭武

塔下七九四五

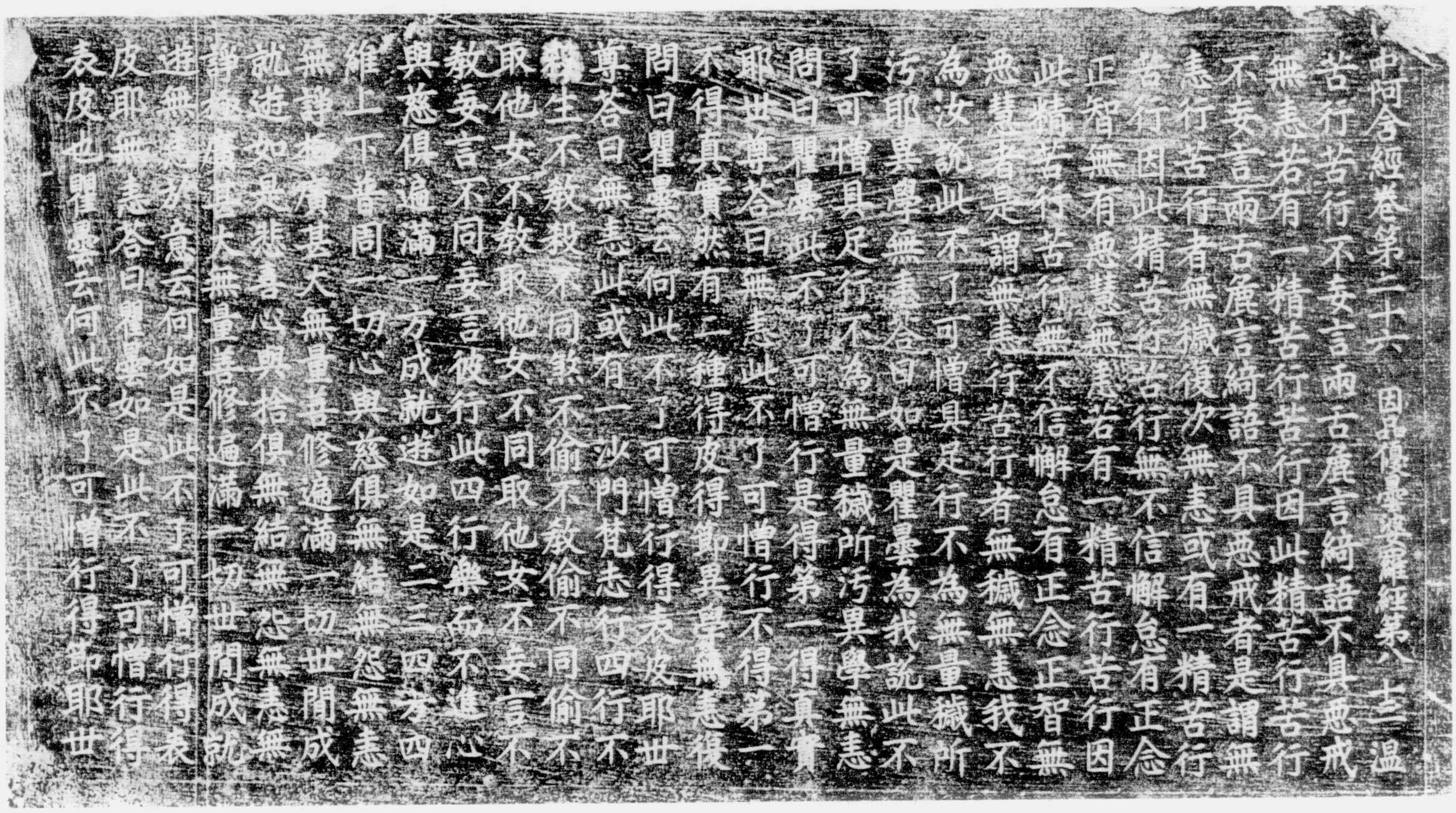


中阿含經卷第二十六（因品優曇婆邏經第十二）温
日氣無恚若有一精苦行苦行因此精苦行
苦行不視日光不服日氣者是謂無恚行苦
行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因
此精苦行苦行而不貢高得精苦行苦行已
心不繫著無恚若有一精苦行苦行因此精
苦行苦行而不貢高得精苦行苦行已心不
繫著者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚
或有一精苦行苦行因此精苦行苦行不自
貴不賤他無恚若一精苦行苦行因此精苦
行苦行不自貴不賤他者是謂無恚行苦行
者無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此
精苦行苦行不至家家而自稱說我行精苦
行我行甚難無恚若有一精苦行苦行因此
精苦行苦行不至家家而自稱說我行精苦
行我行甚難者是謂無恚行苦行者無穢復
次無恚或有一精苦行苦行因此精苦行苦
行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者
不起嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵
志應敬重供養礼事於我所以者何我行苦
行無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦
行若見沙門梵志為他所敬重供養礼事者
不起嫉妬言何為敬重供養礼事彼沙門梵
志應敬重供養礼事於[illegible]所以者何我行苦
行者是謂無恚行苦行者無穢復次無恚或
有一精苦行苦行因此精苦行苦行者見沙
門梵志為他所敬重供養礼[illegible]者不面訶此
沙門梵志言何為敬重供養礼事[illegible]

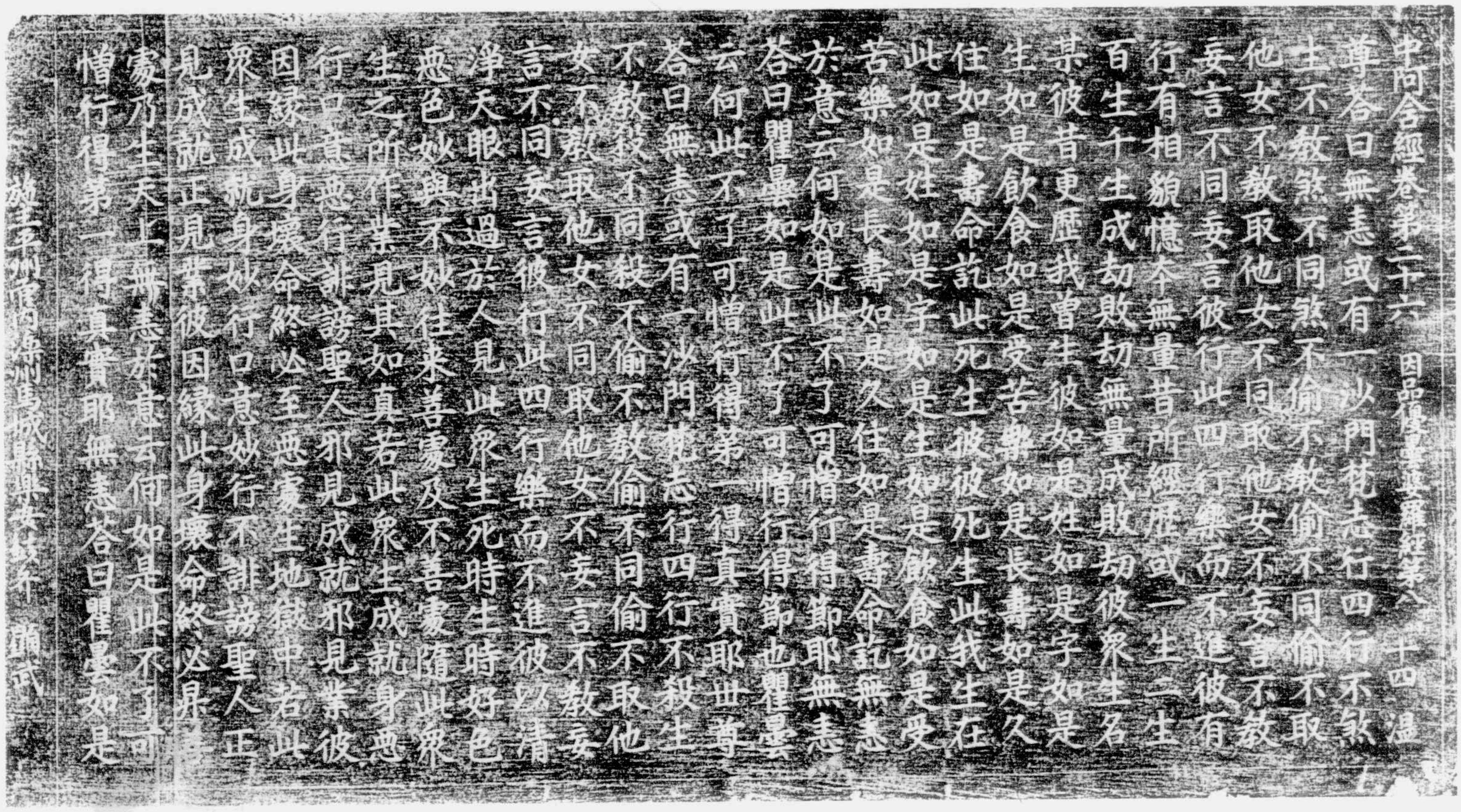


中阿含經卷第二十六（因品優曇婆邏經第十二）温
求常食食根種子樹種子菓種子節種子種
子為五猶如暴雨多所傷害五穀種子嬈亂
畜生及於人民如是彼沙門梵志數入他家
亦復如是無恚若有一精苦行苦行因此精
苦行苦行若見沙門梵志為他所敬重供養
礼事者不面訶此沙門梵志言何為敬重供
養礼事汝多欲多求常食食根種子樹種子
菓種子節種子種子為五猶如暴雨多所傷
害五穀種子嬈亂畜生及於人民如是彼沙
門梵志數入他家亦復如是者是謂無恚行
苦行者無穢復次無恚或有一精苦行苦行
因此精苦行苦行不愁癡恐怖不恐懼容行
不疑恐失名不增伺放逸無恚若有一精苦
行苦行因此精苦行苦行不愁癡恐怖不恐
懼容行不疑恐失名不憎伺放逸者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行
苦行因此精苦行苦行不生身見邊見邪見
見取不難為意無節限為諸沙門[illegible]通
法而通無恚若有一精苦行苦行因此精苦
行苦行不生身見邊見邪見見取不難為意
無節限為諸沙門梵志可通法而通者是謂
無恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦
行苦行因此精苦行苦行無瞋纏不語結慳
嫉諛諂欺誑無慙無愧[illegible]恚若有一精苦行
苦行因此精苦行苦行無瞋纏不語結慳嫉
諛諂欺誑無慙無愧者是謂無恚行苦行者
無穢復次無恚或有一精苦行苦行因此精
施主平州官內涿州馬城縣樂安[illegible]

塔下七九四六

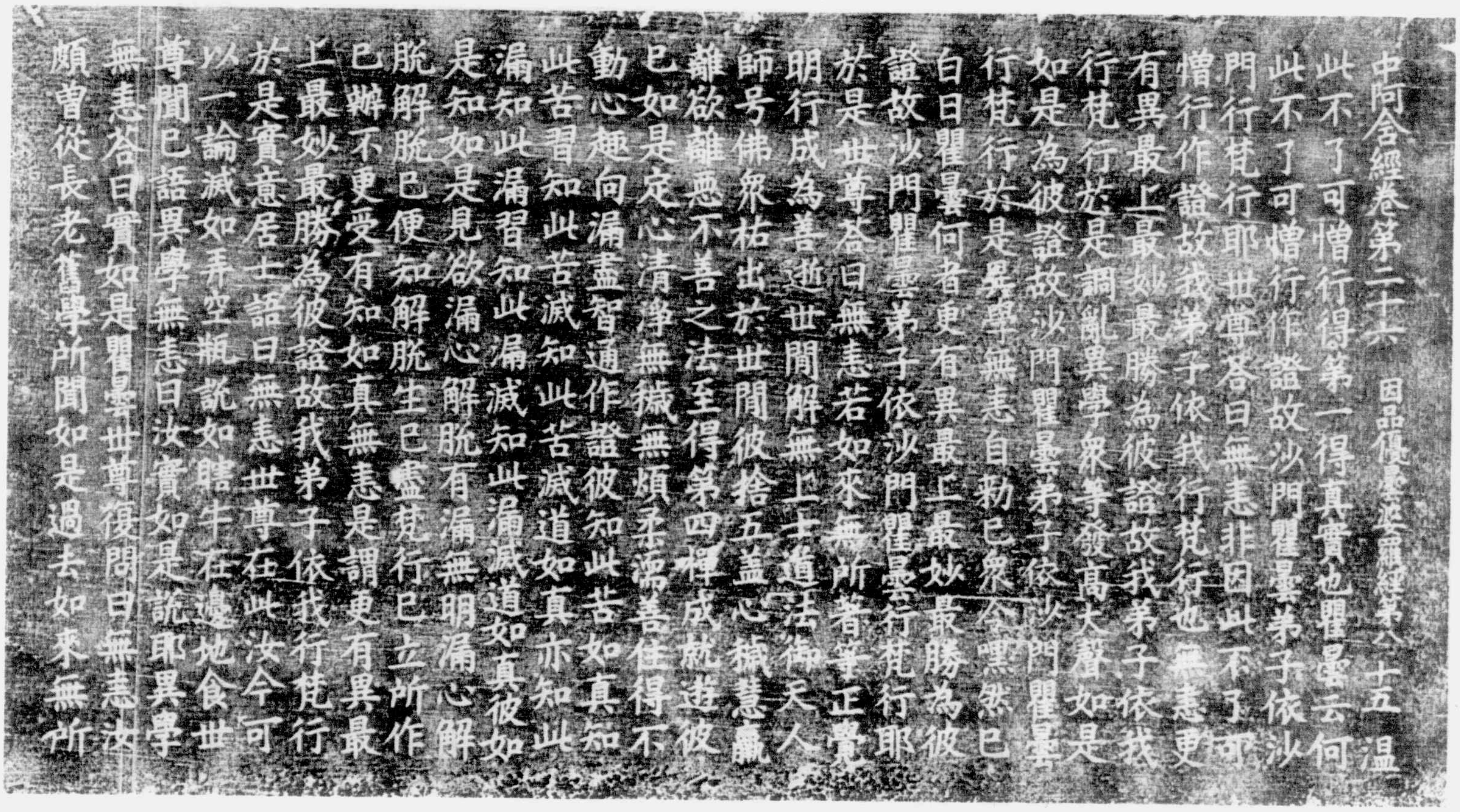


中阿含經卷第二十六　因品優曇婆邏經第八　十三　温
苦行苦行不妄言兩舌麁言綺語不具惡戒
無恚若有一精苦行苦行因此精苦行苦行
不妄言兩舌麁言綺語不具惡戒者是謂無
恚行苦行者無穢復次無恚或有一精苦行
苦行因此精苦行苦行無不信懈怠有正念
正智無有惡慧無恚若有一精苦行苦行因
此精苦行苦行無不信懈怠有正念正智無
惡慧者是謂無恚行苦行者無穢無恚我不
為汝說此不了可憎具足行不為無量穢所
污耶異學無恚答曰如是瞿曇為我說此不
了可憎具足行不為無量穢所污異學無恚
問曰瞿曇此不了可憎行是得第一得真實
耶世尊答曰無恚此不了可憎行不得第一
不得真實然有二種得皮得節異學無恚復
問曰瞿曇云何此不了可憎行得表皮耶世
尊答曰無恚此或有一沙門梵志行四行不
殺生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不
取他女不教取他女不同取他女不妄言不
教妄言不同妄言彼行此四行樂而不進心
與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四
維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊無恚於意云何如是此不了可憎行得表
皮耶無恚答曰瞿曇如是此不了可憎行得
表皮也瞿曇云何此不了可憎行得節耶世

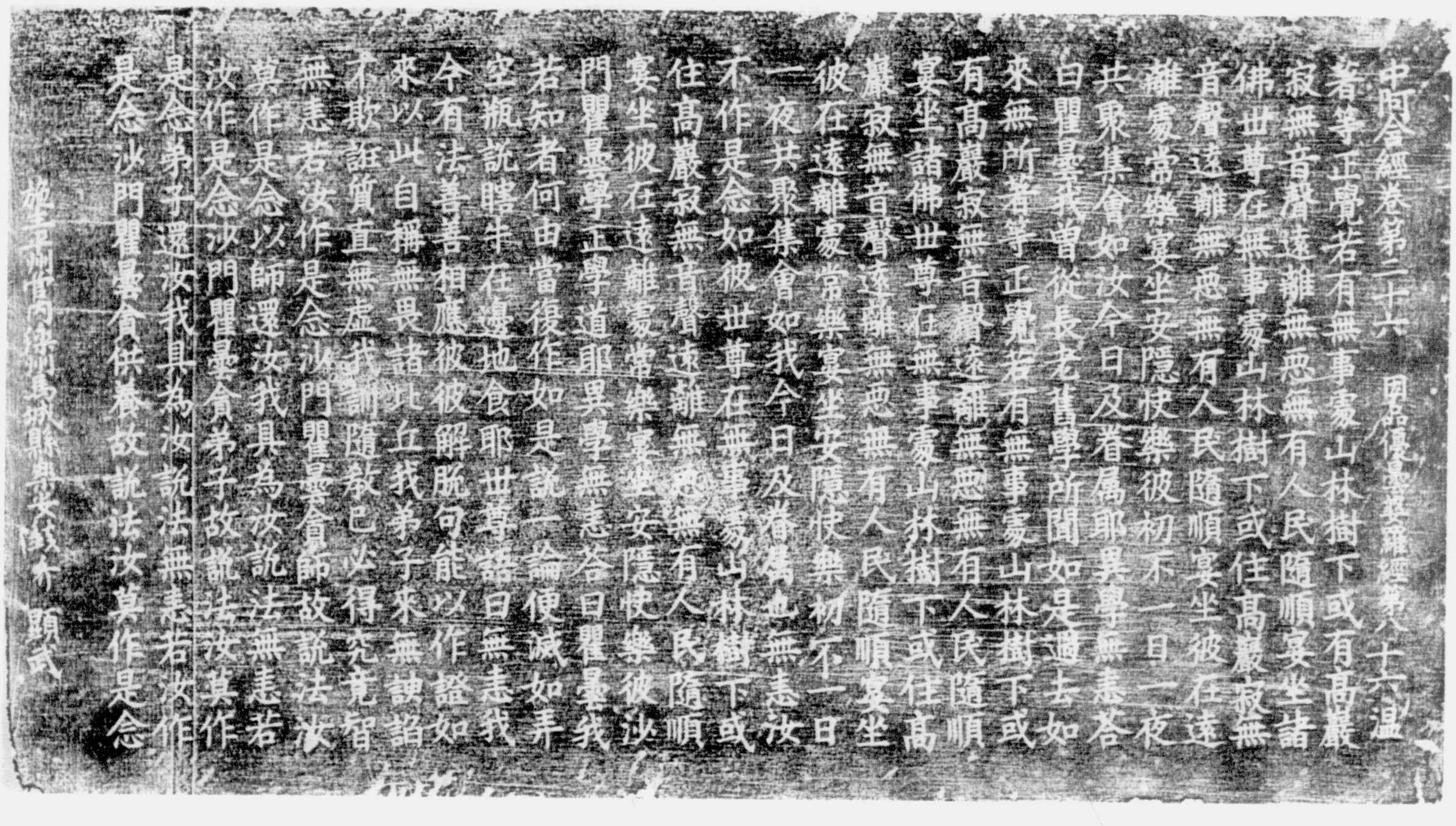


中阿含經卷第二十六　因品優曇婆邏經第八　十四　温
尊答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺
生不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取
他女不教取他女不同取他女不妄言不教
妄言不同妄言彼行此四行樂而不進彼有
行有相貌憶本無量昔所經歷或一生二生
百生千生成劫敗劫無量成敗劫彼衆生名
某彼昔更歷我曾生彼如是姓如是字如是
生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是久
住如是壽命訖此死生彼彼死生此我生在
此如是姓如是字如是生如是飲食如是受
苦樂如是長壽如是久住如是壽命訖無恚
於意云何如是此不了可憎行得節耶無恚
答曰瞿曇如是此不了可憎行得節也瞿曇
云何此不了可憎行得第一得真實耶世尊
答曰無恚或有一沙門梵志行四行不殺生
不教殺不同殺不偷不教偷不同偷不取他
女不教取他女不同取他女不妄言不教妄
言不同妄言彼行此四行樂而不進彼以清
淨天眼出過於人見此衆生死時生時好色
惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此衆
生之所作業見其如真若此衆生成就身惡
行口意惡行誹謗聖人邪見成就邪見業彼
因緣此身壞命終必至惡處生地獄中若此
衆生成就身妙行口意妙行不誹謗聖人正
見成就正見業彼因緣此身壞命終必昇善
處乃生天上無恚於意云何如是此不了可
憎行得第一得真實耶無恚答曰瞿曇如是
燕主平州[illegible]涿州馬城縣樂安[illegible]　[illegible]武

塔下七九四七

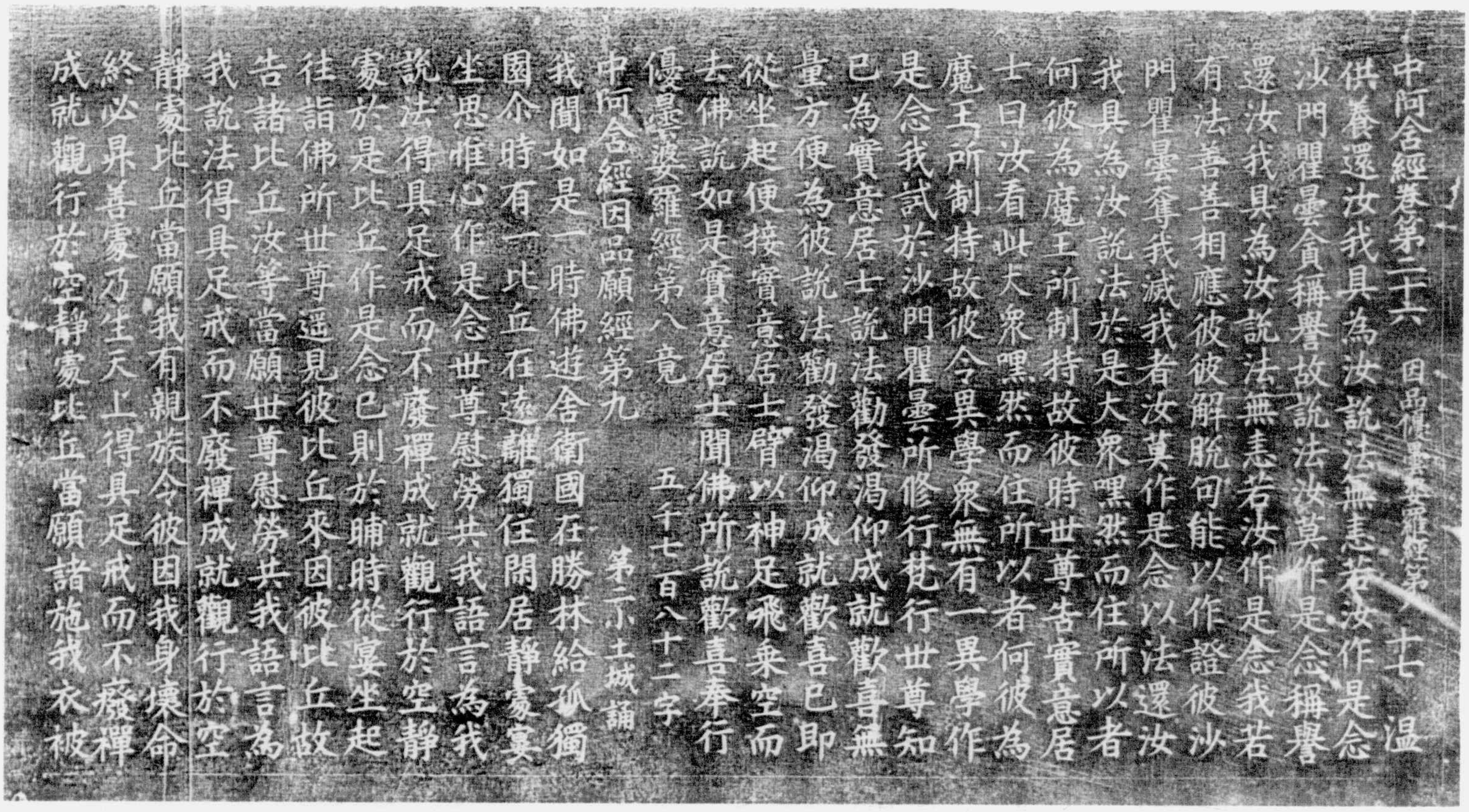


中阿含經卷第二十六（因品優曇婆邏經第八十五）溫
此不了可憎行得第一得真實也瞿曇云何
此不了可憎行作證故沙門瞿曇弟子依沙
門行梵行耶世尊答曰無恚非因此不了可
憎行作證故我弟子依我行梵行也無恚更
有異最上最妙最勝為彼證故我弟子依我
行梵行於是調亂異學衆等發高大聲如是
如是為彼證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇
行梵行於是異學無恚自勅已衆令嘿然已
白日瞿曇何者更有異最上最妙最勝為彼
證故沙門瞿曇弟子依沙門瞿曇行梵行耶
於是世尊答曰無恚若如來無所著等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐出於世間彼捨五蓋心穢慧羸
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊彼
已如是定心清淨無穢無煩柔濡善住得不
動心趣向漏盡智通作證彼知此苦如真知
此苦習知此苦滅知此苦滅道如真亦知此
漏知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如
是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解
脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真無恚是謂更有異最
上最妙最勝為彼證故我弟子依我行梵行
於是實意居士語曰無恚世尊在此汝今可
以一論滅如弄空瓶說如瞎牛在邊地食世
尊聞已語異學無恚曰汝實如是說耶異學
無恚答曰實如是瞿曇世尊復問曰無恚汝
頗曾從長老舊學所聞如是過去如來無所

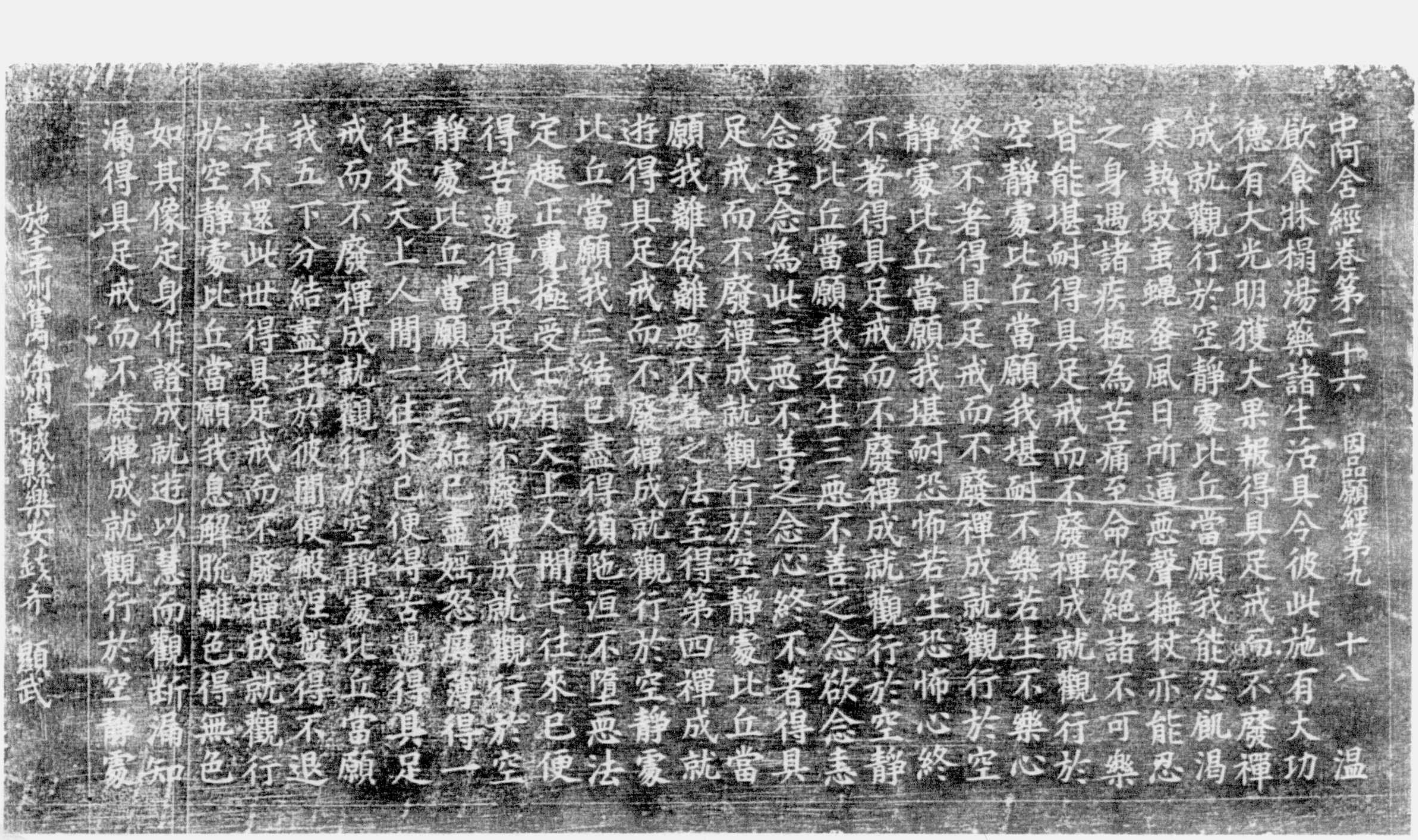


中阿含經卷第二十六（因品優曇婆邏經第八十六）溫
著等正覺若有無事處山林樹下或有高巖
寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐諸
佛世尊在無事處山林樹下或住高巖寂無
音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼在遠
離處常樂宴坐安隱快樂彼初不一日一夜
共衆集會如汝今日及眷屬耶異學無恚答
白瞿曇我曾從長老舊學所聞如是過去如
來無所著等正覺若有無事處山林樹下或
有高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐諸佛世尊在無事處山林樹下或住高
巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐
彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼初不一日
一夜共衆集會如我今日及眷屬也無恚汝
不作是念如彼世尊在無事處山林樹下或
住高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐彼在遠離處常樂宴坐安隱快樂彼沙
門瞿曇學正學道耶異學無恚答曰瞿曇我
若知者何由當復作如是說一論便滅如弄
空瓶說瞎牛在邊地食耶世尊語曰無恚我
今有法善善相應彼彼解脫句能以作證如
來以此自稱無畏諸比丘我弟子來無諛諂
不欺誑質直無虛我誨隨教已必得究竟智
無恚若汝作是念沙門瞿曇貪師故說法汝
莫作是念以師還汝我具為汝說法無恚若
汝作是念沙門瞿曇貪弟子故說法汝莫作
是念弟子還汝我具為汝說法無恚若汝作
是念沙門瞿曇貪供養故說法汝莫作是念
雄州管內歸義縣[illegible]安[illegible]題武

塔下七九四八

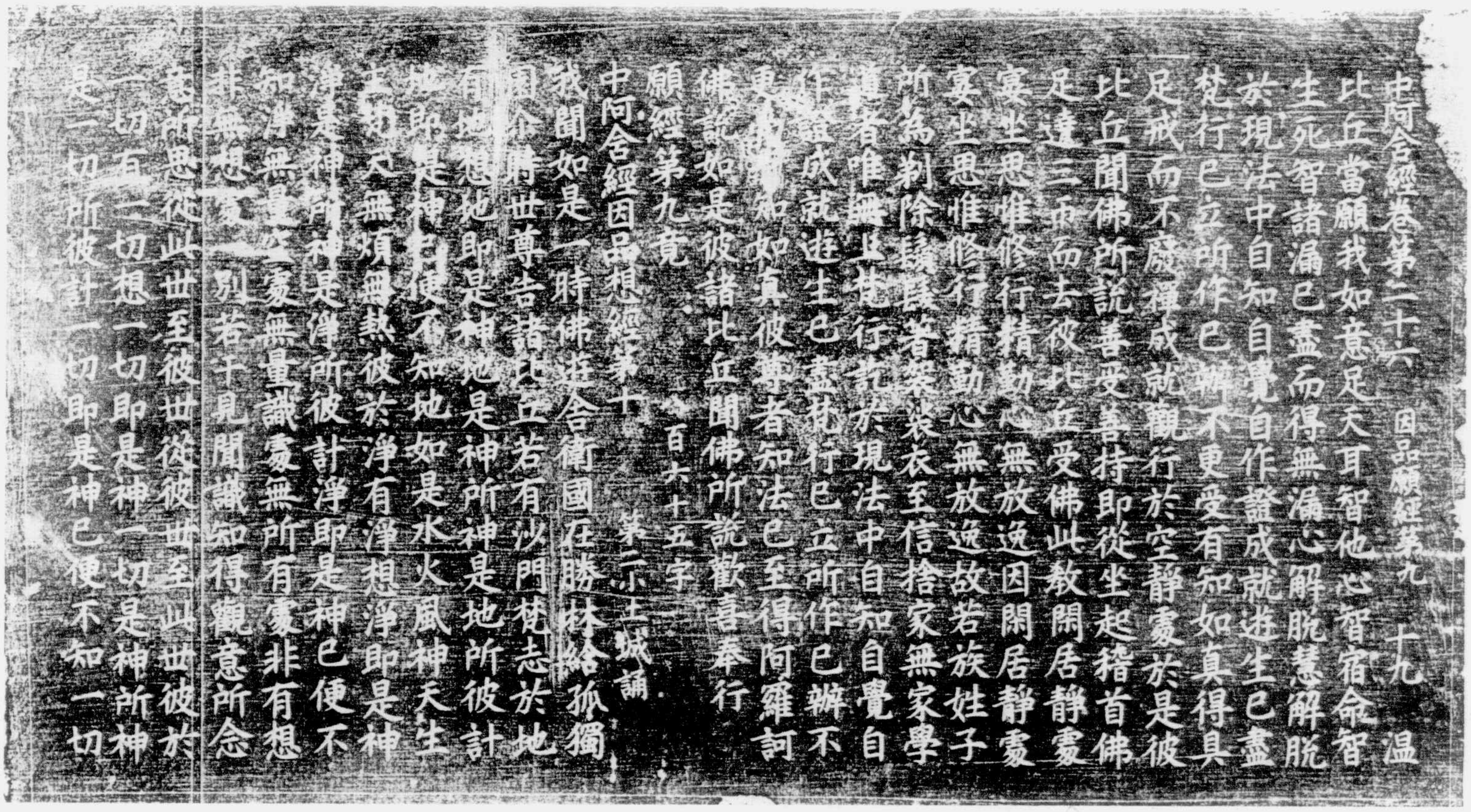


中阿含經卷第二十六　因品優曇婆羅經第　十七　温
供養還汝我具為汝說法無恚若汝作是念
沙門瞿曇貪稱譽故說法汝莫作是念稱譽
還汝我具為汝說法無恚若汝作是念我若
有法善善相應彼彼解脫何能以作證彼沙
門瞿曇奪我滅我者汝莫作是念以法還汝
我具為汝說法於是大衆嘿然而住所以者
何彼為魔王所制持故彼時世尊告實意居
士曰汝看此大衆嘿然而住所以者何彼為
魔王所制持故彼令異學衆無有一異學作
是念我試於沙門瞿曇所修行梵行世尊知
已為實意居士說法勸發渴仰成就歡喜無
量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即
從坐起便接實意居士臂以神足飛乘空而
去佛說如是實意居士聞佛所說歡喜奉行
優曇婆羅經第八竟　五千七百八十二字
中阿含經因品願經第九　第二下土城鋪
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時有一比丘在遠離獨住閑居靜處宴
坐思惟心作是念世尊慰勞共我語言為我
說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜
處於是比丘作是念已則於晡時從宴坐起
往詣佛所世尊遥見彼比丘來因彼比丘故
告諸比丘汝等當願世尊慰勞共我語言為
我說法得具足戒而不廢禪成就觀行於空
靜處比丘當願我有親族令彼因我身壞命
終必昇善處乃生天上得具足戒而不癈禪
成就觀行於空靜處比丘當願諸施我衣被

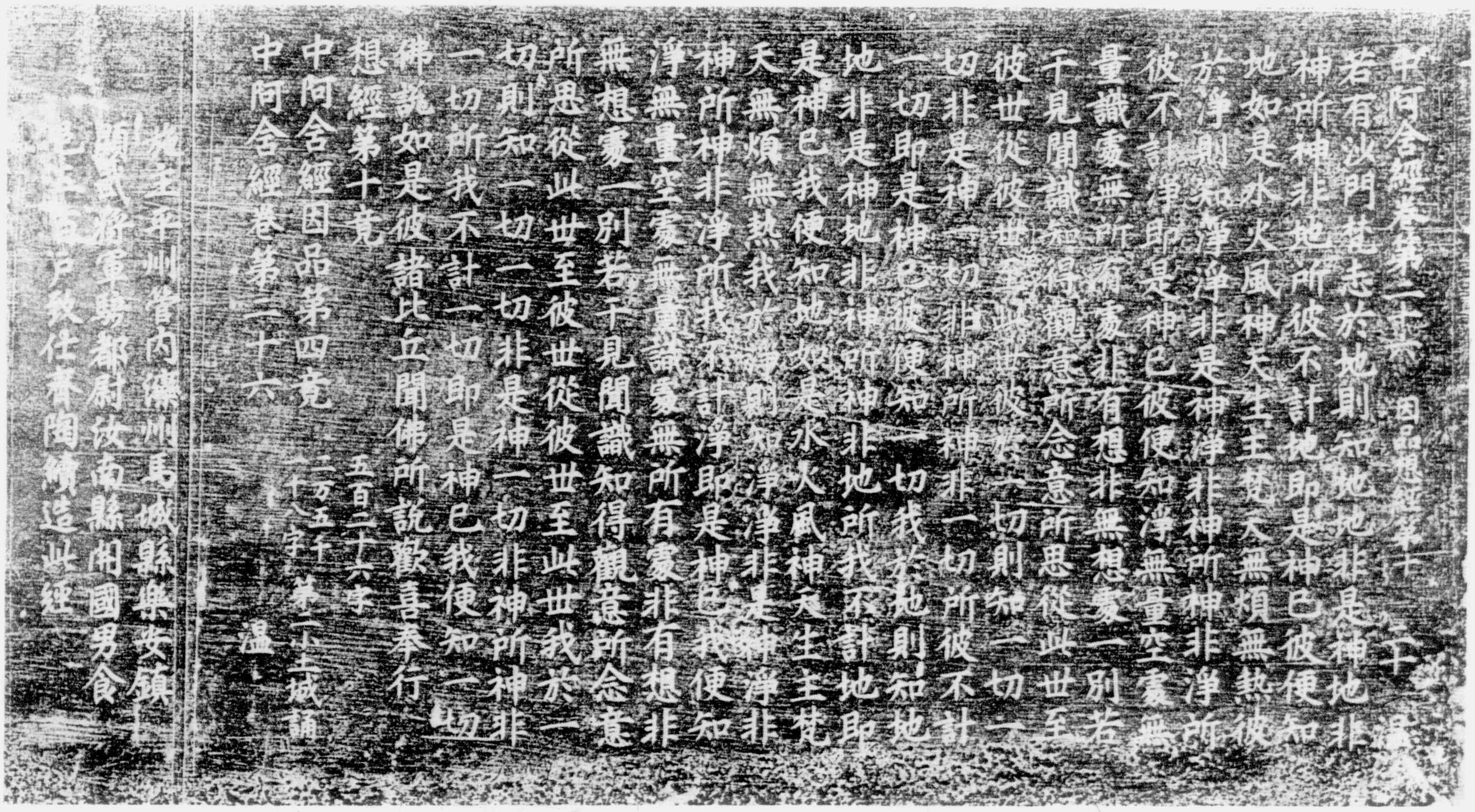


中阿含經卷第二十六　因品願經第九　十八　温
歠食牀榻湯藥諸生活具令彼此施有大功
德有大光明獲大果報得具足戒而不廢禪
成就觀行於空靜處比丘當願我能忍飢渴
寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍
之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂
皆能堪耐得具足戒而不廢禪成就觀行於
空靜處比丘當願我堪耐不樂若生不樂心
終不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空
靜處比丘當願我堪耐恐怖若生恐怖心終
不著得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜
處比丘當願我若生三惡不善之念欲念恚
念害念為此三惡不善之念心終不著得具
足戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當
願我離欲離惡不善之法至得第四禪成就
遊得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處
比丘當願我三結已盡得須陁洹不墮惡法
定趣正覺極受七有天上人間七往來已便
得苦邊得具足戒而不廢禪成就觀行於空
靜處比丘當願我三結已盡婬怒癡薄得一
往來天上人間一往來已便得苦邊得具足
戒而不廢禪成就觀行於空靜處比丘當願
我五下分結盡生於彼間便般涅槃得不退
法不還此世得具足戒而不廢禪成就觀行
於空靜處比丘當願我息解脫離色得無色
如其像定身作證成就遊以慧而觀斷漏知
漏得具足戒而不廢禪成就觀行於空靜處
施主平州管內灤州馬城縣樂安鈛斉　顯武

塔下七九四九

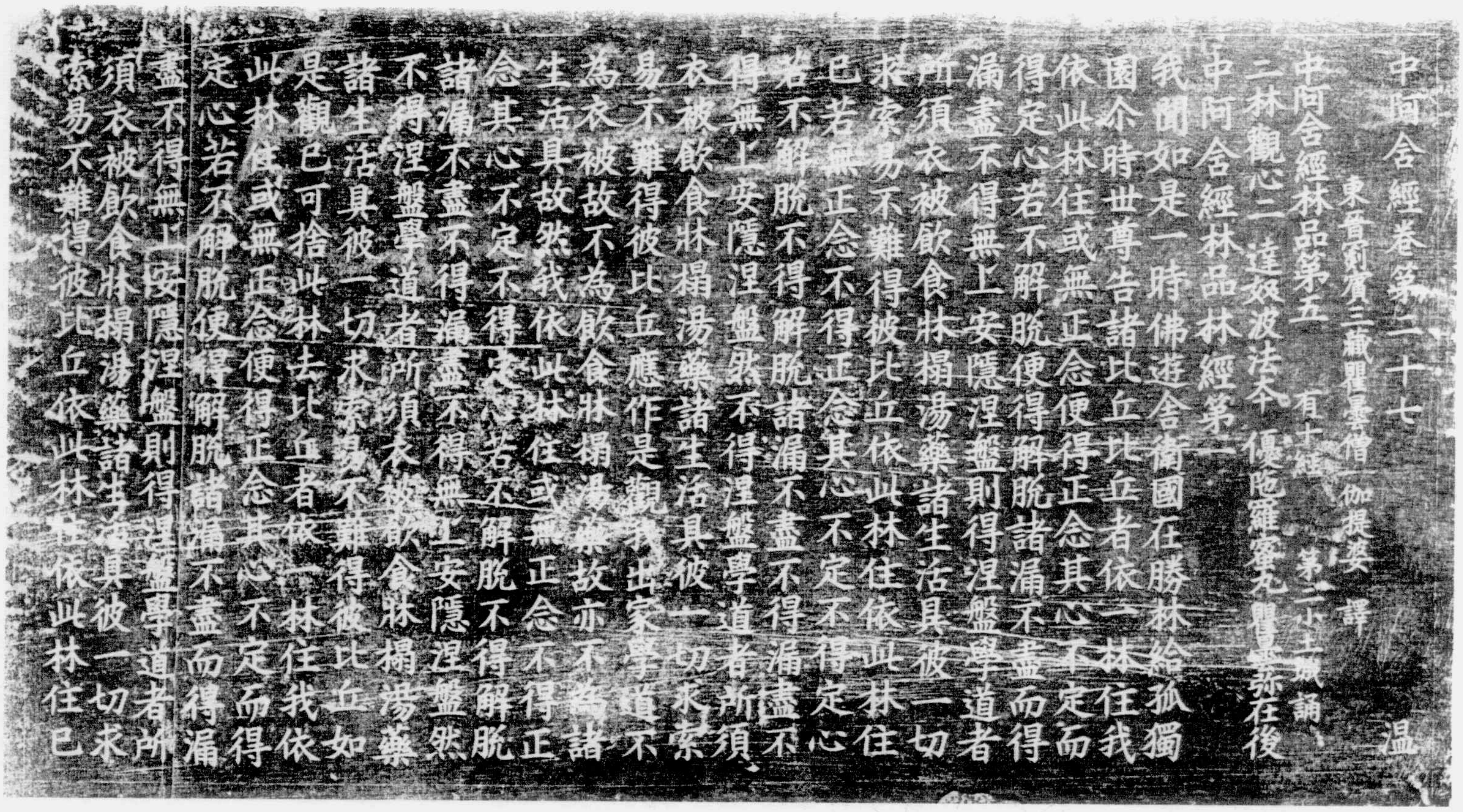


中阿含經卷第二十六　因品願經第九　十九　温
比丘當願我如意足天耳智他心智宿命智
生死智諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫
於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真得具
足戒而不廢禪成就觀行於空靜處於是彼
比丘聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛
足遶三帀而去彼比丘受佛此教閑居靜處
宴坐思惟修行精勤心無放逸因閑居靜處
宴坐思惟修行精勤心無放逸故若族姓子
所爲剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真彼尊者知法已至得阿羅訶
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
願經第九竟　一百六十五字
中阿含經因品想經第十　第示王城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園介時世尊告諸比丘若有沙門梵志於地
有地想地即是神地是神所神是地所彼計
地即是神已便不知地如是水火風神天生
主梵天無煩無熱彼於淨有淨想淨即是神
淨是神所神是淨所彼計淨即是神已便不
知淨無量空處無量識處無所有處非有想
非無想處一別若干見聞識知得觀意所念
意所思從此世至彼世從彼世至此世彼於
一切有一切想一切即是神一切是神所神
是一切所彼計一切即是神已便不知一切

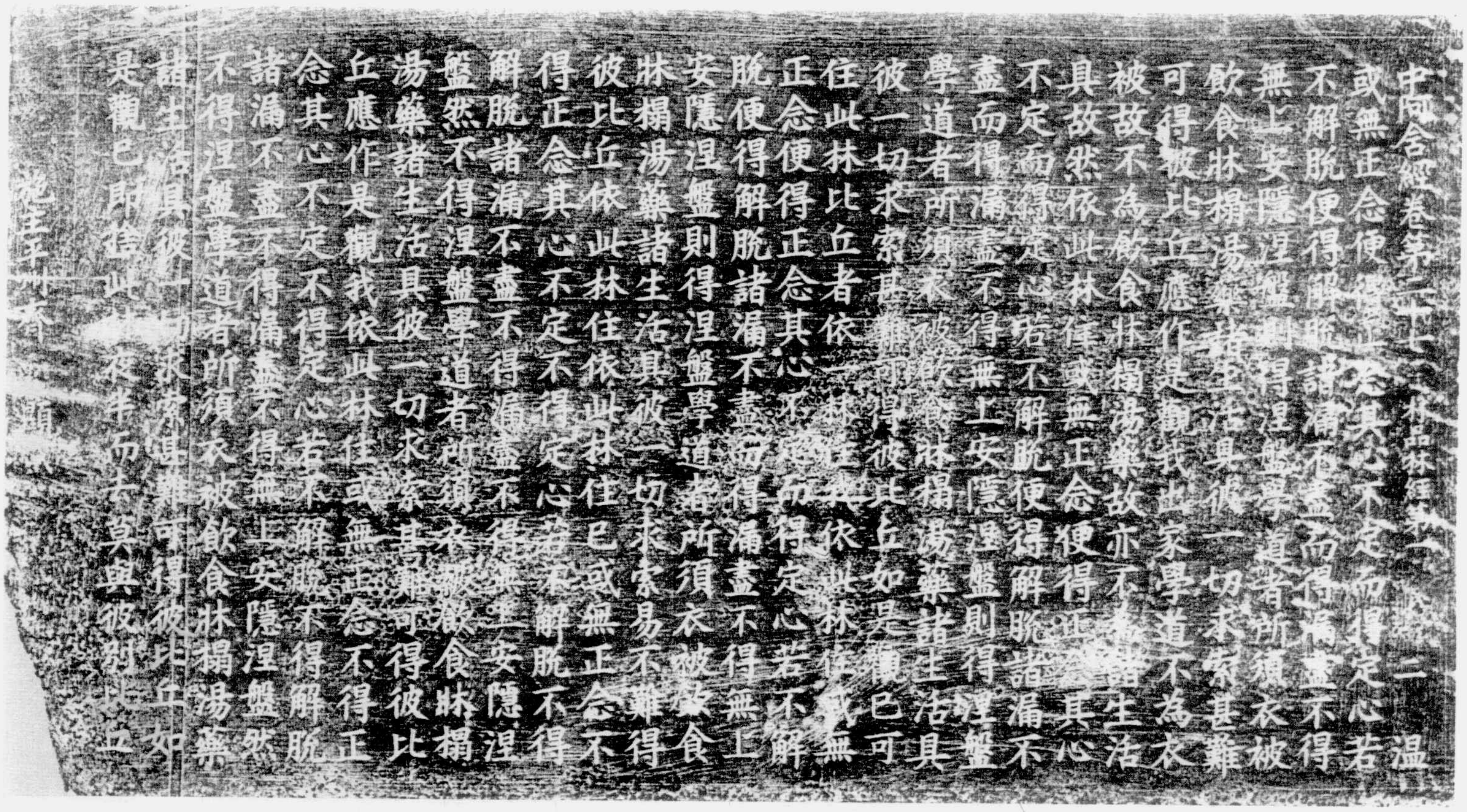


中阿含經卷第二十六　因品想經第十　二十　温
若有沙門梵志於地則知地地非是神地非
神所神非地所彼不計地即是神已彼便知
地如是水火風神天生主梵天無煩無熱彼
於淨則知淨淨非是神淨非神所神非淨所
彼不計淨即是神已彼便知淨無量空處無
量識處無所有處非有想非無想處一別若
干見聞識知得觀意所念意所思從此世至
彼世從彼世至此世彼於一切則知一切一
切非是神一切非神所神非一切所彼不計
一切即是神已彼便知一切我於地則知地
地非是神地非神所神非地所我不計地即
是神已我便知地如是水火風神天生主梵
天無煩無熱我於淨則知淨淨非是神淨非
神所神非淨所我不計淨即是神已我便知
淨無量空處無量識處無所有處非有想非
無想處一別若干見聞識知得觀意所念意
所思從此世至彼世從彼世至此世我於一
切則知一切一切非是神一切非神所神非
一切所我不計一切即是神已我便知一切
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
想經第十竟　五百二十六字
中阿含經因品第四竟　二万五千一十八字　第一小王城誦
中阿含經卷第二十六　温
光王平州管內灤州馬城縣樂安鎮
頭武將軍騎都尉汝南縣開國男食
邑三百户致仕齊陶續造此經

塔下七九五〇

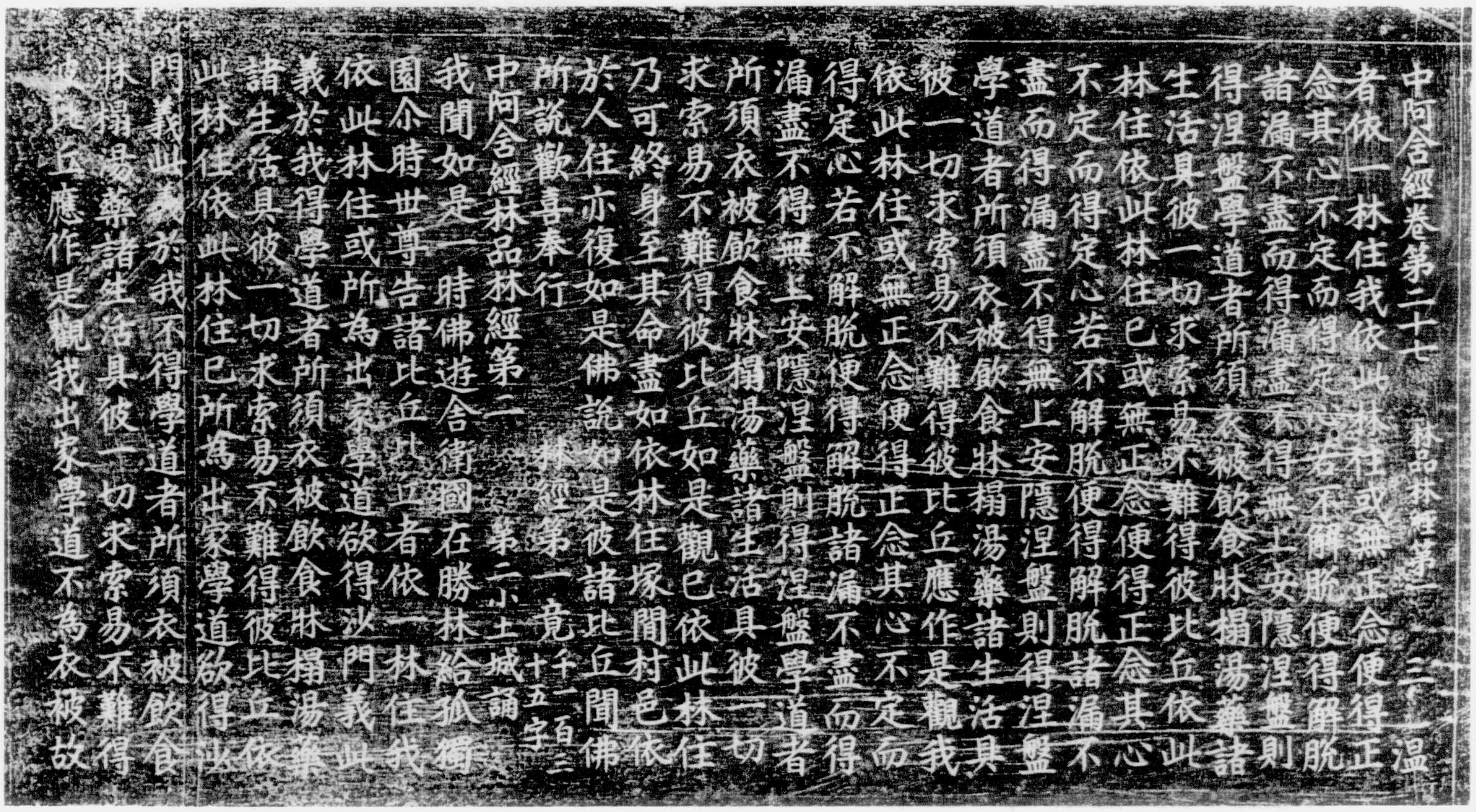


中阿含經卷第二十七　温
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經林品第五（有十經）（第二小土城誦）
二林觀心二達奴波法本　優陀羅蜜丸瞿曇彌在後
中阿含經林品林經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘比丘者依一林住我
依此林住或無正念便得正念其心不定而
得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得
漏盡不得無上安隱涅盤則得涅盤學道者
所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切
求索易不難得彼比丘依此林住依此林住
已若無正念不得正念其心不定不得定心
若不解脫不得解脫諸漏不盡不得漏盡不
得無上安隱涅盤然不得涅盤學道者所須
衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索
易不難得彼比丘應作是觀我出家學道不
為衣被故不為飲食牀榻湯藥故亦不為諸
生活具故然我依此林住或無正念不得正
念其心不定不得定心若不解脫不得解脫
諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅盤然
不得涅盤學道者所須衣被飲食牀榻湯藥
諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如
是觀已可捨此林去比丘者依一林住我依
此林住或無正念便得正念其心不定而得
定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏
盡不得無上安隱涅盤則得涅盤學道者所
須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求
索易不難得彼比丘依此林住依此林住已

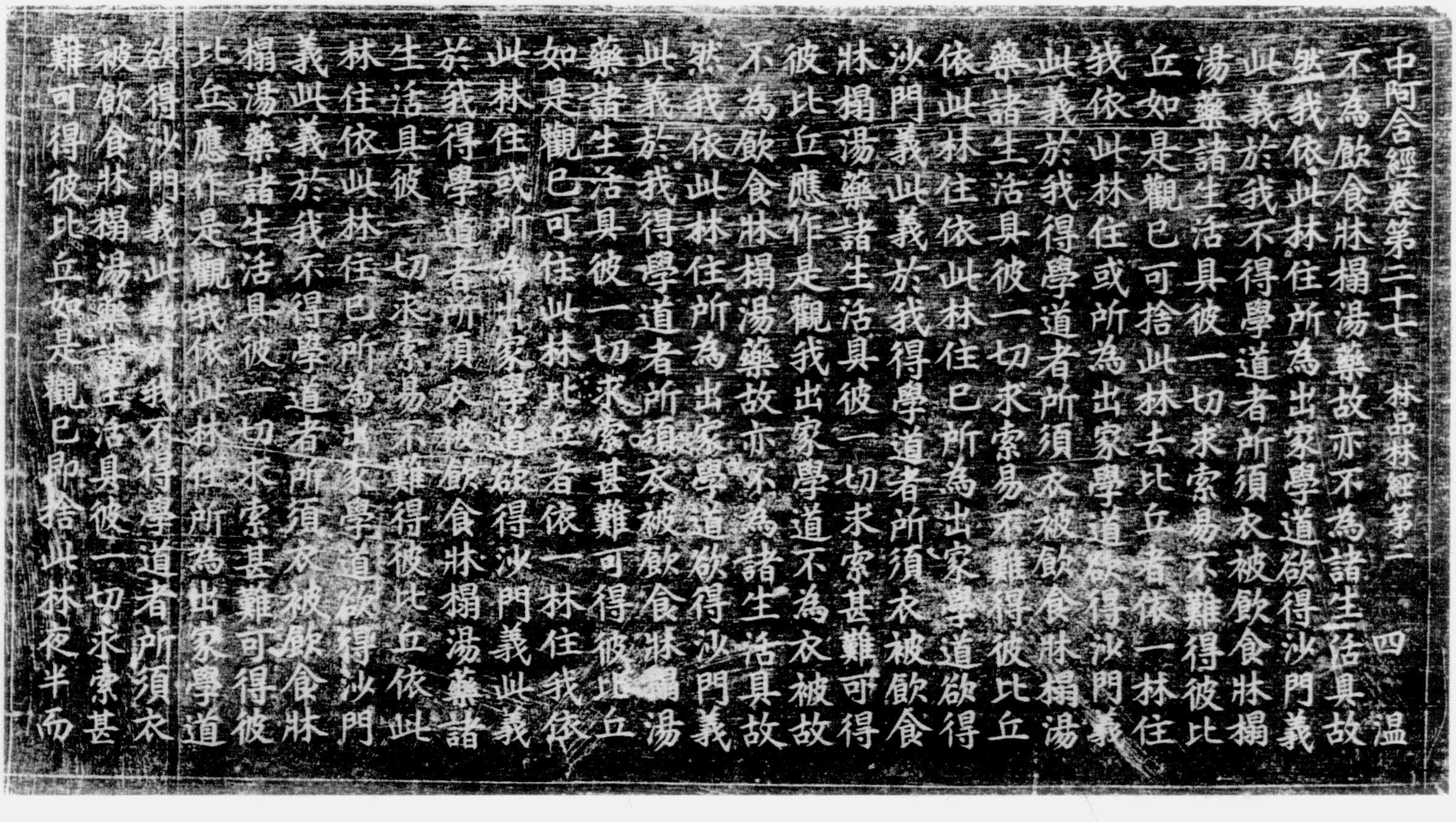


中阿含經卷第二十七　林品林經第一　二　温
或無正念便得正念其心不定而得定心若
不解脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得
無上安隱涅盤則得涅盤學道者所須衣被
飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難
可得彼比丘應作是觀我出家學道不為衣
被故不為飲食牀榻湯藥故亦不為諸生活
具故然依此林住或無正念便得正念其心
不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不
盡而得漏盡不得無上安隱涅盤則得涅盤
學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具
彼一切求索甚難可得彼比丘如是觀已可
住此林比丘者依一林住我依此林住或無
正念便得正念其心不定而得定心若不解
脫便得解脫諸漏不盡而得漏盡不得無上
安隱涅盤則得涅盤學道者所須衣被飲食
牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得
彼比丘依此林住依此林住已或無正念不
得正念其心不定不得定心若不解脫不得
解脫諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅
盤然不得涅盤學道者所須衣被飲食牀榻
湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比
丘應作是觀我依此林住或無正念不得正
念其心不定不得定心若不解脫不得解脫
諸漏不盡不得漏盡不得無上安隱涅盤然
不得涅盤學道者所須衣被飲食牀榻湯藥
諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘如
是觀已即捨此林夜半而去莫與彼別比丘
施主平州[illegible]頭[illegible]

塔下七九五一

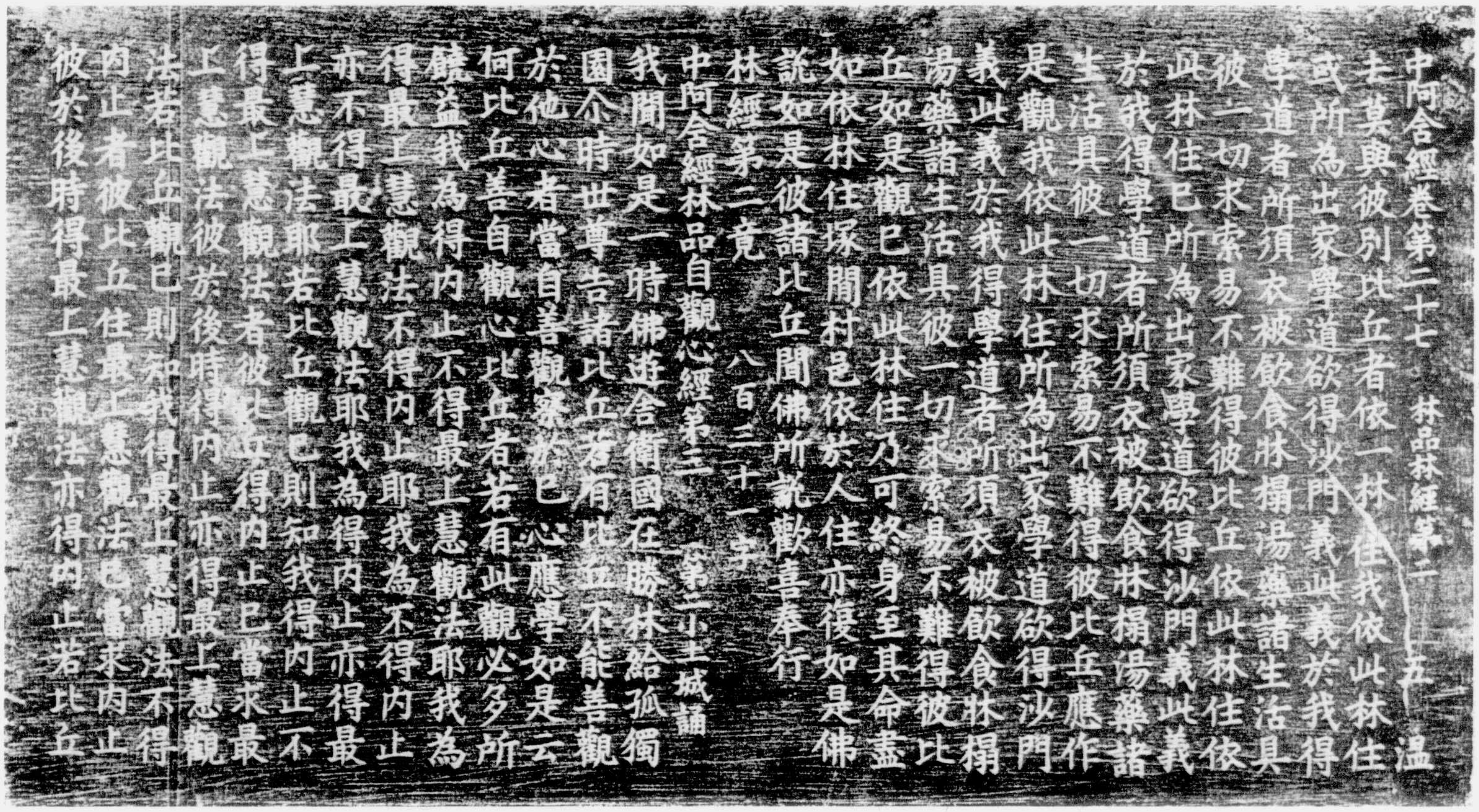


中阿含經卷第二十七　林品林經第一　三　温
者依一林住我依此林住或無正念便得正
念其心不定而得定心若不解脫便得解脫
諸漏不盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則
得涅槃學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸
生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此
林住依此林住已或無正念便得正念其心
不定而得定心若不解脫便得解脫諸漏不
盡而得漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃
學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具
彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我
依此林住或無正念便得正念其心不定而
得定心若不解脫便得解脫諸漏不盡而得
漏盡不得無上安隱涅槃則得涅槃學道者
所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切
求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住
乃可終身至其命盡如依林住塚間村邑依
於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛
所說歡喜奉行　林經第一竟（千一百三十五字）
中阿含經林品林經第二（小土城誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘比丘者依一林住我
依此林住或所為出家學道欲得沙門義此
義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥
諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依
此林住依此林住已所為出家學道欲得沙
門義此義於我不得學道者所須衣被飲食
牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得
彼比丘應作是觀我出家學道不為衣被故



中阿含經卷第二十七　林品林經第二　四　温
不為飲食牀榻湯藥故亦不為諸生活具故
然我依此林住所為出家學道欲得沙門義
此義於我不得學道者所須衣被飲食牀榻
湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比
丘如是觀已可捨此林去比丘者依一林住
我依此林住或所為出家學道欲得沙門義
此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯
藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘
依此林住依此林住已所為出家學道欲得
沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食
牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得
彼比丘應作是觀我出家學道不為衣被故
不為飲食牀榻湯藥故亦不為諸生活具故
然我依此林住所為出家學道欲得沙門義
此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯
藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼比丘
如是觀已可住此林比丘者依一林住我依
此林住或所為出家學道欲得沙門義此義
於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸
生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此
林住依此林住已所為出家學道欲得沙門
義此義於我不得學道者所須衣被飲食牀
榻湯藥諸生活具彼一切求索甚難可得彼
比丘應作是觀我依此林住所為出家學道
欲得沙門義此義於我不得學道者所須衣
被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索甚
難可得彼比丘如是觀已即捨此林夜半而

塔下七九五二



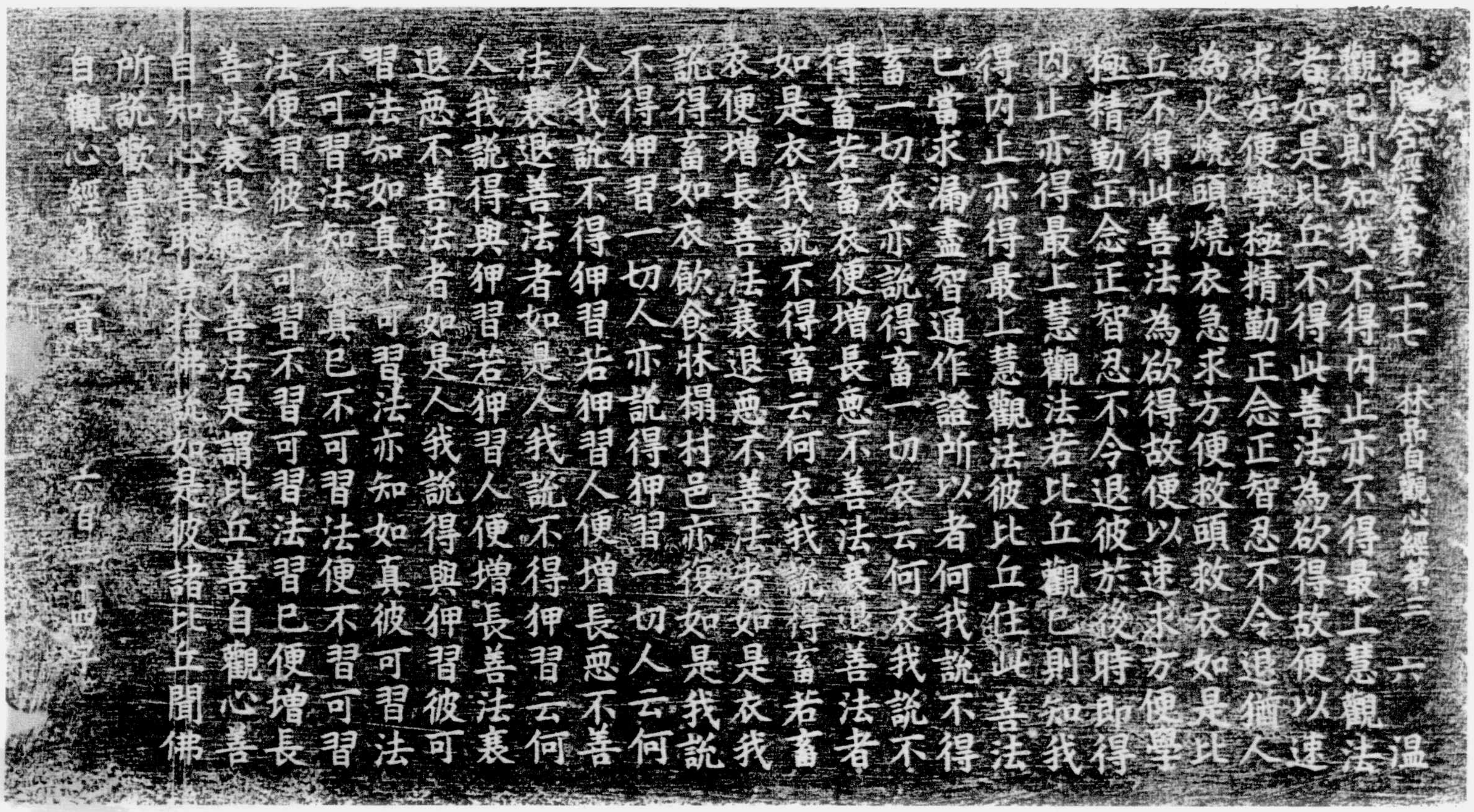
中阿含經卷第二十七　林品林經第二　五　温

去莫與彼別比丘者依一林住我依此林住或所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘依此林住依此林住已所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘應作是觀我依此林住所為出家學道欲得沙門義此義於我得學道者所須衣被飲食牀榻湯藥諸生活具彼一切求索易不難得彼比丘如是觀已依此林住乃可終身至其命盡如依林住塚間村邑依於人住亦復如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

林經第二竟　八百三十一字

中阿含經林品自觀心經第三　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我為得內止不得最上慧觀法耶我為得最上慧觀法不得內止耶我為不得內止亦不得最上慧觀法耶我為得內止亦得最上慧觀法耶若比丘觀已則知我得內止不得最上慧觀法者彼比丘得內止已當求最上慧觀法彼於後時得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得最上慧觀法不得內止者彼比丘住最上慧觀法已當求內止彼於後時得最上慧觀法亦得內止若比丘

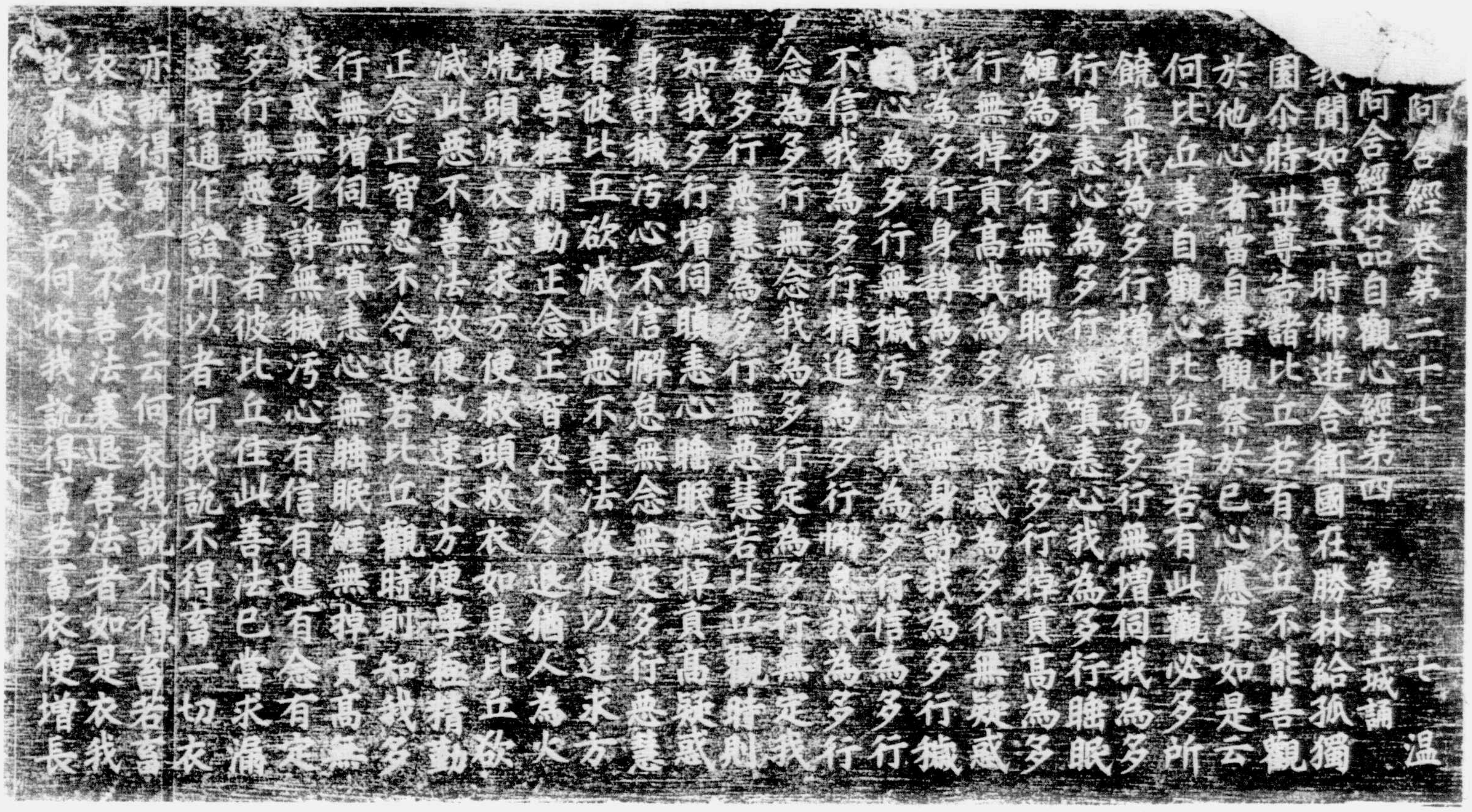


中阿含經卷第二十七　林品自觀心經第三　六　温

觀已則知我不得內止亦不得最上慧觀法者如是比丘不得此善法為欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘不得此善法為欲得故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退彼於後時即得內止亦得最上慧觀法若比丘觀已則知我得內止亦得最上慧觀法彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善耶善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自觀心經第三竟　六百[illegible]十四字

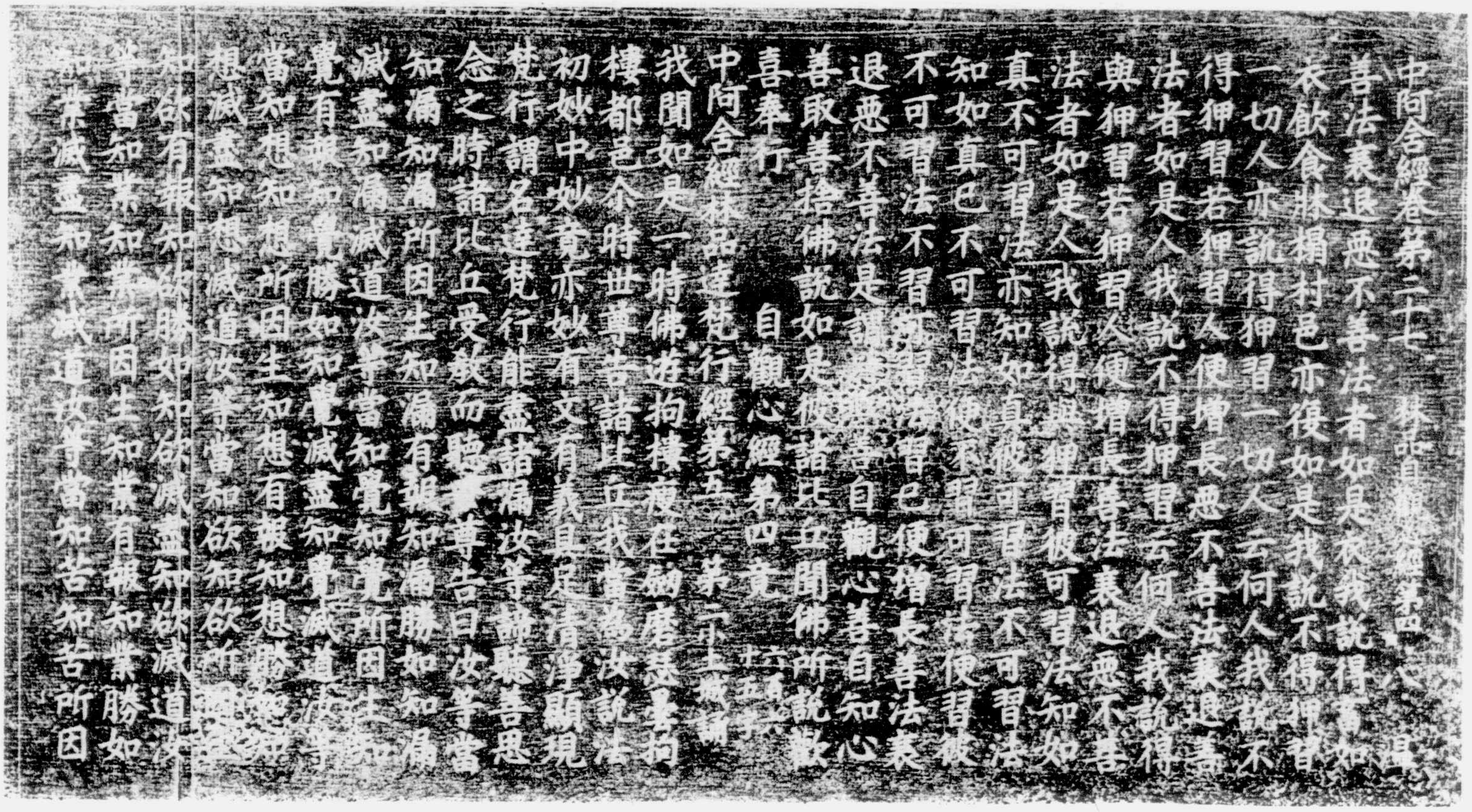
塔下七九五三



阿含經卷第二十七　七　温

阿含經林品自觀心經第四　第二小土城誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園。尒時世尊告諸比丘若有比丘不能善觀於他心者當自善觀察於己心應學如是云何比丘善自觀心比丘者若有此觀必多所饒益我為多行增伺為多行無增伺我為多行瞋恚心為多行無瞋恚心我為多行睡眠纏為多行無睡眠纏我為多行掉貢高為多行無掉貢高我為多行疑惑為多行無疑惑我為多行身諍為多行無身諍我為多行穢污心為多行無穢污心我為多行信為多行不信我為多行精進為多行懈怠我為多行念為多行無念我為多行定為多行無定我為多行惡慧為多行無惡慧若比丘觀時則知我多行增伺瞋恚心睡眠纏掉貢高疑惑身諍穢污心不信懈怠無念無定多行惡慧者彼比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是比丘欲滅此惡不善法故便以速求方便學極精勤正念正智忍不令退若比丘觀時則知我多行無增伺無瞋恚心無睡眠纏無掉貢高無疑惑無身諍無穢污心有信有進有念有定多行無惡慧者彼比丘住此善法已當求漏盡智通作證所以者何我說不得畜一切衣亦說得畜一切衣云何衣我說不得畜若畜衣便增長惡不善法衰退善法者如是衣我說不得畜云何衣我說得畜若畜衣便增長



中阿含經卷第二十七　林品自觀心經第四　八　温

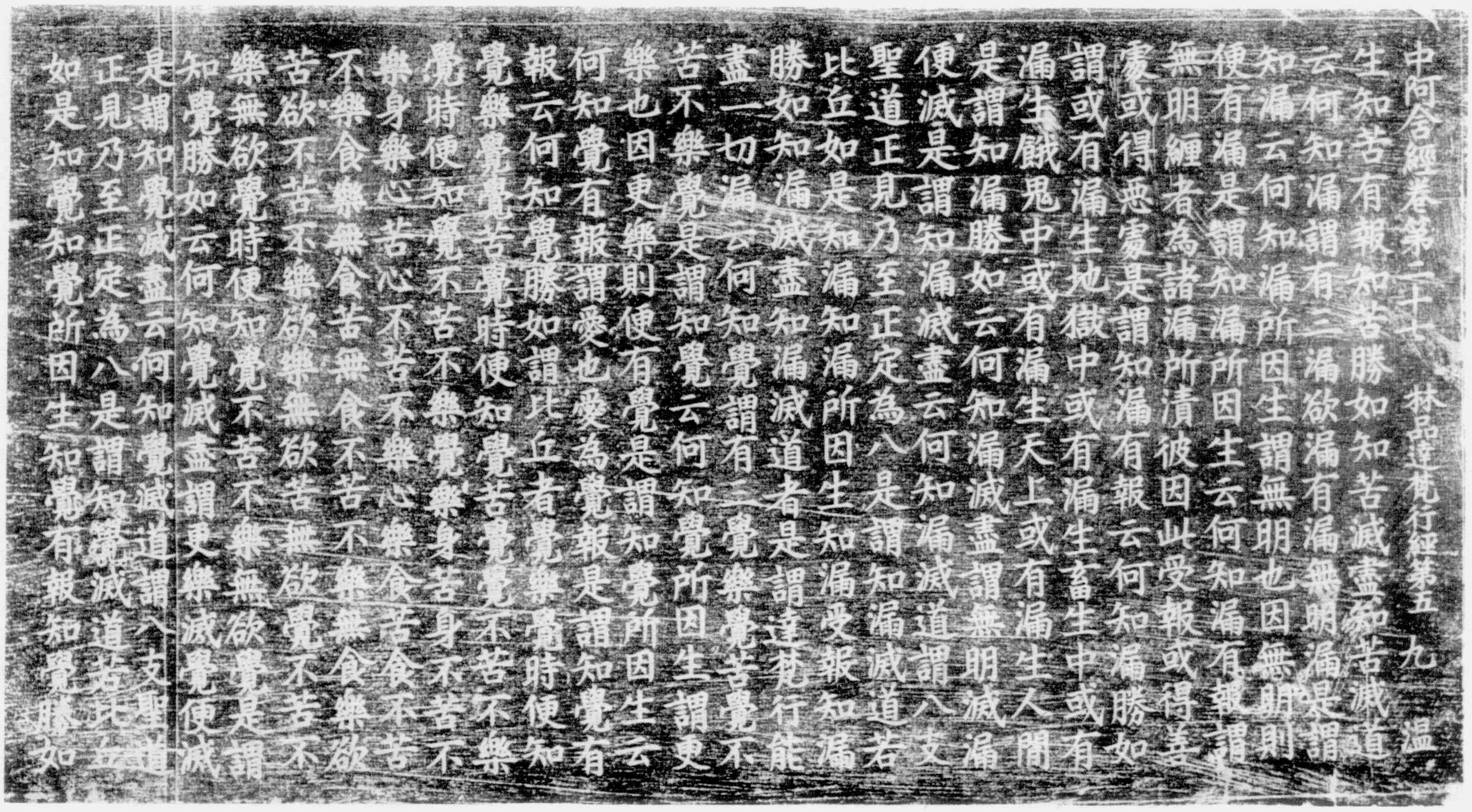
善法衰退惡不善法者如是衣我說得畜如衣飲食牀榻村邑亦復如是我說不得狎習一切人亦說得狎習一切人云何人我說不得狎習若狎習人便增長惡不善法衰退善法者如是人我說不得狎習云何人我說得與狎習若狎習人便增長善法衰退惡不善法者如是人我說得與狎習彼可習法知如真不可習法亦知如真彼可習法不可習法知如真已不可習法便不習可習法便習彼不可習法不習可習法習已便增長善法衰退惡不善法是謂比丘善自觀心善自知心善取善捨佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

自觀心經第四竟（六百六十五字）

中阿含經林品達梵行經第五　第二小土城誦

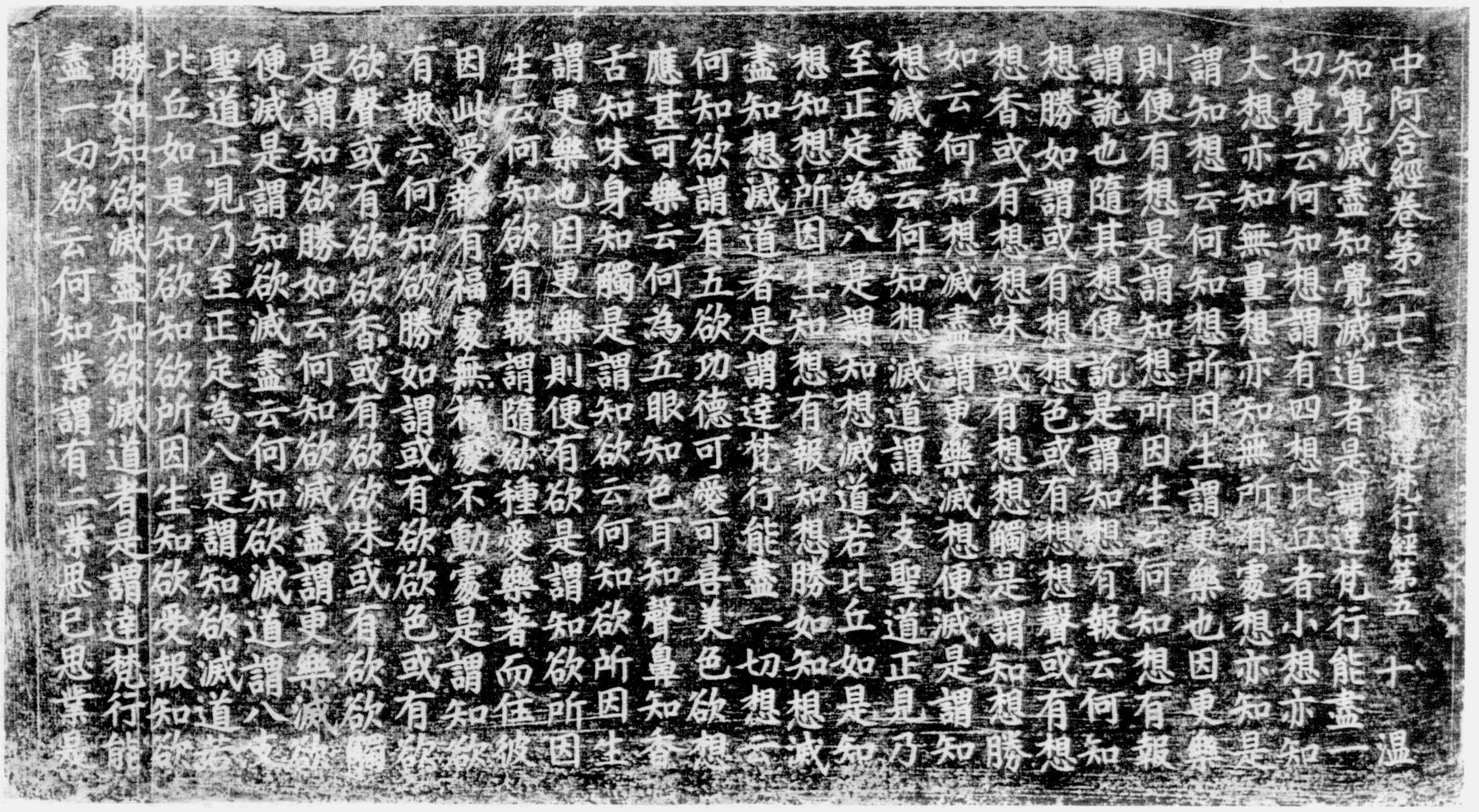
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在劒磨瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有文有義具足清淨顯現梵行謂名達梵行能盡諸漏汝等諦聽善思念之時諸比丘受教而聽世尊告曰汝等當知漏知漏所因生知漏有報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道汝等當知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如知覺滅盡知覺滅道汝等當知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道汝等當知欲知欲所因生知欲有報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道汝等當知業知業所因生知業有報知業勝如知業滅盡知業滅道汝等當知苦知苦所因

塔下七九五四



中阿含經卷第二十七　林品達梵行經第五　九　溫

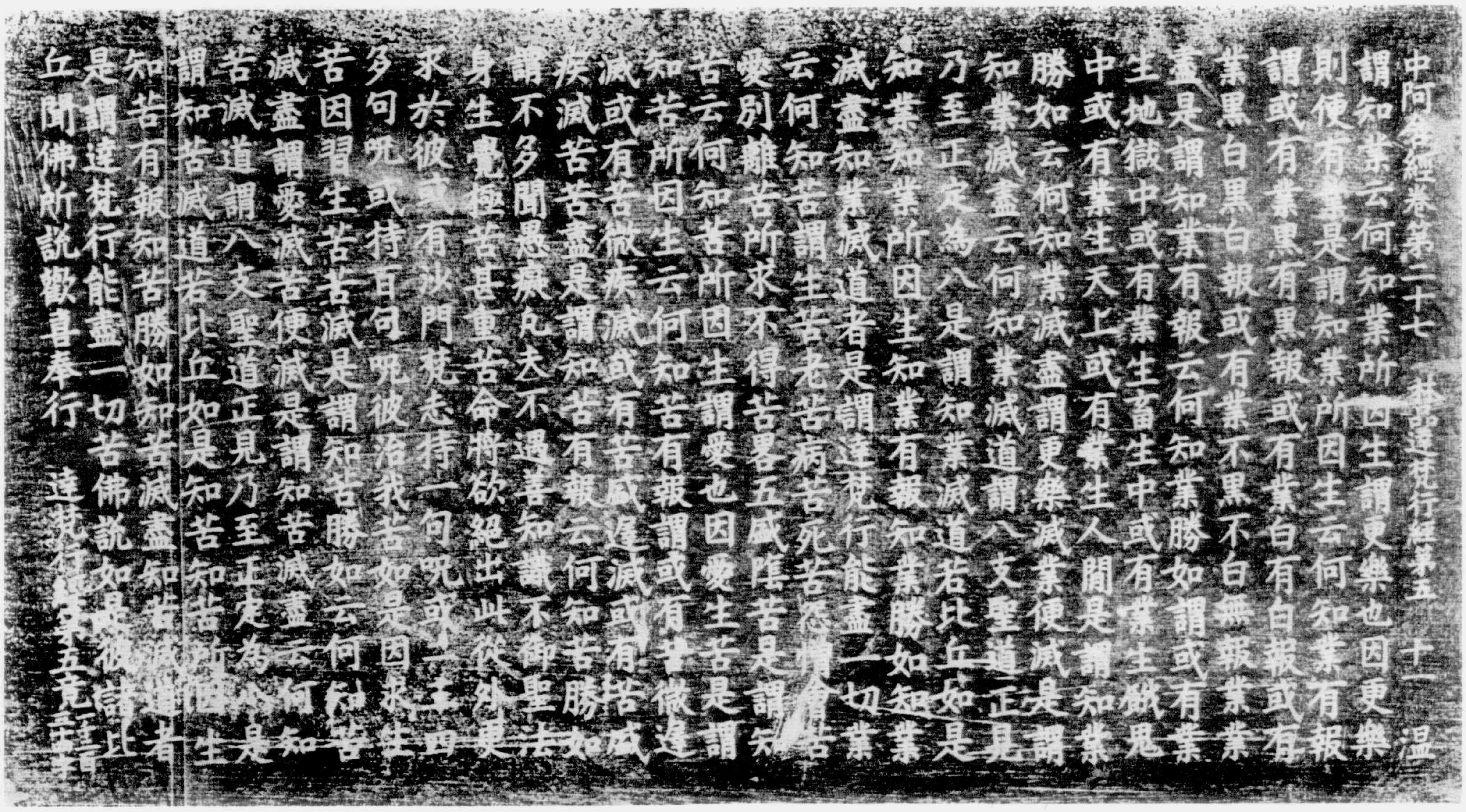
生知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道云何知漏謂有三漏欲漏有漏無明漏是謂知漏云何知漏所因生謂無明也因無明則便有漏是謂知漏所因生云何知漏有報謂無明纏者為諸漏所漬彼因此受報或得善處或得惡處是謂知漏有報云何知漏勝如謂或有漏生地獄中或有漏生畜生中或有漏生餓鬼中或有漏生天上或有漏生人間是謂知漏勝如云何知漏滅盡謂無明滅漏便滅是謂知漏滅盡云何知漏滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知漏滅道若比丘如是知漏知漏所因生知漏受報知漏勝如知漏滅盡知漏滅道者是謂達梵行能盡一切漏云何知覺謂有三覺樂覺苦覺不苦不樂覺是謂知覺云何知覺所因生謂更樂也因更樂則便有覺是謂知覺所因生云何知覺有報謂愛也愛為覺報是謂知覺有報云何知覺勝如謂比丘者覺樂覺時便知覺樂覺覺苦覺時便知覺苦覺覺不苦不樂覺時便知覺不苦不樂覺樂身苦身不苦不樂身樂心苦心不苦不樂心樂食苦食不苦不樂食樂無食苦無食不苦不樂無食樂欲苦欲不苦不樂欲樂無欲苦無欲覺不苦不樂無欲覺時便知覺不苦不樂無欲覺是謂知覺勝如云何知覺滅盡謂更樂滅覺便滅是謂知覺滅盡云何知覺滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知覺滅道若比丘如是知覺知覺所因生知覺有報知覺勝如



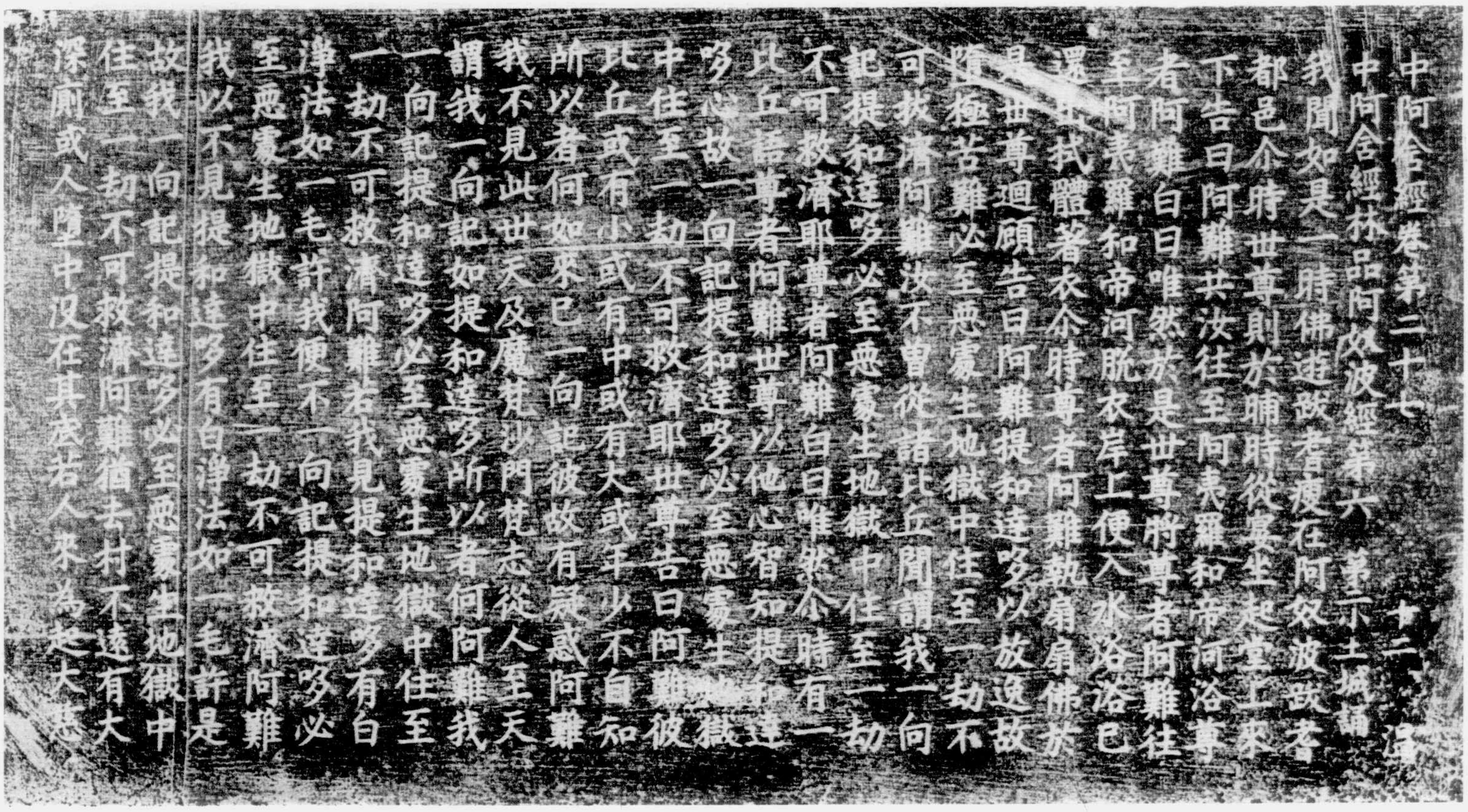
中阿含經卷第二十七　林品達梵行經第五　十　溫

知覺滅盡知覺滅道者是謂達梵行能盡一切覺云何知想謂有四想比丘者小想亦知大想亦知無量想亦知無所有處想亦知是謂知想云何知想所因生謂更樂也因更樂則便有想是謂知想所因生云何知想有報謂說也隨其想便說是謂知想有報云何知想勝如謂或有想想色或有想想聲或有想想香或有想想味或有想想觸是謂知想勝如云何知想滅盡謂更樂滅想便滅是謂知想滅盡云何知想滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知想滅道若比丘如是知想知想所因生知想有報知想勝如知想滅盡知想滅道者是謂達梵行能盡一切想云何知欲謂有五欲功德可愛可喜美色欲想應甚可樂云何為五眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸是謂知欲云何知欲所因生謂更樂也因更樂則便有欲是謂知欲所因生云何知欲有報謂隨欲種愛樂著而住彼因此受報有福處無福處不動處是謂知欲有報云何知欲勝如謂或有欲欲色或有欲欲聲或有欲欲香或有欲欲味或有欲欲觸是謂知欲勝如云何知欲滅盡謂更樂滅欲便滅是謂知欲滅盡云何知欲滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是謂知欲滅道若比丘如是知欲知欲所因生知欲受報知欲勝如知欲滅盡知欲滅道者是謂達梵行能盡一切欲云何知業謂有二業思已思業是

塔下七九五五

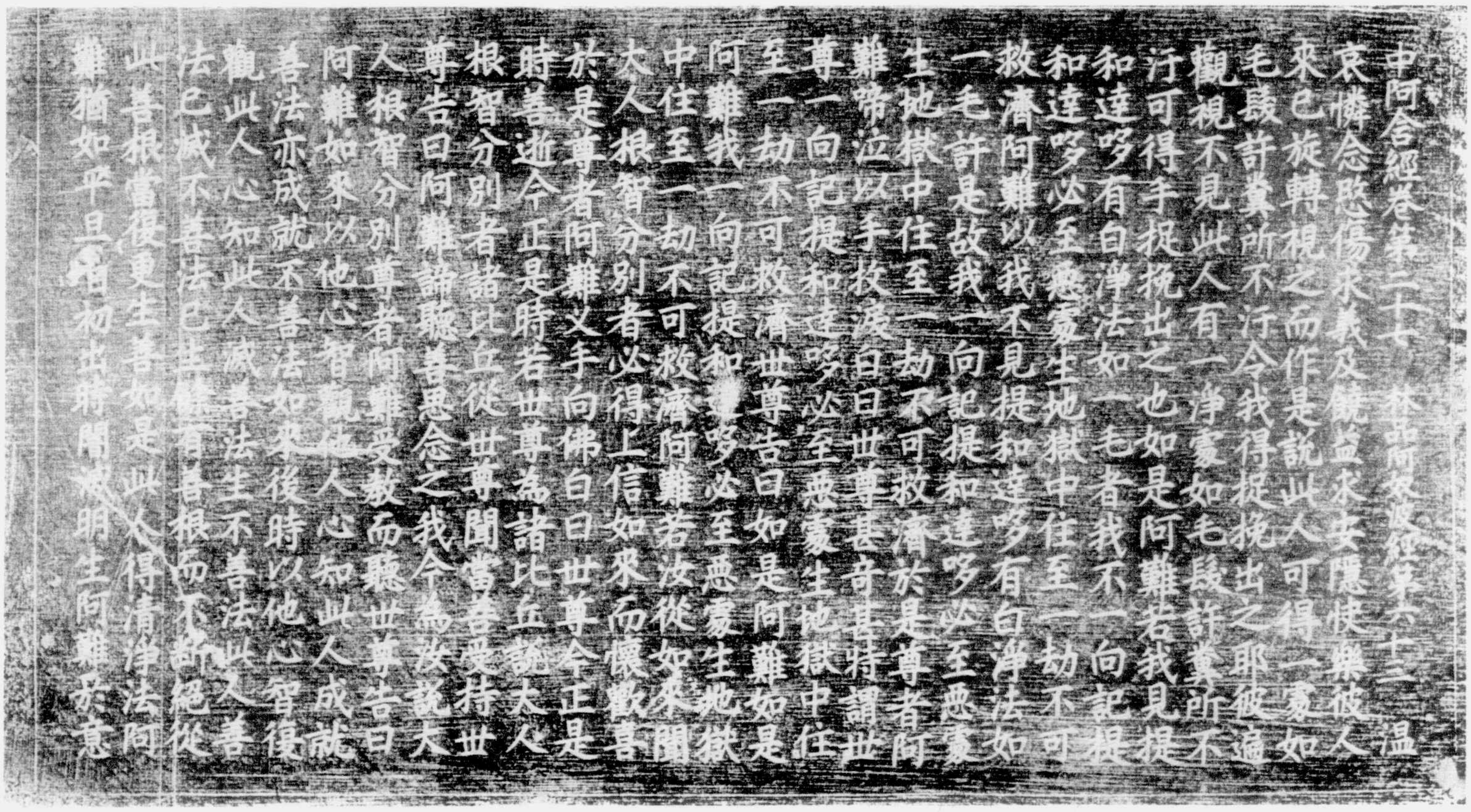


中阿含經卷第二十七　林品達梵行經第五　十一　温
謂知業云何知業所因生謂更樂也因更樂
則便有業是謂知業所因生云何知業有報
謂或有業黑有黑報或有業白有白報或有
業黑白黑白報或有業不黑不白無報業業
盡是謂知業有報云何知業勝如謂或有業
生地獄中或有業生畜生中或有業生餓鬼
中或有業生天上或有業生人間是謂知業
勝如云何知業滅盡謂更樂滅業便滅是謂
知業滅盡云何知業滅道謂八支聖道正見
乃至正定為八是謂知業滅道若比丘如是
知業知業所因生知業有報知業勝如知業
滅盡知業滅道者是謂達梵行能盡一切業
云何知苦謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦
愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦是謂知
苦云何知苦所因生謂愛也因愛生苦是謂
知苦所因生云何知苦有報謂或有苦微遲
滅或有苦微疾滅或有苦盛遲滅或有苦盛
疾滅苦盡是謂知苦有報云何知苦勝如
謂不多聞愚癡凡夫不遇善知識不御聖法
身生覺極苦甚重苦命將欲絕出此從外是
求於彼或有沙門梵志持一句呪或二三四
多句呪或持百句呪彼治我苦如是因求生
苦因習生苦苦滅是謂知苦勝如云何知苦
滅盡謂愛滅苦便滅是謂知苦滅盡云何知
苦滅道謂八支聖道正見乃至正定為八是
謂知苦滅道若比丘如是知苦知苦所因生
知苦有報知苦勝如知苦滅盡知苦滅道者
是謂達梵行能盡一切苦佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行　達梵行經第五竟 [illegible]

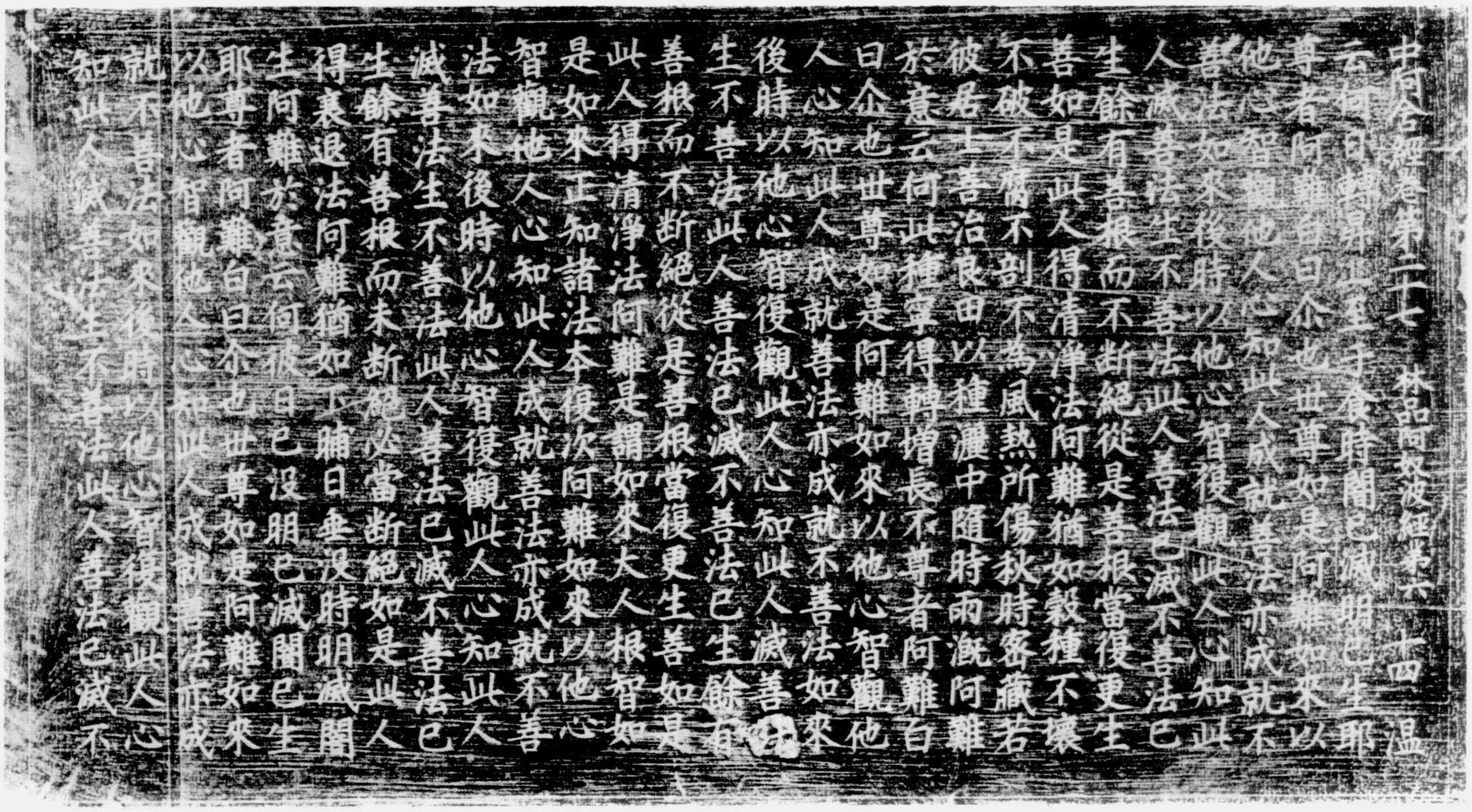


中阿含經卷第二十七　十二　温
中阿含經林品阿奴波經第六　第三下土城誦
我聞如是一時佛遊跋耆瘦在阿奴波跋耆
都邑尒時世尊則於晡時從宴坐起堂上來
下告曰阿難共汝往至阿夷羅和帝河浴尊
者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難往
至阿夷羅和帝河脫衣岸上便入水浴浴已
還出拭體著衣尒時尊者阿難執扇扇佛於
是世尊迴顧告曰阿難提和達哆以放逸故
墮極苦難必至惡處生地獄中住至一劫不
可救濟阿難汝不曾從諸比丘聞謂我一向
記提和達哆必至惡處生地獄中住至一劫
不可救濟耶尊者阿難白曰唯然尒時有一
比丘語尊者阿難世尊以他心智知提和達
哆心故一向記提和達哆必至惡處生地獄
中住至一劫不可救濟耶世尊告曰阿難彼
比丘或有小或有中或有大或年少不自知
所以者何如來已一向記彼故有疑惑阿難
我不見此世天及魔梵沙門梵志從人至天
謂我一向記如提和達哆所以者何阿難我
一向記提和達哆必至惡處生地獄中住至
一劫不可救濟阿難若我見提和達哆有白
淨法如一毛許我便不一向記提和達哆必
至惡處生地獄中住至一劫不可救濟阿難
我以不見提和達哆有白淨法如一毛許是
故我一向記提和達哆必至惡處生地獄中
住至一劫不可救濟阿難猶去村不遠有大
深廁或人墮中沒在其底若人來為起大慈

塔下七九五六

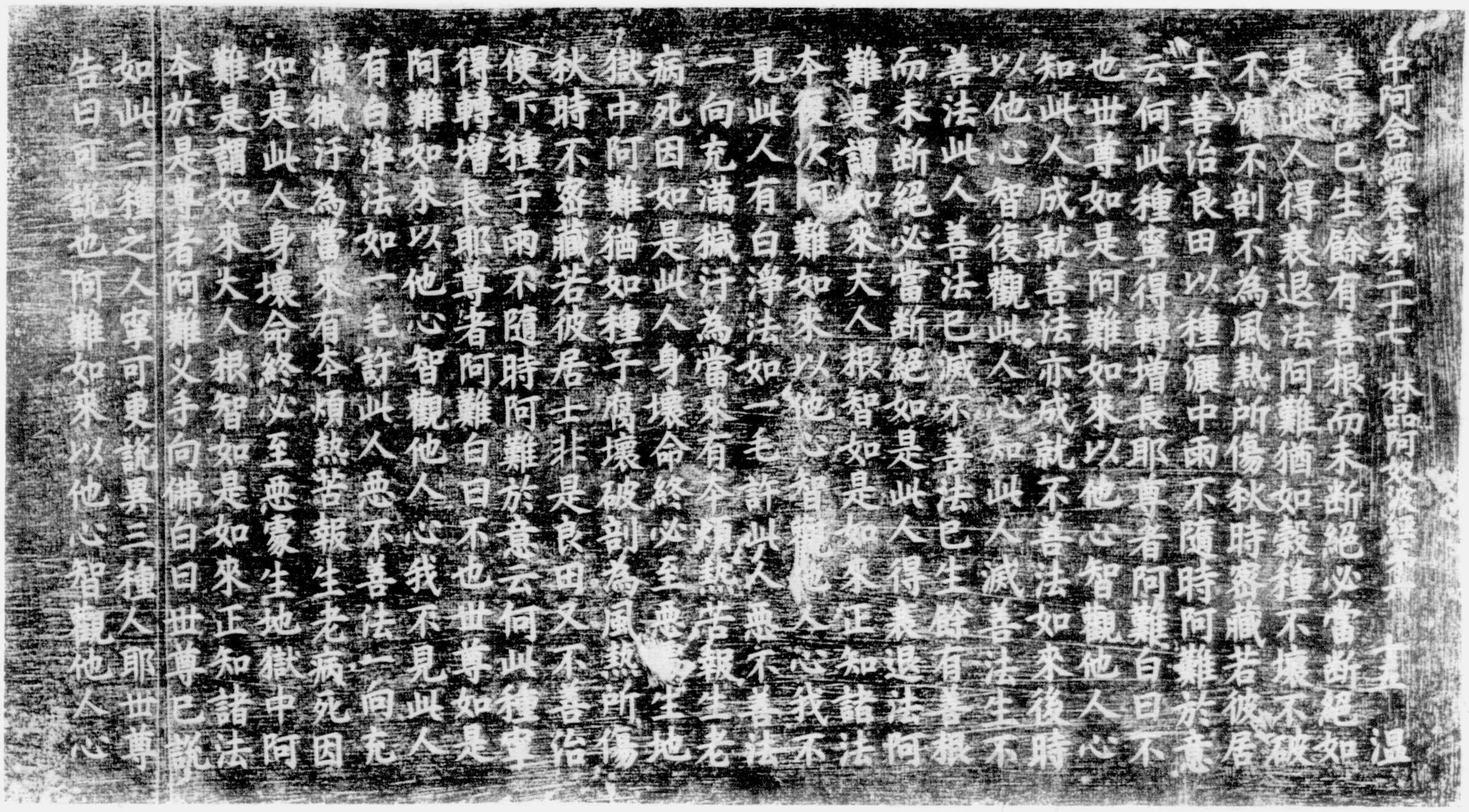


中阿含經卷第二十七　林品阿奴波經第六十三　温
哀憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂彼人
來已旋轉視之而作是說此人可得一處如
毛髮許糞所不汙令我得捉挽出之耶彼遍
觀視不見此人有一淨處如毛髮許糞所不
汙可得手捉挽出之也如是阿難若我見提
和達哆有白淨法如一毛者我不一向記提
和達哆必至惡處生地獄中住至一劫不可
救濟阿難以我不見提和達哆有白淨法如
一毛許是故我一向記提和達哆必至惡處
生地獄中住至一劫不可救濟於是尊者阿
難啼泣以手抆淚白曰世尊甚奇甚特謂世
尊一向記提和達哆必至惡處生地獄中住
至一劫不可救濟世尊告曰如是阿難如是
阿難我一向記提和達哆必至惡處生地獄
中住至一劫不可救濟阿難若汝從如來聞
大人根智分別者必得上信如來而懷歡喜
於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是
時善逝今正是時若世尊為諸比丘說大人
根智分別者諸比丘從世尊聞當善受持世
尊告曰阿難諦聽善思念之我今為汝說大
人根智分別尊者阿難受教而聽世尊告曰
阿難如來以他心智觀他人心知此人成就
善法亦成就不善法如來後時以他心智復
觀此人心知此人滅善法生不善法此人善
法已滅不善法已生餘有善根而不斷絕從
此善根當復更生善如是此人得清淨法阿
難猶如平旦日初出時闇滅明生阿難於意

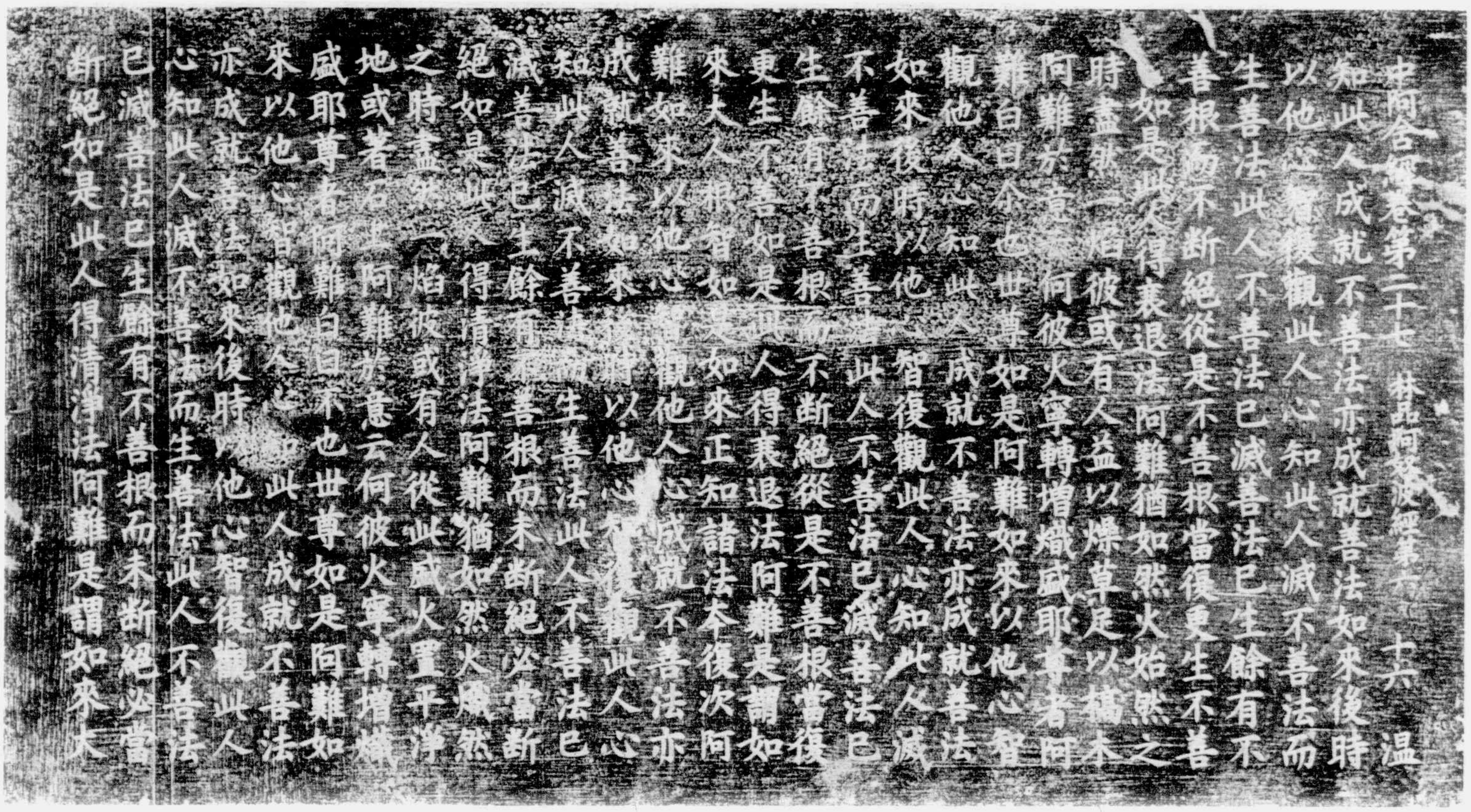


中阿含經卷第二十七　林品阿奴波經第六十四　温
云何日出至食時闇已滅明已生耶
尊者阿難白曰尒也世尊如是阿難如來以
他心智觀他人心知此人成就善法亦成就不
善法如來後時以他心智復觀此人心知此
人滅善法生不善法此人善法已滅不善法已
生餘有善根而不斷絕從是善根當復更生
善如是此人得清淨法阿難猶如穀種不壞
不破不剖不為風熱所傷秋時密藏若
彼居士善治良田以種灑中隨時雨溉阿難
於意云何此種寧得轉增長不尊者阿難白
曰尒也世尊如是阿難如來以他心智觀他
人心知此人成就善法亦成就不善法如來
後時以他心智復觀此人心知此人滅善法
生不善法此人善法已滅不善法已生餘有
善根而不斷絕從是善根當復更生善如是
此人得清淨法阿難是謂如來大人根智如
是如來正知諸法本復次阿難如來以他心
智觀他人心知此人成就善法亦成就不善
法如來後時以他心智復觀此人心知此人
滅善法生不善法此人善法已滅不善法已
生餘有善根而未斷絕必當斷絕如是此人
得衰退法阿難猶如下晡日垂沒時明滅闇
生阿難於意云何彼日已沒明已滅闇已生
耶尊者阿難白曰尒也世尊如是阿難如來
以他心智觀他人心知此人成就善法亦成
就不善法如來後時以他心智復觀此人心
知此人滅善法生不善法此人善法已滅不

塔下七九五七

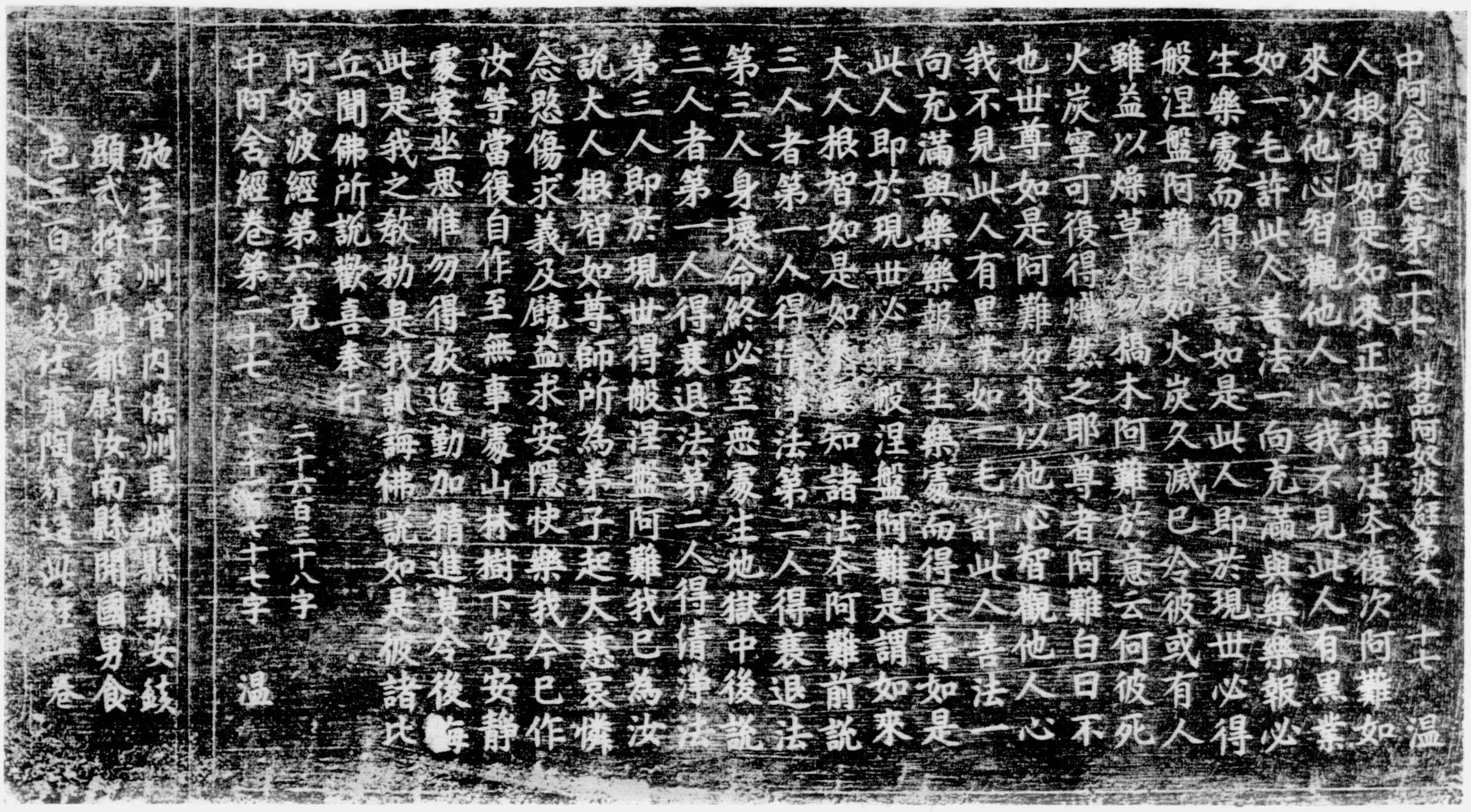


中阿含經卷第二十七　林品阿奴波經第十五　温
善法已生餘有善根而未斷絕必當斷絕如
是此人得衰退法阿難猶如穀種不壞不破
不腐不剖不為風熱所傷秋時密藏若彼居
士善治良田以種灑中雨不隨時阿難於意
云何此種寧得轉增長耶尊者阿難白曰不
也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心
知此人成就善法亦成就不善法如來後時
以他心智復觀此人心知此人滅善法生不
善法此人善法已滅不善法已生餘有善根
而未斷絕必當斷絕如是此人得衰退法阿
難是謂如來天人根智如是如來正知諸法
本復次阿難如來以他心智觀他人心我不
見此人有白淨法如一毛許此人惡不善法
一向充滿穢汙為當來有本煩熱苦報生老
病死因如是此人身壞命終必至惡處生地
獄中阿難猶如種子腐壞破剖為風熱所傷
秋時不密藏若彼居士非是良田又不善治
便下種子雨不隨時阿難於意云何此種寧
得轉增長耶尊者阿難白曰不也世尊如是
阿難如來以他心智觀他人心我不見此人
有白淨法如一毛許此人惡不善法一向充
滿穢汙為當來有本煩熱苦報生老病死因
如是此人身壞命終必至惡處生地獄中阿
難是謂如來大人根智如是如來正知諸法
本於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊已說
如此三種之人寧可更說異三種人耶世尊
告曰可說也阿難如來以他心智觀他人心



中阿含經卷第二十七　林品阿奴波經第十六　温
知此人成就不善法亦成就善法如來後時
以他心智復觀此人心知此人滅不善法而
生善法此人不善法已滅善法已生餘有不
善根而不斷絕從是不善根當復更生不善
如是此人得衰退法阿難猶如然火始然之
時盡然一焰彼或有人益以燥草足以樵木
阿難於意云何彼火寧轉增熾盛耶尊者阿
難白曰尒也世尊如是阿難如來以他心智
觀他人心知此人成就不善法亦成就善法
如來復時以他心智復觀此人心知此人滅
不善法而生善法此人不善法已滅善法已
生餘有不善根而不斷絕從是不善根當復
更生不善如是此人得衰退法阿難是謂如
來大人根智如是如來正知諸法本復次阿
難如來以他心智觀他人心成就不善法亦
成就善法如來後時以他心智復觀此人心
知此人滅不善法而生善法此人不善法已
滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當斷
絕如是此人得清淨法阿難猶如然火熾然
之時盡然一焰彼或有人從此盛火置平淨
地或著石上阿難於意云何彼火寧轉增熾
盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿難如
來以他心智觀他人心知此人成就不善法
亦成就善法如來後時以他心智復觀此人
心知此人滅不善法而生善法此人不善法
已滅善法已生餘有不善根而未斷絕必當
斷絕如是此人得清淨法阿難是謂如來大

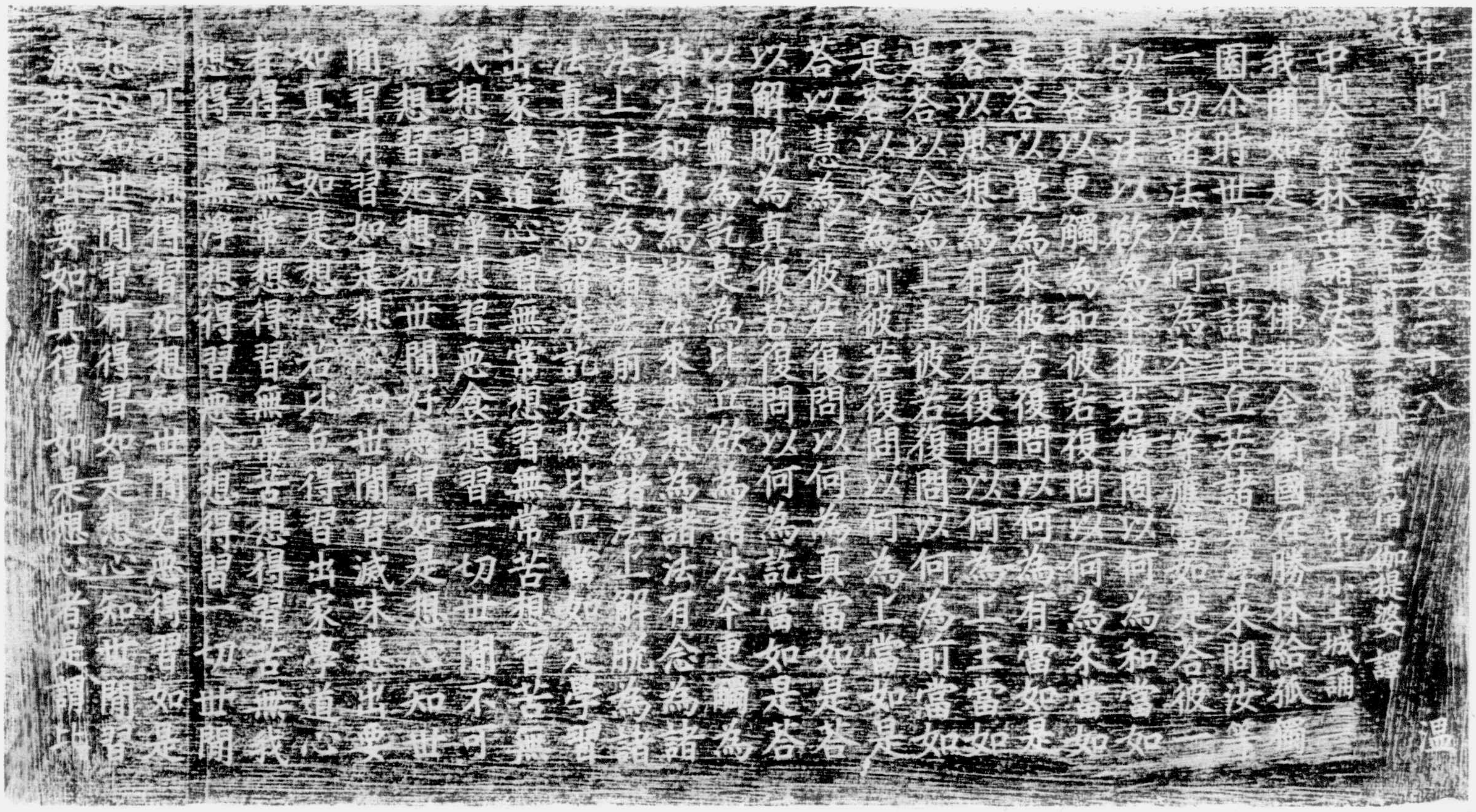
塔下七九五八



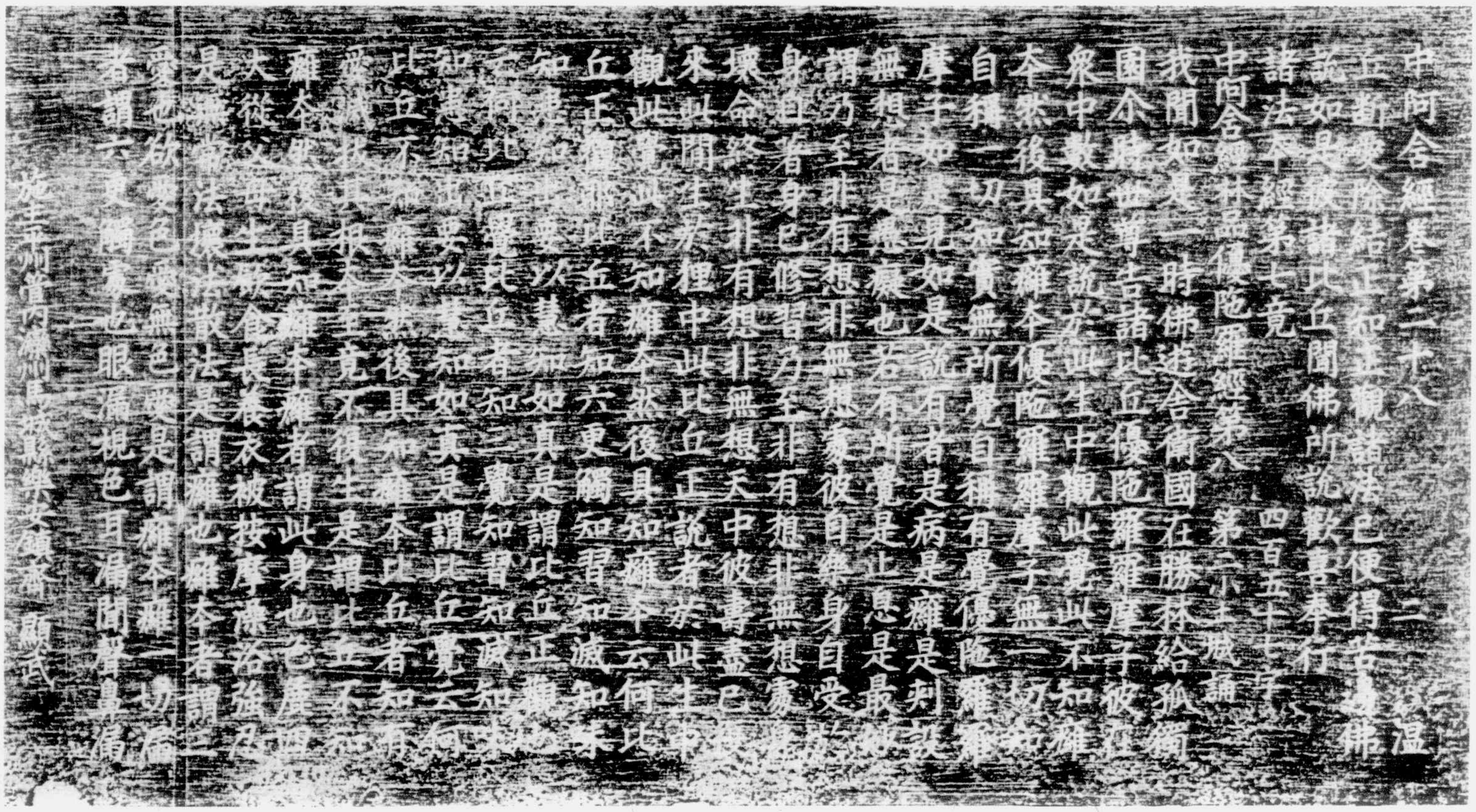
中阿含經卷第二十七　梵品阿奴波經第六　十七　溫
人根智如是如來正知諸法本復次阿難如
來以他心智觀他人心我不見此人有黑業
如一毛許此人善法一向充滿與樂樂報必
生樂處而得長壽如是此人即於現世必得
般涅槃阿難猶如火炭久滅已冷彼或有人
雖益以燥草及以槁木阿難於意云何彼死
火炭寧可復得熾然之耶尊者阿難白曰不
也世尊如是阿難如來以他心智觀他人心
我不見此人有黑業如一毛許此人善法一
向充滿與樂樂報必生樂處而得長壽如是
此人即於現世必得般涅槃阿難是謂如來
大人根智如是如來正知諸法本阿難前說
三人者第一人得清淨法第二人得衰退法
第三人身壞命終必至惡處生地獄中後說
三人者第一人得衰退法第二人得清淨法
第三人即於現世得般涅槃阿難我已為汝
說大人根智如尊師所為弟子起大慈哀憐
念愍傷求義及饒益求安隱快樂我今已作
汝等當復自作至無事處山林樹下空安靜
處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後悔
此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
阿奴波經第六竟　二千六百三十八字
中阿含經卷第二十七　七千[illegible]七十七字　溫

施主平州管內條州馬城縣綦安鈠
顯武將軍騎都尉汝南縣開國男食
邑五百戶致仕齊陶續造此經一卷

塔下七九五六

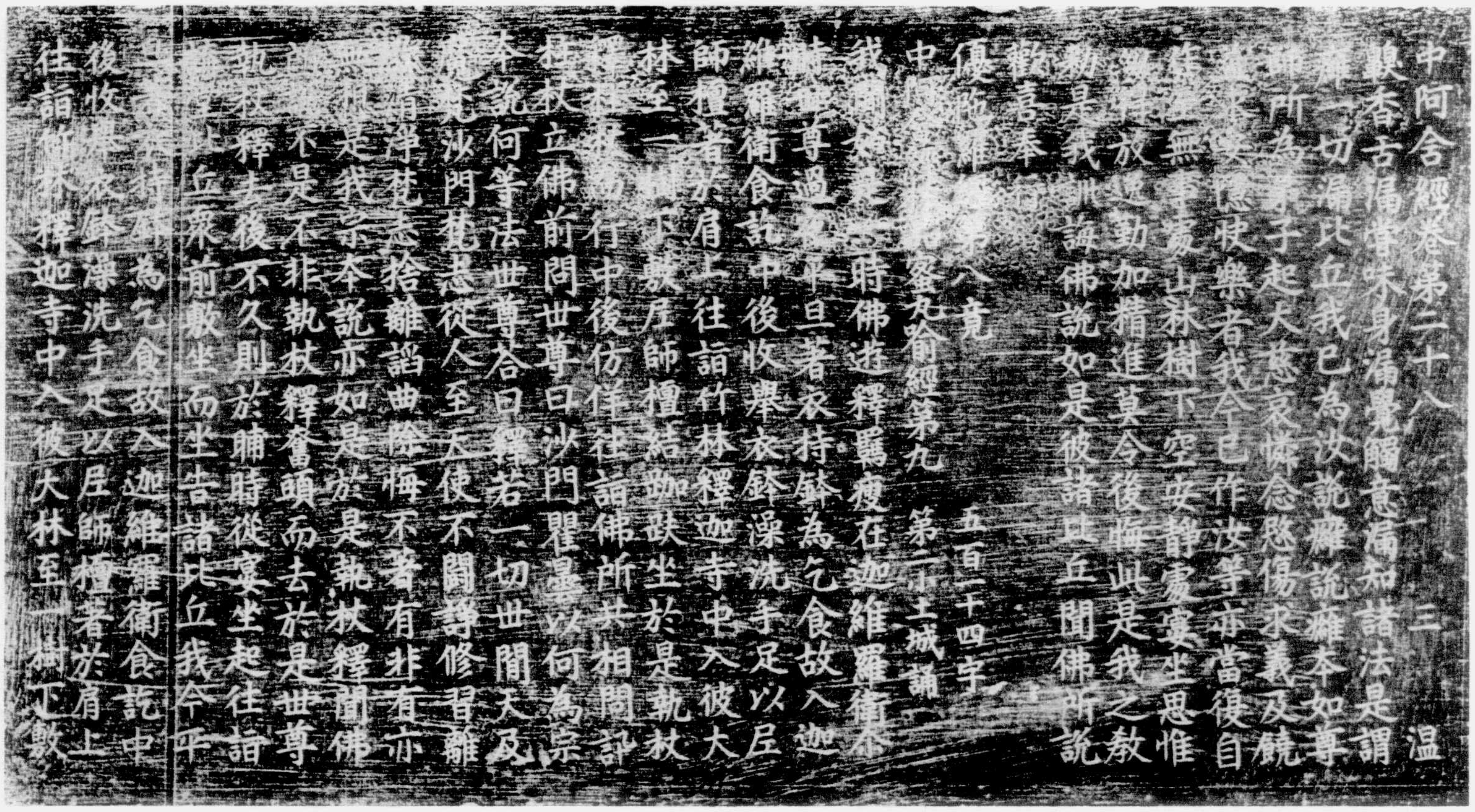


中阿含經卷第二十八　温
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經林品諸法本經第七　第小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若諸異學來問汝等
一切諸法以何為本汝等應當如是答彼一
切諸法以欲為本彼若復問以何為和當如
是答以更觸為和彼若復問以何為來當如
是答以覺為來彼若復問以何為有當如是
答以思想為有彼若復問以何為上主當如
是答以念為上主彼若復問以何為前當如
是答以定為前彼若復問以何為上當如是
答以慧為上彼若復問以何為真當如是答
以解脫為真彼若復問以何為訖當如是答
以涅槃為訖是為比丘欲為諸法本更觸為
諸法和覺為諸法來思想為諸法有念為諸
法上主定為諸法前慧為諸法上解脫為諸
法真涅槃為諸法訖是故比丘當如是學習
若家學道心習無常想習無常苦想習苦無
我想習不淨想習惡食想習一切世間不可
樂想習死想知世間好惡習如是想心知世
間習有習如是想心知世間習滅味患出要
如真習如是想心若比丘得習出家學道心
者得習無常想得習無常苦想得習苦無我
想得習無淨想得習惡食想得習一切世間
不可樂想得習死想知世間好惡得習如是
想心知世間習有得習如是想心知世間習
滅味患出要如真得習如是想心者是謂比

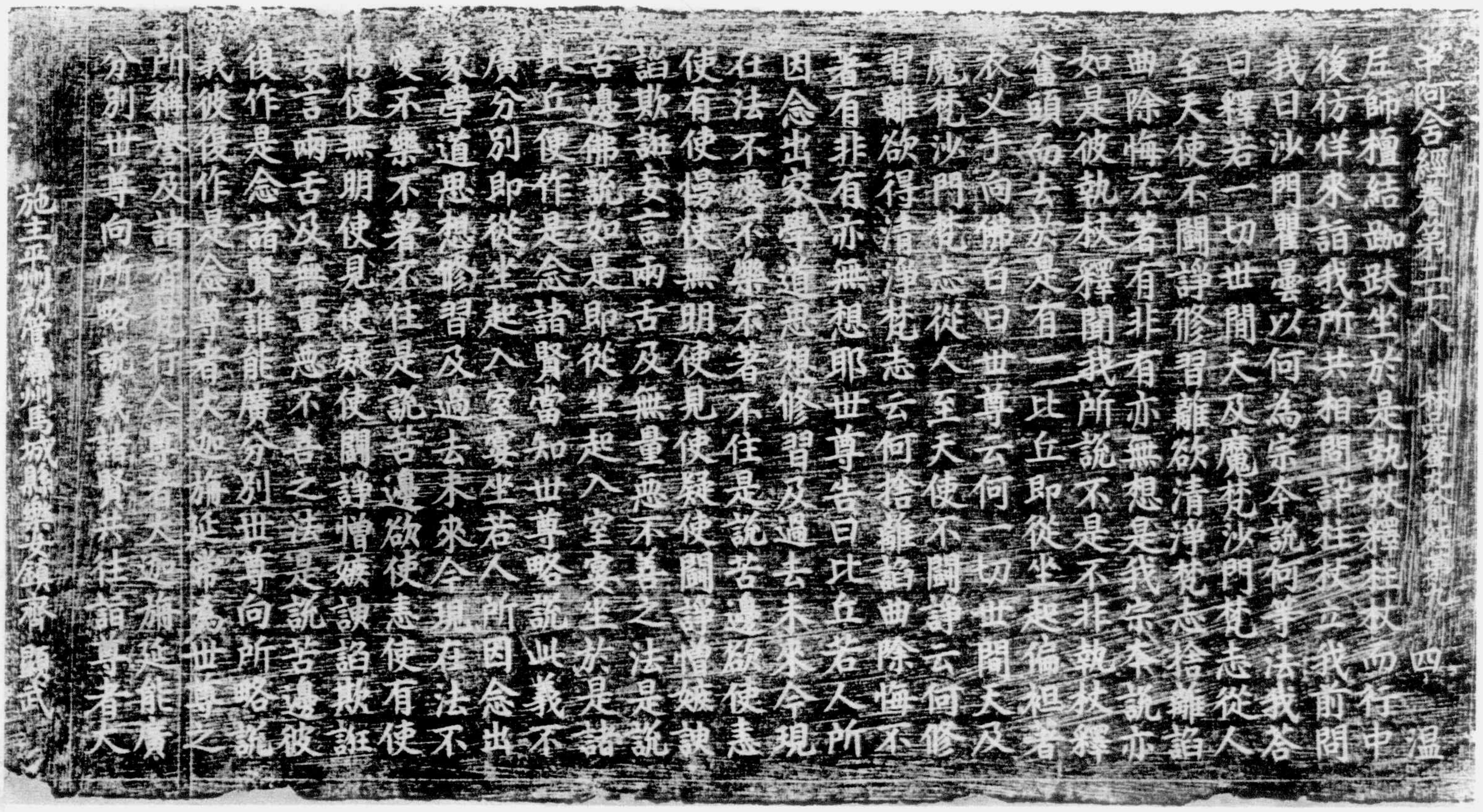


中阿含經卷第二十八　二　温
丘斷愛除結正知止觀諸法已便得苦邊佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
諸法本經第七竟　四百五十七字
中阿含經林品優陀羅經第八　第小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘優陀羅羅摩子彼在
衆中數如是說若此生中觀此覺此不知癰
本然後具知癰本優陀羅羅摩子無一切知
自稱一切知實無所覺自稱有覺優陀羅羅
摩子如是見如是說有者是病是癰是刺說
無想者是無癡也若有所覺是止息是最[illegible]
謂乃至非有想非無想處彼自樂身自受[illegible]
身自者身已修習乃至非有想非無想處[illegible]
壞命終生非有想非無想天中彼壽盡已[illegible]
來此間生於狸中此比丘正說者於此生中
觀此覺此不知癰本然後具知癰本云何比
丘正覺觸比丘者知六更觸知習知滅知味
知患知出要以慧知如真是謂比丘正觀[illegible]
云何比丘覺比丘者知三覺知習知滅知[illegible]
知患知出要以慧知如真是謂比丘覺云何
比丘不知癰大盡後具知癰本比丘者知有
愛滅拔其根大王竟不復生是謂比丘不[illegible]
癰本此後具知癰本癰者謂此身也色麁[illegible]
大從父母生飯食長養衣被按摩澡浴強忍
是無常法壞法散法是謂癰也癰本者謂三
愛愛欲愛色愛無色愛是謂癰本癰一切漏
者謂六更觸處也眼漏視色耳漏聞聲鼻漏
施主平州當州[illegible]縣樂安[illegible]

塔下七九五七（甲）

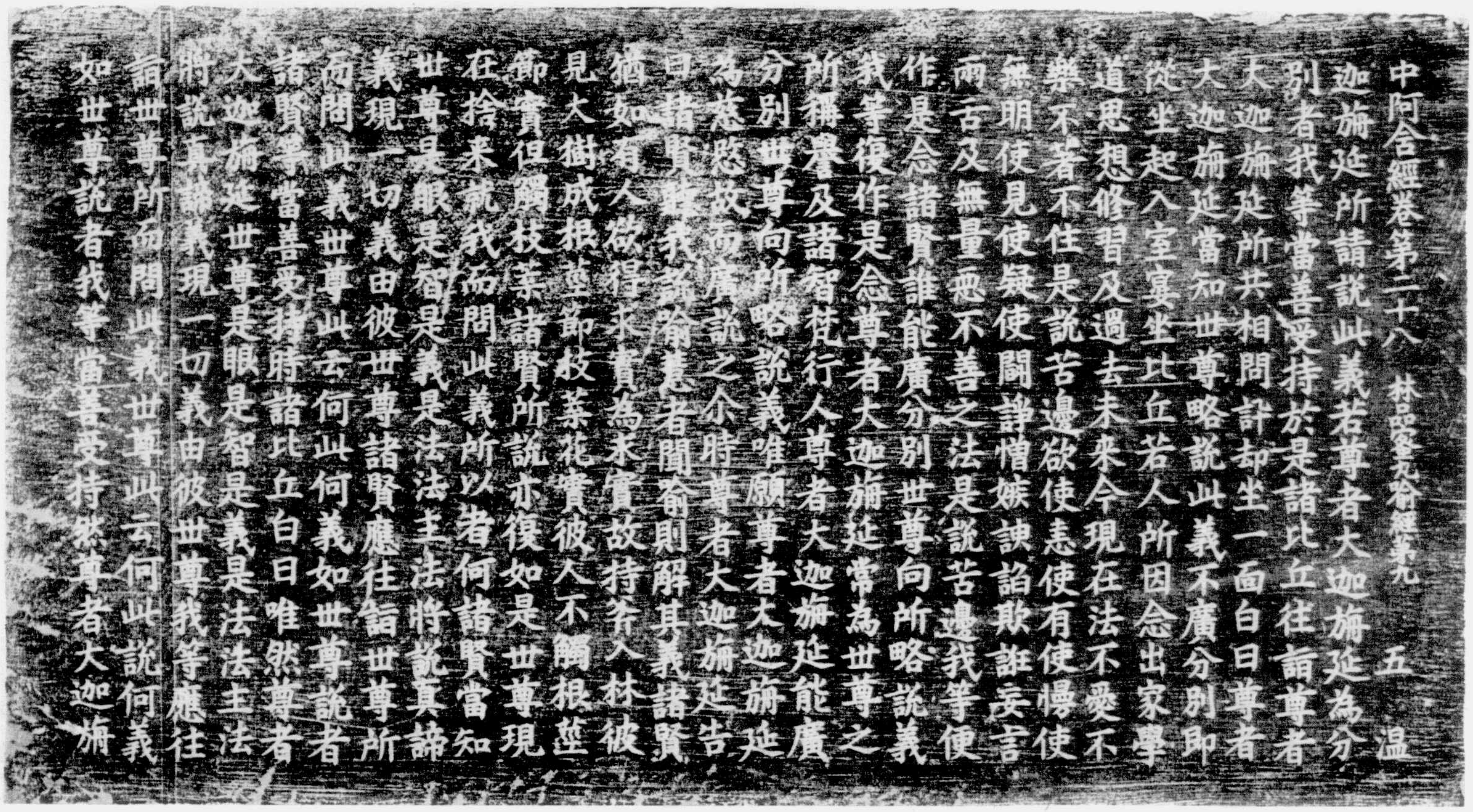


中阿含經卷第二十八　三　溫
齅香舌漏嘗味身漏覺觸意漏知諸法是謂
羅一切漏比丘我已為汝說羅說羅本如尊
師所為弟子起大慈哀憐念愍傷求義及饒
益求安隱快樂者我今已作汝等亦當復自
作至無事處山林樹下空安靜處宴坐思惟
勿得放逸勤加精進莫令後悔此是我之教
勅是我訓誨佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
優陀羅經第八竟　五百二十四字
中阿含蜜丸喻經第九　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊釋羈瘦在迦維羅衛尒
[illegible]尊過夜平旦著衣持鉢為乞食故入迦
維羅衛食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼
師檀著於肩上往詣竹林釋迦寺中入彼大
林至一樹下敷尼師檀結跏趺坐於是執杖
釋[illegible]行中後仿佯往詣佛所共相問訊
拄杖立佛前問世尊曰沙門瞿曇以何為宗
本說何等法世尊答曰釋若一切世間天及
魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍修習離
欲清淨梵志捨離諂曲除悔不著有非有亦
無想是我宗本說亦如是於是執杖釋聞佛
所說不是不非執杖釋奮頭而去於是世尊
執杖釋去後不久則於晡時從宴坐起往詣
[illegible]比丘眾前敷坐而坐告諸比丘我今平
旦著衣持鉢為乞食故入迦維羅衛食訖中
後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上
往詣竹林釋迦寺中入彼大林至一樹下敷

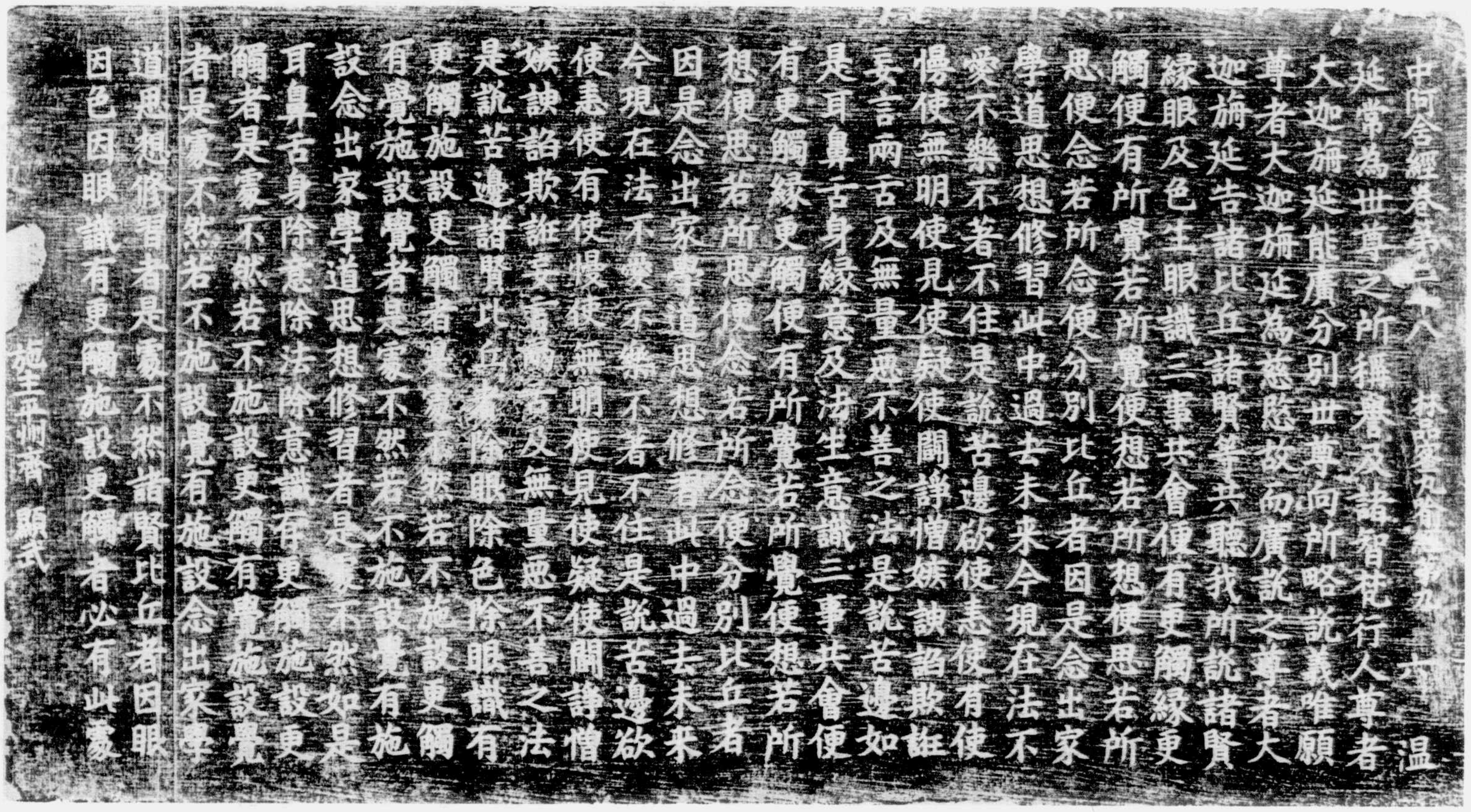


中阿含經卷第二十八　蜜丸喻經第九　四　溫
尼師檀結跏趺坐於是執杖釋拄杖而行中
後仿佯來詣我所共相問訊拄杖立我前問
我曰沙門瞿曇以何為宗本說何等法我答
曰釋若一切世間天及魔梵沙門梵志從人
至天使不鬪諍修習離欲清淨梵志捨離諂
曲除悔不著有非有亦無想是我宗本說亦
如是彼執杖釋聞我所說不是不非執杖釋
奮頭而去於是有一比丘即從坐起偏袒著
衣叉手向佛白曰世尊云何一切世間天及
魔梵沙門梵志從人至天使不鬪諍云何修
習離欲得清淨梵志云何捨離諂曲除悔不
著有非有亦無想耶世尊告曰比丘若人所
因念出家學道思想修習及過去未來今現
在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚
使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛
諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法是說
苦邊佛說如是即從坐起入室宴坐於是諸
比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不
廣分別即從坐起入室宴坐若人所因念出
家學道思想修習及過去未來今現在法不
愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使
慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑
妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊彼
復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說
義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮齊顯武

塔下七九五八

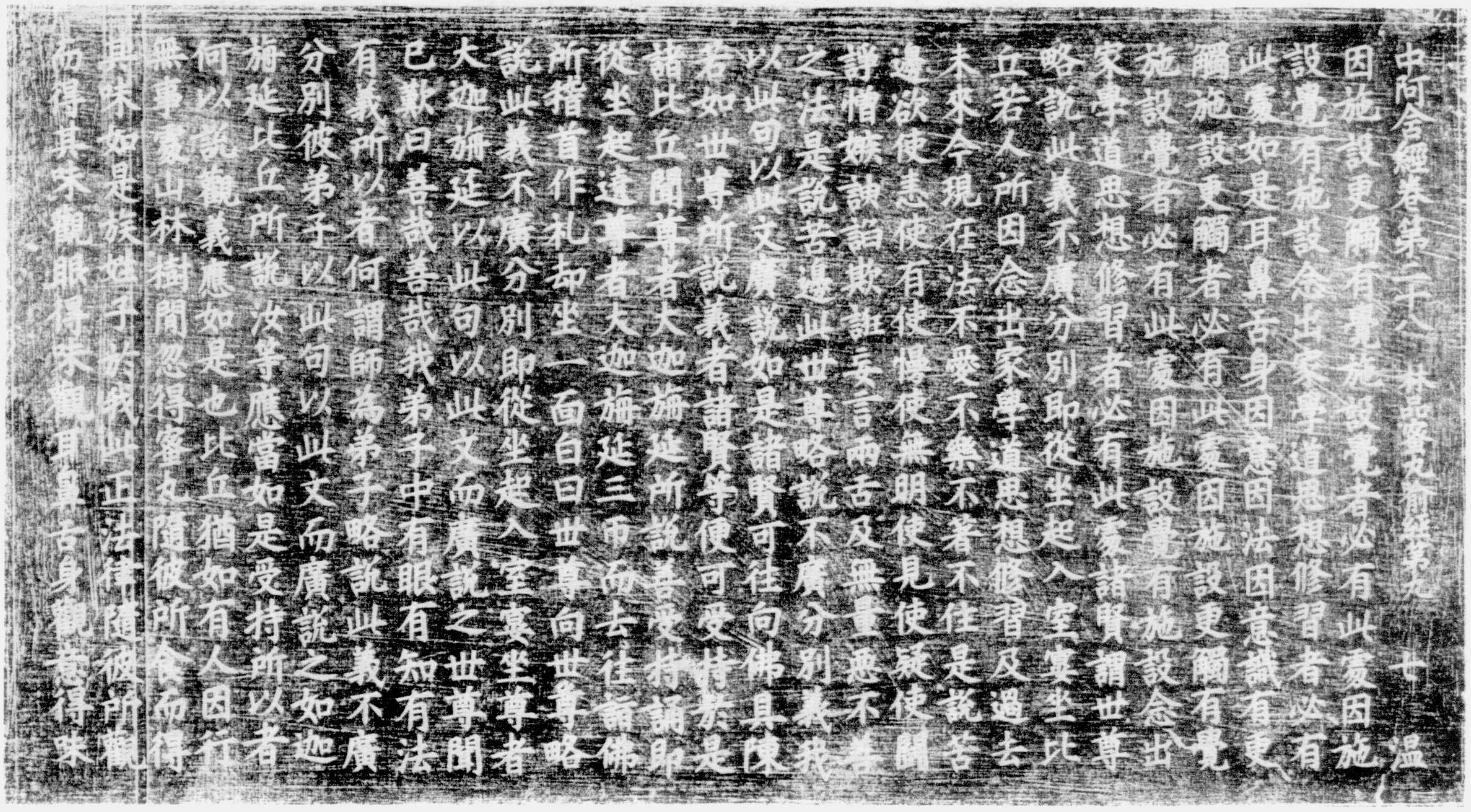


中阿含經卷第二十八　林品蜜丸喻經第九　五　温
迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分
別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者
大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者
大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即
從坐起入室宴坐比丘若人所因念出家學
道思想修習及過去未來今現在法不愛不
樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使慢使
無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言
兩舌及無量惡不善之法是說苦邊我等便
作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義
義等復作是念尊者大迦旃延常為世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延
為慈愍故而廣說之尒時尊者大迦旃延告
曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢
猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼
見大樹成根莖節枝葉花實彼人不觸根莖
節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊現
在捨来就我而問此義所以者何諸賢當知
世尊是眼是智是義是法法主法將說真諦
義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊所
而問此義世尊此云何此何義如世尊說者
諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊者
大迦旃延世尊是眼是智是義是法法主法
將說真諦義現一切義由彼世尊我等應往
詣世尊所而問此義世尊此云何此說何義
如世尊說者我等當善受持然尊者大迦旃

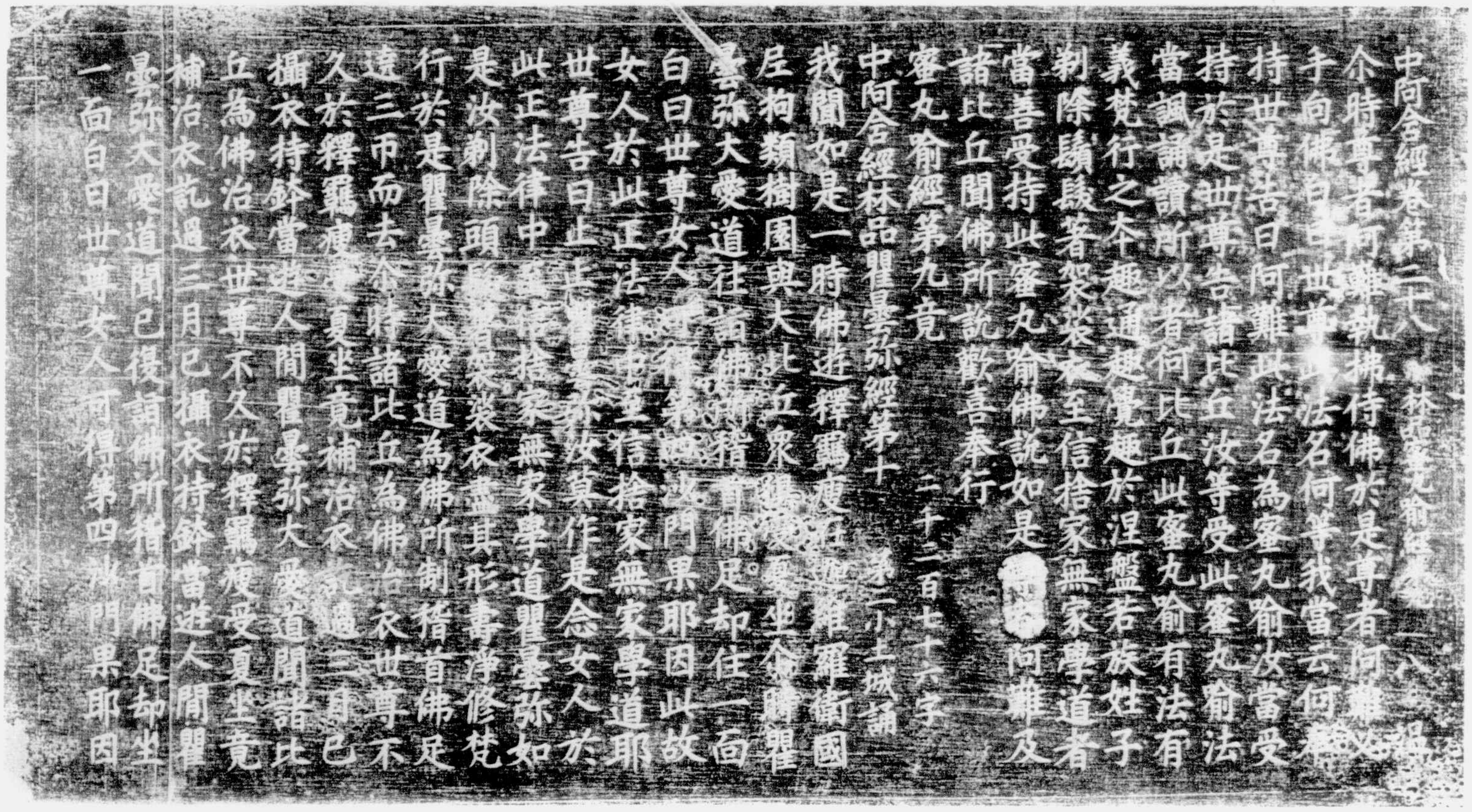


中阿含經卷第二十八　林品蜜丸喻經第九　六　温
延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者
大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願
尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尊者大
迦旃延告諸比丘諸賢等共聽我所說諸賢
緣眼及色生眼識三事共會便有更觸緣更
觸便有所覺若所覺便想若所想便思若所
思便念若所念便分別比丘者因是念出家
學道思想修習此中過去未来今現在法不
愛不樂不著不住是說苦邊欲使恚使有使
慢使無明使見使疑使鬪諍憎嫉諛諂欺誑
妄言兩舌及無量惡不善之法是說苦邊如
是耳鼻舌身緣意及法生意識三事共會便
有更觸緣更觸便有所覺若所覺便想若所
想便思若所思便念若所念便分別比丘者
因是念出家學道思想修習此中過去未来
今現在法不愛不樂不著不住是說苦邊欲
使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪諍憎
嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善之法
是說苦邊諸賢比丘者除眼除色除眼識有
更觸施設更觸者是處然若不施設更觸
有覺施設覺者是處不然若不施設覺有施
設念出家學道思想修習者是處不然如是
耳鼻舌身除意除法除意識有更觸施設更
觸者是處不然若不施設更觸有覺施設覺
者是處不然若不施設覺有施設念出家學
道思想修習者是處不然諸賢比丘者因眼
因色因眼識有更觸施設更觸者必有此處
施主平州齊　願式

塔下七九五九

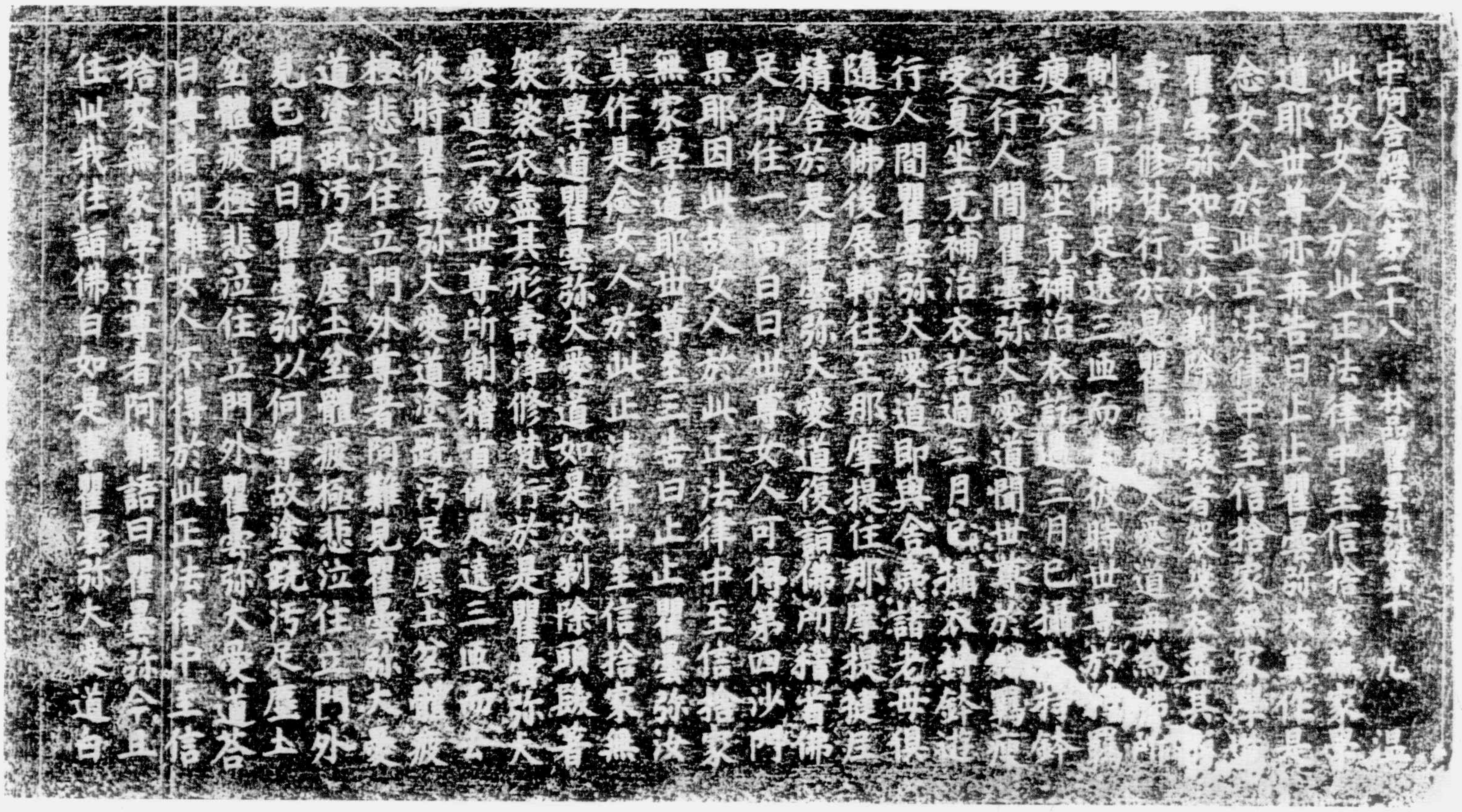


中阿含經卷第二十八　林品蜜丸喻經第九　廿　温
因施設更觸有覺施設覺者必有此處因施
設覺有施設念出家學道思想修習者必有
此處如是耳鼻舌身因意因法因意識有更
觸施設更觸者必有此處因施設更觸有覺
施設覺者必有此處因施設覺有施設念出
家學道思想修習者必有此處諸賢謂世尊
略說此義不廣分別即從坐起入室宴坐比
丘若人所因念出家學道思想修習及過去
未來今現在法不愛不樂不著不住是說苦
邊欲使恚使有使慢使無明使見使疑使鬪
諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌及無量惡不善
之法是說苦邊此世尊略說不廣分別義我
以此句以此文廣說如是諸賢可往向佛具陳
若如世尊所說義者諸賢等便可受持於是
諸比丘聞尊者大迦旃延所說善受持誦即
從坐起遶尊者大迦旃延三帀而去往詣佛
所稽首作礼却坐一面白曰世尊向世尊略
說此義不廣分別即從坐起入室宴坐尊者
大迦旃延以此句以此文而廣說之世尊聞
已歎曰善哉善哉我弟子中有眼有知有法
有義所以者何謂師為弟子略說此義不廣
分別彼弟子以此句以此文而廣說之如迦
旃延比丘所說汝等應當如是受持所以者
何以說觀義應如是也比丘猶如有人因行
無事處山林樹間忽得蜜丸隨彼所食而得
其味如是族姓子於我此正法律隨彼所觀
而得其味觀眼得味觀耳鼻舌身觀意得味

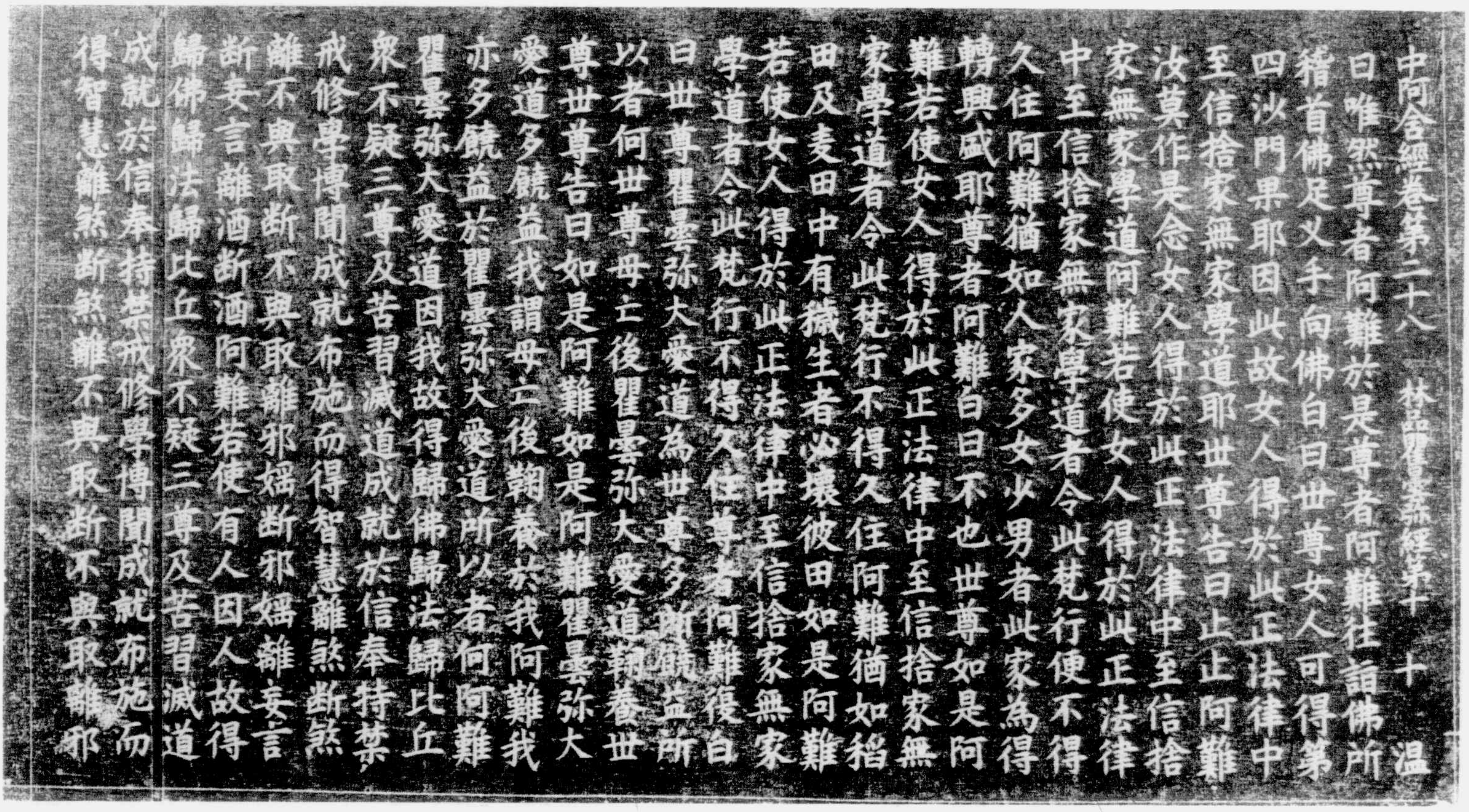


中阿含經卷第二十八　林品蜜丸喻經第九　廿一　温
尒時尊者阿難執拂侍佛於是尊者阿難
手向佛白曰世尊此法名何等我當云何
持世尊告曰阿難此法名為蜜丸喻汝當受
持於是世尊告諸比丘汝等受此蜜丸喻法
當諷誦讀所以者何比丘此蜜丸喻有法有
義梵行之本趣通趣覺趣於涅槃若族姓子
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者
當善受持此蜜丸喻佛說如是　阿難及
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
蜜丸喻經第九竟　二千二百七十六字
中阿含經林品瞿曇弥經第十　第二小土城誦
我聞如是一時佛遊釋羇瘦在迦維羅衛國
尼拘類樹園與大比丘衆俱受夏坐尒時瞿
曇弥大愛道往詣佛所稽首佛足却住一面
白曰世尊女人可得第四沙門果耶因此故
女人於此正法律中至信捨家無家學道耶
世尊告曰止止瞿曇弥汝莫作是念女人於
此正法律中至信捨家無家學道瞿曇弥如
是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形壽淨修梵
行於是瞿曇弥大愛道為佛所制稽首佛足
遶三帀而去尒時諸比丘為佛治衣世尊不
久於釋羇瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已
攝衣持鉢當遊人間瞿曇弥大愛道聞諸比
丘為佛治衣世尊不久於釋羇瘦受夏坐竟
補治衣訖過三月已攝衣持鉢當遊人間瞿
曇弥大愛道聞已往詣佛所稽首佛足却坐
一面白曰世尊女人可得第四沙門果耶因

塔下七九六〇

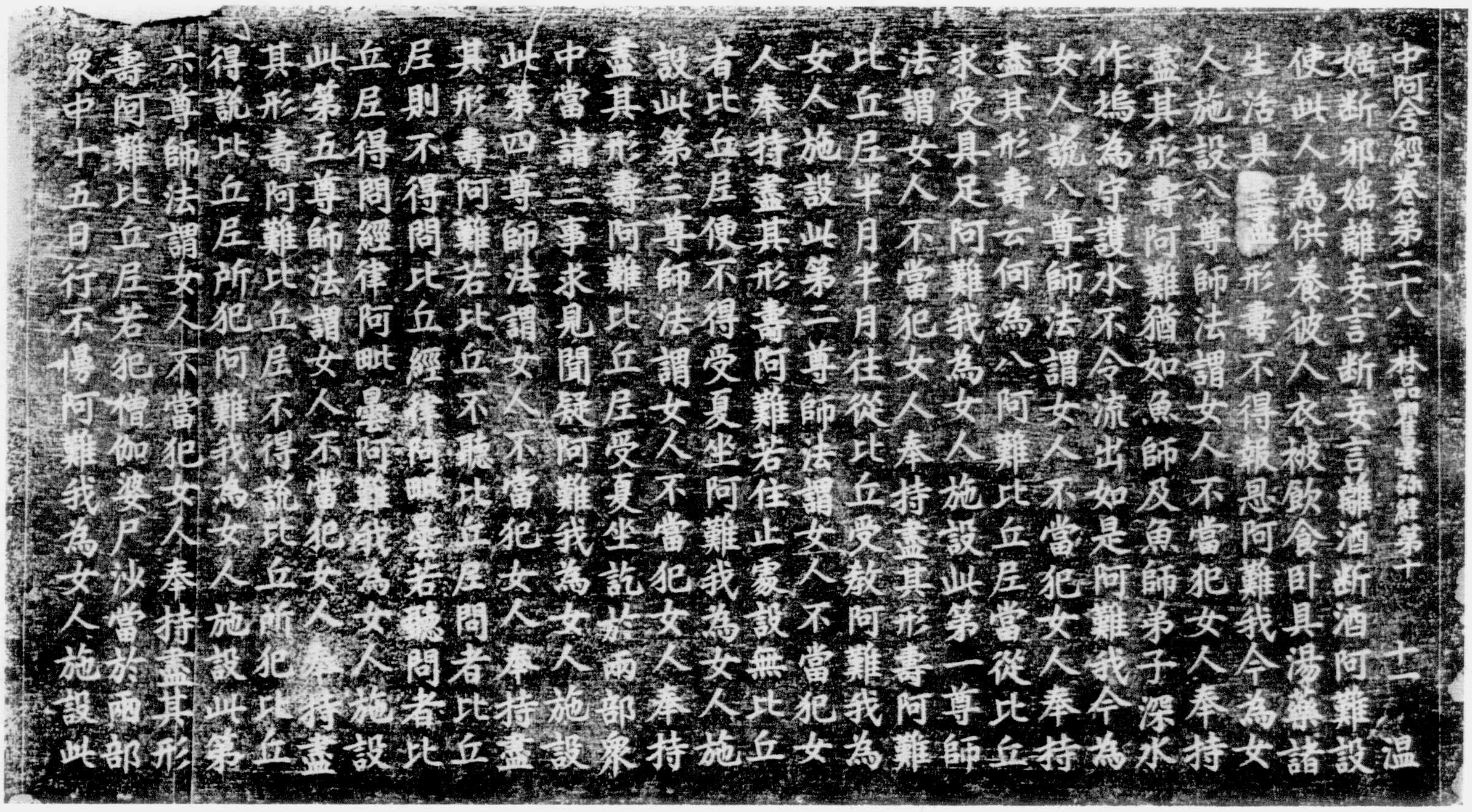


中阿含經卷第二十八　林品瞿曇弥經第十　九　温
此故女人於此正法律中至信捨家無家學
道耶世尊亦再告曰止止瞿曇弥汝莫作是
念女人於此正法律中至信捨家無家學道
瞿曇弥如是汝剃除頭髮著袈裟衣盡其形
壽淨修梵行於是瞿曇弥大愛道為世尊所
制稽首佛足遶三匝而去彼時世尊於釋羇
瘦受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢
遊行人間瞿曇弥大愛道聞世尊於釋羇瘦
受夏坐竟補治衣訖過三月已攝衣持鉢遊
行人間瞿曇弥大愛道即與舍夷諸老母俱
隨逐佛後展轉往至那摩提住那摩提揵祇
精舍於是瞿曇弥大愛道復詣佛所稽首佛
足却住一面白曰世尊女人可得第四沙門
果耶因此故女人於此正法律中至信捨家
無家學道耶世尊至三告曰止止瞿曇弥汝
莫作是念女人於此正法律中至信捨家無
家學道瞿曇弥大愛道如是汝剃除頭髮著
袈裟衣盡其形壽淨修梵行於是瞿曇弥大
愛道三為世尊所制稽首佛足遶三匝而去
彼時瞿曇弥大愛道塗跣污足塵土坌體疲
極悲泣住立門外尊者阿難見瞿曇弥大愛
道塗跣污足塵土坌體疲極悲泣住立門外
見已問曰瞿曇弥以何等故塗跣污足塵土
坌體疲極悲泣住立門外瞿曇弥大愛道荅
曰尊者阿難女人不得於此正法律中至信
捨家無家學道尊者阿難語曰瞿曇弥今且
住此我往詣佛白如是事瞿曇弥大愛道白

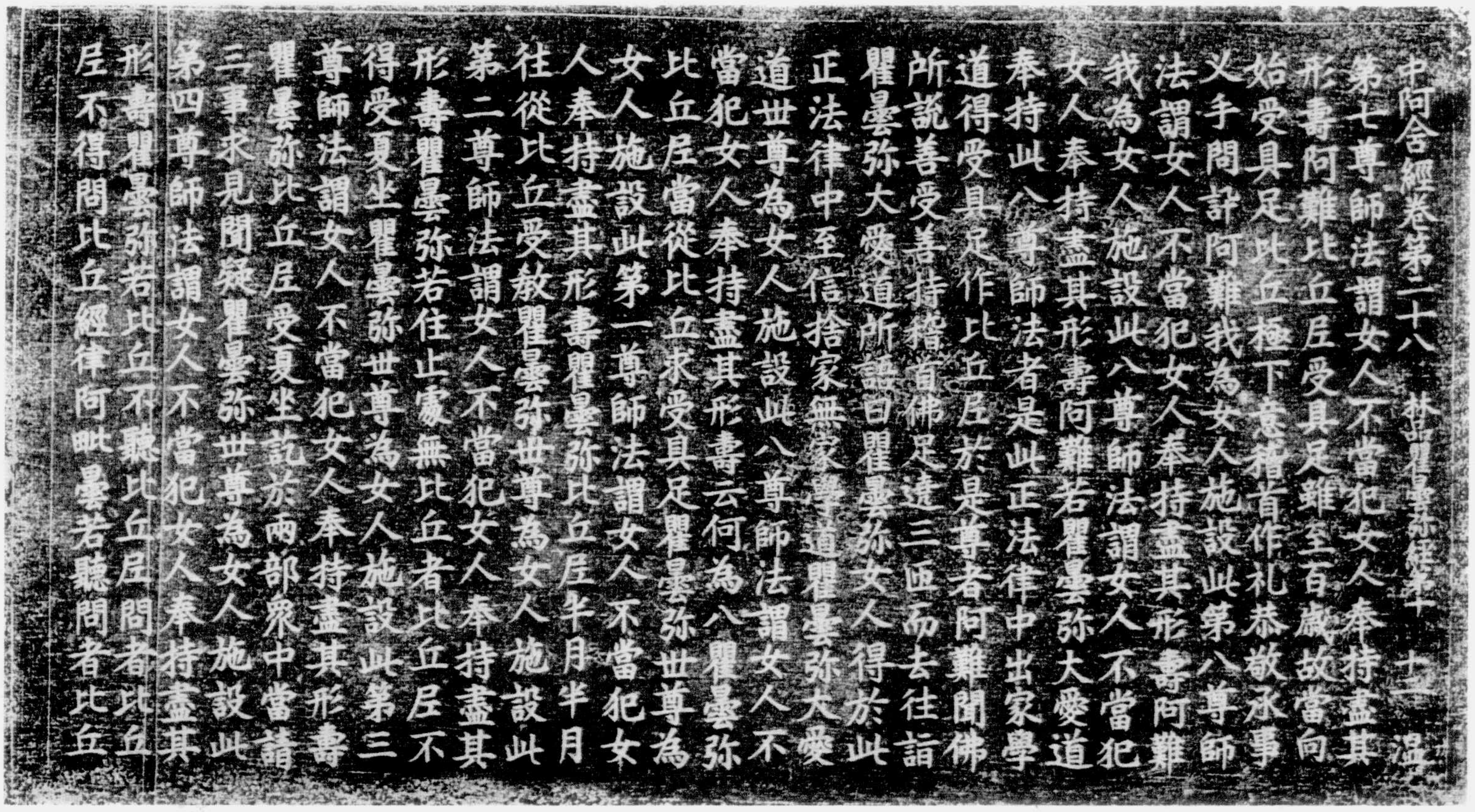


中阿含經卷第二十八　林品瞿曇弥經第十　十　温
曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所
稽首佛足叉手向佛白曰世尊女人可得第
四沙門果耶因此故女人得於此正法律中
至信捨家無家學道耶世尊告曰止止阿難
汝莫作是念女人得於此正法律中至信捨
家無家學道阿難若使女人得於此正法律
中至信捨家無家學道者令此梵行便不得
久住阿難猶如人家多女少男者此家為得
轉興盛耶尊者阿難白曰不也世尊如是阿
難若使女人得於此正法律中至信捨家無
家學道者令此梵行不得久住阿難猶如稻
田及麦田中有穢生者必壞彼田如是阿難
若使女人得於此正法律中至信捨家無家
學道者令此梵行不得久住尊者阿難復白
曰世尊瞿曇弥大愛道為世尊多所饒益所
以者何世尊母亡後瞿曇弥大愛道鞠養世
尊世尊告曰如是阿難如是阿難瞿曇弥大
愛道多饒益我謂母亡後鞠養於我阿難我
亦多饒益於瞿曇弥大愛道所以者何阿難
瞿曇弥大愛道因我故得歸佛歸法歸比丘
衆不疑三尊及苦習滅道成就於信奉持禁
戒修學博聞成就布施而得智慧離煞斷煞
離不與取斷不與取離邪婬斷邪婬離妄言
斷妄言離酒斷酒阿難若使有人因人故得
歸佛歸法歸比丘衆不疑三尊及苦習滅道
成就於信奉持禁戒修學博聞成就布施而
得智慧離煞斷煞離不與取斷不與取離邪

塔下七九六一

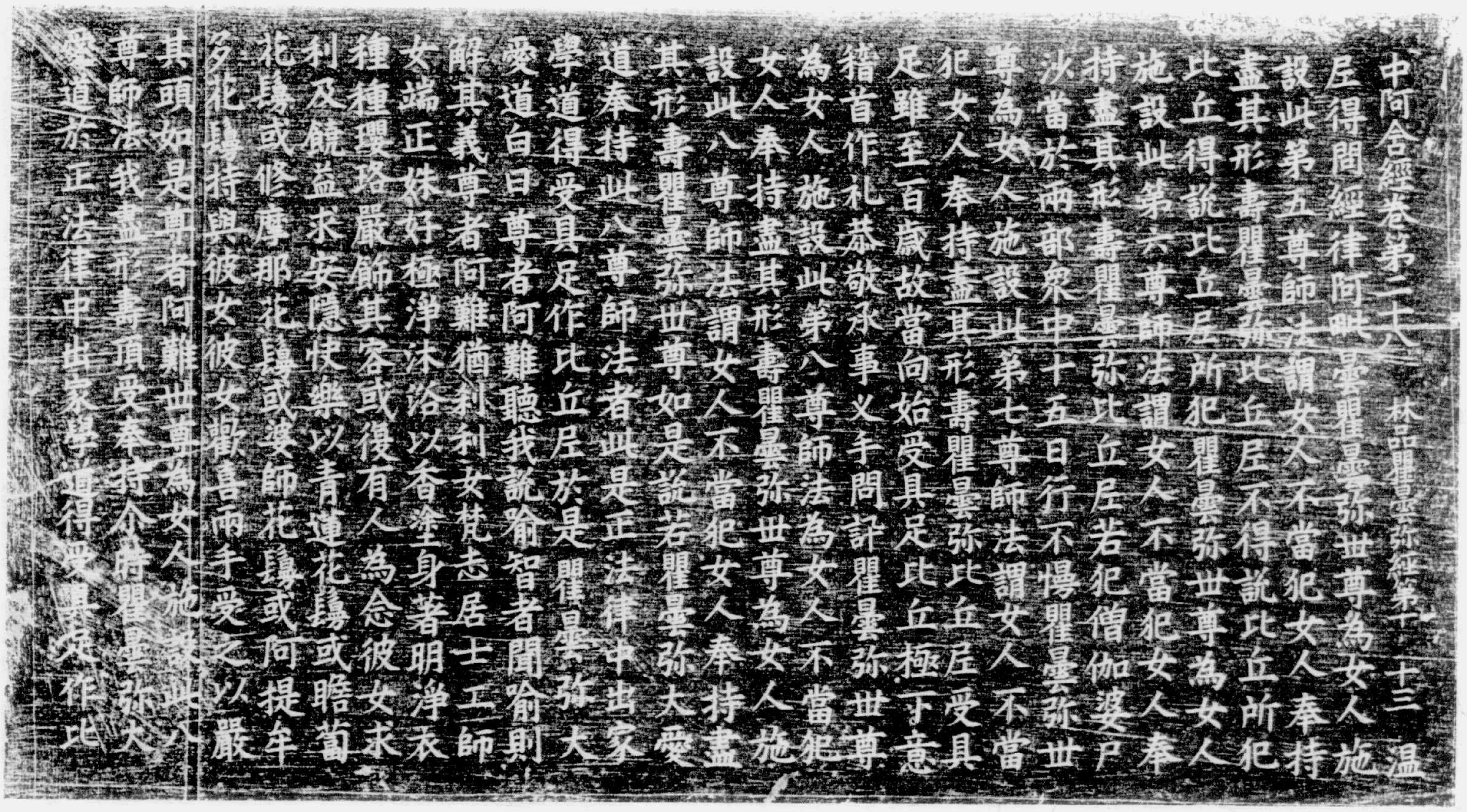


中阿含經卷第二十八　梵品瞿曇弥經第十　十二　温
嬉斷邪婬離妄言斷妄言離酒斷酒阿難設
使此人為供養彼人衣被飲食臥具湯藥諸
生活具盡形壽不得報恩阿難我今為女
人施設八尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽阿難猶如魚師及魚師弟子深水
作塢為守護水不令流出如是阿難我今為
女人說八尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽云何為八阿難比丘尼當從比丘
求受具足阿難我為女人施設此第一尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難
比丘尼半月半月往從比丘受教阿難我為
女人施設此第二尊師法謂女人不當犯女
人奉持盡其形壽阿難若住止處無比丘
者比丘尼便不得受夏坐阿難我為女人施
設此第三尊師法謂女人不當犯女人奉持
盡其形壽阿難比丘尼受夏坐訖於兩部衆
中當請三事求見聞疑阿難我為女人施設
此第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽阿難若比丘不聽比丘尼問者比丘
尼則不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比
丘尼得問經律阿毗曇阿難我為女人施設
此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡
其形壽阿難比丘尼不得說比丘所犯比丘
得說比丘尼所犯阿難我為女人施設此第
六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形
壽阿難比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部
衆中十五日行不慢阿難我為女人施設此



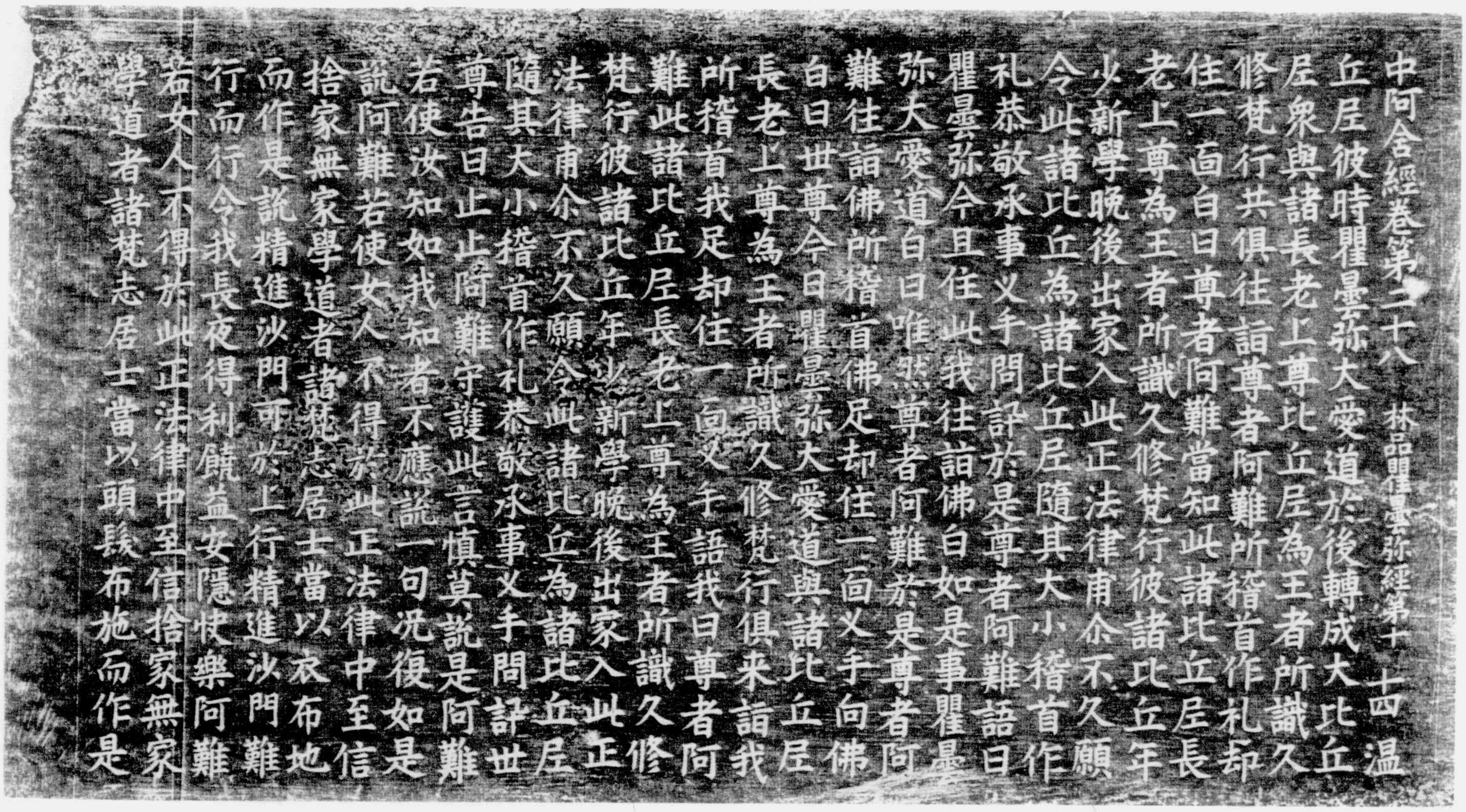
中阿含經卷第二十八　梵品瞿曇弥經第十　十三　温
第七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其
形壽阿難比丘尼受具足雖至百歲故當向
始受具足比丘極下意稽首作礼恭敬承事
叉手問訊阿難我為女人施設此第八尊師
法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽阿難
我為女人施設此八尊師法謂女人不當犯
女人奉持盡其形壽阿難若瞿曇弥大愛道
奉持此八尊師法者是此正法律中出家學
道得受具足作比丘尼於是尊者阿難聞佛
所說善受善持稽首佛足遶三匝而去往詣
瞿曇弥大愛道所語曰瞿曇弥女人得於此
正法律中至信捨家無家學道瞿曇弥大愛
道世尊為女人施設此八尊師法謂女人不
當犯女人奉持盡其形壽云何為八瞿曇弥
比丘尼當從比丘求受具足瞿曇弥世尊為
女人施設此第一尊師法謂女人不當犯女
人奉持盡其形壽瞿曇弥比丘尼半月半月
往從比丘受教瞿曇弥世尊為女人施設此
第二尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其
形壽瞿曇弥若住止處無比丘者比丘尼不
得受夏坐瞿曇弥世尊為女人施設此第三
尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽
瞿曇弥比丘尼受夏坐訖於兩部衆中當請
三事求見聞疑瞿曇弥世尊為女人施設此
第四尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其
形壽瞿曇弥若比丘不聽比丘尼問者比丘
尼不得問比丘經律阿毗曇若聽問者比丘

塔下七九六二



中阿含經卷第二十八　林品瞿曇弥經第十　十三　温

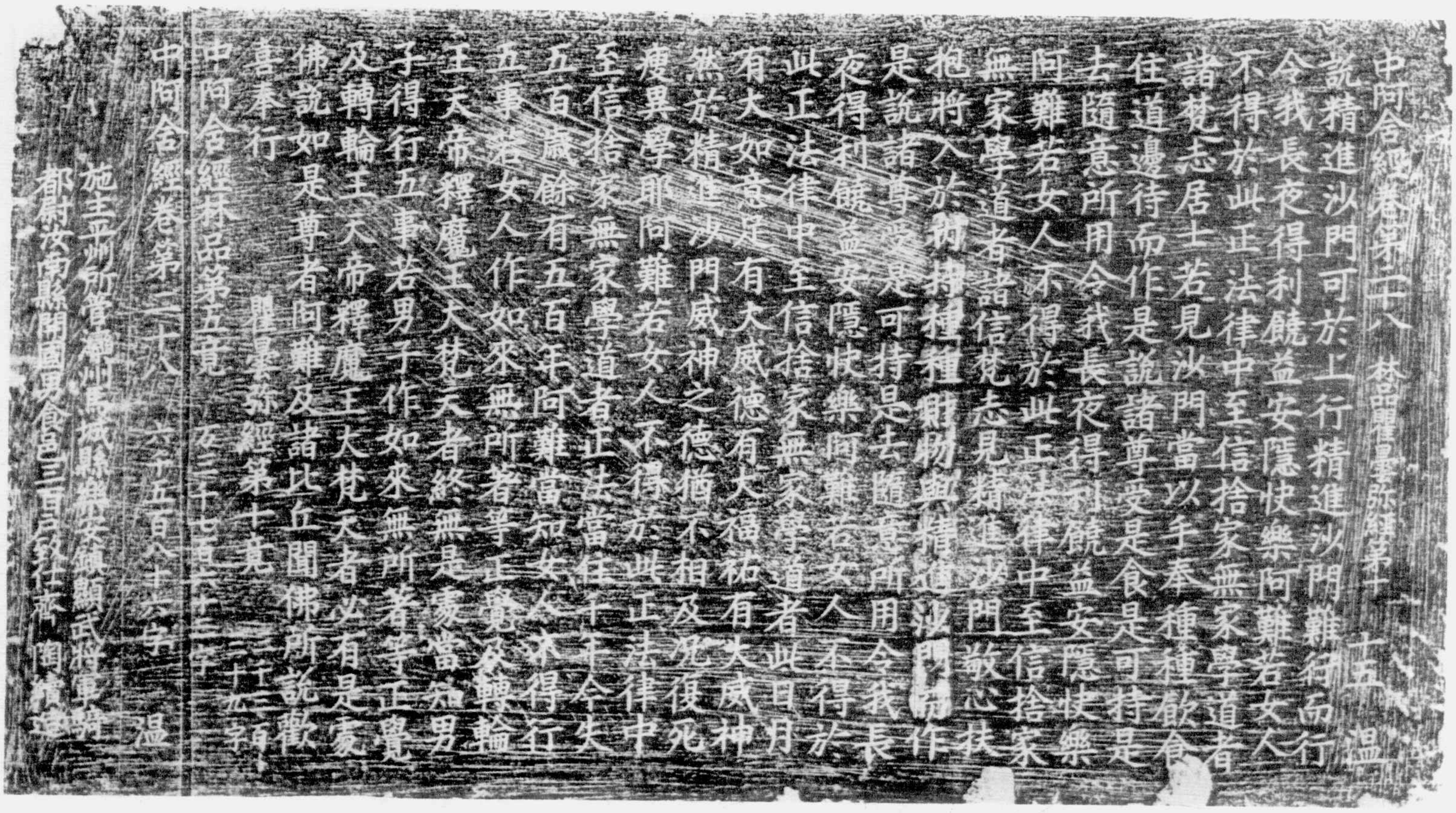
尼得聞經律阿毗曇瞿曇弥世尊為女人施設此第五尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇弥比丘尼不得說比丘所犯比丘得說比丘尼所犯瞿曇弥世尊為女人施設此第六尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇弥比丘尼若犯僧伽婆尸沙當於兩部衆中十五日行不慢瞿曇弥世尊為女人施設此第七尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇弥比丘尼受具足雖至百歲故當向始受具足比丘極下意稽首作礼恭敬承事叉手問訊瞿曇弥世尊為女人施設此第八尊師法為女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇弥世尊為女人施設此八尊師法謂女人不當犯女人奉持盡其形壽瞿曇弥世尊如是說若瞿曇弥大愛道奉持此八尊師法者此是正法律中出家學道得受具足作比丘尼於是瞿曇弥大愛道白曰尊者阿難聽我說喻智者聞喻則解其義尊者阿難猶刹利女梵志居士工師女端正姝好極淨沐浴以香塗身著明淨衣種種瓔珞嚴飾其容或復有人為念彼女求利及饒益求安隱快樂以青蓮花鬘或瞻蔔花鬘或修摩那花鬘或婆師花鬘或阿提牟多花鬘持與彼女彼女歡喜兩手受之以嚴其頭如是尊者阿難世尊為女人施設此八尊師法我盡形壽頂受奉持尒時瞿曇弥大愛道於正法律中出家學道得受具足作比



中阿含經卷第二十八　林品瞿曇弥經第十　十四　温

丘尼彼時瞿曇弥大愛道於後轉成大比丘尼衆與諸長老上尊比丘尼為王者所識久修梵行共俱往詣尊者阿難所稽首作礼却住一面白曰尊者阿難當知此諸比丘尼長老上尊為王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫尒不久願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作礼恭敬承事叉手問訊於是尊者阿難語曰瞿曇弥今且住此我往詣佛白如是事瞿曇弥大愛道白曰唯然尊者阿難於是尊者阿難往詣佛所稽首佛足却住一面叉手向佛白曰世尊今日瞿曇弥大愛道與諸比丘尼長老上尊為王者所識久修梵行俱来詣我所稽首我足却住一面叉手語我曰尊者阿難此諸比丘尼長老上尊為王者所識久修梵行彼諸比丘年少新學晚後出家入此正法律甫尒不久願令此諸比丘為諸比丘尼隨其大小稽首作礼恭敬承事叉手問訊世尊告曰止止阿難守護此言慎莫說是阿難若使汝知如我知者不應說一句況復如是說阿難若使女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以衣布地而作是說精進沙門可於上行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士當以頭髮布施而作是

塔下七九六三



中阿含經卷第二十八　林品瞿曇彌經第十一　十五　温

說精進沙門可於上行精進沙門難得而行令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸梵志居士若見沙門當以手奉種種飲食往道邊待而作是說諸尊受是食是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者諸信梵志見精進沙門敬心扶抱將入於家持種種財物與精進沙門而作是說諸尊受是可持是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快樂阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者此日月有大如意足有大威德有大福祐有大威神然於精進沙門威神之德猶不相及況復死瘦異學耶阿難若女人不得於此正法律中至信捨家無家學道者正法當住千年今失五百歲餘有五百年阿難當知女人不得行五事若女人作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者終無是處當知男子得行五事若男子作如來無所著等正覺及轉輪王天帝釋魔王大梵天者必有是處佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞿曇彌經第十竟（二千二十九字）

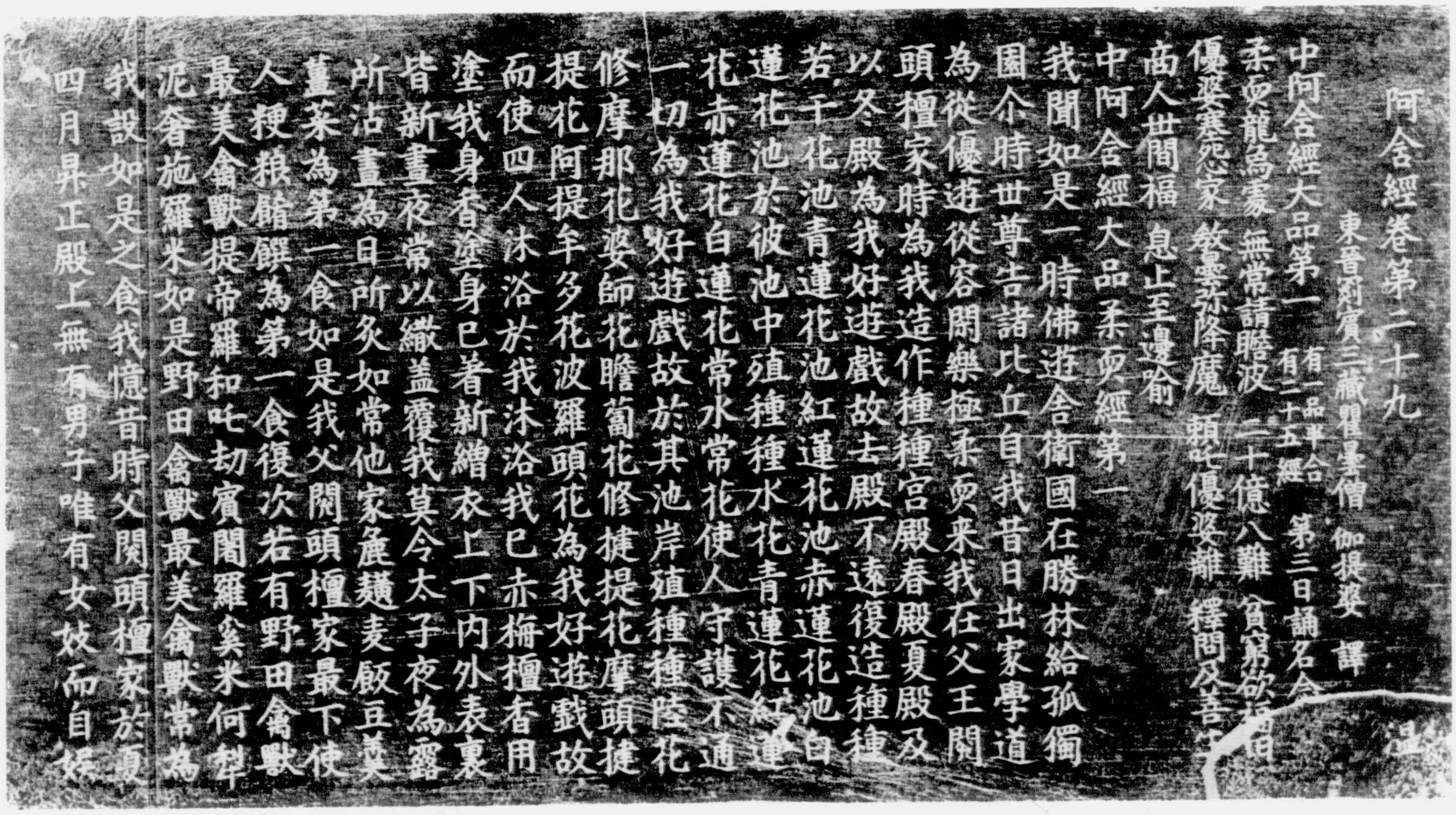
中阿含經林品第五竟　万三千七百六十三字

中阿含經卷第二十八　六千五百八十六字　温

施主平州所管灤州石城縣樂安鎮顯武將軍

都尉安南縣開國男食邑三百戶致仕齊閏積造

塔下七九六五



溫

阿含經卷第二十九

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經大品第一（有一品半合有二十五經）第三日誦名念

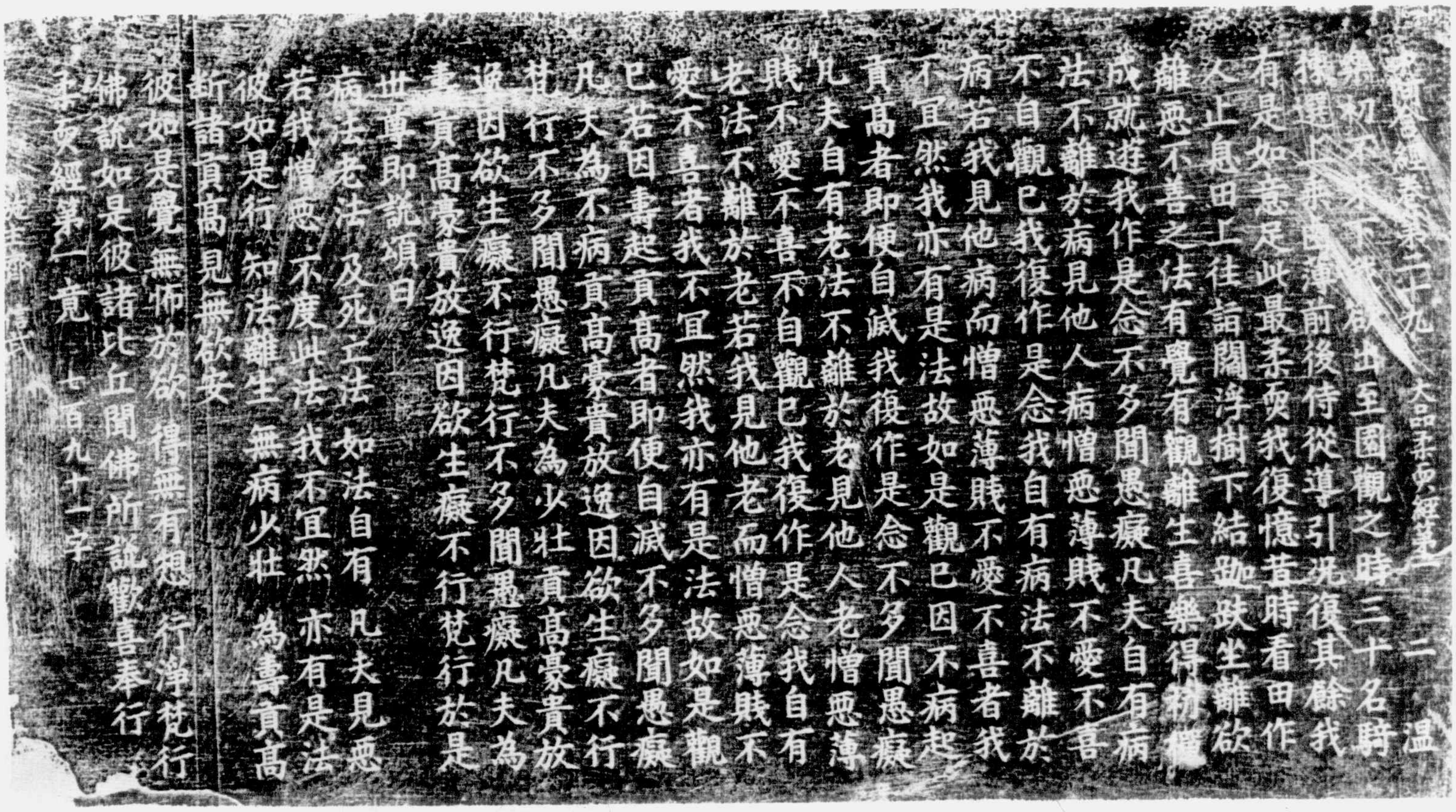
柔耎龍為象　無常請瞻波　二十億八難　貧窮欲行習

優婆塞怨家　教曇彌降魔　賴吒優婆離　釋問及善生

商人世間福　息止至邊喻

中阿含經大品柔耎經第一

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘自我昔日出家學道為從優遊從容閑樂極柔耎来我在父王閱頭檀家時為我造作種種宮殿春殿夏殿及以冬殿為我好遊戲故去殿不遠復造種種若干花池青蓮花池紅蓮花池赤蓮花池白蓮花池於彼池中殖種種水花青蓮花紅蓮花赤蓮花白蓮花常水常花使人守護不通一切為我好遊戲故於其池岸殖種種陸花修摩那花婆師花瞻蔔花修揵提花摩頭揵提花阿提牟多花波羅頭花為我好遊戲故而使四人沐浴於我沐浴我已赤栴檀香用塗我身香塗身已著新繒衣上下內外表裹皆新晝夜常以繖蓋覆我莫令太子夜為露所沾晝為日所炙如常他家麤麱麥飯豆羹薑菜為第一食如是我父閱頭檀家最下使人稗粮餚饌為第一食復次若有野田禽獸最美禽獸提帝羅和吒刧賓闍羅奚米何犁泥奢施羅米如是野田禽獸最美禽獸常為我設如是之食我憶昔時父閱頭檀家於夏四月昇正殿上無有男子唯有女妓而自娛



溫

阿含經卷第二十九　大品柔耎經第一　二

樂初不下殿出至園觀之時三十名騎揀選上士鹵簿前後侍從導引况復其餘我有是如意足此最柔耎我復憶昔時看田作人止息田上往詣閻浮樹下結跏趺坐離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊我作是念不多聞愚癡凡夫自有病法不離於病見他人病憎惡薄賤不愛不喜不自觀己我復作是念我自有病法不離於病若我見他病而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已因不病起貢高者即便自滅我復作是念不多聞愚癡凡夫自有老法不離於老見他人老憎惡薄賤不愛不喜不自觀己我復作是念我自有老法不離於老若我見他老而憎惡薄賤不愛不喜者我不宜然我亦有是法故如是觀已若因壽起貢高者即便自滅不多聞愚癡凡夫為不病貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫為少壯貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行不多聞愚癡凡夫為壽貢高豪貴放逸因欲生癡不行梵行於是世尊即說頌曰

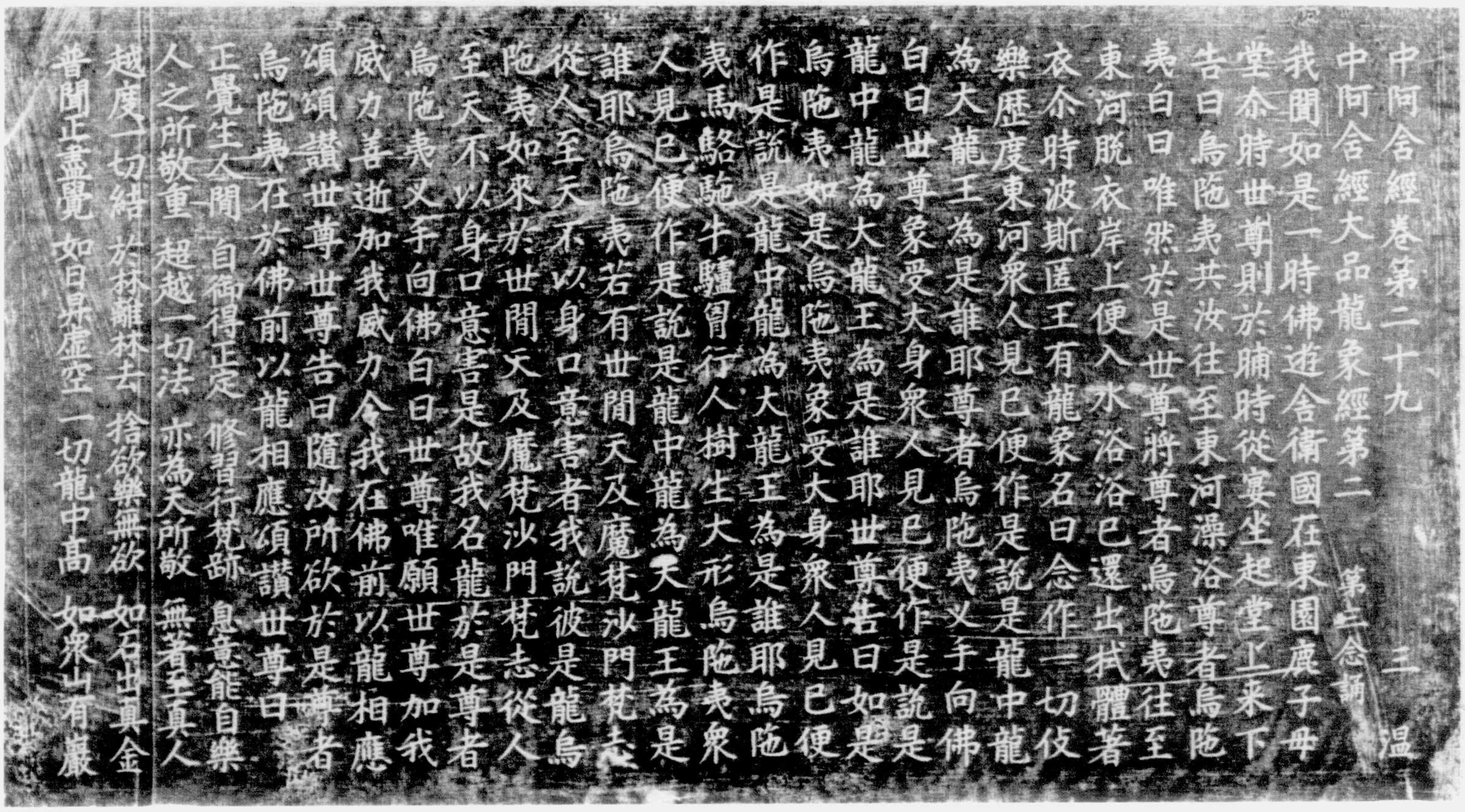
病法老法及死法　如法自有凡夫見惡
若我憎惡不度此法　我不宜然亦有是法
彼如是行知法離生　無病少壯為壽貢高
斷諸貢高見無欲安
彼如是覺無怖於欲　得無有想行淨梵行

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

柔耎經第一竟　七百九十一字

[illegible]

塔下七九六四

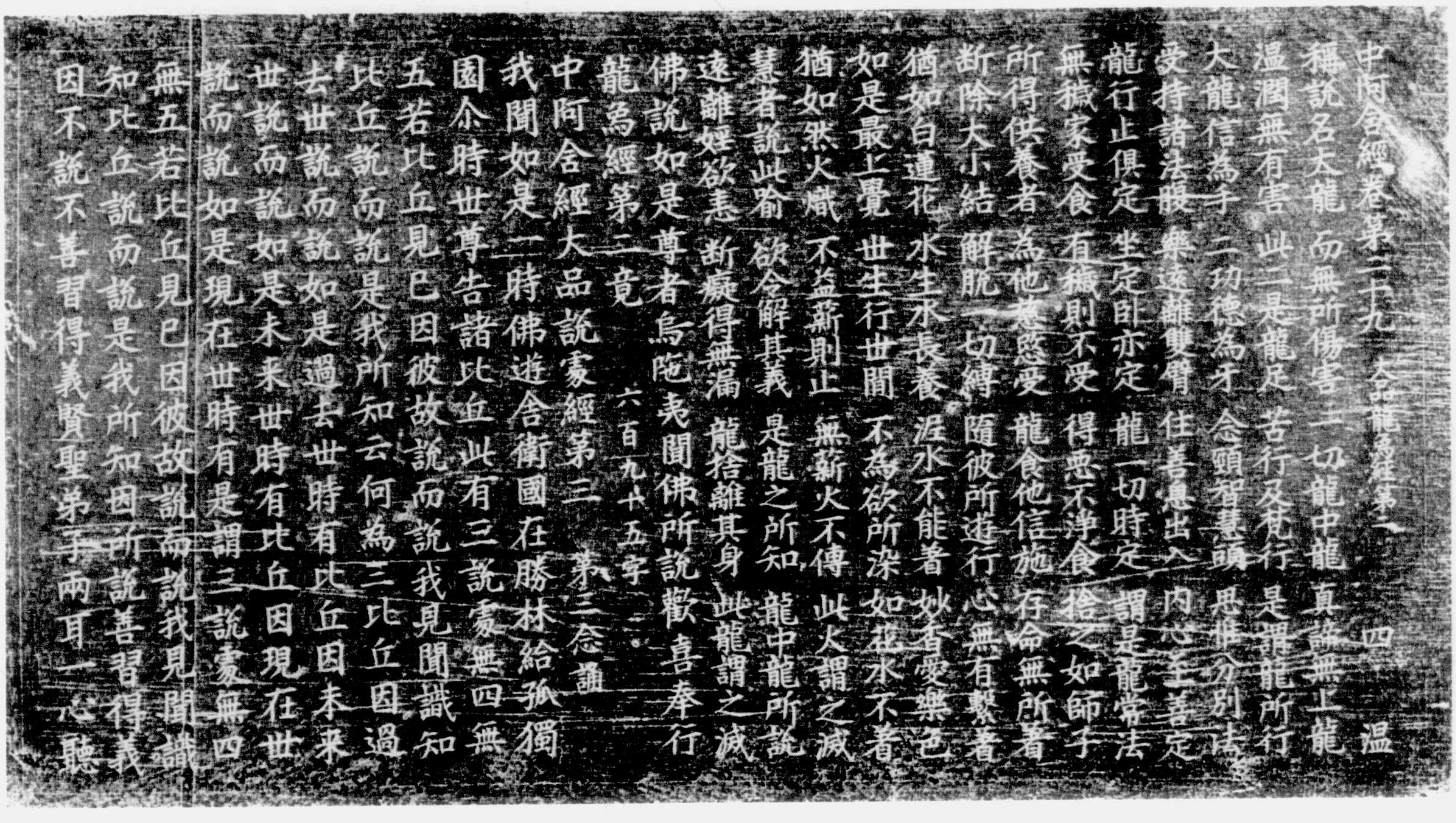


中阿含經卷第二十九　三　温

中阿含經大品龍象經第二　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂尒時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下告曰烏陁夷共汝往至東河澡浴尊者烏陁夷白曰唯然於是世尊將尊者烏陁夷往至東河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體著衣尒時波斯匿王有龍象名曰念作一切伎樂歷度東河衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶尊者烏陁夷叉手向佛白曰世尊象受大身衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶世尊告曰如是烏陁夷如是烏陁夷象受大身衆人見已便作是說是龍中龍為大龍王為是誰耶烏陁夷馬駱駝牛驢胷行人樹生大形烏陁夷衆人見已便作是說是龍中龍為天龍王為是誰耶烏陁夷若有世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害者我說彼是龍烏陁夷如來於世間天及魔梵沙門梵志從人至天不以身口意害是故我名龍於是尊者烏陁夷叉手向佛白曰世尊唯願世尊加我威力善逝加我威力令我在佛前以龍相應頌頌讚世尊世尊告曰隨汝所欲於是尊者烏陁夷在於佛前以龍相應頌讚世尊曰

正覺生人間　自御得正定　修習行梵跡　息意能自樂
人之所敬重　超越一切法　亦為天所敬　無著至真人
越度一切結　於林離林去　捨欲樂無欲　如石出真金
普聞正盡覺　如日昇虛空　一切龍中高　如衆山有巖



中阿含經卷第二十九　大品龍象經第二　四　温

稱說名大龍　而無所傷害　一切龍中龍　真諦無上龍
温潤無有害　此二是龍足　苦行及梵行　是謂龍所行
大龍信為手　二功德為牙　念頸智慧頭　思惟分別法
受持諸法腹　樂遠離雙臂　住善息出入　內心至善定
龍行止俱定　坐定臥亦定　龍一切時定　是謂龍常法
無穢家受食　有穢則不受　得惡不淨食　捨之如師子
所得供養者　為他慈愍受　龍食他信施　存命無所著
斷除大小結　解脫一切縛　隨彼所遊行　心無有繫著
猶如白蓮花　水生水長養　涅水不能着　妙香愛樂色
如是最上覺　世生行世間　不為欲所染　如花水不着
猶如然火熾　不益薪則止　無薪火不傳　此火謂之滅
慧者說此喻　欲令解其義　是龍之所知　龍中龍所說
遠離婬欲恚　斷癡得無漏　龍捨離其身　此龍謂之滅

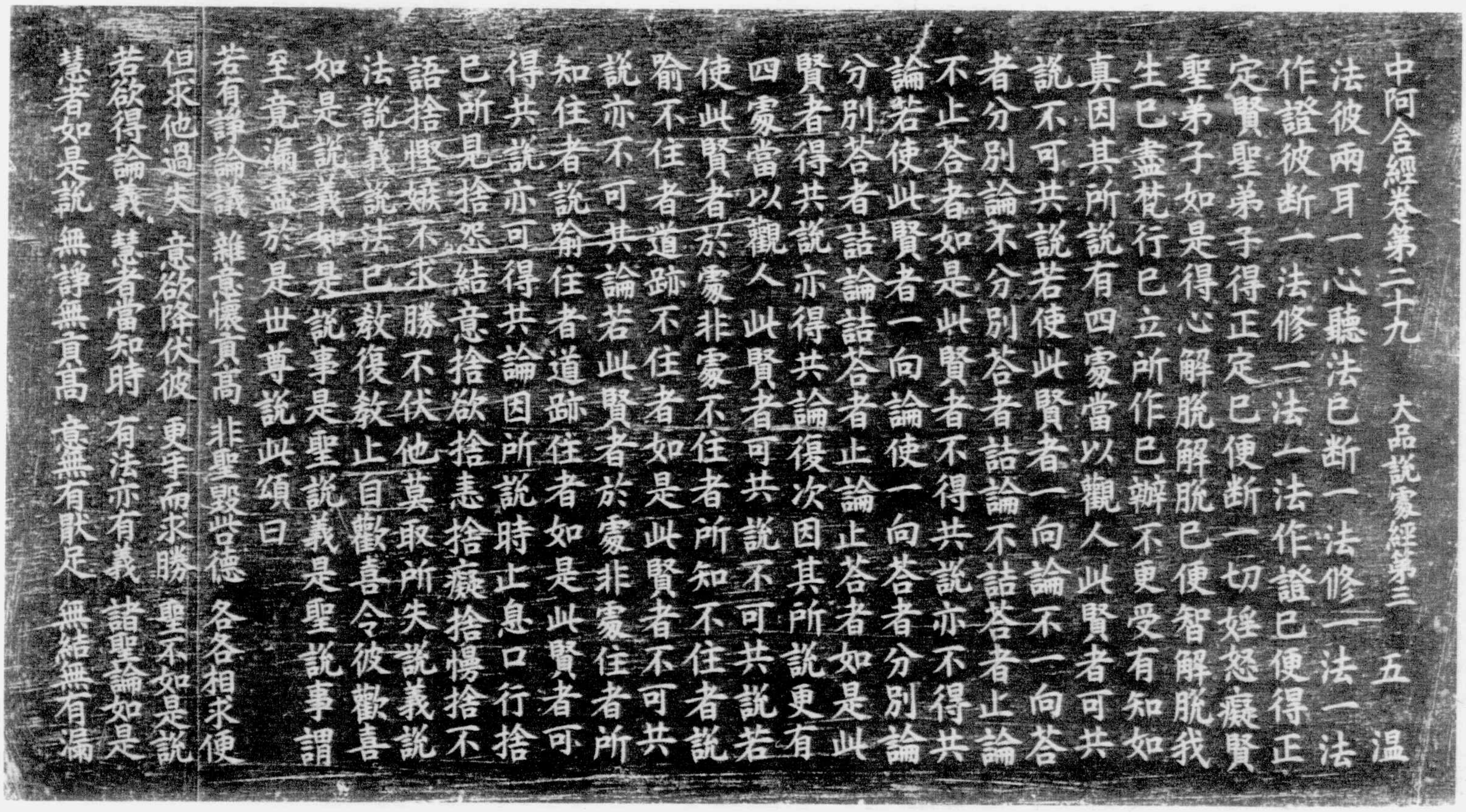
佛說如是尊者烏陁夷聞佛所說歡喜奉行

龍為經第二竟　六百九十五字

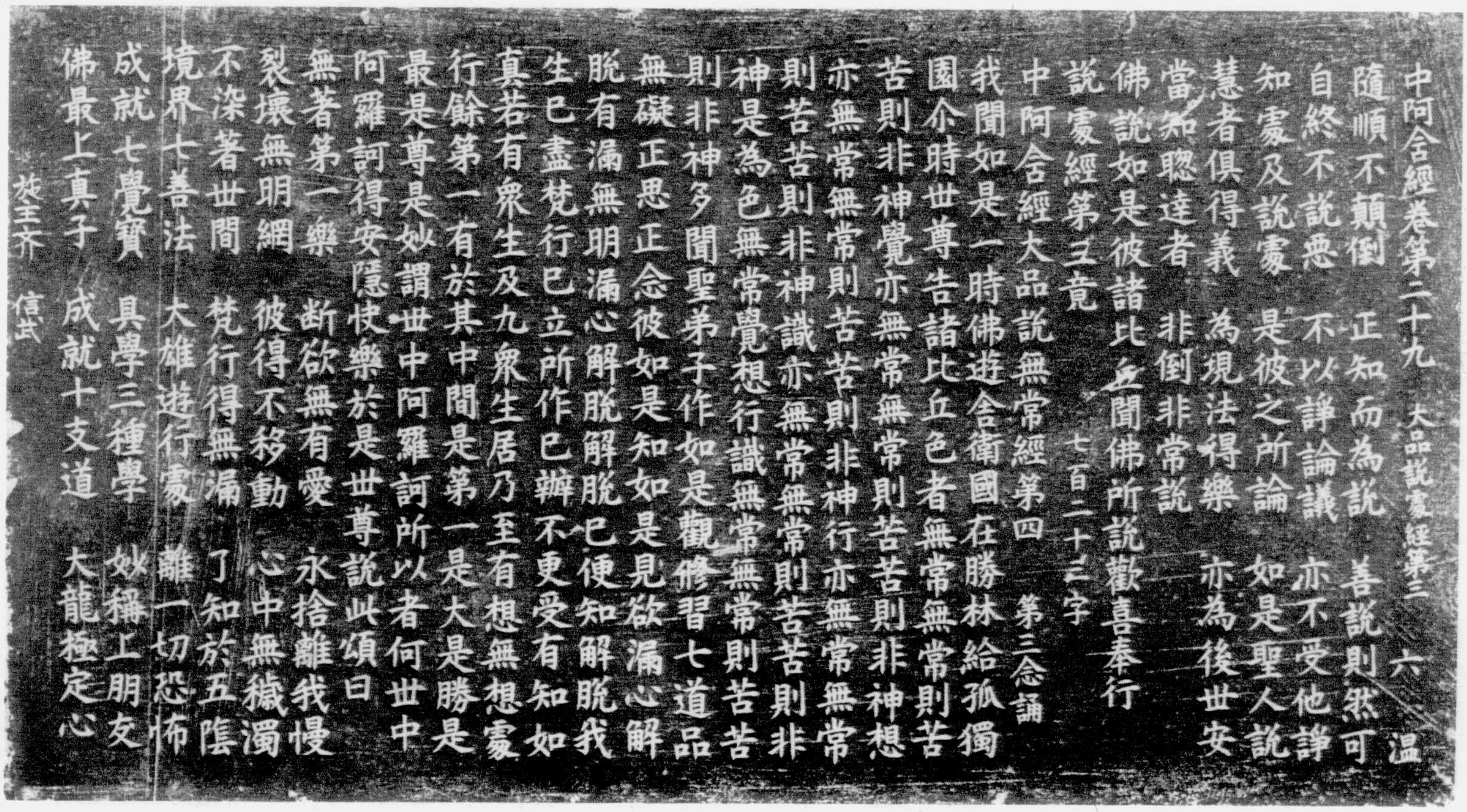
中阿含經大品說處經第三　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘此有三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知云何為三比丘因過去世說而說如是過去世時有比丘因未来世說而說如是未来世時有比丘因現在世說而說如是現在世時有是謂三說處無四無五若比丘見已因彼故說而說我見聞識知比丘說而說是我所知因所說善習得義因不說不善習得義賢聖弟子兩耳一心聽

塔下七九六六



中阿含經卷第二十九　大品說處經第三　五　温
法彼兩耳一心聽法已斷一法修一法一法
作證彼斷一法修一法一法作證已便得正
定賢聖弟子得正定已便斷一切婬怒癡賢
聖弟子如是得心解脫解脫已便智解脫我
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真因其所說有四處當以觀人此賢者可共
說不可共說若使此賢者一向論不一向荅
者分別論不分別荅者詰論不詰荅者止論
不止荅者如是此賢者不得共說亦不得共
論若使此賢者一向論使一向荅者分別論
分別荅者詰論詰荅者止論止荅者如是此
賢者得共說亦得共論復次因其所說更有
四處當以觀人此賢者可共說不可共說若
使此賢者於處非處不住者所知不住者說
喻不住者道跡不住者如是此賢者不可共
說亦不可共論若此賢者於處非處住者所
知住者說喻住者道跡住者如是此賢者可
得共說亦可得共論因所說時止息口行捨
已所見捨恐結意捨欲捨恚捨癡捨慢捨不
語捨慳嫉不求勝不伏他莫取所失說義說
法說義說法已教復教上自歡喜令彼歡喜
如是說義如是說事是聖說義是聖說事謂
至竟漏盡於是世尊說此頌曰
若有諍論議　雜意懷貢高　非聖毀呰德　各各相求便
但求他過失　意欲降伏彼　更手而求勝　聖不如是說
若欲得論義　慧者當知時　有法亦有義　諸聖論如是
慧者如是說　無諍無貢高　意無有猒足　無結無有漏



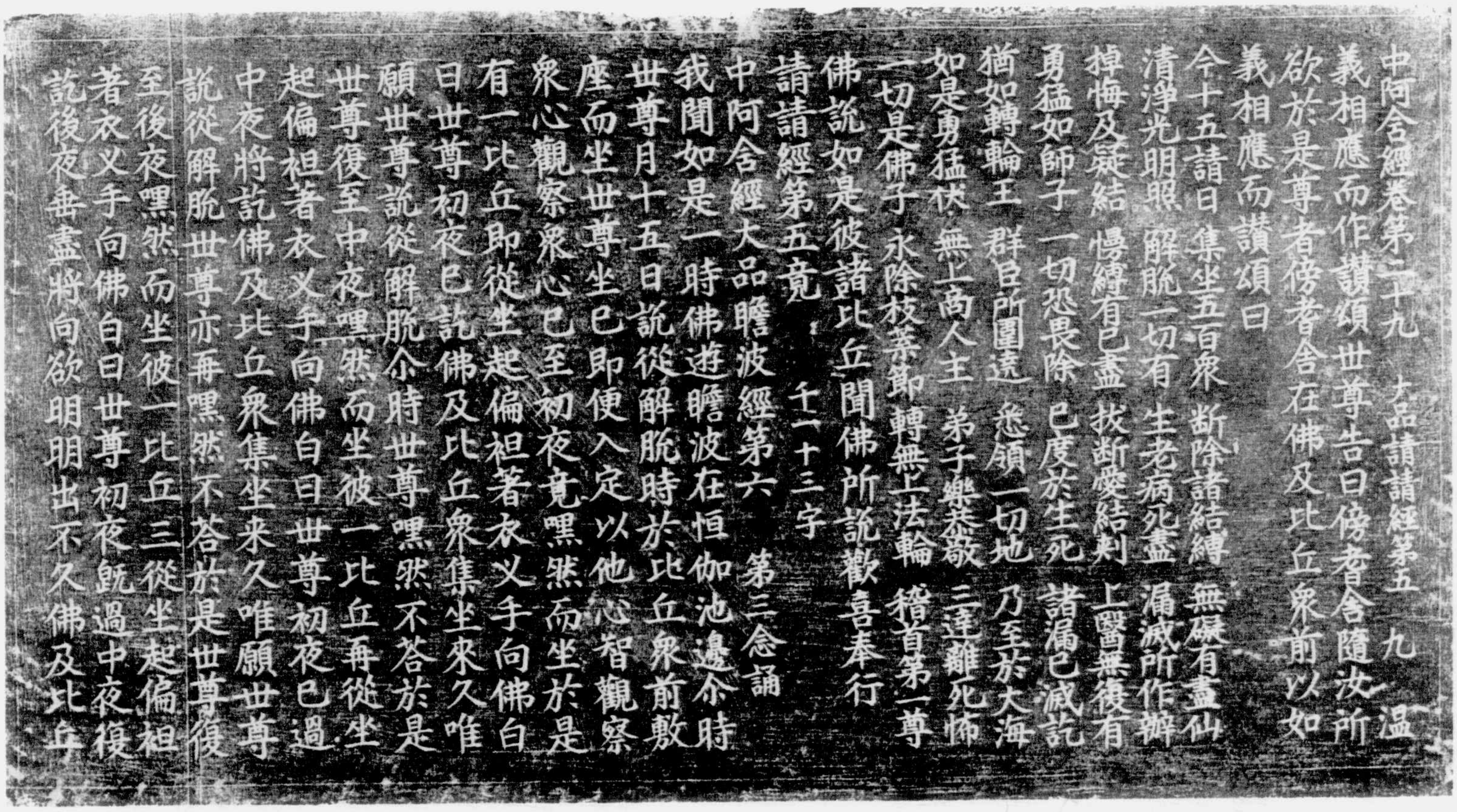
中阿含經卷第二十九　大品說處經第三　六　温
隨順不顛倒　正知而為說　善說則然可
自終不說惡　不以諍論議　亦不受他諍
知處及說處　是彼之所論　如是聖人說
慧者俱得義　為現法得樂　亦為後世安
當知聰達者　非倒非常說
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說處經第三竟　七百二十三字
中阿含經大品說無常經第四　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘色者無常無常則苦
苦則非神覺亦無常無常則苦苦則非神想
亦無常無常則苦苦則非神行亦無常無常
則苦苦則非神識亦無常無常則苦苦則非
神是為色無常覺想行識無常無常則苦苦
則非神多聞聖弟子作如是觀修習七道品
無礙正思正念彼如是知如是見欲漏心解
脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫我
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真若有衆生及九衆生居乃至有想無想處
行餘第一有於其中間是第一是大是勝是
最是尊是妙謂世中阿羅訶所以者何世中
阿羅訶得安隱快樂於是世尊說此頌曰
無著第一樂　斷欲無有愛　永捨離我慢
裂壞無明網　彼得不移動　心中無穢濁
不染著世間　梵行得無漏　了知於五陰
境界七善法　大雄遊行處　離一切恐怖
成就七覺寶　具學三種學　妙稱上朋友
佛最上真子　成就十支道　大龍極定心
楚全齐　信武

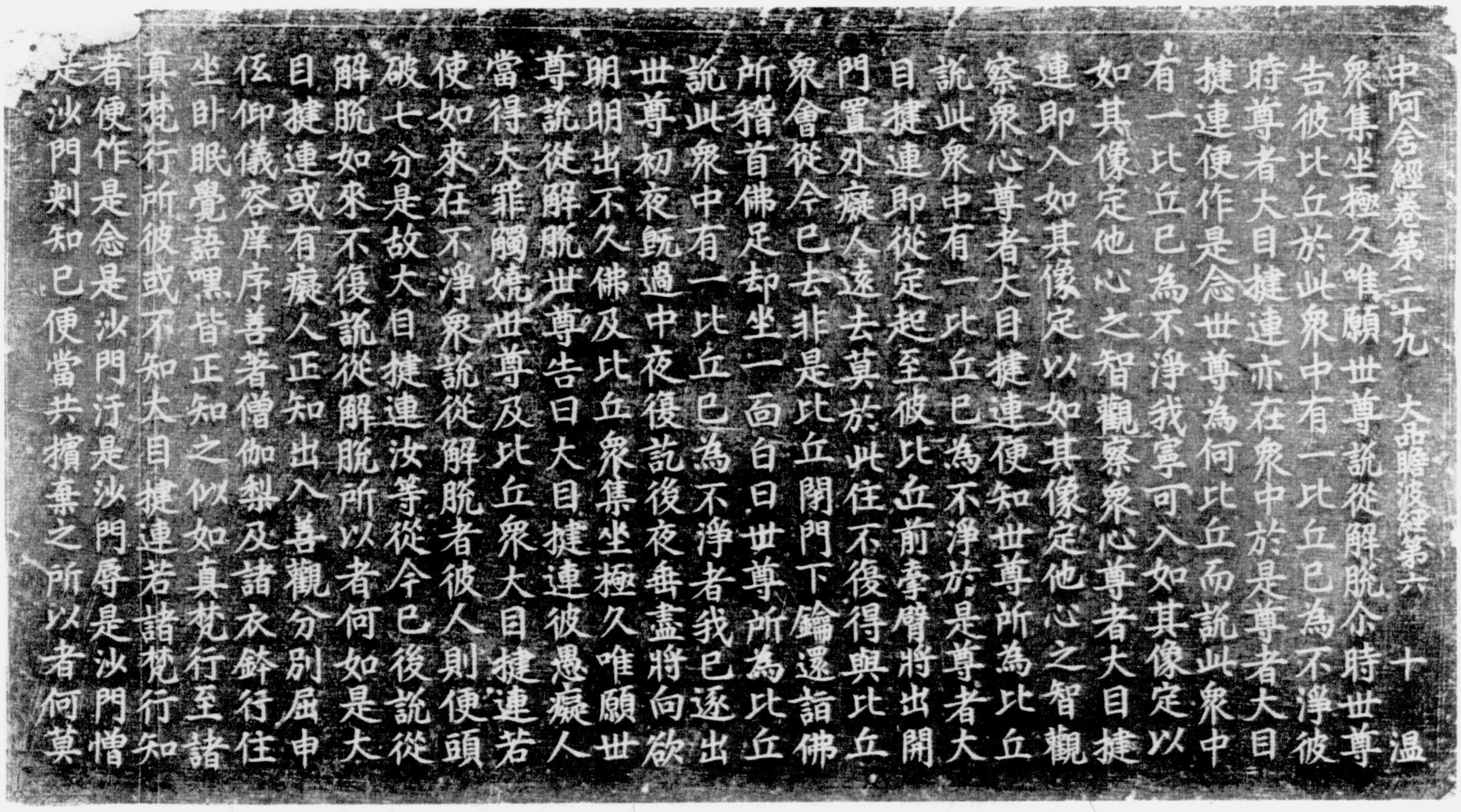
塔下七九六七

中阿含經卷第二十九（大品說無常經第四）七　温
是世中第一　彼則無有憂　衆事不移動
解脫當來有　斷生老病死　所作辦滅漏
興起無學智　得身最後邊　梵行第一具
彼必不猶他　上下及諸方　彼無有喜樂
能為師子吼　世間無上覺
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說無常經第四竟　四百一十字
中阿含經大品請請經第五（下一請字音慈井反）第三念誦
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭哆
園與大比丘衆五百人俱共受夏坐尒時世
尊月十五日說從解脫相請請時在比丘衆
前敷座而坐告諸比丘我是梵志而得滅訖
無上醫王我今受身最是後邊我是梵志得
滅訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝
等輩是我真子從口而生法法所化謂汝等
輩是我真子從口而生法法所化汝當教化
轉相教訶尒時尊者舍梨子亦在衆中於是
尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛
白曰世尊屬之所說我是梵志而得滅訖無
上醫王我今受身最是後邊我是梵志得滅
訖後無上醫王我今受身最是後邊謂汝等
輩是我真子從口而生法法所化謂汝等輩
是我真子從口而生法法所化汝當教化轉
相教訶世尊諸不調者令得調御諸不息者
令得止息諸不度者而令得度諸不解脫者
令得解脫諸不滅訖者令得滅訖未得道者
令其得道不施設梵行令施設梵行知道覺
道識道說道世尊弟子於後得法受教受訶

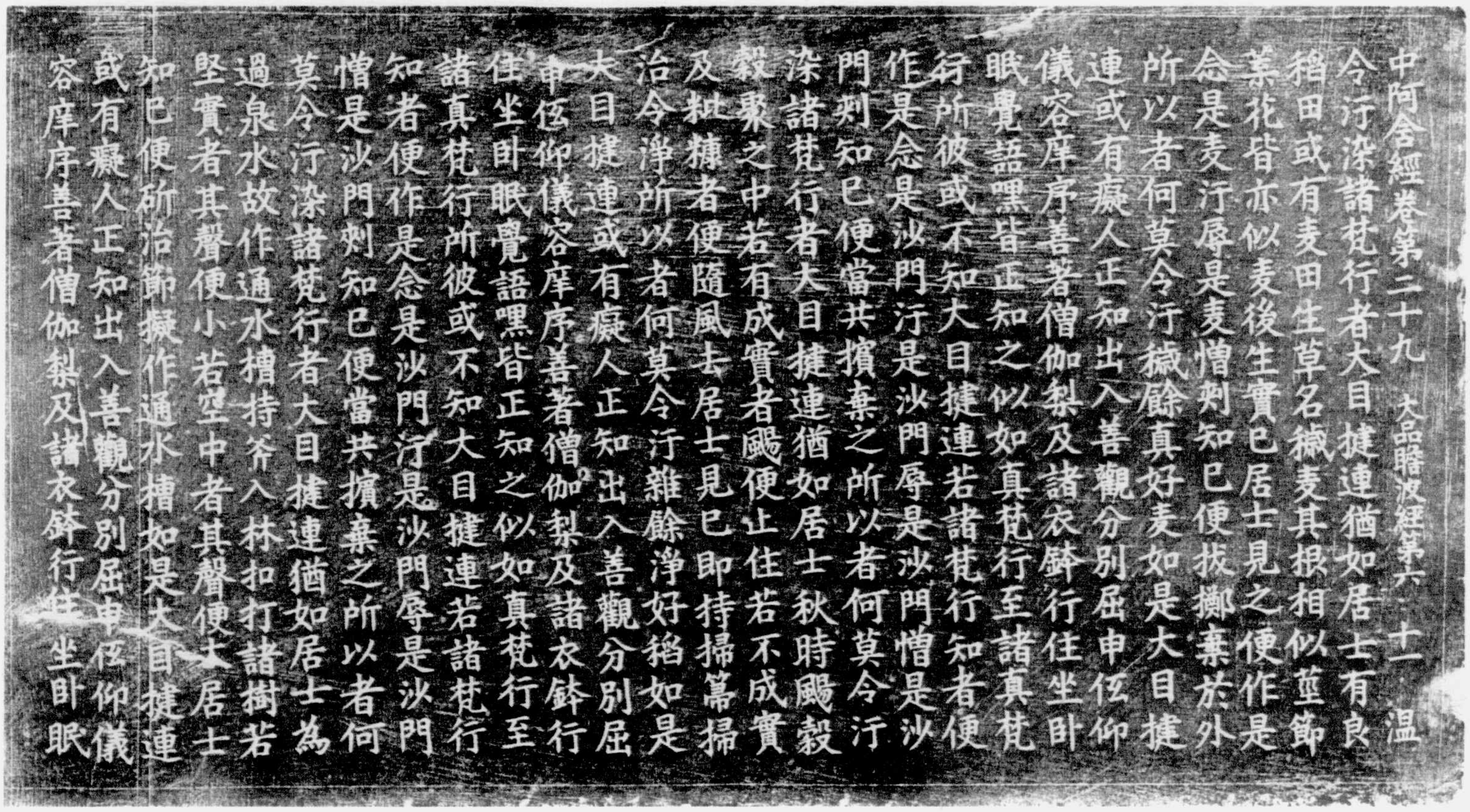
中阿含經卷第二十九。大品請請經第五　八　温
受教訶已隨世尊語即便趣行得如其意善
知正法唯然世尊不嫌我身口意行耶彼時
世尊告曰舍梨子我不嫌汝身口意行所以
者何舍梨子汝有聰慧大慧速慧捷慧利慧
廣慧深慧出要慧明達慧舍梨子汝成就實
慧舍梨子猶轉輪王而有太子不越敎已則
便受拜父王所傳而能復傳如是舍梨子我
所轉法輪汝復能轉舍梨子是故我不嫌汝
身口意行尊者舍梨子復再叉手向佛白曰
唯然世尊不嫌我身口意行世尊不嫌此五
百比丘身口意行耶世尊告曰舍梨子我亦
不嫌此五百比丘身口意行所以者何舍梨
子此五百比丘盡得無著諸漏已盡梵行已
立所作已辦重擔已捨有結已盡而得善義
正智正解脫唯除一比丘我亦本已記於現
法中得究竟智生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真舍梨子是故我不嫌此五
百比丘身口意行尊者舍梨子復三叉手向
佛白曰唯然世尊不嫌我身口意行亦不嫌
此五百比丘身口意行世尊此五百比丘幾
比丘得三明達幾比丘得俱解脫幾比丘得
慧解脫耶世尊告曰舍梨子此五百比丘九
十比丘得三明達九十比丘得俱解脫餘比
丘得慧解脫舍梨子此衆無枝無葉亦無節
戾清淨真實得正住立企時尊者傍者舍亦
在衆中於是尊者傍者舍即從坐起偏袒著
衣叉手向佛白曰唯然世尊加我威力唯願
善逝加我威力令我在佛及比丘衆前以如
[illegible]生齊　信武

塔下七九六八


中阿含經卷第二十九　大品請請經第五　九　温
義相應而作讃頌世尊告曰傍耆舍隨汝所
欲於是尊者傍耆舍在佛及比丘衆前以如
義相應而讃頌曰
今十五請日　集坐五百衆　斷除諸結縛　無礙有盡仙
清淨光明照　解脫一切有　生老病死盡　漏滅所作辦
掉悔及疑結　慢縛有已盡　拔斷愛結刺　上醫無復有
勇猛如師子　一切恐畏除　已度於生死　諸漏已滅訖
猶如轉輪王　群臣所圍遶　悉領一切地　乃至於大海
如是勇猛伏　無上商人主　弟子樂恭敬　三達離死怖
一切是佛子　永除枝葉節　轉無上法輪　稽首第一尊
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
請請經第五竟　千一十三字
中阿含經大品瞻波經第六　第三念誦
我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池邊尒時
世尊月十五日說從解脫時於比丘衆前敷
座而坐世尊坐已即便入定以他心智觀察
衆心觀察衆心已至初夜竟嘿然而坐於是
有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白
曰世尊初夜已訖佛及比丘衆集坐來久唯
願世尊說從解脫尒時世尊嘿然不答於是
世尊復至中夜嘿然而坐彼一比丘再從坐
起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊初夜已過
中夜將訖佛及比丘衆集坐來久唯願世尊
說從解脫世尊亦再嘿然不答於是世尊復
至後夜嘿然而坐彼一比丘三從坐起偏袒
著衣叉手向佛白曰世尊初夜既過中夜復
訖後夜垂盡將向欲明明出不久佛及比丘

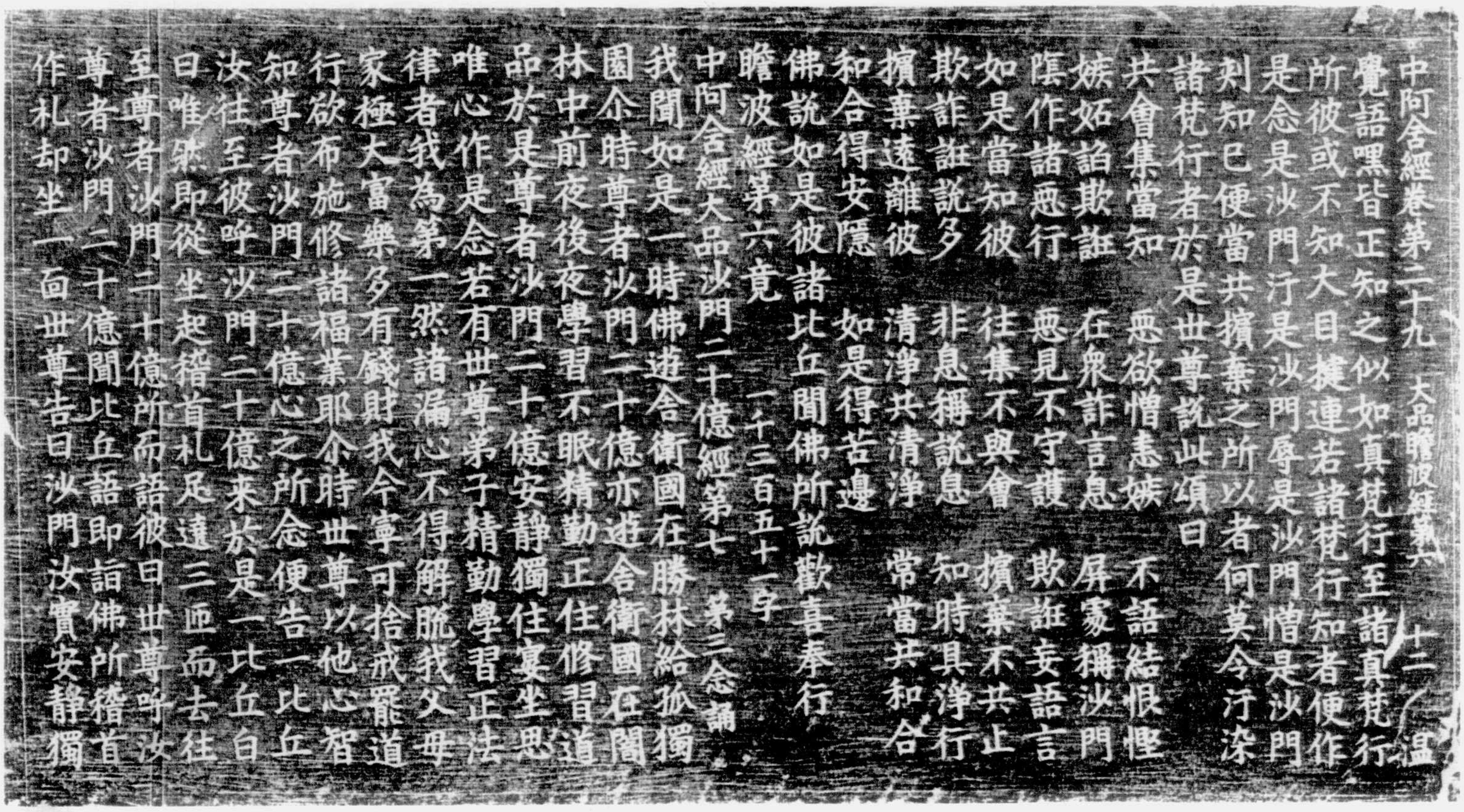

中阿含經卷第二十九　大品瞻波經第六　十　温
衆集坐極久唯願世尊說從解脫尒時世尊
告彼比丘於此衆中有一比丘已為不淨彼
時尊者大目揵連亦在衆中於是尊者大目
揵連便作是念世尊為何比丘而說此衆中
有一比丘已為不淨我寧可入如其像定以
如其像定他心之智觀察衆心尊者大目揵
連即入如其像定以如其像定他心之智觀
察衆心尊者大目揵連便知世尊所為比丘
說此衆中有一比丘已為不淨於是尊者大
目揵連即從定起至彼比丘前牽臂將出開
門置外癡人遠去莫於此住不復得與比丘
衆會從今已去非是比丘閉門下鑰還詣佛
所稽首佛足却坐一面白曰世尊所為比丘
說此衆中有一比丘已為不淨者我已逐出
世尊初夜既過中夜復訖後夜垂盡將向欲
明明出不久佛及比丘衆集坐極久唯願世
尊說從解脫世尊告曰大目揵連彼愚癡人
當得大罪觸嬈世尊及比丘衆大目揵連若
使如來在不淨衆說從解脫者彼人則便頭
破七分是故大目揵連汝等從今已後說從
解脫如來不復說從解脫所以者何如是大
目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈申
低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住
坐卧眠覺語嘿皆正知之似如真梵行至諸
真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知
者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎
是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫

塔下七九六九



中阿含經卷第二十九　大品瞻波經第六　十一　温

令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士有良稻田或有麦田生草名穢麦其根相似莖節葉花皆亦似麦後生實已居士見之便作是念是麦汙辱是麦憎刺知已便拔擲棄於外所以者何莫令汙穢餘真好麦如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈申俯仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士秋時颺穀穀聚之中若有成實者颺便止住若不成實及粃糠者便隨風去居士見已即持掃箒掃治令淨所以者何莫令汙雜餘淨好稻如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈申俯仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠覺語嘿皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者大目揵連猶如居士為過泉水故作通水槽持斧入林扣打諸樹若堅實者其聲便小若空中者其聲便大居士知已便斫治節擬作通水槽如是大目揵連或有癡人正知出入善觀分別屈申俯仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠



中阿含經卷第二十九　大品瞻波經第六　十二　温

覺語嘿皆正知之似如真梵行至諸真梵行所彼或不知大目揵連若諸梵行知者便作是念是沙門汙是沙門辱是沙門憎是沙門刺知已便當共擯棄之所以者何莫令汙染諸梵行者於是世尊說此頌曰

共會集當知　惡欲憎恚嫉　不語結恨慳
嫉妬諂欺誑　在衆詐言息　屏處稱沙門
隨作諸惡行　惡見不守護　欺誑妄語言
如是當知彼　往集不與會　擯棄不共止
欺詐誑說多　非息稱說息　知時具淨行
擯棄遠離彼　清淨共清淨　常當共和合
和合得安隱　如是得苦邊

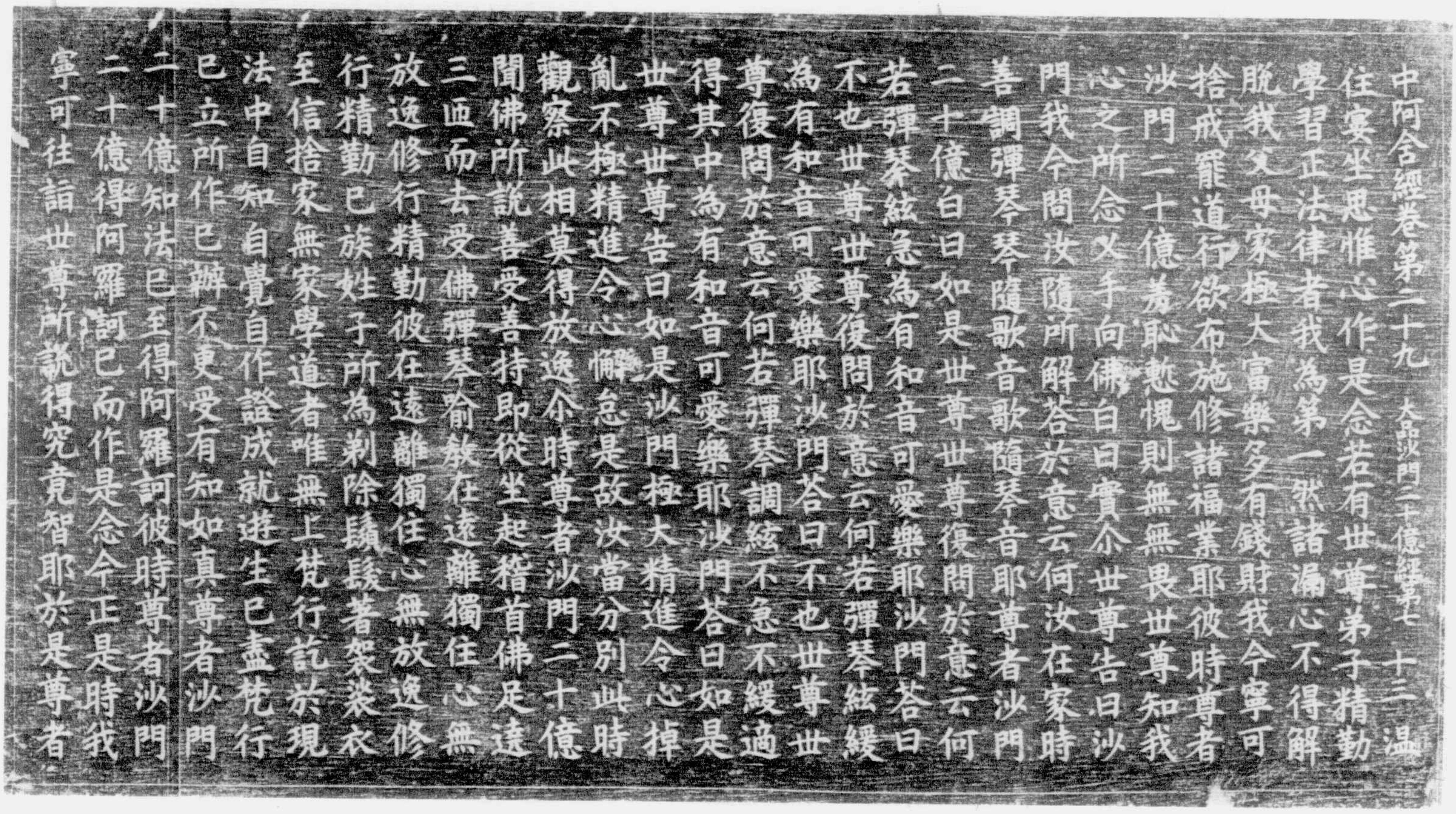
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

瞻波經第六竟　（一千三百五十一字）

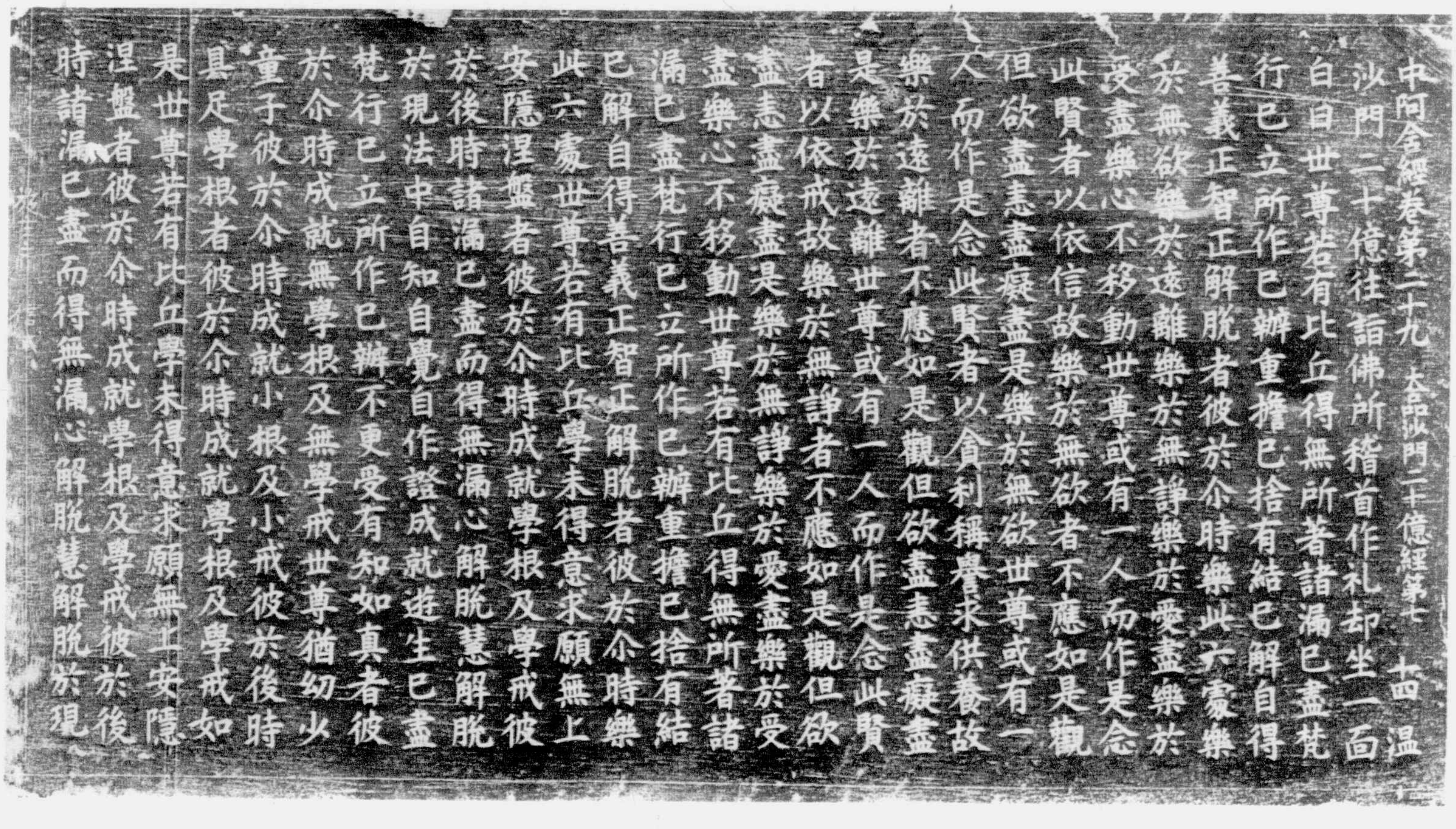
中阿含經大品沙門二十億經第七　第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者沙門二十億亦遊舍衛國在闍林中前夜後夜學習不眠精勤正住修習道品於是尊者沙門二十億安靜獨住宴坐思唯心作是念若有世尊弟子精勤學習正法律者我為第一然諸漏心不得解脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可捨戒罷道行欲布施修諸福業耶尒時世尊以他心智知尊者沙門二十億心之所念便告一比丘汝往至彼呼沙門二十億來於是一比丘白曰唯然即從坐起稽首礼足遶三匝而去往至尊者沙門二十億所而語彼曰世尊呼汝尊者沙門二十億聞比丘語即詣佛所稽首作礼却坐一面世尊告曰沙門汝實安靜獨

塔下七九七〇



中阿含經卷第二十九（大品沙門二十億經第七）十三 温
住宴坐思惟心作是念若有世尊弟子精勤
學習正法律者我為第一然諸漏心不得解
脫我父母家極大富樂多有錢財我今寧可
捨戒罷道行欲布施修諸福業耶彼時尊者
沙門二十億羞恥慙愧則無無畏世尊知我
心之所念叉手向佛白曰實尒世尊告曰沙
門我今問汝隨所解荅於意云何汝在家時
善調彈琴琴隨歌音歌隨琴音耶尊者沙門
二十億白曰如是世尊世尊復問於意云何
若彈琴絃急為有和音可愛樂耶沙門荅曰
不也世尊世尊復問於意云何若彈琴絃緩
為有和音可愛樂耶沙門荅曰不也世尊世
尊復問於意云何若彈琴調絃不急不緩適
得其中為有和音可愛樂耶沙門荅曰如是
世尊世尊告曰如是沙門極大精進令心掉
亂不極精進令心懈怠是故汝當分別此時
觀察此相莫得放逸尒時尊者沙門二十億
聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛足遶
三匝而去受佛彈琴喻教在遠離獨住心無
放逸修行精勤彼在遠離獨住心無放逸修
行精勤已族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道者唯無上梵行訖於現
法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真尊者沙門
二十億知法已至得阿羅訶彼時尊者沙門
二十億得阿羅訶已而作是念今正是時我
寧可往詣世尊所說得究竟智耶於是尊者



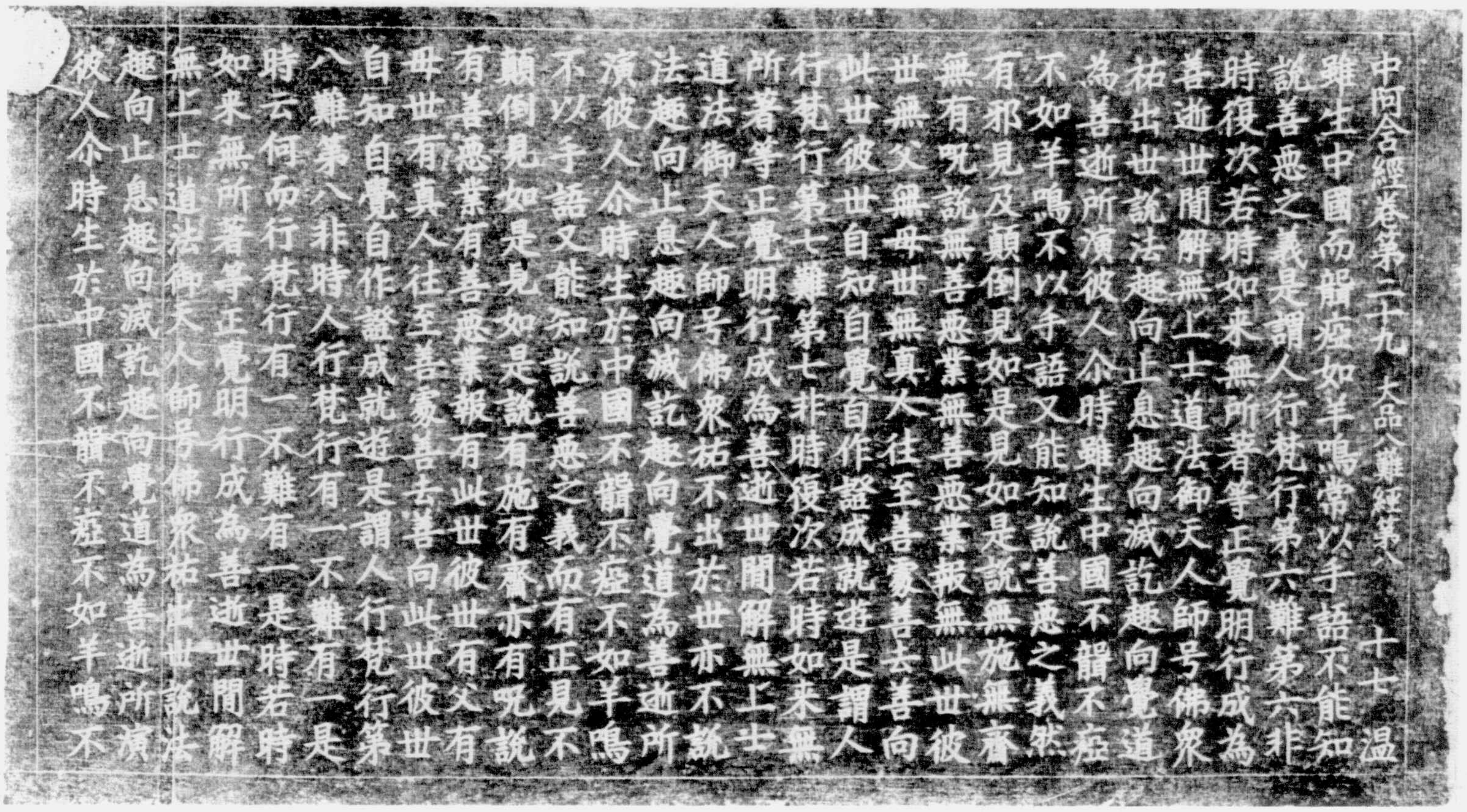
中阿含經卷第二十九（大品沙門二十億經第七）十四 温
沙門二十億往詣佛所稽首作礼却坐一面
白曰世尊若有比丘得無所著諸漏已盡梵
行已立所作已辦重擔已捨有結已解自得
善義正智正解脫者彼於尒時樂此六處樂
於無欲樂於遠離樂於無諍樂於愛盡樂於
受盡樂心不移動世尊或有一人而作是念
此賢者以依信故樂於無欲者不應如是觀
但欲盡恚盡癡盡是樂於無欲世尊或有一
人而作是念此賢者以貪利稱譽求供養故
樂於遠離者不應如是觀但欲盡恚盡癡盡
是樂於遠離世尊或有一人而作是念此賢
者以依戒故樂於無諍者不應如是觀但欲
盡恚盡癡盡是樂於無諍樂於愛盡樂於受
盡樂心不移動世尊若有比丘得無所著諸
漏已盡梵行已立所作已辦重擔已捨有結
已解自得善義正智正解脫者彼於尒時樂
此六處世尊若有比丘學未得意求願無上
安隱涅槃者彼於尒時成就學根及學戒彼
於後時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫
於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡
梵行已立所作已辦不更受有知如真者彼
於尒時成就無學根及無學戒世尊猶幼少
童子彼於尒時成就小根及小戒彼於後時
具足學根者彼於尒時成就學根及學戒如
是世尊若有比丘學未得意求願無上安隱
涅槃者彼於尒時成就學根及學戒彼於後
時諸漏已盡而得無漏心解脫慧解脫於現

塔下七九七一

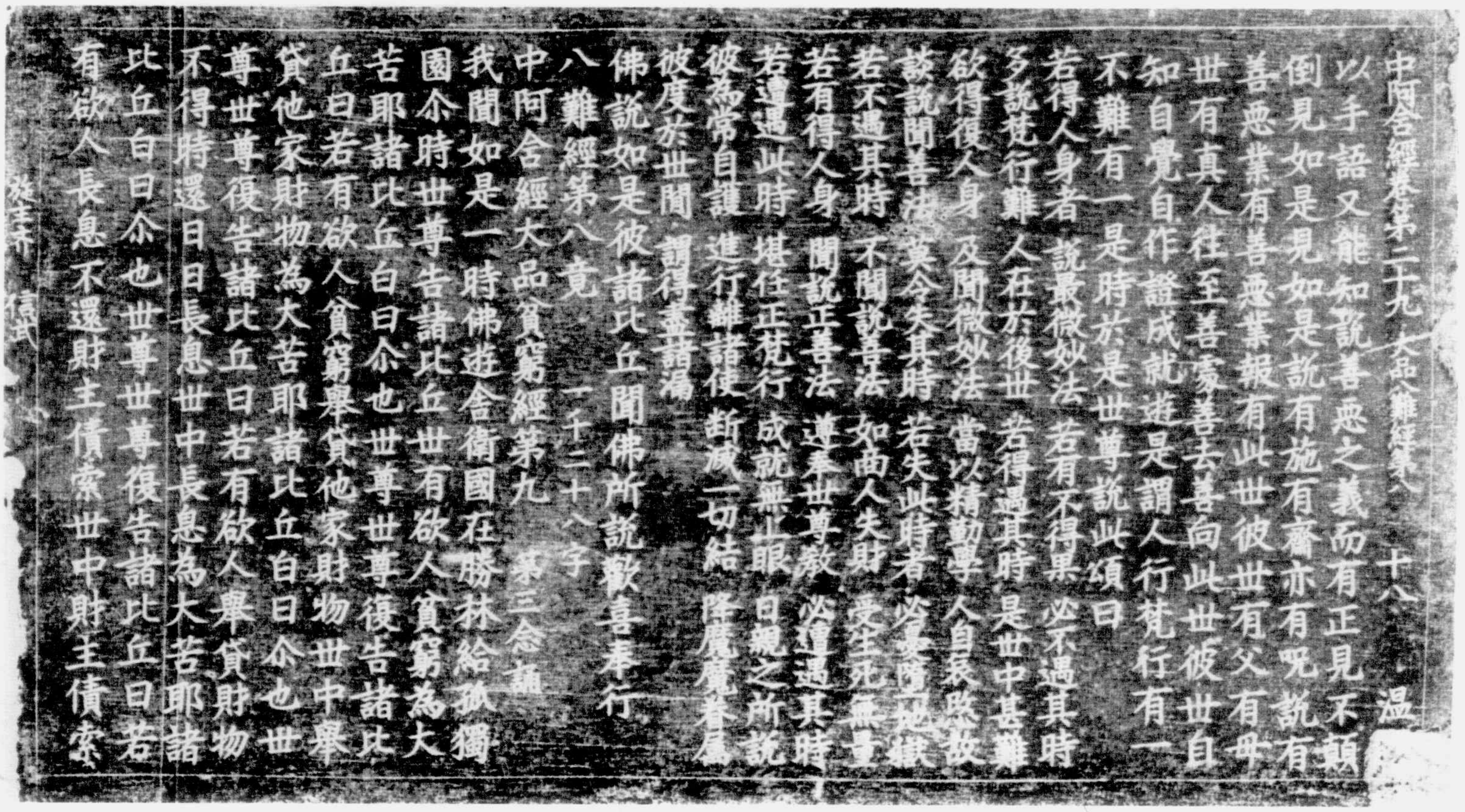
中阿含經卷第二十九　大品沙門二十億經第七　十五　温
法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真者彼於尒
時成就無學根及無學戒彼若有眼所知色
與對眼者不能令失此心解脫慧解脫心在
內住善制守持觀興衰法若有耳所知聲鼻
所知香舌所知味身所知觸意所知法與對
意者不能令失此心解脫慧解脫心在內住
善制守持觀興衰法世尊猶去村不遠有大
石山不破不缺不脆堅住不空合一若東方
有大風雨来不能令搖不動轉移亦非東方
風移至南方若南方有大風雨来不能令搖
不動轉移亦非南方風移至西方若西方有
大風雨来不能令搖不動轉移亦非西方風
移至北方若北方有大風雨来不能令搖不
動轉移亦非北方風移至諸方如是彼若有
眼所知色與對眼者不能令失此心解脫慧
解脫心在內住善制守持觀興衰法若有耳
所知聲鼻所知香舌所知味身所知觸意所
知法與對意者不能令失此心解脫慧解脫
心在內住善制守護觀興衰法於是尊者沙
門二十億說此頌曰
樂在無欲　心存遠離　喜於無諍　受盡欣悅
亦樂受盡　心不移動
得知如真　從是心解　得心解已　比丘息根
作已不觀　無所求作
猶如石山　風不能動　色聲香味　身觸亦然
愛不愛法　不能動心
尊者沙門二十億於佛前說得究竟智已即

中阿含經卷第二十九　大品沙門二十億經第七　十六　温
從坐起稽首佛足遶三匝而去尒時世尊尊
者沙門二十億去後不久告諸比丘諸族姓
子應如是来於我前說得究竟智如沙門二
十億来於我前說得究竟智不自譽不慢他
說義現法隨諸處也莫令如癡增上慢所纏
来於我前說得究竟智彼不得義但大煩勞
沙門二十億来於我前說得究竟智不自譽
不慢他說義現法隨諸處也佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
沙門二十億經第七竟　一千七百一十九字
中阿含經大品八難經第八　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘人行梵行而有八難
八非時也云何為八若時如来無所著等正
覺明行成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛衆祐出世說法趣向止息趣向滅
說趣向覺道為善逝所演彼人尒時生地獄
中是謂人行梵行第一難第一非時復次若
時如来無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛衆祐出世說
法趣向止息趣向滅說趣向覺道為善逝所
演彼人尒時生畜生中生餓鬼中生長壽天
中生在邊國夷狄之中無信無恩無有反復
若無比丘比丘尼優婆塞優婆夷是謂人行
梵行第五難第五非時復次若時如来無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐出世說法趣向止息
趣向滅說趣向覺道為善逝所演彼人尒時

塔下七九七二

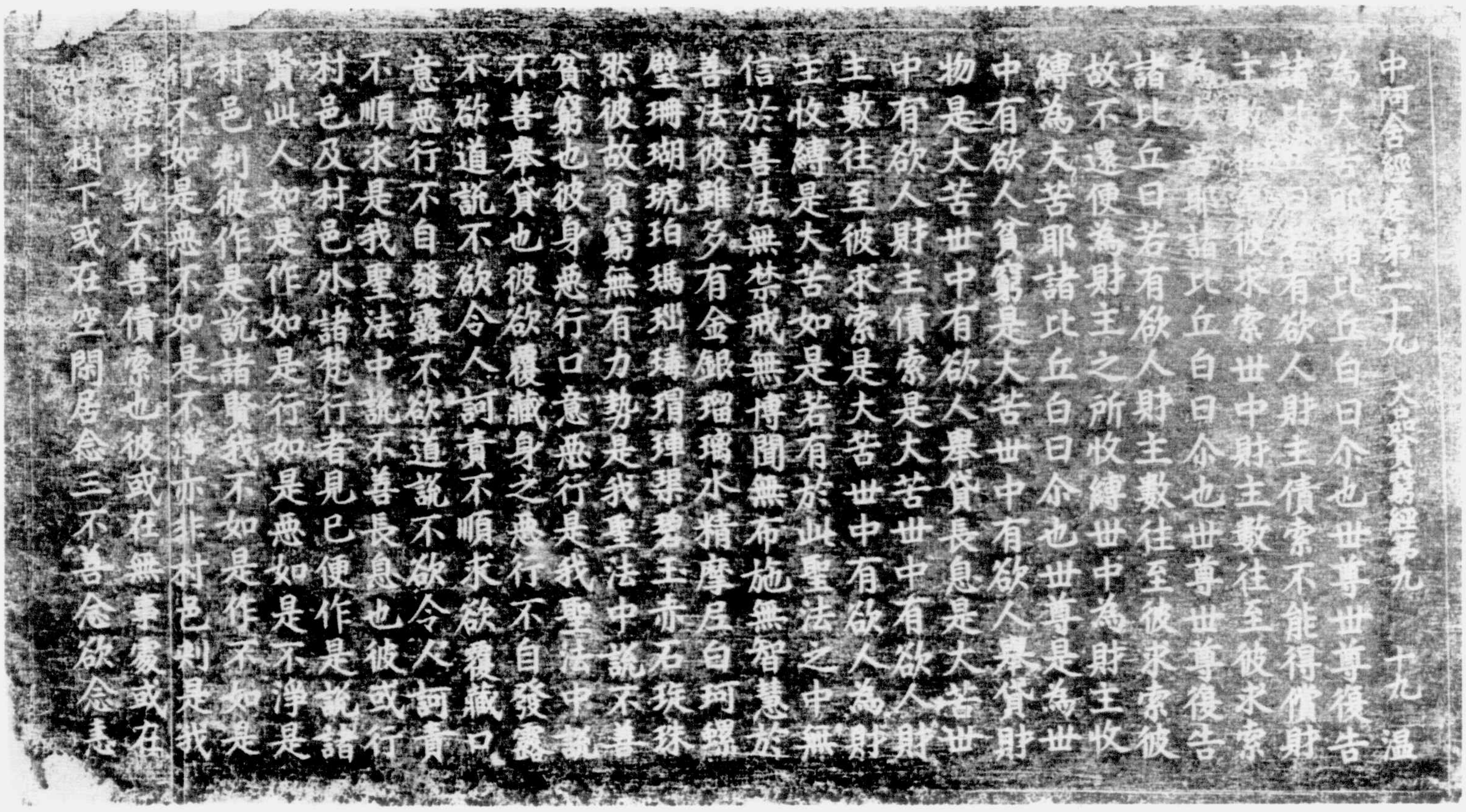


中阿含經卷第二十九　大品八難經第八　十七　温
雖生中國而聾瘂如羊鳴常以手語不能知
說善惡之義是謂人行梵行第六難第六非
時復次若時如来無所著等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆
祐出世說法趣向止息趣向滅訖趣向覺道
為善逝所演彼人尒時雖生中國不聾不瘂
不如羊鳴不以手語又能知說善惡之義然
有邪見及顛倒見如是見如是說無施無齋
無有呪說無善惡業無善惡業報無此世彼
世無父無母世無真人往至善處善去善向
此世彼世自知自覺自作證成就遊是謂人
行梵行第七難第七非時復次若時如来無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐不出於世亦不說
法趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝所
演彼人尒時生於中國不聾不瘂不如羊鳴
不以手語又能知說善惡之義而有正見不
顛倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說
有善惡業有善惡業報有此世彼世有父有
母世有真人往至善處善去善向此世彼世
自知自覺自作證成就遊是謂人行梵行第
八難第八非時人行梵行有一不難有一是
時云何而行梵行有一不難有一是時若時
如来無所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐出世說法
趣向止息趣向滅訖趣向覺道為善逝所演
彼人尒時生於中國不聾不瘂不如羊鳴不

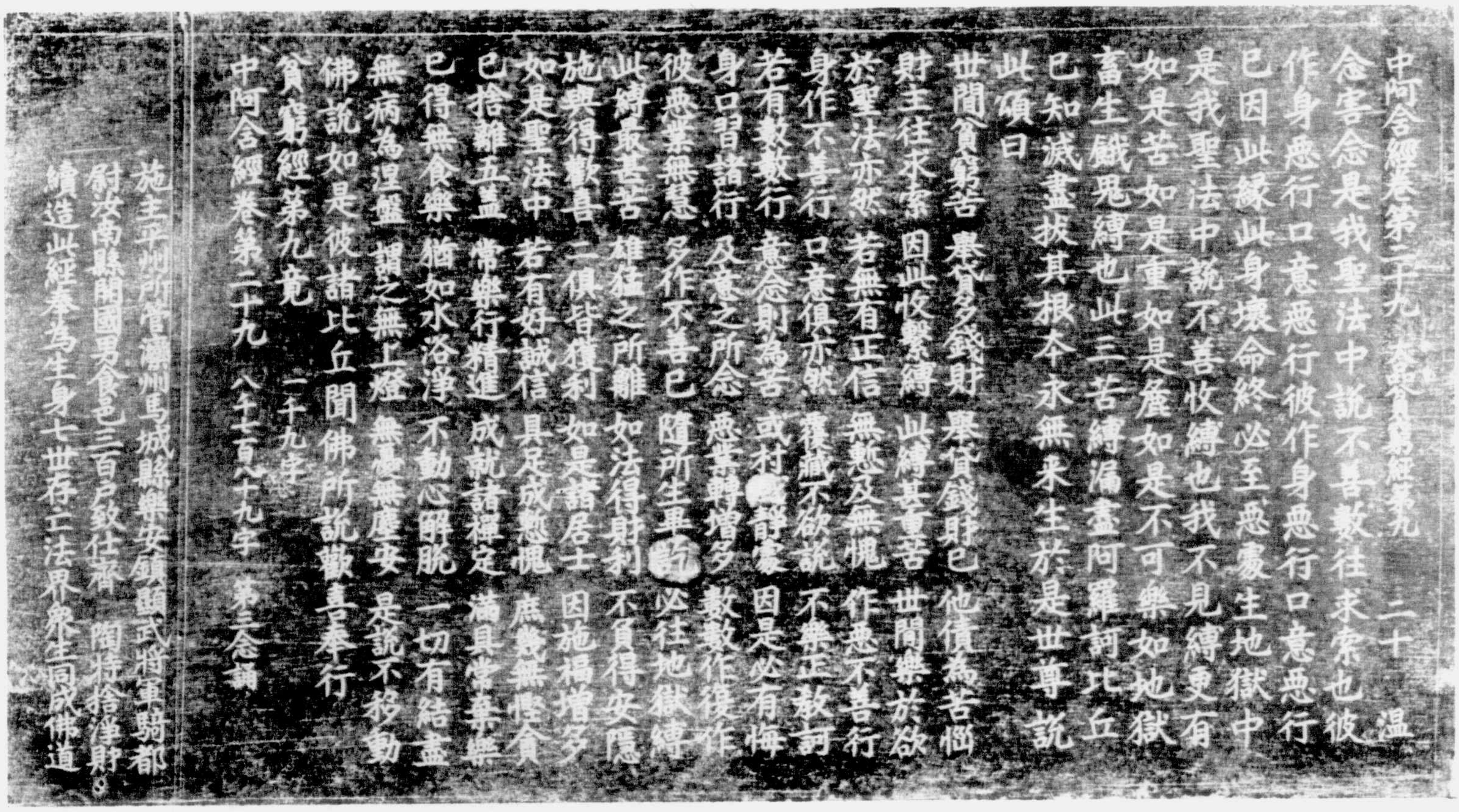


中阿含經卷第二十九　大品八難經第八　十八　温
以手語又能知說善惡之義而有正見不顛
倒見如是見如是說有施有齋亦有呪說有
善惡業有善惡業報有此世彼世有父有母
世有真人往至善處善去善向此世彼世自
知自覺自作證成就遊是謂人行梵行有一
不難有一是時扵是世尊說此頌曰
若得人身者　說最微妙法　若有不得果　必不遇其時
多說梵行難　人在扵後世　若得遇其時　是世中甚難
欲得復人身　及聞微妙法　當以精勤學　人自哀愍故
談說聞善法　莫令失其時　若失此時者　必憂墮地獄
若不遇其時　不聞說善法　如商人失財　受生死無量
若有得人身　聞說正善法　遵奉世尊教　必遭遇其時
若遭遇此時　堪任正梵行　成就無上眼　日親之所說
彼為常自護　進行離諸使　斷滅一切結　降魔魔眷屬
彼度扵世間　謂得盡諸漏
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
八難經第八竟　一千二十八字　第三念誦
中阿含經大品貧窮經第九
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘世有欲人貧窮為大
苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比
丘曰若有欲人貧窮舉貸他家財物世中舉
貸他家財物為大苦耶諸比丘白曰尒也世
尊世尊復告諸比丘曰若有欲人舉貸財物
不得時還日日長息世中長息為大苦耶諸
比丘白曰尒也世尊世尊復告諸比丘曰若
有欲人長息不還財主債索世中財主債索

[illegible]　信武

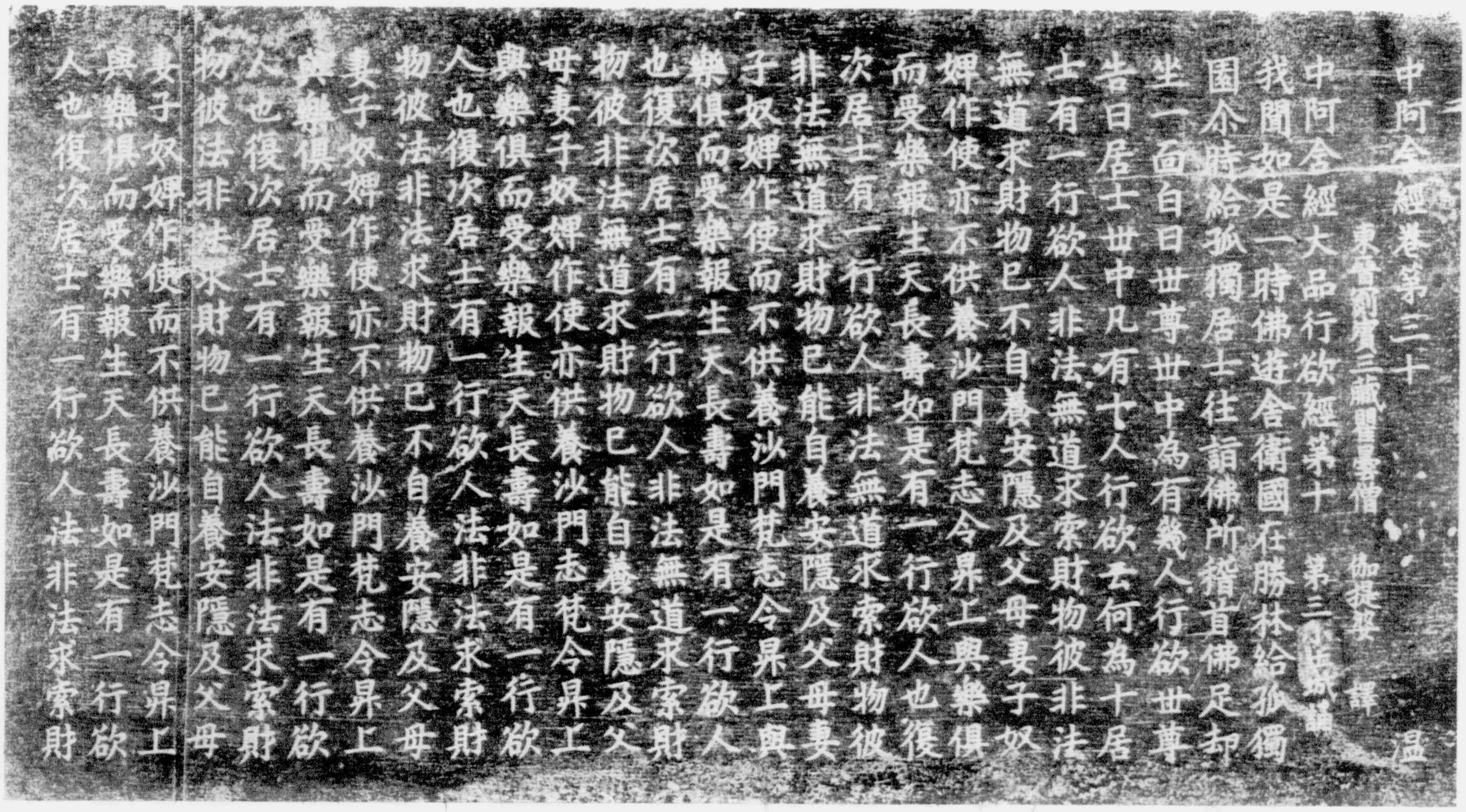


中阿含經卷第二十九　大品貧窮經第九　十九　温
為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告
諸比丘若有欲人財主債索不能得償財
主數往彼求索世中財主數往至彼求索
為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊世尊復告
諸比丘曰若有欲人財主數往至彼求索彼
故不還便為財主之所收縛世中為財主收
縛為大苦耶諸比丘白曰尒也世尊是為世
中有欲人貧窮是大苦世中有欲人舉貸財
物是大苦世中有欲人舉貸長息是大苦世
中有欲人財主債索是大苦世中有欲人財
主數往至彼求索是大苦世中有欲人為財
主收縛是大苦如是若有於此聖法之中無
信於善法無禁戒無博聞無布施無智慧於
善法彼雖多有金銀瑠璃水精摩尼白珂螺
璧珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁琕磲碧玉赤石琁珠
然彼故貧窮無有力勢是我聖法中說不善
貧窮也彼身惡行口意惡行是我聖法中說
不善舉貸也彼欲覆藏身之惡行不自發露
不欲道說不欲令人訶責不順求欲覆藏口
意惡行不自發露不欲道說不欲令人訶責
不順求是我聖法中說不善長息也彼或行
村邑及村邑外諸梵行者見已便作是說諸
賢此人如是作如是行如是惡如是不淨是
村邑刺彼作是說諸賢我不如是作不如是
行不如是惡不如是不淨亦非村邑刺是我
聖法中說不善債索也彼或在無事處或在
山林樹下或在空閑居念三不善念欲念恚

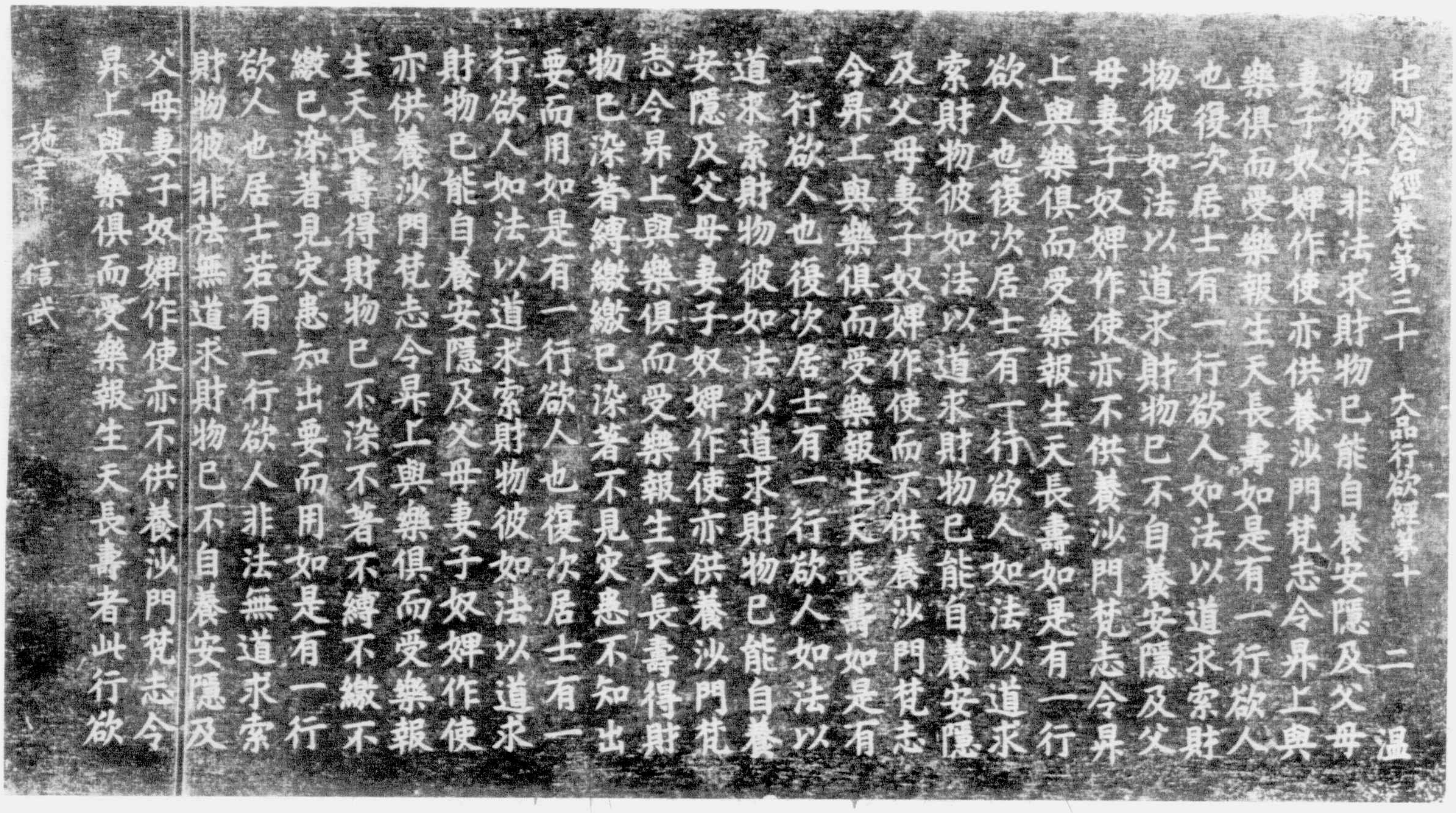


中阿含經卷第二十九　大品貧窮經第九　二十　温
念害念是我聖法中說不善數往求索也彼
作身惡行口意惡行彼作身惡行口意惡行
已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中
是我聖法中說不善收縛也我不見縛更有
如是苦如是重如是麤如是不可樂如地獄
畜生餓鬼縛也此三苦縛漏盡阿羅訶比丘
已知滅盡拔其根本永無來生於是世尊說
此頌曰
世間貧窮苦　舉貸錢財已　他債為苦惱
財主往求索　因此收繫縛　此縛甚重苦　世間樂於欲
於聖法亦然　若無有正信　無慙及無愧　作惡不善行
身作不善行　口意俱亦然　覆藏不欲說　不樂正教訶
若有數數行　意念則為苦　或村[illegible]靜處　因是必有悔
身口習諸行　及意之所念　惡業轉增多　數數作復作
彼惡業無慧　多作不善已　隨所生異[illegible]　必往地獄縛
此縛最甚苦　雄猛之所離　如法得財利　不負得安隱
施與得歡喜　二俱皆獲利　如是諸居士　因施福增多
如是聖法中　若有好誠信　具足成慙愧　庶幾無慳貪
已捨離五蓋　常樂行精進　成就諸禪定　滿具常專樂
已得無食樂　猶如水浴淨　不動心解脫　一切有結盡
無病為涅槃　謂之無上燈　無憂無塵安　是說不移動
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
貧窮經第九竟　二千九字
中阿含經卷第二十九　八千七百八十九字　第三念誦

施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都
尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊　陶特捨淨財
續造此經奉為生身七世存亡法界衆生同成佛道

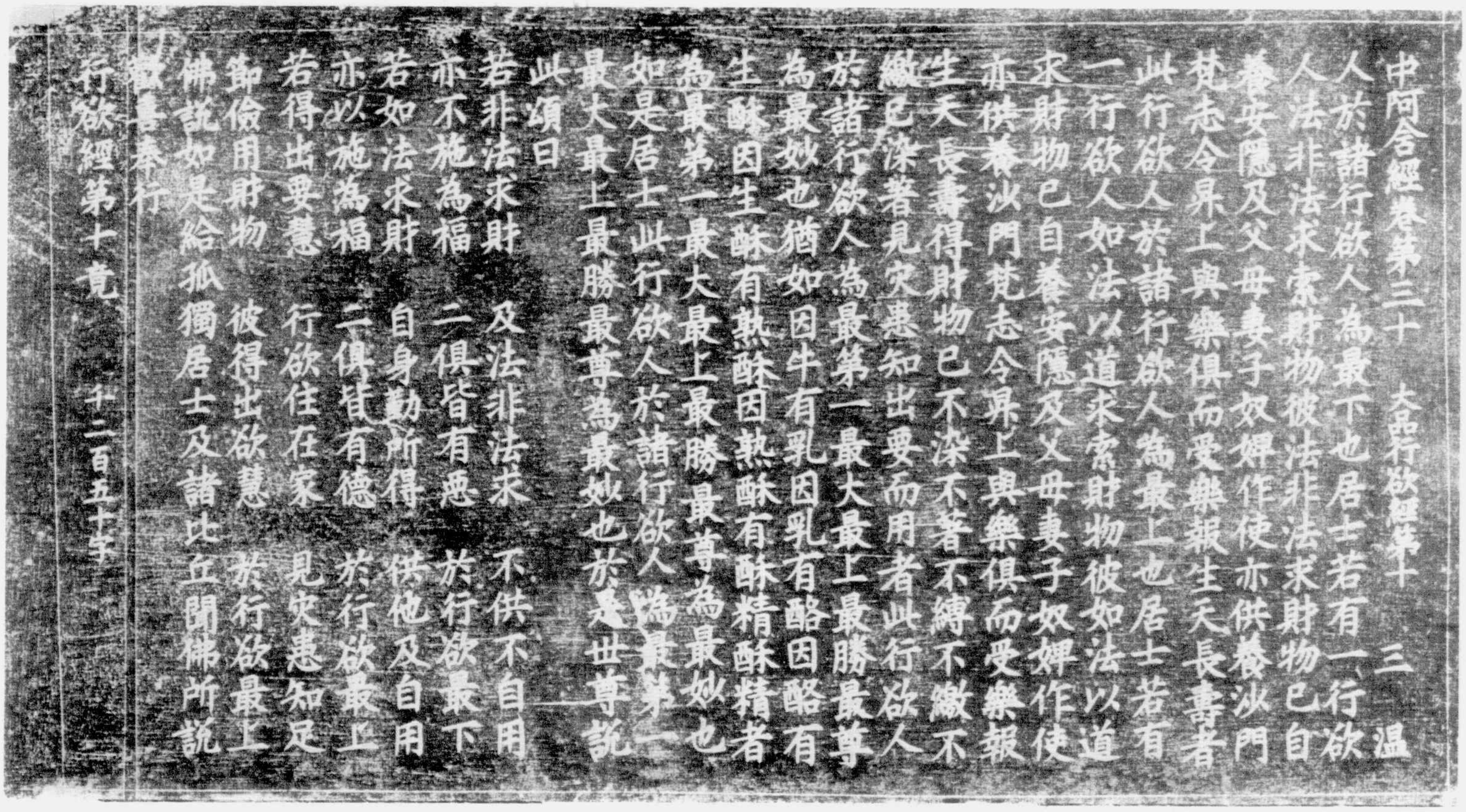


中阿含經卷第三十　溫
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經大品行欲經第十　第三小土城誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却
坐一面白曰世尊世中為有幾人行欲世尊
告曰居士世中凡有十人行欲云何為十居
士有一行欲人非法無道求索財物彼非法
無道求財物已不自養安隱及父母妻子奴
婢作使亦不供養沙門梵志令昇上與樂俱
而受樂報生天長壽如是有一行欲人也復
次居士有一行欲人非法無道求索財物彼
非法無道求財物已能自養安隱及父母妻
子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上與
樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人
也復次居士有一行欲人非法無道求索財
物彼非法無道求財物已能自養安隱及父
母妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上
與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲
人也復次居士有一行欲人法非法求索財
物彼法非法求財物已不自養安隱及父母
妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇上
與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲
人也復次居士有一行欲人法非法求索財
物彼法非法求財物已能自養安隱及父母
妻子奴婢作使而不供養沙門梵志令昇上
與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲
人也復次居士有一行欲人法非法求索財

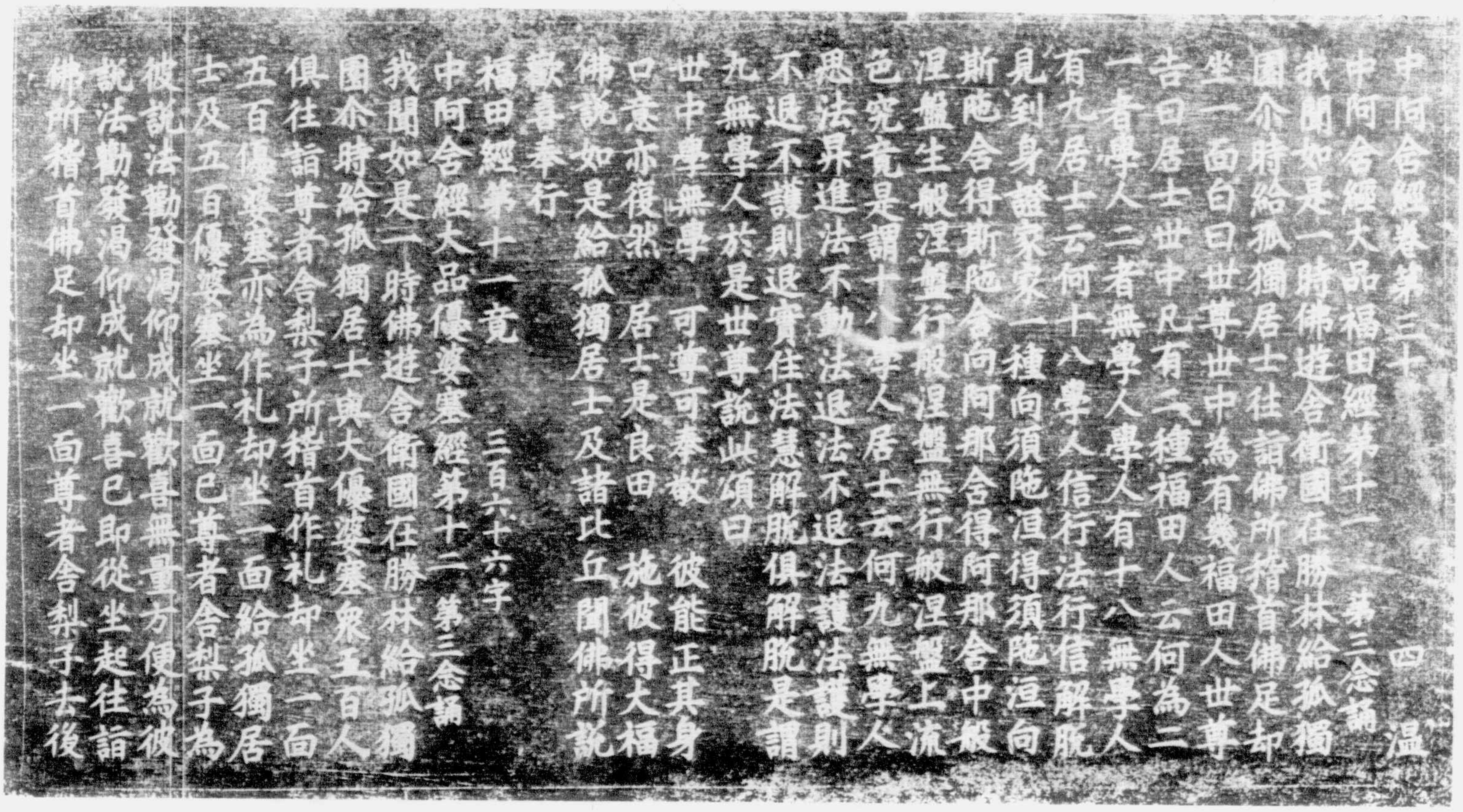


中阿含經卷第三十　大品行欲經第十　二　溫
物彼法非法求財物已能自養安隱及父母
妻子奴婢作使亦供養沙門梵志令昇上與
樂俱而受樂報生天長壽如是有一行欲人
也復次居士有一行欲人如法以道求索財
物彼如法以道求財物已不自養安隱及父
母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令昇
上與樂俱而受樂報生天長壽如是有一行
欲人也復次居士有一行欲人如法以道求
索財物彼如法以道求財物已能自養安隱
及父母妻子奴婢作使而不供養沙門梵志
令昇上與樂俱而受樂報生天長壽如是有
一行欲人也復次居士有一行欲人如法以
道求索財物彼如法以道求財物已能自養
安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門梵
志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽得財
物已染著縛繳繳已染著不見灾患不知出
要而用如是有一行欲人也復次居士有一
行欲人如法以道求索財物彼如法以道求
財物已能自養安隱及父母妻子奴婢作使
亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報
生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不
繳已染著見灾患知出要而用如是有一行
欲人也居士若有一行欲人非法無道求索
財物彼非法無道求財物已不自養安隱及
父母妻子奴婢作使亦不供養沙門梵志令
昇上與樂俱而受樂報生天長壽者此行欲
施主[illegible]　信武

塔下七九七五

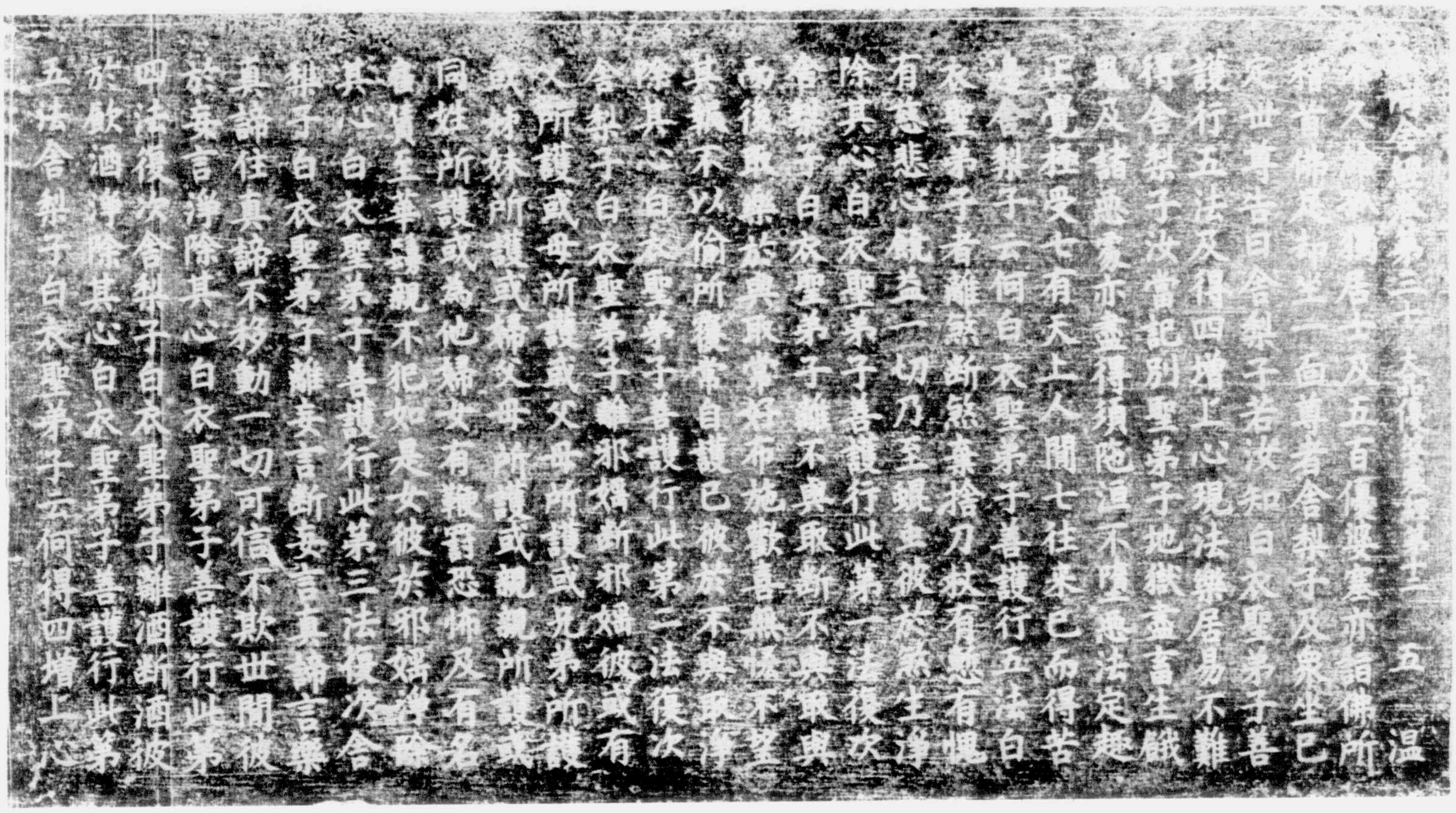


中阿含經卷第三十　大品行欲經第十　三　溫
人於諸行欲人為最下也居士若有一行欲
人法非法求索財物彼法非法求財物已自
養安隱及父母妻子奴婢作使亦供養沙門
梵志令昇上與樂俱而受樂報生天長壽者
此行欲人於諸行欲人為最上也居士若有
一行欲人如法以道求索財物彼如法以道
求財物已自養安隱及父母妻子奴婢作使
亦供養沙門梵志令昇上與樂俱而受樂報
生天長壽得財物已不染不著不縛不繳不
繳已深著見災患知出要而用者此行欲人
於諸行欲人為最第一最大最上最勝最尊
為最妙也猶如因牛有乳因乳有酪因酪有
生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精者
為最第一最大最上最勝最尊為最妙也
如是居士此行欲人於諸行欲人為最第一
最大最上最勝最尊為最妙也於是世尊說
此頌曰
若非法求財　及法非法求　不供不自用
亦不施為福　二俱皆有惡　於行欲最下
若如法求財　自身勤所得　供他及自用
亦以施為福　二俱皆有德　於行欲最上
若得出要慧　行欲住在家　見災患知足
節儉用財物　彼得出欲慧　於行欲最上
佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
行欲經第十竟　千二百五十字

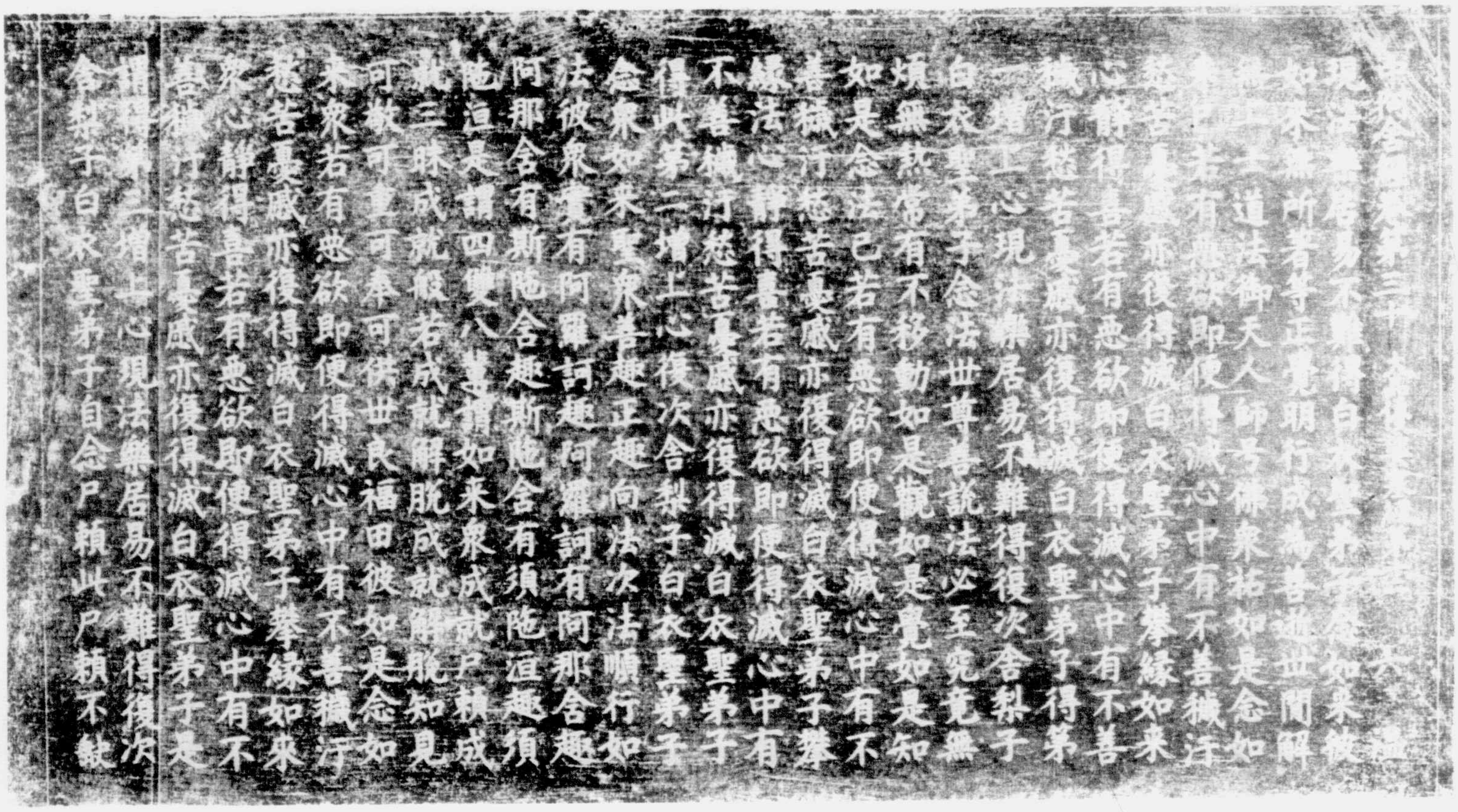


中阿含經卷第三十　四　溫
中阿含經大品福田經第十一　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時給孤獨居士往詣佛所稽首佛足却
坐一面白曰世尊世中為有幾福田人世尊
告曰居士世中凡有二種福田人云何為二
一者學人二者無學人學人有十八無學人
有九居士云何十八學人信行法行信解脫
見到身證家家一種向須陁洹得須陁洹向
斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含中般
涅槃生般涅槃行般涅槃無行般涅槃上流
色究竟是謂十八學人居士云何九無學人
思法昇進法不動法退法不退法護法護則
不退不護則退實住法慧解脫俱解脫是謂
九無學人於是世尊說此頌曰
世中學無學　可尊可奉敬　彼能正其身
口意亦復然　居士是良田　施彼得大福
佛說如是給孤獨居士及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
福田經第十一竟　三百六十六字
中阿含經大品優婆塞經第十二　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時給孤獨居士與大優婆塞眾五百人
俱往詣尊者舍梨子所稽首作礼却坐一面
五百優婆塞亦為作礼却坐一面給孤獨居
士及五百優婆塞坐一面已尊者舍梨子為
彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼
說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起往詣
佛所稽首佛足却坐一面尊者舍梨子去後

塔下七九七六

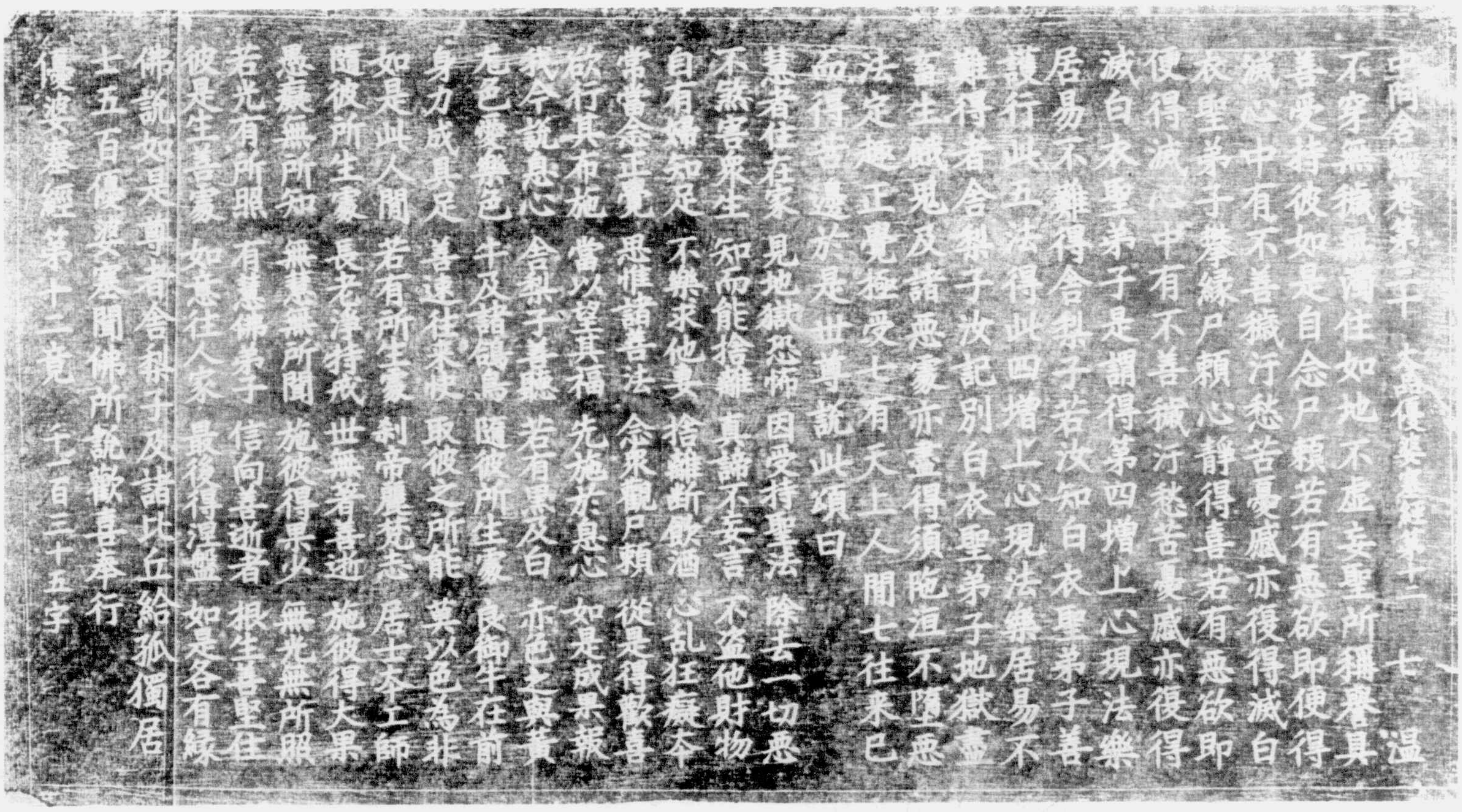


[illegible]含經卷第三十　[illegible]　五　溫
給孤獨居士及五百優婆塞亦詣佛所
稽首佛足却坐一面尊者舍梨子及眾坐已
世尊告曰舍梨子若汝知白衣聖弟子善
護行五法及得四增上心現法樂居易不難
得舍梨子汝當記別聖弟子地獄盡畜生餓
鬼及諸惡處亦盡得須陀洹不墮惡法定趣
正覺極受七有天上人間七往來已而得苦
際舍梨子云何白衣聖弟子善護行五法白
衣聖弟子者離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧
有慈悲心饒益一切乃至蜫蟲彼於殺生淨
除其心白衣聖弟子善護行此第一法復次
舍梨子白衣聖弟子離不與取斷不與取與
而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望
其報不以偷所覆常自護己彼於不與取淨
除其心白衣聖弟子善護行此第二法復次
舍梨子白衣聖弟子離邪婬斷邪婬彼或有
父所護或母所護或父母所護或兄弟所護
或姊妹所護或婦父母所護或親親所護或
同姓所護或為他婦女有鞭罰恐怖及有名
雇賃至華鬘親不犯如是女彼於邪婬淨除
其心白衣聖弟子善護行此第三法復次舍
梨子白衣聖弟子離妄言斷妄言真諦言樂
真諦住真諦不移動一切可信不欺世間彼
於妄言淨除其心白衣聖弟子善護行此第
四法復次舍梨子白衣聖弟子離酒斷酒彼
於飲酒淨除其心白衣聖弟子善護行此第
五法舍梨子白衣聖弟子云何得四增上心

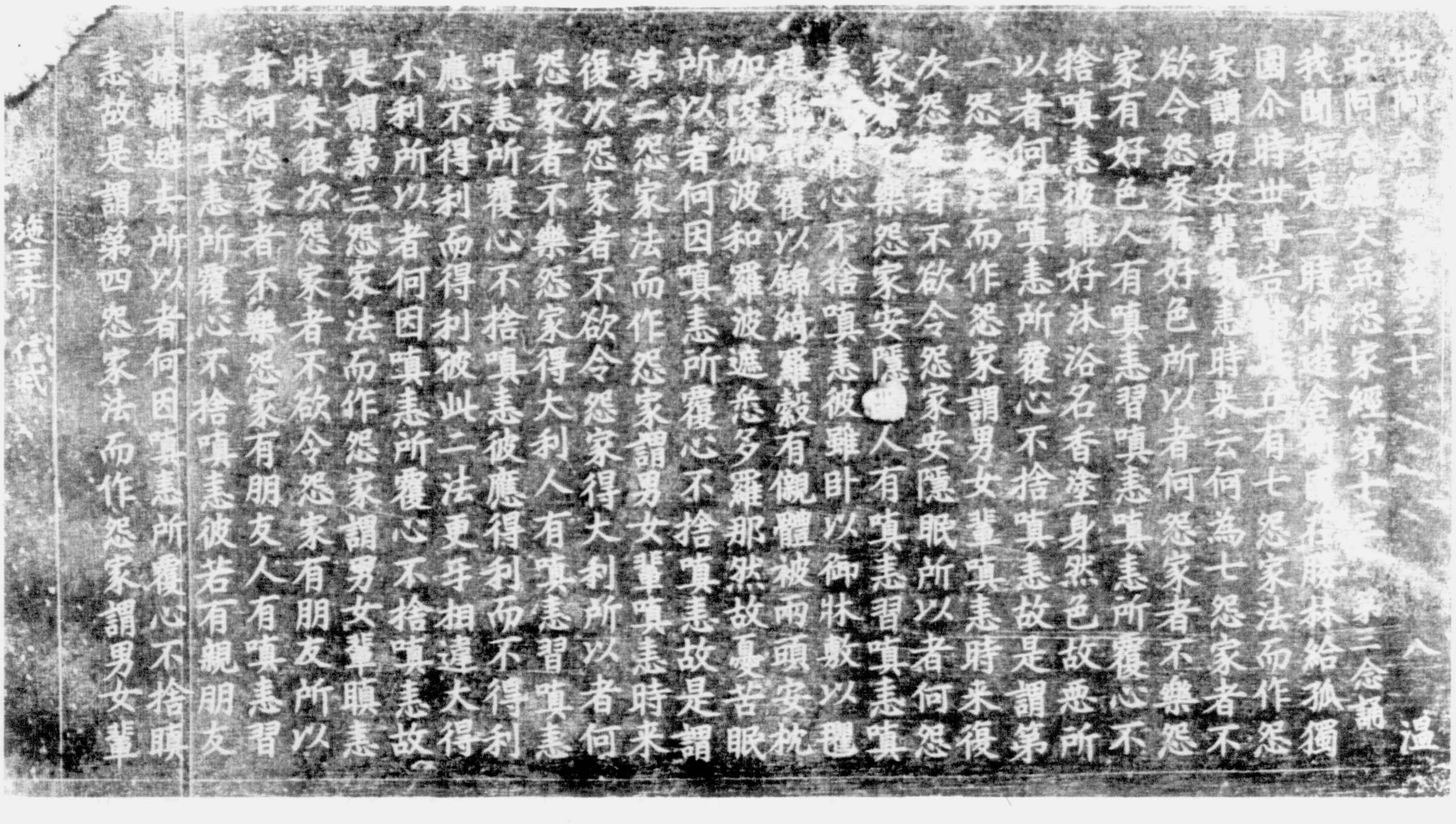


[illegible]含經卷第三十　[illegible]　六　溫
現法樂居易不難得白衣聖弟子念如來彼
如來無所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛眾祐如是念如
來已若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙
愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來
心靜得喜若有惡欲即便得滅心中有不善
穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子得第
一增上心現法樂居易不難得復次舍梨子
白衣聖弟子念法世尊善說法必至究竟無
煩無熱常有不移動如是觀如是覺如是知
如是念法已若有惡欲即便得滅心中有不
善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀
緣法心靜得喜若有惡欲即便得滅心中有
不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子
得此第一增上心復次舍梨子白衣聖弟子
念眾如來聖眾善趣正趣向法次法順行如
法彼眾實有阿羅訶趣阿羅訶有阿那含趣
阿那含有斯陀含趣斯陀含有須陀洹趣須
陀洹是謂四雙八輩謂如來眾成就尸賴成
就三昧成就般若成就解脫成就解脫知見
可敬可重可奉可供世良福田彼如是念如
來眾若有惡欲即便得滅心中有不善穢汙
愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子攀緣如來
眾心靜得喜若有惡欲即便得滅心中有不
善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白衣聖弟子是
謂得第三增上心現法樂居易不難得復次
舍梨子白衣聖弟子自念尸賴此尸賴不缺

塔下七九七七

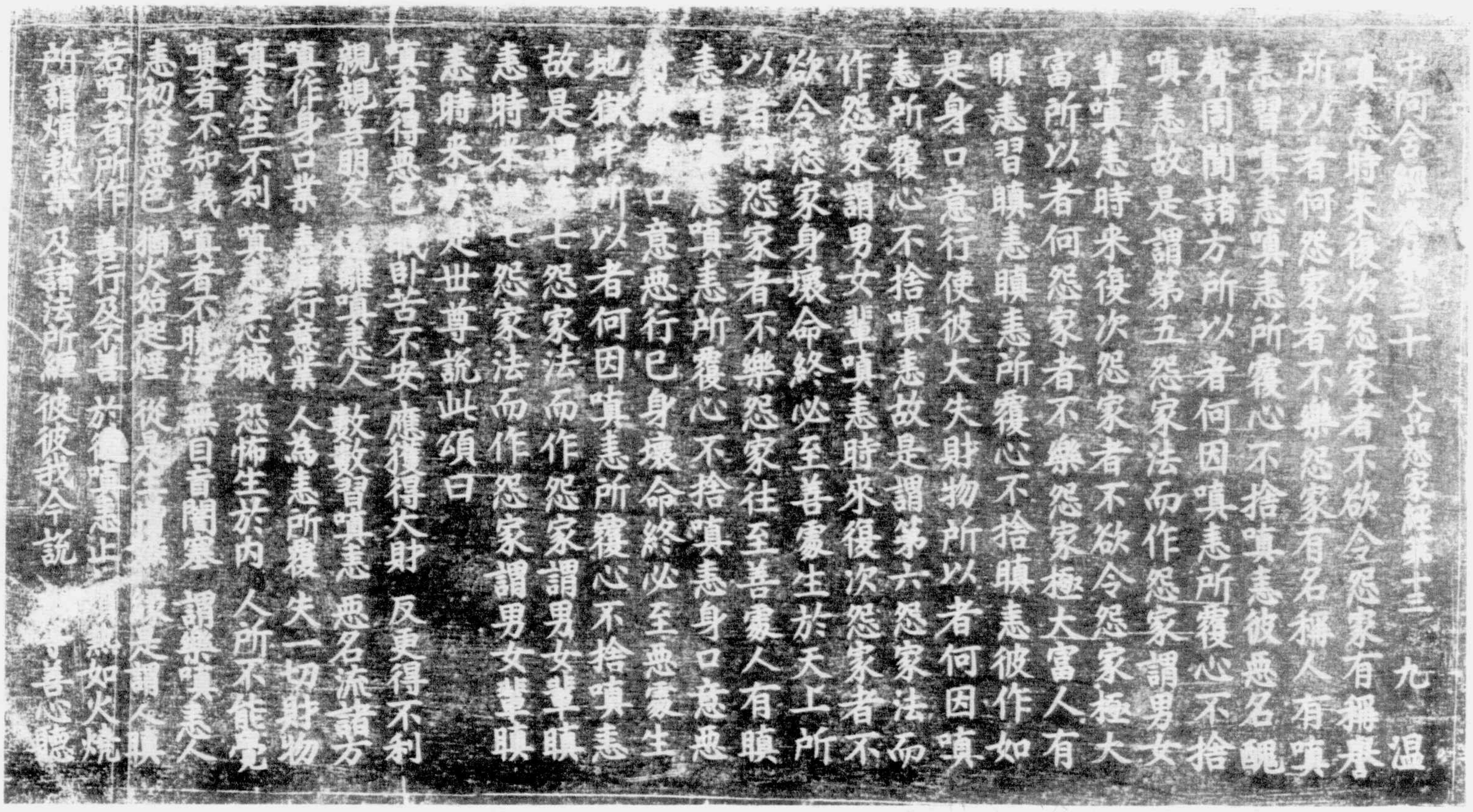


中阿含經卷第三十　大品優婆塞經第十二　七　温
不穿無穢無濁住如地不虛妄聖所稱譽具
善受持彼如是自念尸賴若有惡欲即便得
滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得滅白
衣聖弟子攀緣尸賴心靜得喜若有惡欲即
便得滅心中有不善穢汙愁苦憂慼亦復得
滅白衣聖弟子是謂得第四增上心現法樂
居易不難得舍梨子若汝知白衣聖弟子善
護行此五法得此四增上心現法樂居易不
難得者舍梨子汝記別白衣聖弟子地獄盡
畜生餓鬼及諸惡處亦盡得須陁洹不墮惡
法定趣正覺極受七有天上人間七往来已
而得苦邊於是世尊說此頌曰
慧者住在家　見地獄恐怖　因受持聖法　除去一切惡
不殺害衆生　知而能捨離　真諦不妄言　不盜他財物
自有婦知足　不樂求他妻　捨離斷飲酒　心乱狂癡本
常當念正覺　思惟諸善法　念衆觀尸賴　從是得歡喜
欲行其布施　當以望其福　先施於息心　如是成果報
我今說息心　舍梨子善聽　若有黑及白　赤色之與黃
犁色愛樂色　牛及諸鴿鳥　隨彼所生處　良御牛在前
身力成具足　善速往来快　取彼之所能　莫以色為非
如是此人間　若有所生處　剎帝麗梵志　居士本工師
隨彼所生處　長老淨持戒　世無著善逝　施彼得大果
愚癡無所知　無慧無所聞　施彼得果少　無光無所照
若光有所照　有慧佛弟子　信向善逝者　根生善堅住
彼是生善處　如意往人家　最後得涅槃　如是各有緣
佛說如是尊者舍梨子及諸比丘給孤獨居
士五百優婆塞聞佛所說歡喜奉行
優婆塞經第十二竟　千一百三十五字



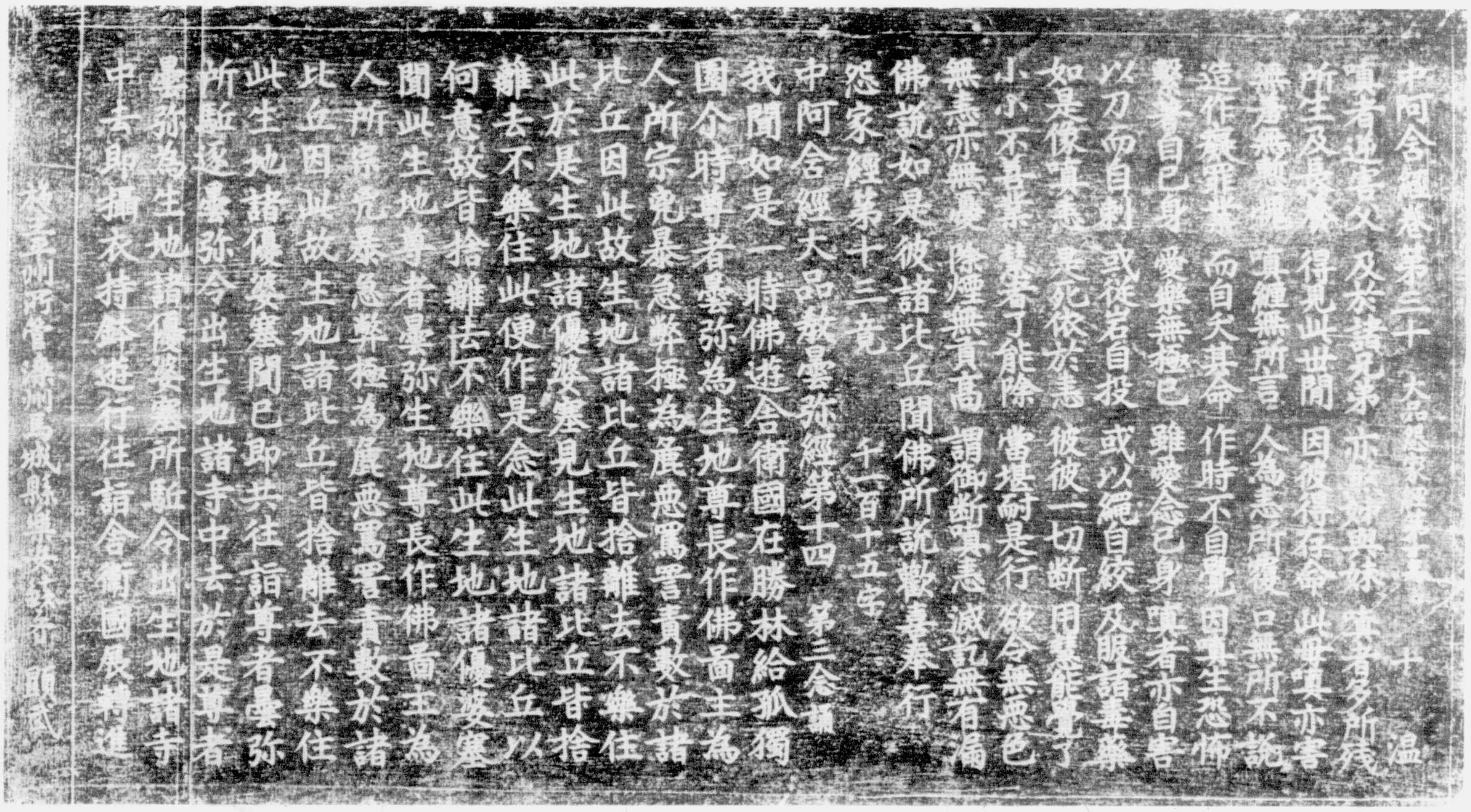
中阿含經卷第三十　大品怨家經第十一（第三念誦）　八　温
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘有七怨家法而作怨
家謂男女輩嗔恚時来云何為七怨家者不
欲令怨家有好色所以者何怨家者不樂怨
家有好色人有嗔恚習嗔恚嗔恚所覆心不
捨嗔恚彼雖好沐浴名香塗身然色故惡所
以者何因嗔恚所覆心不捨嗔恚故是謂第
一怨家法而作怨家謂男女輩嗔恚時来復
次怨家者不欲令怨家安隱眠所以者何怨
家[illegible]樂怨家安隱[illegible]人有嗔恚習嗔恚嗔
恚[illegible]覆心不捨嗔恚彼雖卧以御牀敷以氍
毾毲覆以錦綺羅縠有襯體被兩頭安枕
加陵伽波和羅波遮悉多羅那然故憂苦眠
所以者何因嗔恚所覆心不捨嗔恚故是謂
第二怨家法而作怨家謂男女輩嗔恚時来
復次怨家者不欲令怨家得大利所以者何
怨家者不樂怨家得大利人有嗔恚習嗔恚
嗔恚所覆心不捨嗔恚彼應得利而不得利
應不得利而得利彼此二法更互相違大得
不利所以者何因嗔恚所覆心不捨嗔恚故
是謂第三怨家法而作怨家謂男女輩瞋恚
時来復次怨家者不欲令怨家有朋友所以
者何怨家者不樂怨家有朋友人有嗔恚習
嗔恚嗔恚所覆心不捨嗔恚彼若有親朋友
捨離避去所以者何因嗔恚所覆心不捨瞋
恚故是謂第四怨家法而作怨家謂男女輩
施主寺[illegible]武

塔下七九七八



中阿含經卷第三十　大品怨家經第十三　九　温
嗔恚時來復次怨家者不欲令怨家有稱譽
所以者何怨家者不樂怨家有名稱人有嗔
恚習嗔恚嗔恚所覆心不捨嗔恚彼惡名醜
聲周聞諸方所以者何因嗔恚所覆心不捨
嗔恚故是謂第五怨家法而作怨家謂男女
輩嗔恚時來復次怨家者不欲令怨家極大
富所以者何怨家者不樂怨家極大富人有
瞋恚習瞋恚瞋恚所覆心不捨瞋恚彼作如
是身口意行使彼大失財物所以者何因嗔
恚所覆心不捨嗔恚故是謂第六怨家法而
作怨家謂男女輩嗔恚時來復次怨家者不
欲令怨家身壞命終必至善處生於天上所
以者何怨家者不樂怨家往至善處人有瞋
恚習嗔恚嗔恚所覆心不捨嗔恚身口意惡
行身口意惡行已身壞命終必至惡處生
地獄中所以者何因嗔恚所覆心不捨嗔恚
故是謂第七怨家法而作怨家謂男女輩瞋
恚時來是謂七怨家法而作怨家謂男女輩瞋
恚時來於是世尊說此頌曰

嗔者得惡色　眠卧苦不安　應獲得大財　反更得不利
親親善朋友　遠離嗔恚人　數數習嗔恚　惡名流諸方
嗔作身口業　恚纏行意業　人為恚所覆　失一切財物
嗔恚生不利　嗔恚生心穢　恐怖生於內　人所不能覺
嗔者不知義　嗔者不識法　無目盲闇塞　謂樂嗔恚人
恚初發惡色　猶火始起煙　從是生[illegible]　緣是謂人瞋
若嗔者所作　善行及不善　於後嗔恚止　煩熱如火燒
所謂煩熱業　及諸法所纏　彼彼我今說　汝等善心聽



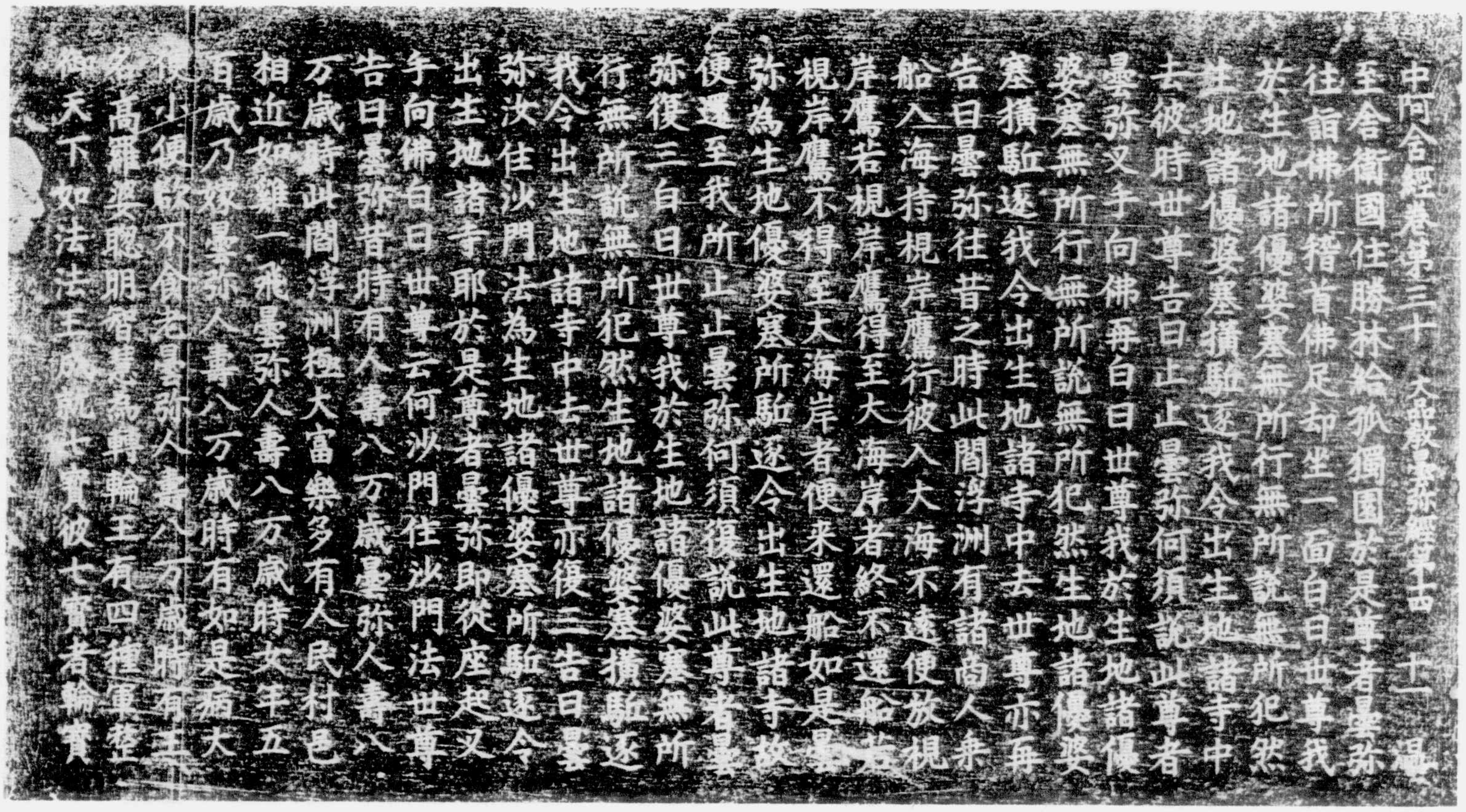
中阿含經卷第三十　大品怨家經第十三　十　温
嗔者逆害父　及於諸兄弟　亦殺姊與妹　嗔者多所殘
所生及長養　得見此世間　因彼得存命　此母嗔亦害
無羞無慚愧　嗔纏無所言　人為恚所覆　口無所不說
造作痴罪業　而自夭其命　作時不自覺　因嗔生恐怖
繫著自己身　愛樂無極已　雖愛念己身　嗔者亦自害
以刀而自刺　或從岩自投　或以繩自絞　及服諸毒藥
如是像嗔恚　是死依於恚　彼彼一切斷　用慧能覺了
小小不善業　慧者了能除　當堪耐是行　欲令無惡色
無恚亦無憂　除煙無貢高　調御斷嗔恚　滅訖無有漏

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
怨家經第十三竟　千一百十五字

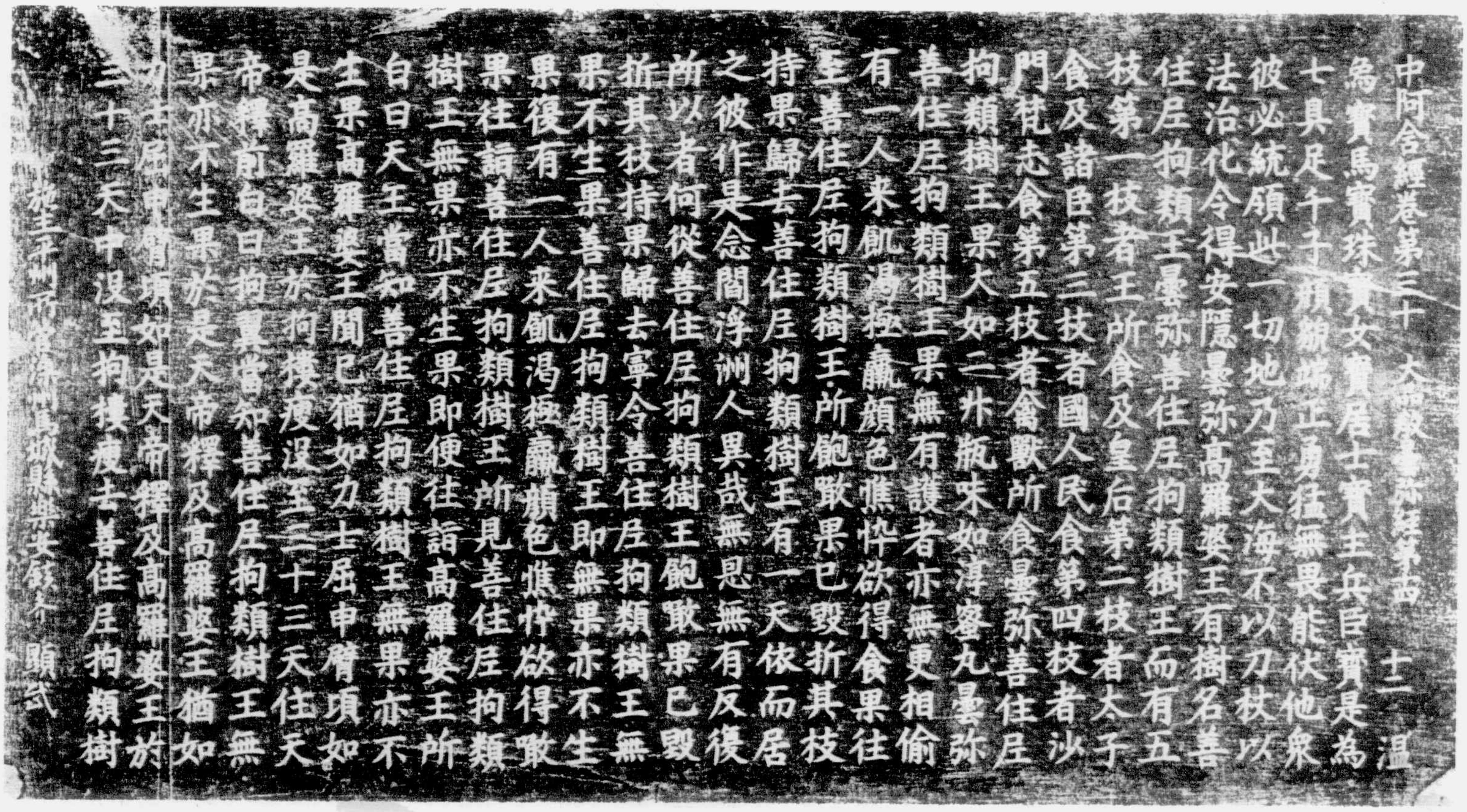
中阿含經大品教曇彌經第十四　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者曇弥為生地尊長作佛圖主為
人所宗兇暴急弊極為麤惡罵詈責數於諸
比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住
此於是生地諸優婆塞見生地諸比丘皆捨
離去不樂住此便作是念此生地諸比丘以
何意故皆捨離去不樂住此生地諸優婆塞
聞此生地尊者曇弥為生地尊長作佛圖主為
人所宗兇暴急弊極為麤惡罵詈責數於諸
比丘因此故生地諸比丘皆捨離去不樂住
此生地諸優婆塞聞已即共往詣尊者曇弥
所駈逐曇弥今出生地諸寺中去於是尊者
曇弥為生地諸優婆塞所駈令出生地諸寺
中去即攝衣持鉢遊行往詣舍衛國展轉進

[illegible]平州府管灤州馬城縣典史[illegible]顯武

塔下七九七九

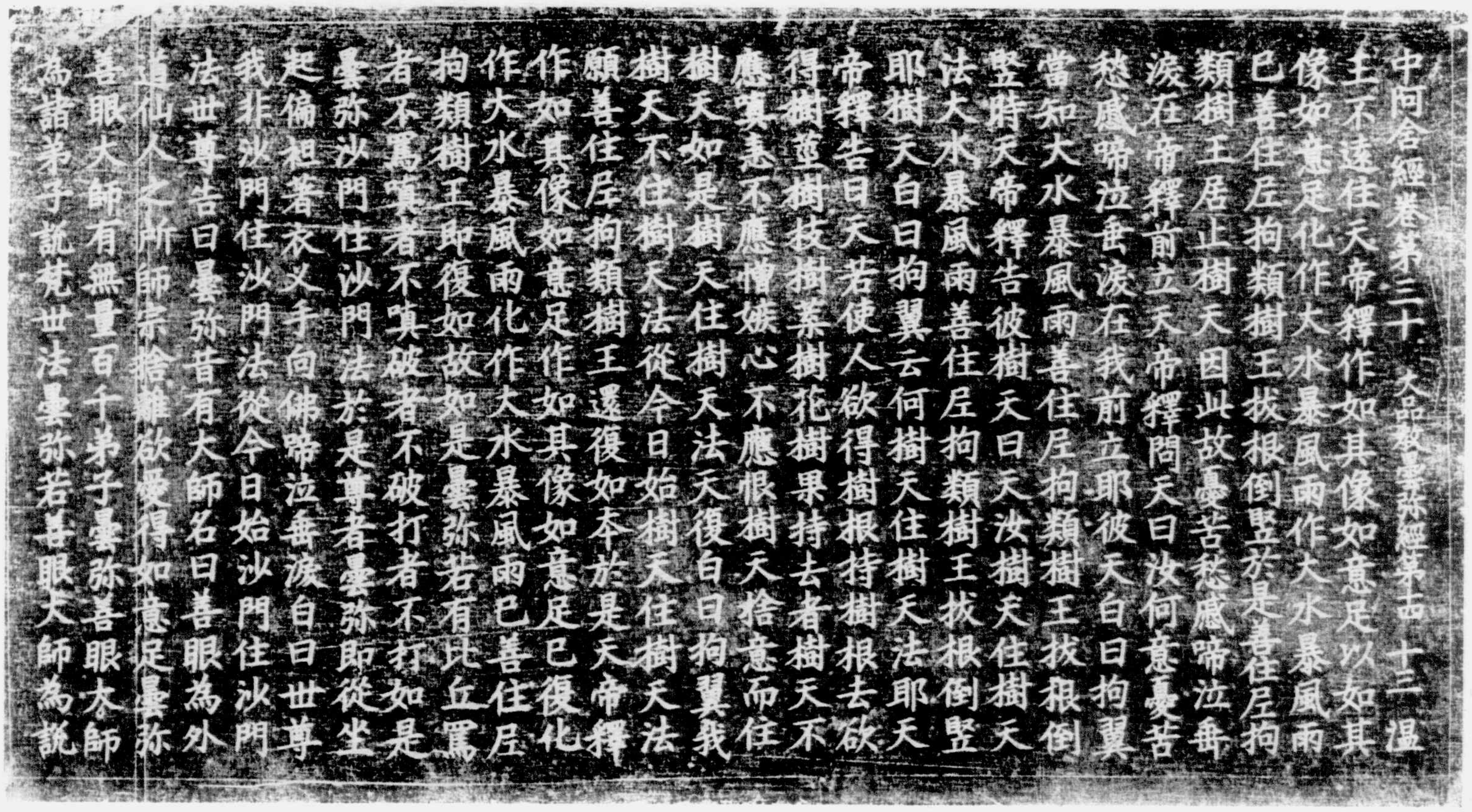


中阿含經卷第三十　大品教曇弥經第十四　十二温
至舍衛國住勝林給孤獨園於是尊者曇弥往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊我於生地諸優婆塞無所行無所說無所犯然生地諸優婆塞擯駈遂我令出生地諸寺中去彼時世尊告曰止止曇弥何須說此尊者曇弥叉手向佛再白曰世尊我於生地諸優婆塞無所行無所說無所犯然生地諸優婆塞擯駈遂我令出生地諸寺中去世尊亦再告曰曇弥往昔之時此閻浮洲有諸商人乘船入海持視岸鷹行彼入大海不遠便放視岸鷹若視岸鷹得至大海岸者終不還船若視岸鷹不得至大海岸者便来還船如是曇弥為生地優婆塞所駈遂令出生地諸寺故便還至我所止止曇弥何須復說此尊者曇弥復三白曰世尊我於生地諸優婆塞無所行無所說無所犯然生地諸優婆塞擯駈遂我令出生地諸寺中去世尊亦復三告曰曇弥汝住沙門法為生地諸優婆塞所駈遂令出生地諸寺耶於是尊者曇弥即從座起叉手向佛白曰世尊云何沙門住沙門法世尊告曰曇弥昔時有人壽八万歳曇弥人壽八万歳時此閻浮洲極大富樂多有人民村邑相近如雞一飛曇弥人壽八万歳時女年五百歳乃嫁曇弥人壽八万歳時有如是病大便小便欲不食老曇弥人壽八万歳時有王名高羅婆聰明智慧為轉輪王有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶

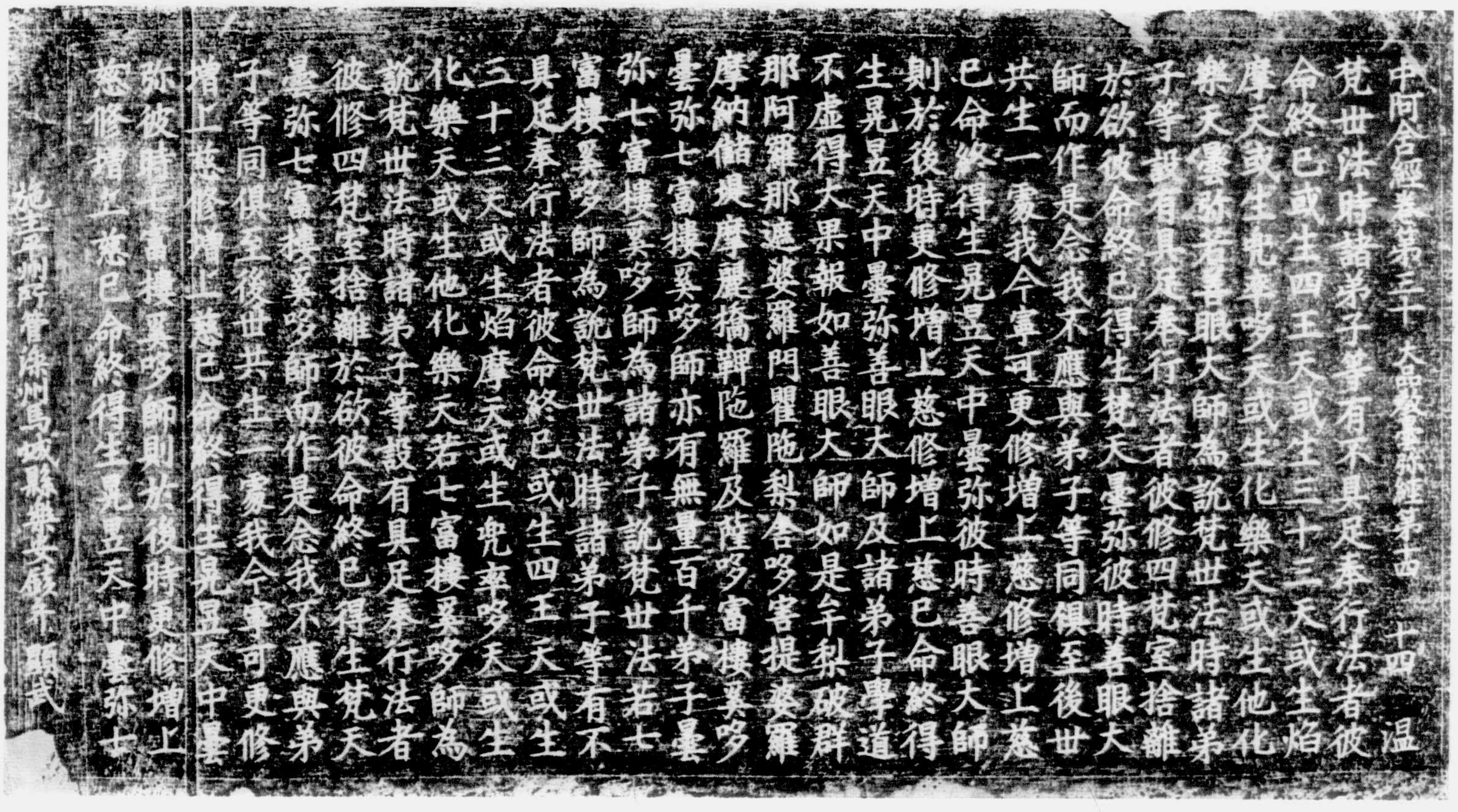


中阿含經卷第三十　大品教曇弥經第十四　十二温
為寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是為七具足千子顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法治化令得安隱曇弥高羅婆王有樹名善住尼拘類王曇弥善住尼拘類樹王而有五枝第一枝者王所食及皇后第二枝者太子食及諸臣第三枝者國人民食第四枝者沙門梵志食第五枝者禽獸所食曇弥善住尼拘類樹王果大如二升瓶味如淳蜜丸曇弥善住尼拘類樹王果無有護者亦無更相偷有一人来飢渴極羸顏色憔悴欲得食果往至善住尼拘類樹王所飽噉果已毀折其枝持果歸去善住尼拘類樹王有一天依而居之彼作是念閻浮洲人異哉無恩無有反復所以者何從善住尼拘類樹王飽噉果已毀折其枝持果歸去寧令善住尼拘類樹王無果不生果善住尼拘類樹王即無果亦不生果復有一人来飢渴極羸顏色憔悴欲得噉果往詣善住尼拘類樹王所見善住尼拘類樹王無果亦不生果即便往詣高羅婆王所白曰天王當知善住尼拘類樹王無果亦不生果高羅婆王聞已猶如力士屈申臂頃如是高羅婆王於拘樓瘦沒至三十三天住天帝釋前白曰拘翼當知善住尼拘類樹王無果亦不生果於是天帝釋及高羅婆王猶如力士屈申臂頃如是天帝釋及高羅婆王於三十三天中沒至拘樓瘦去善住尼拘類樹

施主平州所管灤州馬城縣樂安鄉李顯武

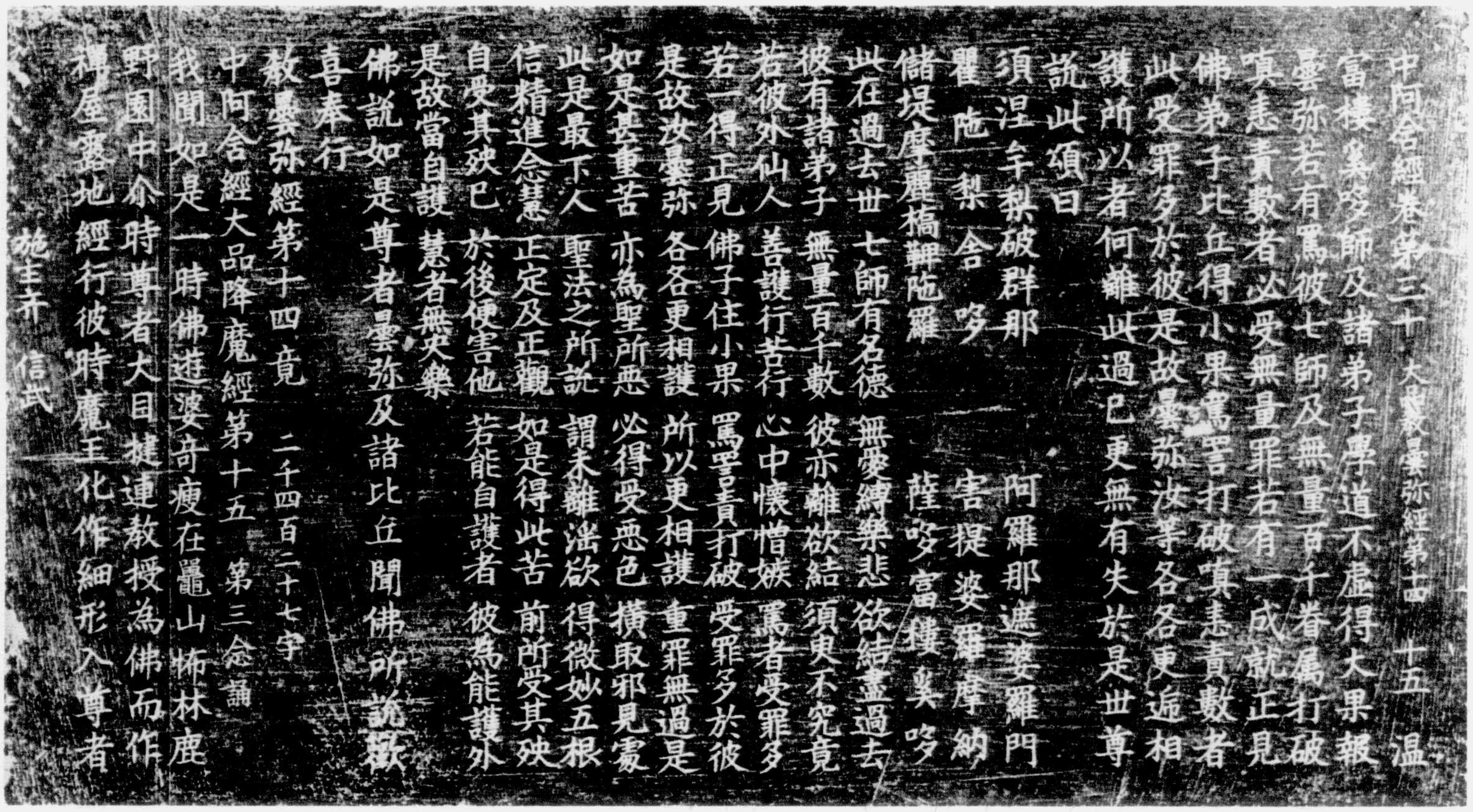


中阿含經卷第三十　大品教曇弥經第西十三　温
主不遠住天帝釋作如其像如意足以如其
像如意足化作大水暴風雨作大水暴風雨
已善住尼拘類樹王拔根倒竪於是善住尼拘
類樹王居上樹天因此故憂苦愁慼啼泣垂
淚在帝釋前立天帝釋問天曰汝何意憂苦
愁慼啼泣垂淚在我前立耶彼天白曰拘翼
當知大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒
竪時天帝釋告彼樹天曰天汝樹天住樹天
法大水暴風雨善住尼拘類樹王拔根倒竪
耶樹天白曰拘翼云何樹天住樹天法耶天
帝釋告曰天若使人欲得樹根持樹根去欲
得樹莖樹枝樹葉樹花樹果持去者樹天不
應瞋恚不應憎嫉心不應恨樹天捨意而住
樹天如是樹天住樹天法天復白曰拘翼我
樹天不住樹天法從今日始樹天住樹天法
願善住尼拘類樹王還復如本於是天帝釋
作如其像如意足作如其像如意足已復化
作大水暴風雨化作大水暴風雨已善住尼
拘類樹王即復如故如是曇弥若有比丘罵
者不罵瞋者不瞋破者不破打者不打如是
曇弥沙門住沙門法於是尊者曇弥即從坐
起偏袒著衣叉手向佛啼泣垂淚白曰世尊
我非沙門住沙門法從今日始沙門住沙門
法世尊告曰曇弥昔有大師名曰善眼為外
道仙人之所師宗捨離欲愛得如意足曇弥
善眼大師有無量百千弟子曇弥善眼大師
為諸弟子說梵世法曇弥若善眼大師為說

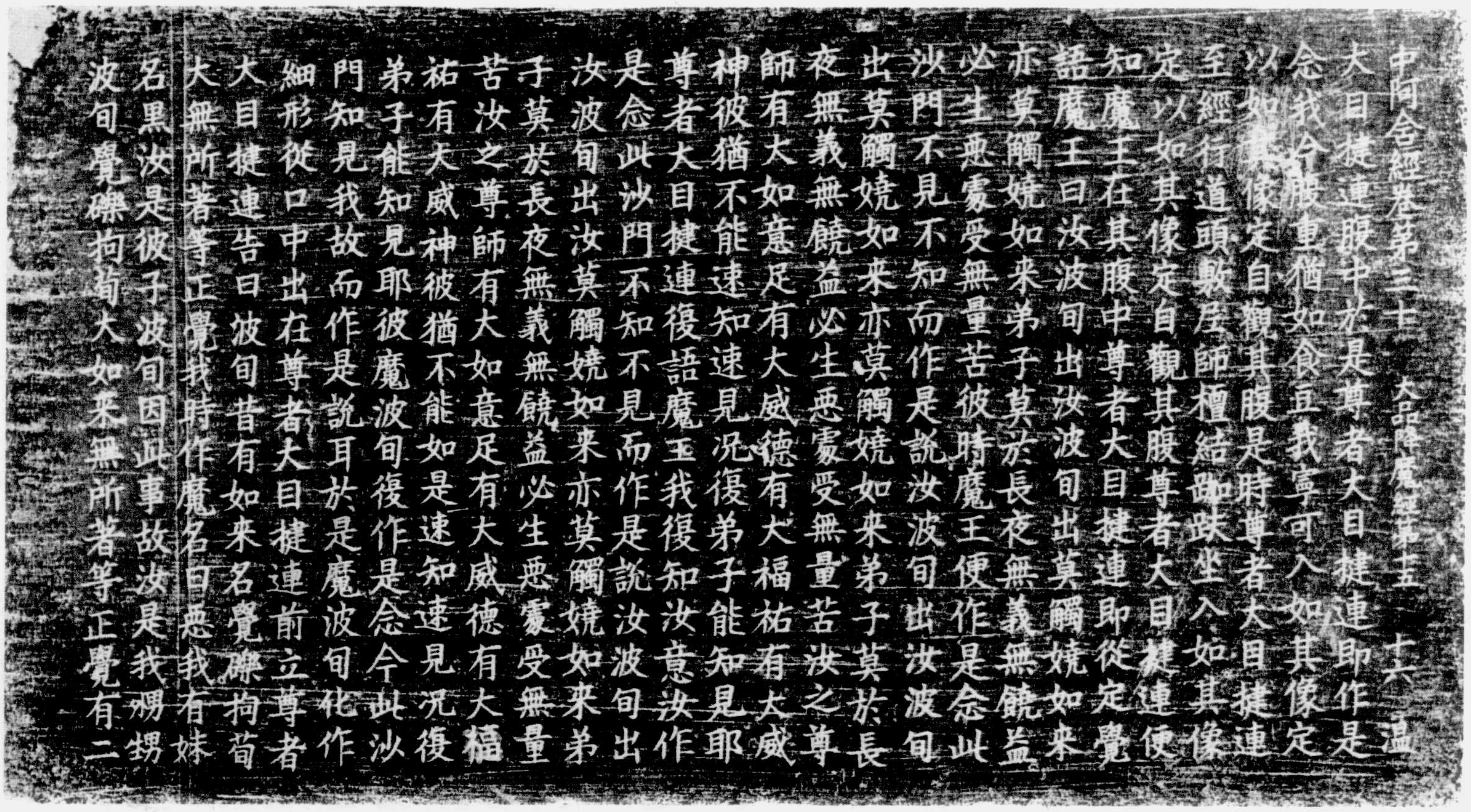


中阿含經卷第三十　大品教曇弥經第西十四　温
梵世法時諸弟子等有不具足奉行法者彼
命終已或生四王天或生三十三天或生焰
摩天或生兜率哆天或生化樂天或生他化
樂天曇弥若善眼大師為說梵世法時諸弟
子等設有具足奉行法者彼修四梵室捨離
於欲彼命終已得生梵天曇弥彼時善眼大
師而作是念我不應與弟子等同俱至後世
共生一處我今寧可更修增上慈修增上慈
已命終得生晃昱天中曇弥彼時善眼大師
則於後時更修增上慈修增上慈已命終得
生晃昱天中曇弥善眼大師及諸弟子學道
不虛得大果報如善眼大師如是牟梨破群
那阿羅那遮婆羅門瞿陁梨舍哆害提婆羅
摩納儲提摩麗憍鞞陁羅及薩哆富樓奚哆
曇弥七富樓奚哆師亦有無量百千弟子曇
弥七富樓奚哆師為諸弟子說梵世法若七
富樓奚哆師為說梵世法時諸弟子等有不
具足奉行法者彼命終已或生四王天或生
三十三天或生焰摩天或生兜率哆天或生
化樂天或生他化樂天若七富樓奚哆師為
說梵世法時諸弟子等設有具足奉行法者
彼修四梵室捨離於欲彼命終已得生梵天
曇弥七富樓奚哆師而作是念我不應與弟
子等同俱至後世共生一處我今寧可更修
增上慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇
弥彼時七富樓奚哆師則於後時更修增上
慈修增上慈已命終得生晃昱天中曇弥七
施主平州所管灤州馬城縣樂安[illegible]顯武

塔下七九八一

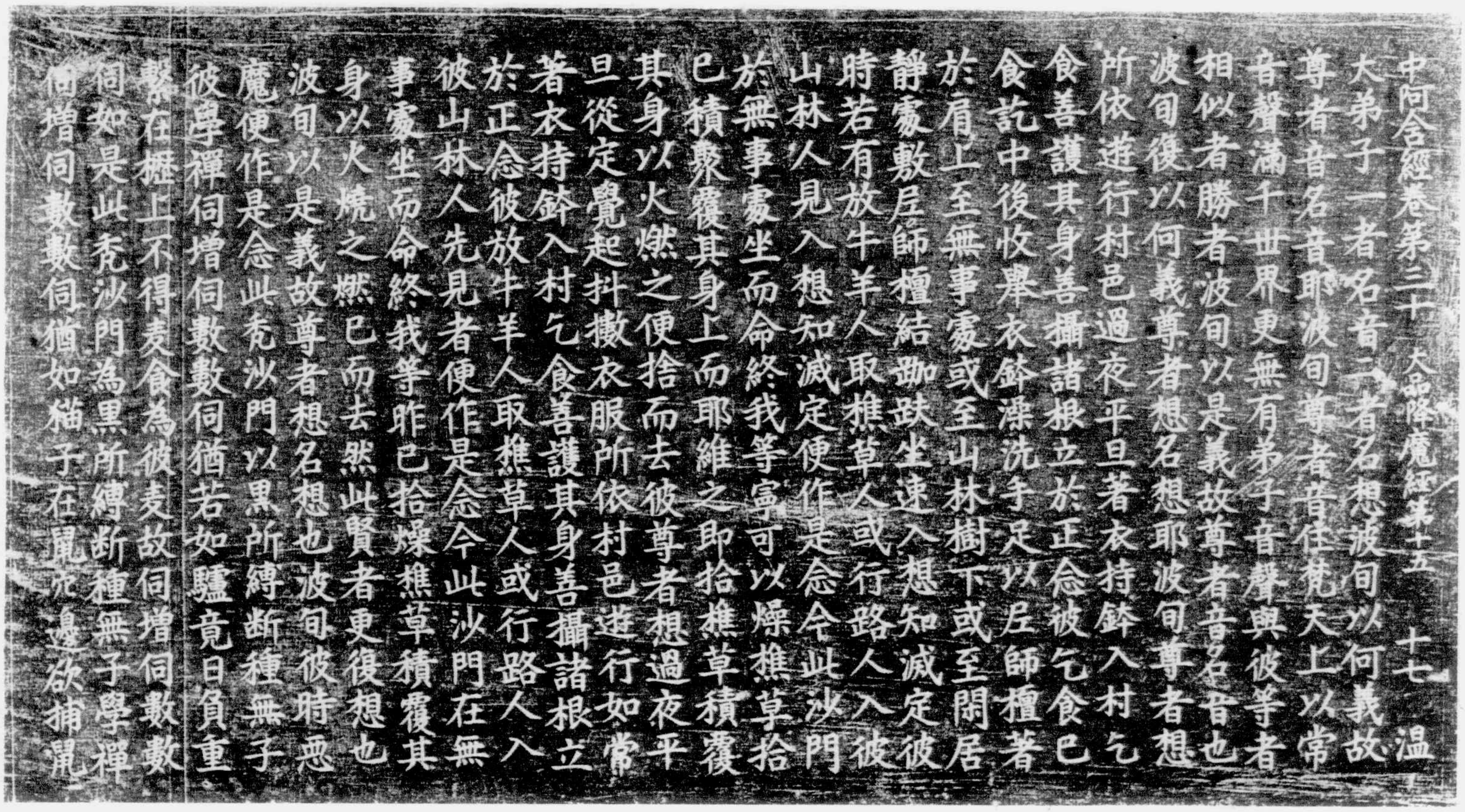


中阿含經卷第三十　大品優曇弥經第十四　十五　温
富樓奚哆師及諸弟子學道不虛得大果報
曇弥若有罵彼七師及無量百千眷屬打破
嗔恚責數者必受無量罪若有一成就正見
佛弟子比丘得小果罵詈打破嗔恚責數者
此受罪多於彼是故曇弥汝等各更遞相
護所以者何離此過已更無有失於是世尊
說此頌曰
須涅牟梨破群那　阿羅那遮婆羅門
瞿陁梨舍哆　害提婆羅摩納
儲提摩麗橋鞞陁羅　薩哆富樓奚哆
此在過去世　七師有名德　無愛縛樂悲　欲結盡過去
彼有諸弟子　無量百千數　彼亦離欲結　須臾不究竟
若彼外仙人　善護行苦行　心中懷憎嫉　罵者受罪多
若一得正見　佛子住小果　罵詈責打破　受罪多於彼
是故汝曇弥　各各更相護　所以更相護　重罪無過是
如是甚重苦　亦為聖所惡　必得受惡色　橫取邪見處
此是最下人　聖法之所說　謂未離婬欲　得微妙五根
信精進念慧　正定及正觀　如是得此苦　前所受其殃
自受其殃已　於後便害他　若能自護者　彼為能護外
是故當自護　慧者無央樂
佛說如是尊者曇弥及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
教曇弥經第十四竟　二千四百二十七字
中阿含經大品降魔經第十五　第三念誦
我聞如是一時佛遊婆奇瘦在鼉山怖林鹿
野園中尒時尊者大目揵連教授為佛而作
禪屋露地經行彼時魔王化作細形入尊者
施主卉　信武

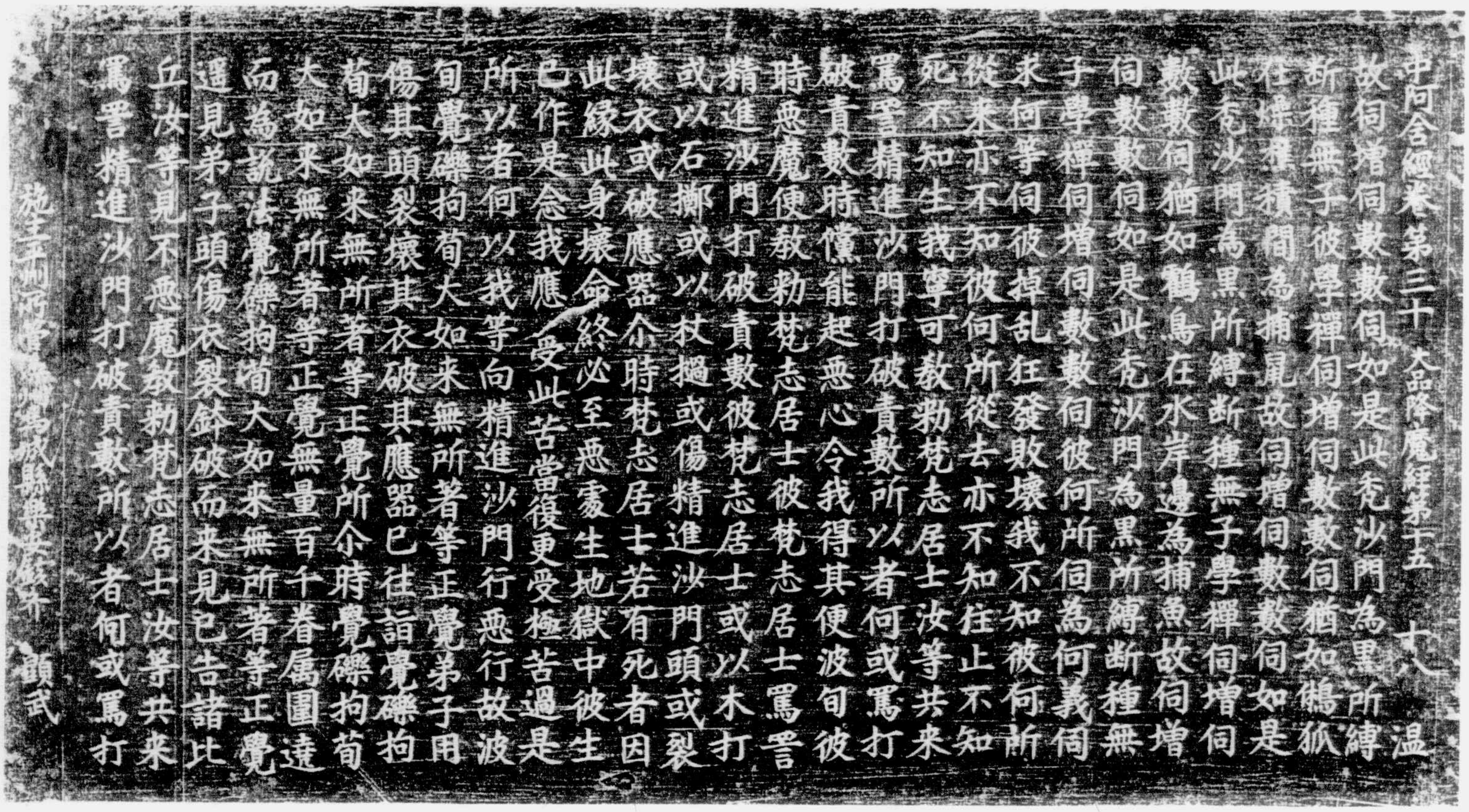


中阿含經卷第三十　大品降魔經第十五　十六　温
大目揵連腹中於是尊者大目揵連即作是
念我今腹重猶如食豆我寧可入如其像定
以如其像定自觀其腹是時尊者大目揵連
至經行道頭敷尼師檀結跏趺坐入如其像
定以如其像定自觀其腹尊者大目揵連便
知魔王在其腹中尊者大目揵連即從定覺
語魔王曰汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如来
亦莫觸嬈如来弟子莫於長夜無義無饒益
必生惡處受無量苦彼時魔王便作是念此
沙門不見不知而作是說汝波旬出汝波旬
出莫觸嬈如来亦莫觸嬈如来弟子莫於長
夜無義無饒益必生惡處受無量苦汝之尊
師有大如意足有大威德有大福祐有大威
神彼猶不能速知速見況復弟子能知見耶
尊者大目揵連復語魔王我復知汝意汝作
是念此沙門不知不見而作是說汝波旬出
汝波旬出汝莫觸嬈如来亦莫觸嬈如来弟
子莫於長夜無義無饒益必生惡處受無量
苦汝之尊師有大如意足有大威德有大福
祐有大威神彼猶不能如是速知速見況復
弟子能知見耶彼魔波旬復作是念今此沙
門知見我故而作是說耳於是魔波旬化作
細形從口中出在尊者大目揵連前立尊者
大目揵連告曰波旬昔有如来名覺礫拘荀
大無所著等正覺我時作魔名曰惡我有妹
名黑汝是彼子波旬因此事故汝是我外甥
波旬覺礫拘荀大如来無所著等正覺有二

塔下七九八二



中阿含經卷第三十　大品降魔經第十五　十七　温
大弟子一者名音二者名想波旬以何義故
尊者音名音耶波旬尊者音住梵天上以常
音聲滿千世界更無有弟子音聲與彼等者
相似者勝者波旬以是義故尊者音名音也
波旬復以何義尊者想名想耶波旬尊者想
所依遊行村邑過夜平旦著衣持鉢入村乞
食善護其身善攝諸根立於正念彼乞食已
食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著
於肩上至無事處或至山林樹下或至閑居
靜處敷尼師檀結跏趺坐速入想知滅定彼
時若有放牛羊人取樵草人或行路人入彼
山林人見入想知滅定便作是念今此沙門
於無事處坐而命終我等寧可以燥樵草拾
已積聚覆其身上而耶維之即拾樵草積覆
其身以火燃之便捨而去彼尊者想過夜平
旦從定覺起抖擻衣服所依村邑遊行如常
著衣持鉢入村乞食善護其身善攝諸根立
於正念彼放牛羊人取樵草人或行路人入
彼山林人先見者便作是念今此沙門在無
事處坐而命終我等昨已拾燥樵草積覆其
身以火燒之燃已而去然此賢者更復想也
波旬以是義故尊者想名想也波旬彼時惡
魔便作是念此禿沙門以黑所縛斷種無子
彼學禪伺增伺數數伺猶若如驢竟日負重
繫在櫪上不得麦食為彼麦故伺增伺數數
伺如是此禿沙門為黑所縛斷種無子學禪
伺增伺數數伺猶如猫子在鼠穴邊欲捕鼠



中阿含經卷第三十　大品降魔經第十五　十八　温
故伺增伺數數伺如是此禿沙門為黑所縛
斷種無子彼學禪伺增伺數數伺猶如鵂狐
在燥樵積間為捕鼠故伺增伺數數伺如是
此禿沙門為黑所縛斷種無子學禪伺增伺
數數伺猶如鶴鳥在水岸邊為捕魚故伺增
伺數數伺如是此禿沙門為黑所縛斷種無
子學禪伺增伺數數伺彼何所伺為何義伺
求何等伺彼掉乱狂發敗壞我不知彼何所
從来亦不知彼何所從去亦不知往止不知
死不知生我寧可教勅梵志居士汝等共来
罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打
破責數時儻能起惡心令我得其便波旬彼
時惡魔便教勅梵志居士彼梵志居士罵詈
精進沙門打破責數彼梵志居士或以木打
或以石擲或以杖撾或傷精進沙門頭或裂
壞衣或破應器尒時梵志居士若有死者因
此緣此身壞命終必至惡處生地獄中彼生
已作是念我應受此苦當復更受極苦過是
所以者何以我等向精進沙門行惡行故波
旬覺礫拘荀大如来無所著等正覺弟子用
傷其頭裂壞其衣破其應器已往詣覺礫拘
荀大如来無所著等正覺所尒時覺礫拘荀
大如来無所著等正覺無量百千眷屬圍遶
而為說法覺礫拘荀大如来無所著等正覺
遥見弟子頭傷衣裂鉢破而来見已告諸比
丘汝等見不惡魔教勅梵志居士汝等共来
罵詈精進沙門打破責數所以者何或罵打
燕王府司倉[illegible]城縣[illegible]　顗武

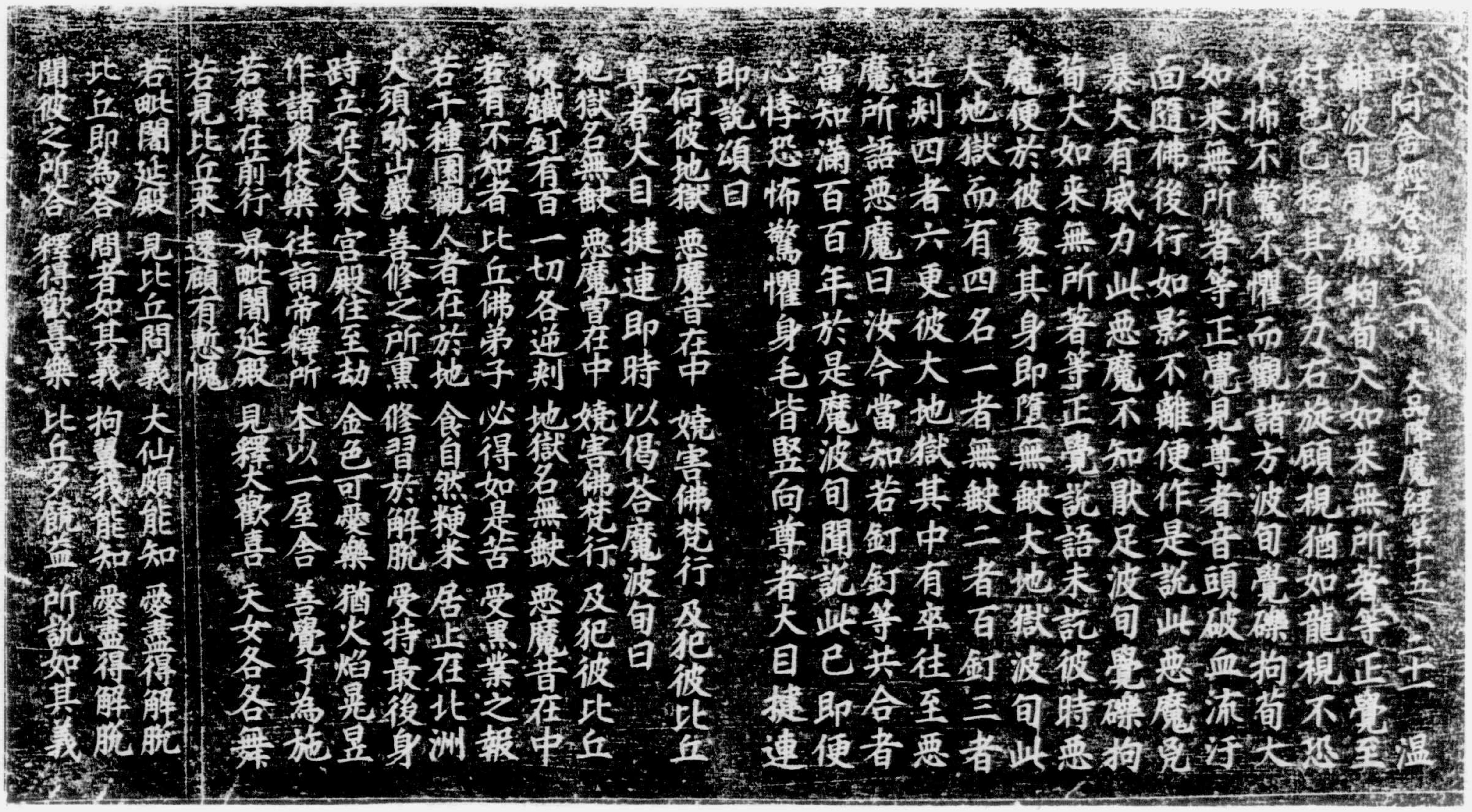
塔下七九八三

中阿含經卷第三十大品降魔經第十五　十九　温
破責數持儻能起惡心令我得其便比丘汝
等當以心與慈俱遍滿一方成就遊如是二
三四方四維上下普周一切心與慈俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一
切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊令惡魔求便不能得便波旬覺
礫拘荀大如来無所著等正覺以此敎敎諸
弟子彼即受敎心與慈俱遍滿一方成就遊
如是二三四方四維上下普周一切心與慈
俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊以此故彼惡魔求便不
能得便波旬彼時惡魔復作是念我以此事
求精進沙門便而不能得我寧可敎勅梵志
居士汝等共来奉敬供養礼事精進沙門或
以奉敬供養礼事精進沙門儻能起惡心令
我得其便波旬彼梵志居士為惡魔所敎勅
已即共奉敬供養礼事精進沙門以衣敷地
而作是說精進沙門可於上行精進沙門難
行而行令我長夜得利饒益安隱快樂梵志
居士以髮布地而作是說精進沙門可於上
行精進沙門難行而行令我長夜得利饒益
安隱快樂梵志居士以手捧持種種飲食住
道邊待而作是說精進沙門受是食是可持
是去隨意所用令我長夜得利饒益安隱快
樂諸信梵志居士見精進沙門敬心扶抱將

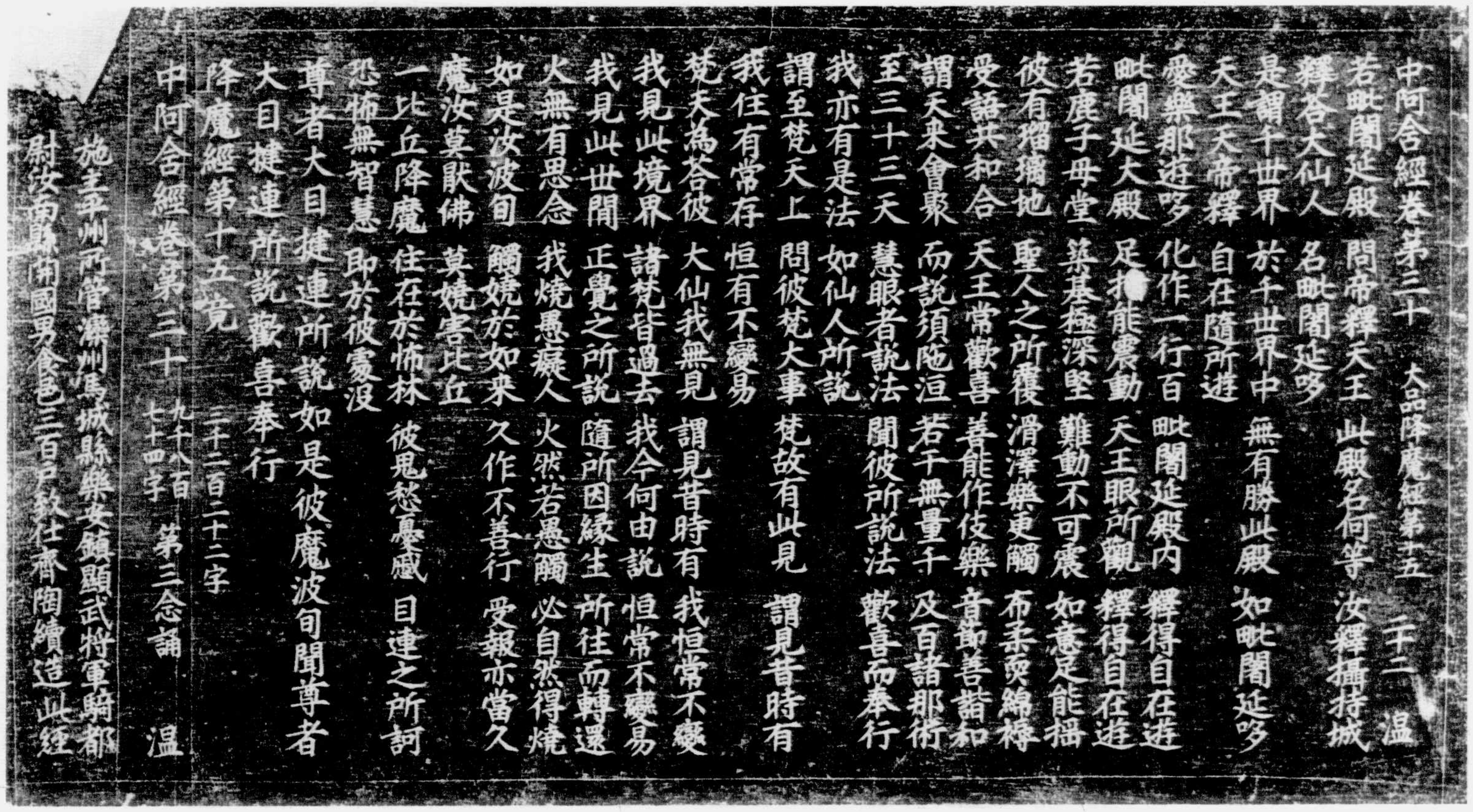
中阿含經卷第三十　大品降魔經第十五　二十　温
入於內持種種財物與精進沙門作如是說
受是用是可持是去隨意所用尒時梵志居
士若有死者因此緣此身壞命終必至善處
生於天上生已作是念我應受是樂當復更
受極樂勝是所以者何以我等向精進沙門
行善行故波旬覺礫拘荀大如来無所著等
正覺弟子得奉敬供養礼事已往詣覺礫拘
荀大如来無所著等正覺所是時覺礫拘荀
大如来無所著等正覺無量百千眷屬圍遶
而為說法覺礫拘荀大如来無所著等正覺
遥見弟子得奉敬供養礼事而来見已告諸
比丘汝等見不惡魔敎勅梵志居士汝等共
来奉敬供養礼事精進沙門或以奉敬供養
礼事精進沙門儻能起惡心令我得其便比
丘汝等當觀諸行無常觀興衰法觀無欲觀
捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不能得波旬
覺礫拘荀大如来無所著等正覺以此敎敎
諸弟子彼即受敎觀一切行無常觀興衰法
觀無欲觀捨離觀滅觀斷令惡魔求便而不
能得波旬彼時惡魔復作是念我以此事求
精進沙門便而不能得我寧可化作年少形
手執大杖住在道邊打尊者音頭令破血流
汙面波旬覺礫拘荀大如来無所著等正覺
於後[illegible]依村邑遊行彼於平旦著衣持鉢入
村乞食尊者音在後侍從波旬尒[illegible]惡魔化
作年少形手執大杖住在道邊擊尊者音頭
破血流汙面波旬尊者音破頭流血已隨從
覺礫拘荀大如来無所著等正覺後猶影不

[illegible]

塔下七九八四

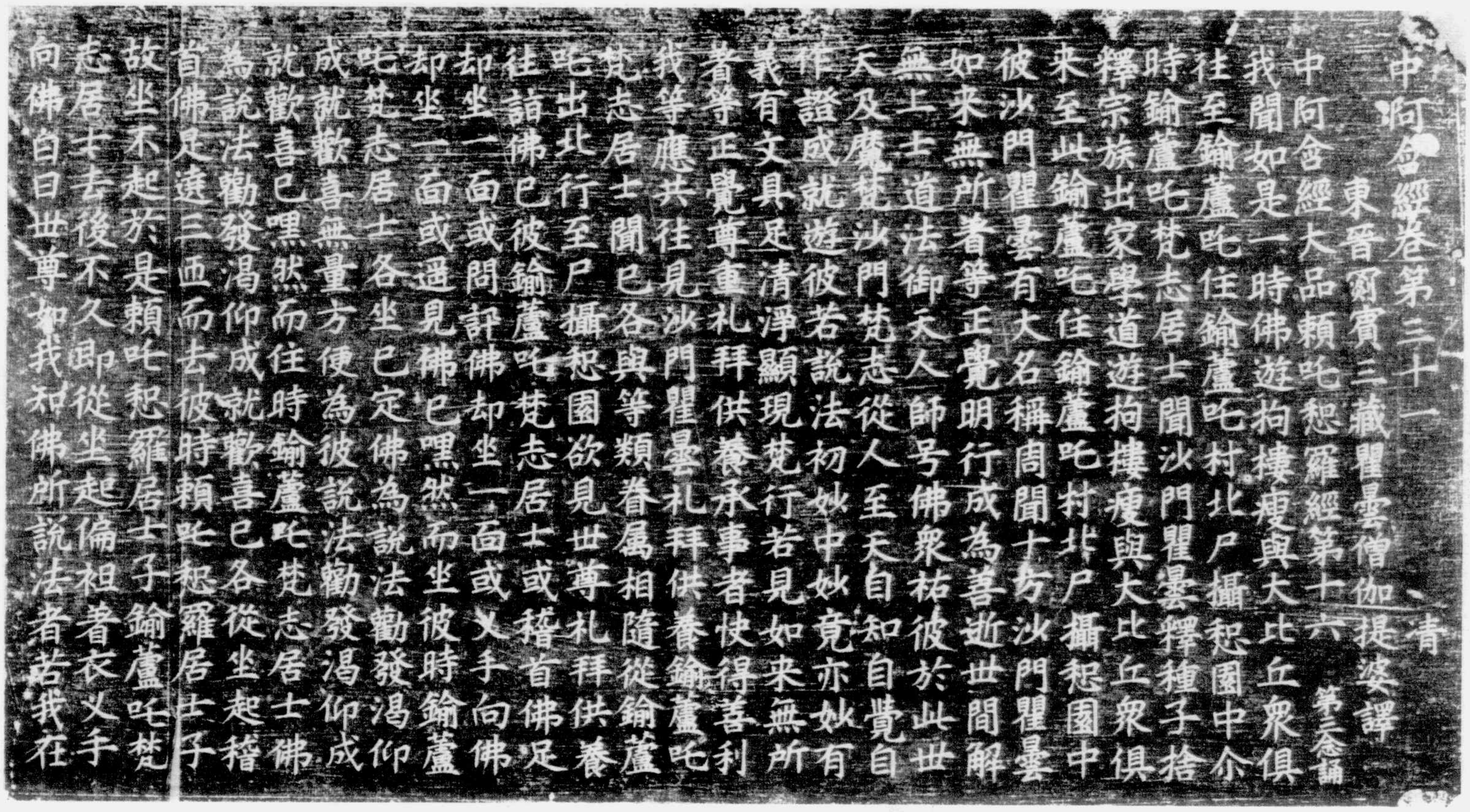


中阿含經卷第三十　大品降魔經第十五　二十一　温
雖波旬覺礫狗荀大如来無所著等正覺至
村乞已極其身力右旋顧視猶如龍視不恐
不怖不驚不懼而觀諸方波旬覺礫狗荀大
如来無所著等正覺見尊者音頭破血流汙
面隨佛後行如影不離便作是說此惡魔覓
暴大有威力此惡魔不知猒足波旬覺礫狗
荀大如来無所著等正覺說語未訖彼時惡
魔便於彼處其身即墮無鈌大地獄波旬此
大地獄而有四名一者無鈌二者百釘三者
逆刺四者六更彼大地獄其中有卒往至惡
魔所語惡魔曰汝今當知若釘釘等共合者
當知滿百百年於是魔波旬聞說此已即便
心悖恐怖驚懼身毛皆竪向尊者大目揵連
即說頌曰
云何彼地獄　惡魔昔在中　嬈害佛梵行　及犯彼比丘
尊者大目揵連即時以偈荅魔波旬曰
地獄名無鈌　惡魔曾在中　嬈害佛梵行　及犯彼比丘
彼鐵釘有百　一切各逆刺　地獄名無鈌　惡魔昔在中
若有不知者　比丘佛弟子　必得如是苦　受黑業之報
若干種園觀　人者在於地　食自然粳米　居止在北洲
大須弥山巖　善修之所熏　修習於解脫　受持最後身
跱立在大泉　宮殿住至劫　金色可愛樂　猶火焰晃昱
作諸衆伎樂　往詣帝釋所　本以一屋舍　善覺了為施
若釋在前行　昇毗闍延殿　見釋大歡喜　天女各各舞
若見比丘来　還顧有慙愧
若毗闍延殿　見比丘問義　大仙頗能知　愛盡得解脫
比丘即為荅　問者如其義　拘翼我能知　愛盡得解脫
聞彼之所荅　釋得歡喜樂　比丘多饒益　所說如其義

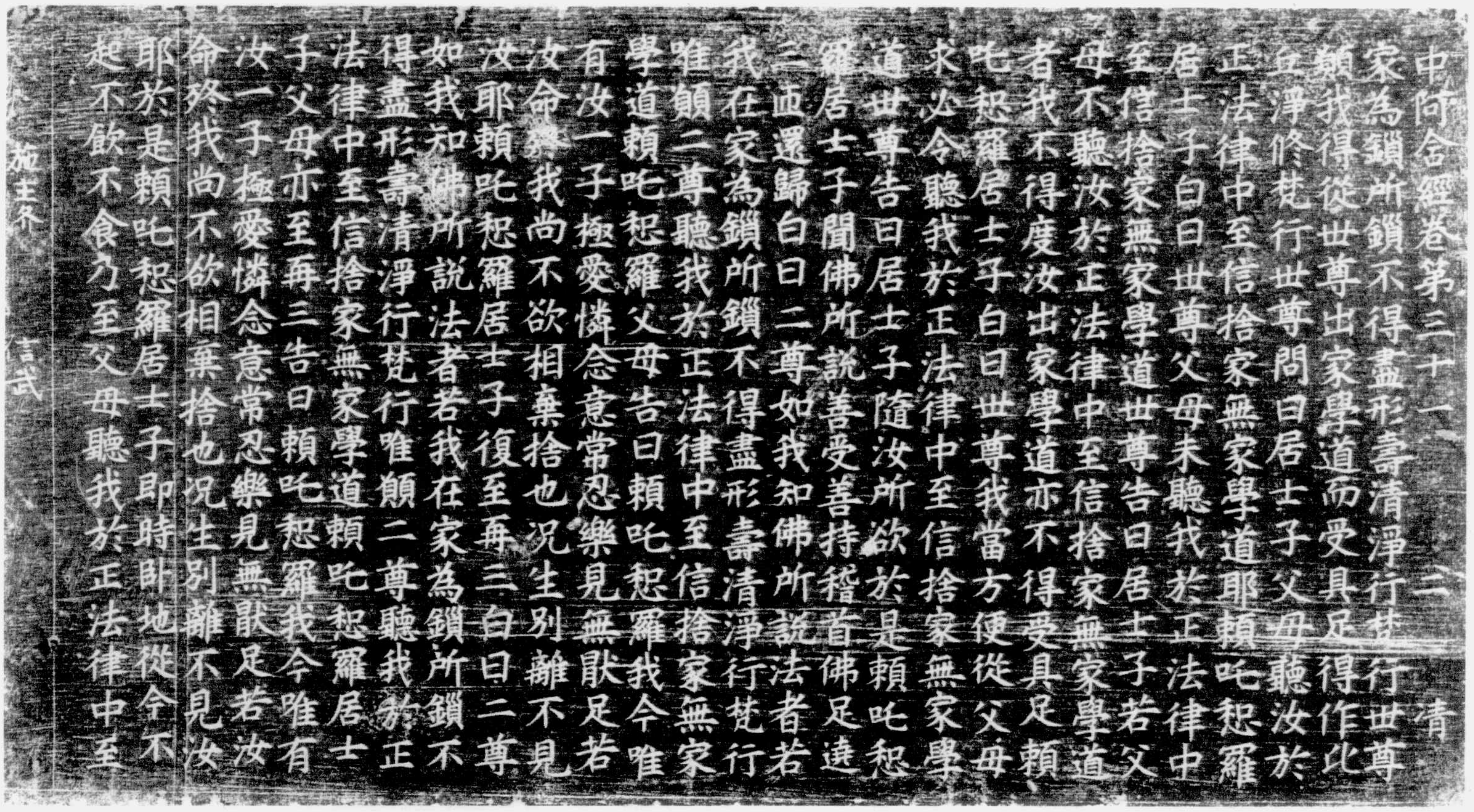


中阿含經卷第三十　大品降魔經第十五　二十二　温
若毗闍延殿　問帝釋天王　此殿名何等　汝釋攝持城
釋荅大仙人　名毗闍延哆
是謂千世界　於千世界中　無有勝此殿　如毗闍延哆
天王天帝釋　自在隨所遊
愛樂那遊哆　化作一行百　毗闍延殿內　釋得自在遊
毗闍延大殿　足指能震動　天王眼所觀　釋得自在遊
若鹿子母堂　築基極深堅　難動不可震　如意足能搖
彼有獨獨地　聖人之所覆　滑澤樂更觸　布柔耎綿褥
受語共和合　天王常歡喜　善能作伎樂　音節善諧和
謂天来會聚　而說須陁洹　若干無量千　及百諸那術
至三十三天　慧眼者說法　聞彼所說法　歡喜而奉行
我亦有是法　如仙人所說
謂至梵天上　問彼梵大事　梵故有此見　謂見昔時有
我住有常存　恒有不變易
梵天為荅彼　大仙我無見　謂見昔時有　我恒常不變
我見此境界　諸梵皆過去　我今何由說　恒常不變易
我見此世間　正覺之所說　隨所因緣生　所往而轉還
火無有思念　我燒愚癡人　火然若愚觸　必自然得燒
如是汝波旬　觸嬈於如来　久作不善行　受報亦當久
魔汝莫猒佛　莫嬈害比丘
一比丘降魔　住在於怖林　彼鬼愁憂慼　目連之所訶
恐怖無智慧　即於彼處沒
尊者大目揵連所說如是彼魔波旬聞尊者
大目揵連所說歡喜奉行
降魔經第十五竟　二千二百二十二字
中阿含經卷第三十　九千八百七十四字　第三念誦　温
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮顯武將軍騎都
尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊陶續造此經

塔下七九八五

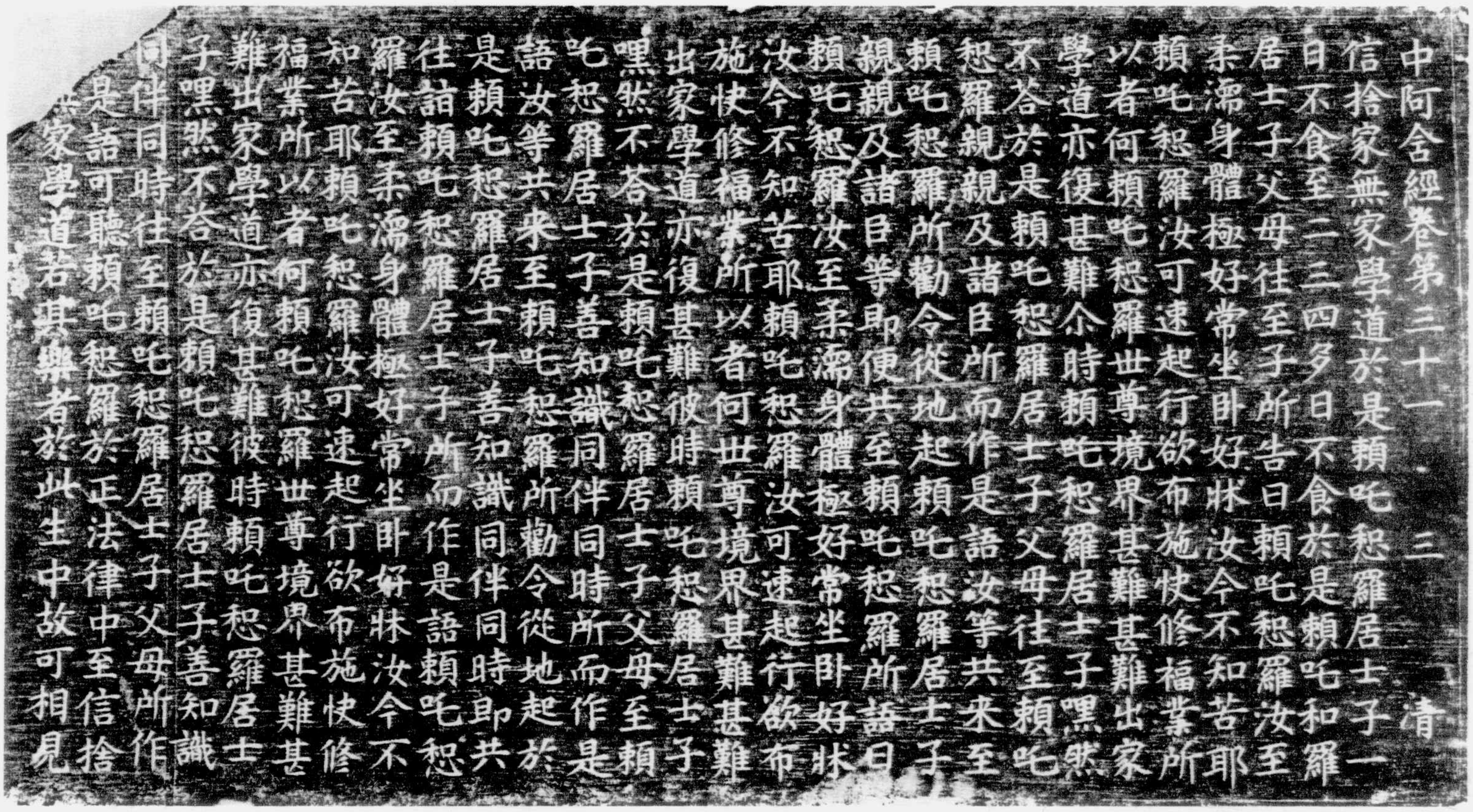


中阿含經卷第三十一　青
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經大品賴吒惒羅經第十六（第三念誦）
我聞如是一時佛遊拘樓瘦與大比丘衆俱
往至鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝惒園中尒
時鍮蘆吒梵志居士聞沙門瞿曇釋種子捨
釋宗族出家學道遊拘樓瘦與大比丘衆俱
来至此鍮蘆吒住鍮蘆吒村北尸攝惒園中
彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門瞿曇
如来無所著等正覺明行成為善逝世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐彼於此世
天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自
作證成就遊彼若說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清淨顯現梵行若見如来無所
著等正覺尊重礼拜供養承事者快得善利
我等應共往見沙門瞿曇礼拜供養鍮蘆吒
梵志居士聞已各與等類眷屬相隨從鍮蘆
吒出北行至尸攝惒園欲見世尊礼拜供養
往詣佛已彼鍮蘆吒梵志居士或稽首佛足
却坐一面或問訊佛却坐一面或叉手向佛
却坐一面或遥見佛已嘿然而坐彼時鍮蘆
吒梵志居士各坐已定佛為說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成
就歡喜已嘿然而住時鍮蘆吒梵志居士佛
為說法勸發渴仰成就歡喜已各從坐起稽
首佛足遶三匝而去彼時賴吒惒羅居士子
故坐不起於是賴吒惒羅居士子鍮蘆吒梵
志居士去後不久即從坐起偏袒著衣叉手
向佛白曰世尊如我知佛所說法者若我在

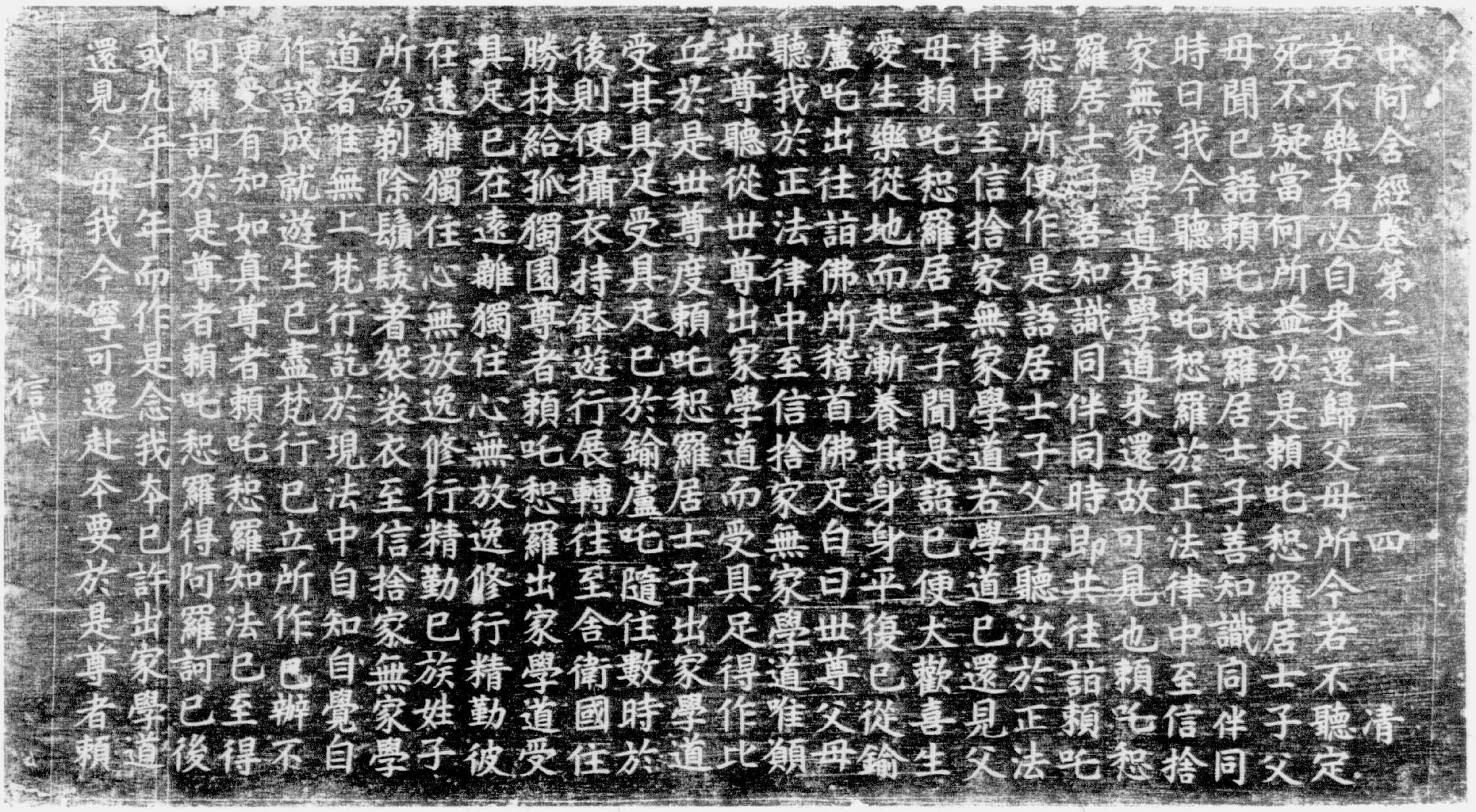


中阿含經卷第三十一　二　清
家為鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行世尊
賴我得從世尊出家學道而受具足得作比
丘淨修梵行世尊問曰居士子父母聽汝於
正法律中至信捨家無家學道耶賴吒惒羅
居士子白曰世尊父母未聽我於正法律中
至信捨家無家學道世尊告曰居士子若父
母不聽汝於正法律中至信捨家無家學道
者我不得度汝出家學道亦不得受具足賴
吒惒羅居士子白曰世尊我當方便從父母
求必令聽我於正法律中至信捨家無家學
道世尊告曰居士子隨汝所欲於是賴吒惒
羅居士子聞佛所說善受善持稽首佛足遶
三匝還歸白曰二尊如我知佛所說法者若
我在家為鎖所鎖不得盡形壽清淨行梵行
唯願二尊聽我於正法律中至信捨家無家
學道賴吒惒羅父母告曰賴吒惒羅我今唯
有汝一子極愛憐念意常忍樂見無猒足若
汝命終我尚不欲相棄捨也况生別離不見
汝耶賴吒惒羅居士子復至再三白曰二尊
如我知佛所說法者若我在家為鎖所鎖不
得盡形壽清淨行梵行唯願二尊聽我於正
法律中至信捨家無家學道賴吒惒羅居士
子父母亦至再三告曰賴吒惒羅我今唯有
汝一子極愛憐念意常忍樂見無猒足若汝
命終我尚不欲相棄捨也况生別離不見汝
耶於是賴吒惒羅居士子即時卧地從今不
起不飲不食乃至父母聽我於正法律中至
施主条　信武

塔下七九八六

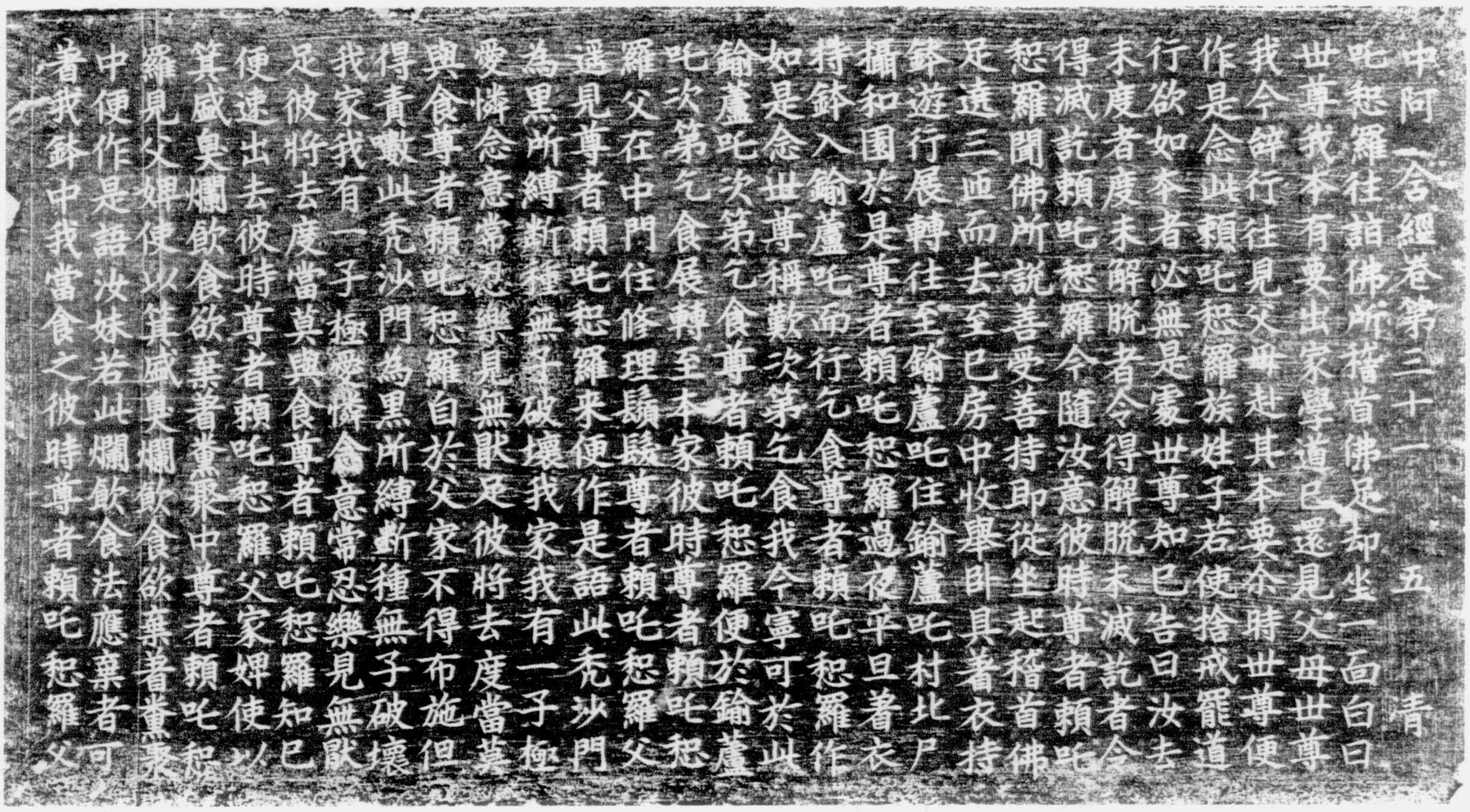


中阿含經卷第三十一　三　清
信捨家無家學道於是賴吒惒羅居士子一
日不食至二三四多日不食於是賴吒和羅
居士子父母往至子所告曰賴吒惒羅汝至
柔濡身體極好常坐卧好牀汝今不知苦耶
賴吒惒羅汝可速起行欲布施快修福業所
以者何賴吒惒羅世尊境界甚難甚難出家
學道亦復甚難尒時賴吒惒羅居士子嘿然
不荅於是賴吒惒羅居士子父母往至賴吒
惒羅親親及諸邑所而作是語汝等共来至
賴吒惒羅所勸令從地起賴吒惒羅居士子
親親及諸邑等即便共至賴吒惒羅所語曰
賴吒惒羅汝至柔濡身體極好常坐卧好牀
汝今不知苦耶賴吒惒羅汝可速起行欲布
施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難
出家學道亦復甚難彼時賴吒惒羅居士子
嘿然不荅於是賴吒惒羅居士子父母至賴
吒惒羅居士子善知識同伴同時所而作是
語汝等共来至賴吒惒羅所勸令從地起於
是賴吒惒羅居士子善知識同伴同時即共
往詣賴吒惒羅居士子所而作是語賴吒惒
羅汝至柔濡身體極好常坐卧好牀汝今不
知苦耶賴吒惒羅汝可速起行欲布施快修
福業所以者何賴吒惒羅世尊境界甚難甚
難出家學道亦復甚難彼時賴吒惒羅居士
子嘿然不荅於是賴吒惒羅居士子善知識
同伴同時往至賴吒惒羅居士子父母所作
是語可聽賴吒惒羅於正法律中至信捨
無家學道若其樂者於此生中故可相見

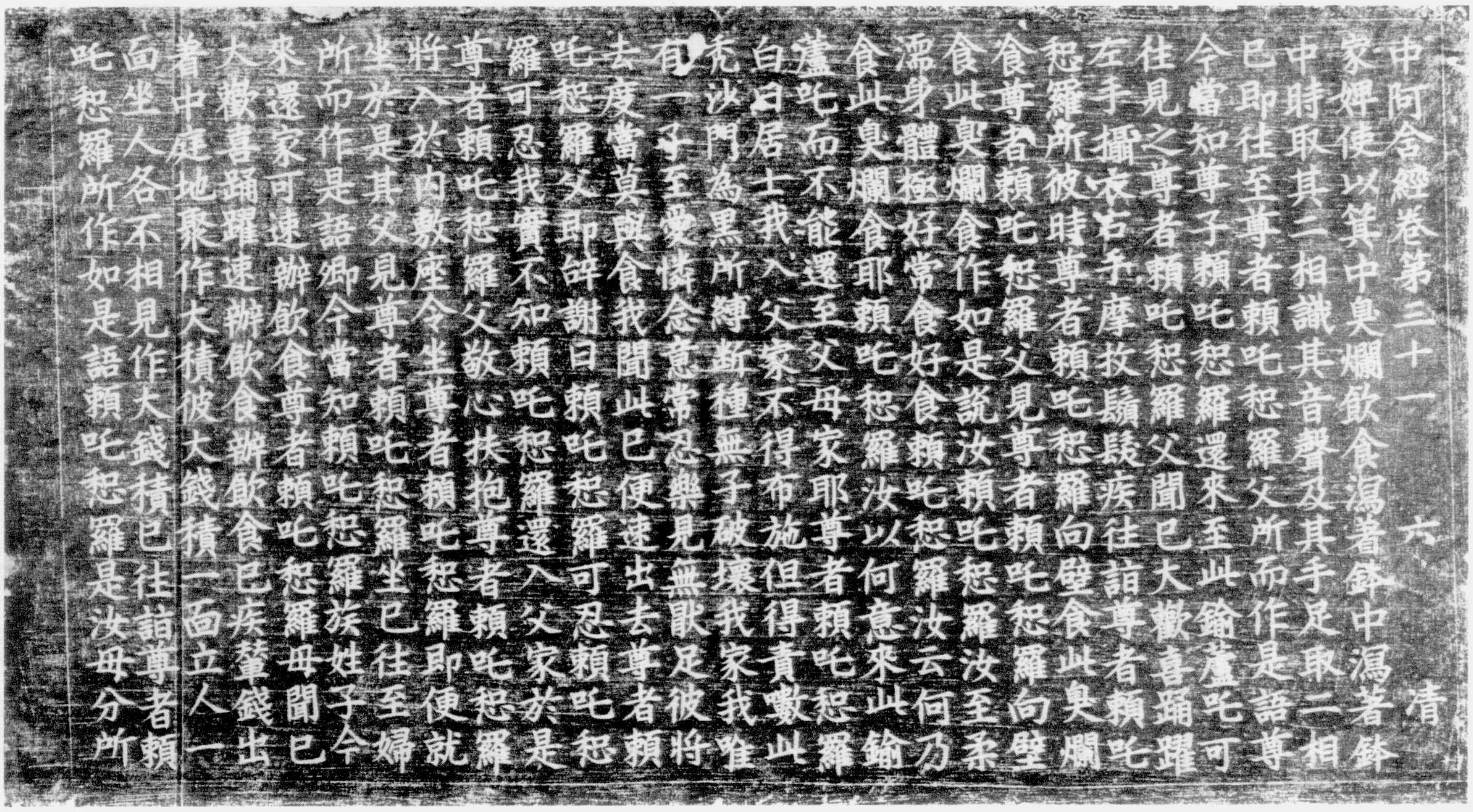


中阿含經卷第三十一　四　清
若不樂者必自来還歸父母所今若不聽定
死不疑當何所益於是賴吒惒羅居士子父
母聞已語賴吒惒羅居士子善知識同伴同
時曰我今聽賴吒惒羅於正法律中至信捨
家無家學道若學道来還故可見也賴吒惒
羅居士子善知識同伴同時即共往詣賴吒
惒羅所便作是語居士子父母聽汝於正法
律中至信捨家無家學道若學道已還見父
母賴吒惒羅居士子聞是語已便大歡喜生
愛生樂從地而起漸養其身身平復已從鍮
盧吒出往詣佛所稽首佛足白曰世尊父母
聽我於正法律中至信捨家無家學道唯願
世尊聽從世尊出家學道而受具足得作比
丘於是世尊度賴吒惒羅居士子出家學道
受其具足受具足已於鍮盧吒隨住數時於
後則便攝衣持鉢遊行展轉往至舍衛國住
勝林給孤獨園尊者賴吒惒羅出家學道受
具足已在遠離獨住心無放逸修行精勤彼
在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓子
所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真尊者賴吒惒羅知法已至得
阿羅訶於是尊者賴吒惒羅得阿羅訶已後
或九年十年而作是念我本已許出家學道
還見父母我今寧可還赴本要於是尊者賴
涿州[illegible]　信武

塔下七九八七

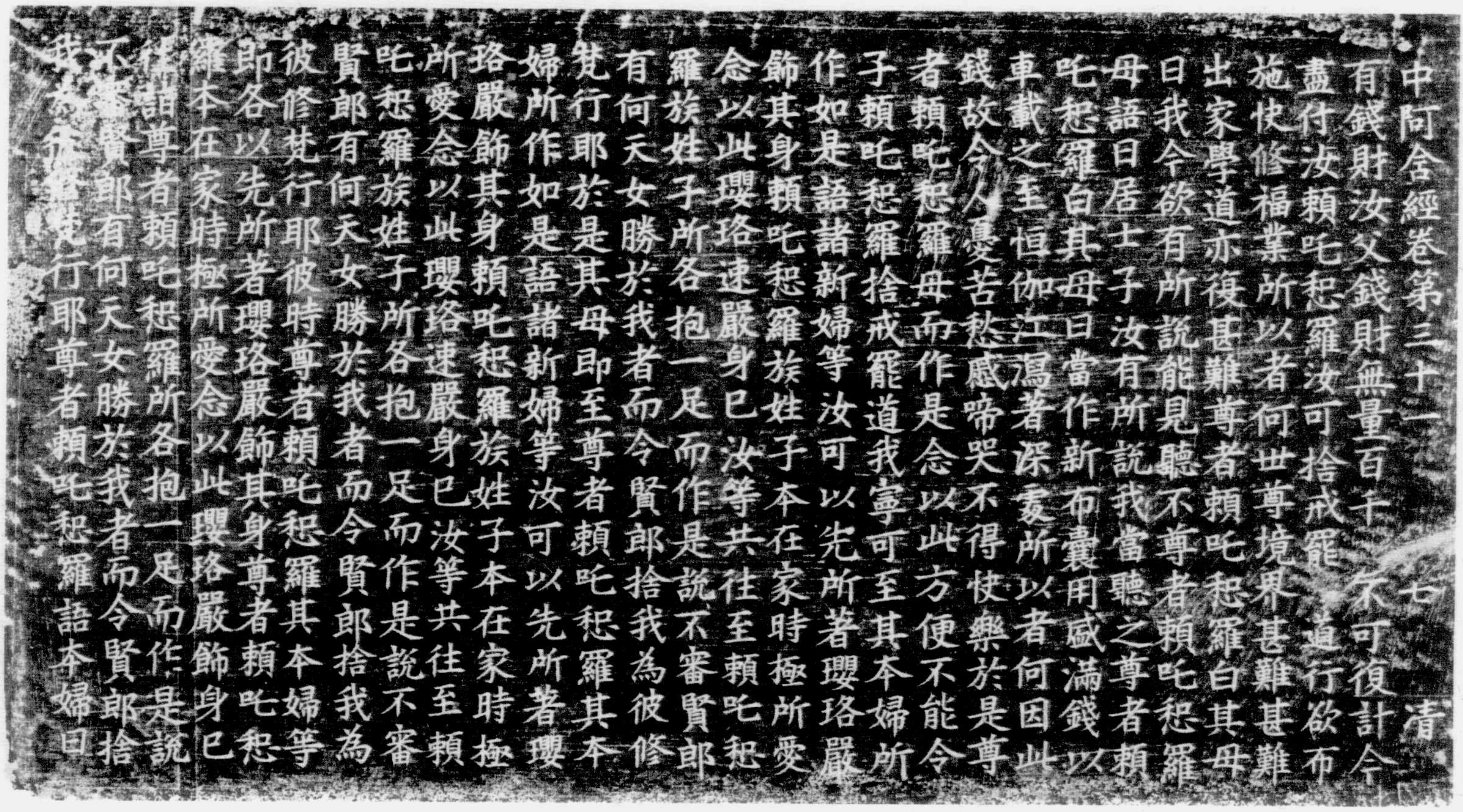


中阿含經卷第三十一　五　清
吒惒羅往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰
世尊我本有要出家學道已還見父母世尊
我今辭行往見父母赴其本要尒時世尊便
作是念此賴吒惒羅族姓子若使捨戒罷道
行欲如本者必無是處世尊知已告曰汝去
未度者度未解脫者令得解脫未滅訖者令
得滅訖賴吒惒羅令隨汝意彼時尊者賴吒
惒羅聞佛所說善受善持即從坐起稽首佛
足遶三匝而去至己房中收舉卧具著衣持
鉢遊行展轉往至鞞盧吒住鞞盧吒村北尸
攝和園於是尊者賴吒惒羅過夜平旦著衣
持鉢入鞞盧吒而行乞食尊者賴吒惒羅作
如是念世尊稱歎次第乞食我今寧可於此
鞞盧吒次第乞食尊者賴吒惒羅便於鞞盧
吒次第乞食展轉至本家彼時尊者賴吒惒
羅父在中門住修理鬚髮尊者賴吒惒羅父
遙見尊者賴吒惒羅來便作是語此禿沙門
為黑所縛斷種無子破壞我家我有一子極
愛憐念意常忍樂見無猒是彼將去度當莫
與食尊者賴吒惒羅自於父家不得布施但
得責數此禿沙門為黑所縛斷種無子破壞
我家我有一子極愛憐念意常忍樂見無猒
足彼將去度當莫與食尊者賴吒惒羅知已
便速出去彼時尊者賴吒惒羅父家婢使以
箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚中尊者賴吒惒
羅見父婢使以箕盛臭爛飲食欲棄著糞聚
中便作是語汝妹若此爛飲食法應棄者可
著我鉢中我當食之彼時尊者賴吒惒羅父



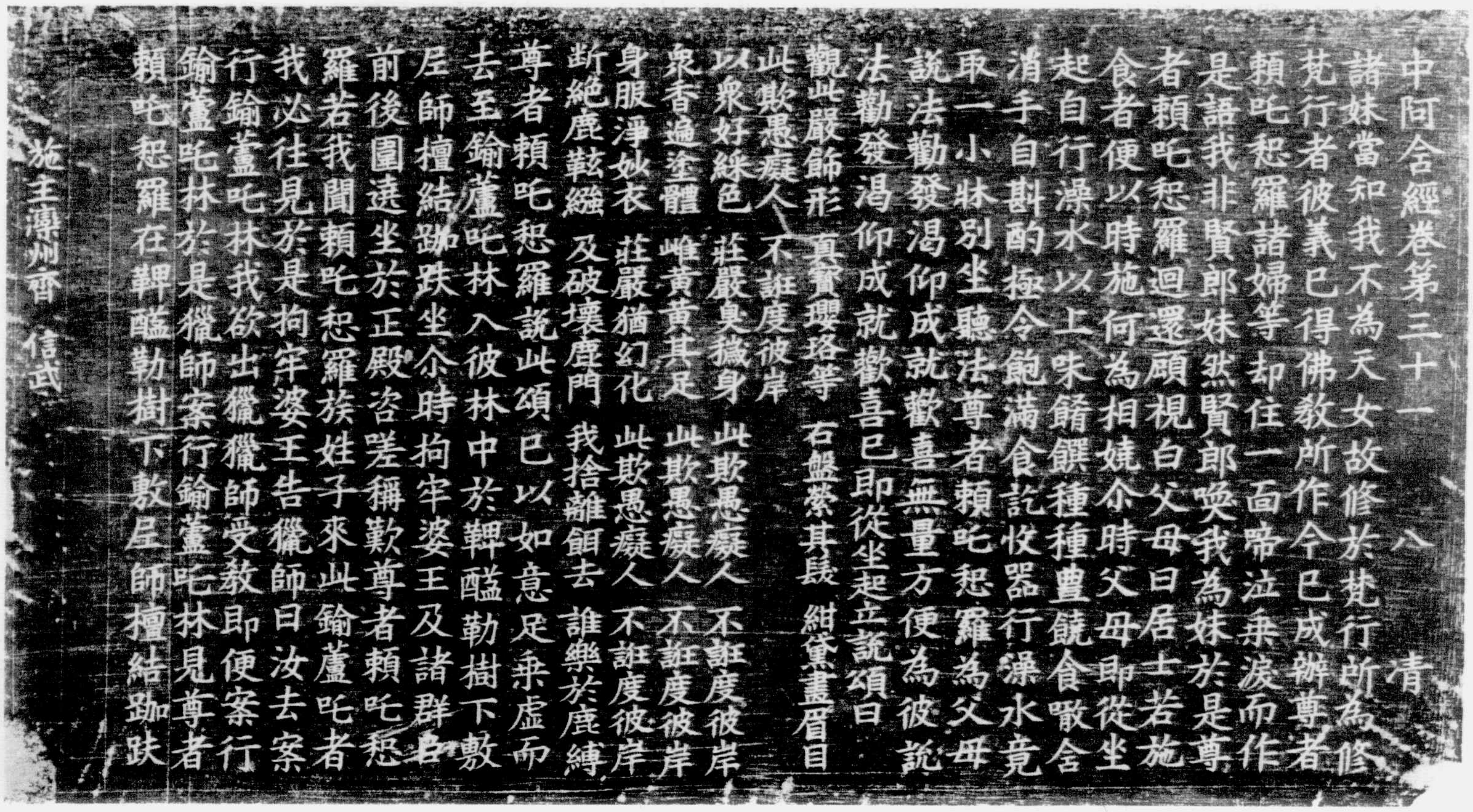
中阿含經卷第三十一　六　清
家婢使以箕中臭爛飲食瀉著鉢中瀉著鉢
中時取其二相識其音聲及其手足取二相
已即往至尊者賴吒惒羅父所而作是語尊
今當知尊子賴吒惒羅還來至此鞞盧吒可
往見之尊者賴吒惒羅父聞已大歡喜踊躍
左手攝衣右手摩抆鬚髮疾往詣尊者賴吒
惒羅所彼時尊者賴吒惒羅向壁食此臭爛
食尊者賴吒惒羅父見尊者賴吒惒羅向壁
食此臭爛食作如是說汝賴吒惒羅汝至柔
濡身體極好常食好食賴吒惒羅汝云何乃
食此臭爛食耶賴吒惒羅汝以何意來此鞞
盧吒而不能還至父母家耶尊者賴吒惒羅
白曰居士我入父家不得布施但得責數此
禿沙門為黑所縛斷種無子破壞我家我唯
有一子至愛憐念意常忍樂見無猒足彼將
去度當莫與食我聞此已便速出去尊者賴
吒惒羅父即辭謝曰賴吒惒羅可忍賴吒惒
羅可忍我實不知賴吒惒羅還入父家於是
尊者賴吒惒羅父敬心扶抱尊者賴吒惒羅
將入於內數座令坐尊者賴吒惒羅即便就
坐於是其父見尊者賴吒惒羅坐已往至婦
所而作是語卿今當知賴吒惒羅族姓子今
來還家可速辦飲食尊者賴吒惒羅母聞已
大歡喜踊躍速辦飲食辦飲食已疾輦錢出
著中庭地聚作大積彼大錢積一面立人一
面坐人各不相見作大錢積已往詣尊者賴
吒惒羅所作如是語賴吒惒羅是汝母分所

塔下七九八八



中阿含經卷第三十一　七　清

有錢財汝父錢財無量百千不可復計令盡付汝賴吒惒羅汝可捨戒罷道行欲布施快修福業所以者何世尊境界甚難甚難出家學道亦復甚難尊者賴吒惒羅白其母曰我今欲有所說能見聽不尊者賴吒惒羅母語曰居士子汝有所說我當聽之尊者賴吒惒羅白其母曰當作新布囊用盛滿錢以車載之至恒伽江瀉著深處所以者何因此錢故令人憂苦愁慼啼哭不得快樂於是尊者賴吒惒羅母而作是念以此方便不能令子賴吒惒羅捨戒罷道我寧可至其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴飾其身賴吒惒羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒惒羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶於是其母即至尊者賴吒惒羅其本婦所作如是語諸新婦等汝可以先所著瓔珞嚴飾其身賴吒惒羅族姓子本在家時極所愛念以此瓔珞速嚴身已汝等共往至賴吒惒羅族姓子所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶彼時尊者賴吒惒羅其本婦等即各以先所著瓔珞嚴飾其身尊者賴吒惒羅本在家時極所愛念以此瓔珞嚴飾身已往詣尊者賴吒惒羅所各抱一足而作是說不審賢郎有何天女勝於我者而令賢郎捨我為彼修梵行耶尊者賴吒惒羅語本婦曰



中阿含經卷第三十一　八　清

諸妹當知我不為天女故修於梵行所為修梵行者彼義已得佛教所作今已成辦尊者賴吒惒羅諸婦等却住一面啼泣垂淚而作是語我非賢郎妹然賢郎喚我為妹於是尊者賴吒惒羅迴還顧視白父母曰居士若施食者便以時施何為相嬈尒時父母即從坐起自行澡水以上味餚饌種種豐饒食噉含消手自斟酌極令飽滿食訖收器行澡水竟取一小牀別坐聽法尊者賴吒惒羅為父母說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起立說頌曰

觀此嚴飾形　真寶瓔珞等　右盤縈其髮　紺黛畫眉目
此欺愚癡人　不誑度彼岸　此欺愚癡人　不誑度彼岸
以衆好綵色　莊嚴臭穢身　此欺愚癡人　不誑度彼岸
衆香遍塗體　雌黃黃其足　此欺愚癡人　不誑度彼岸
身服淨妙衣　莊嚴猶幻化　此欺愚癡人　不誑度彼岸
斷絶鹿鞿緤　及破壞鹿門　我捨離餌去　誰樂於鹿縛

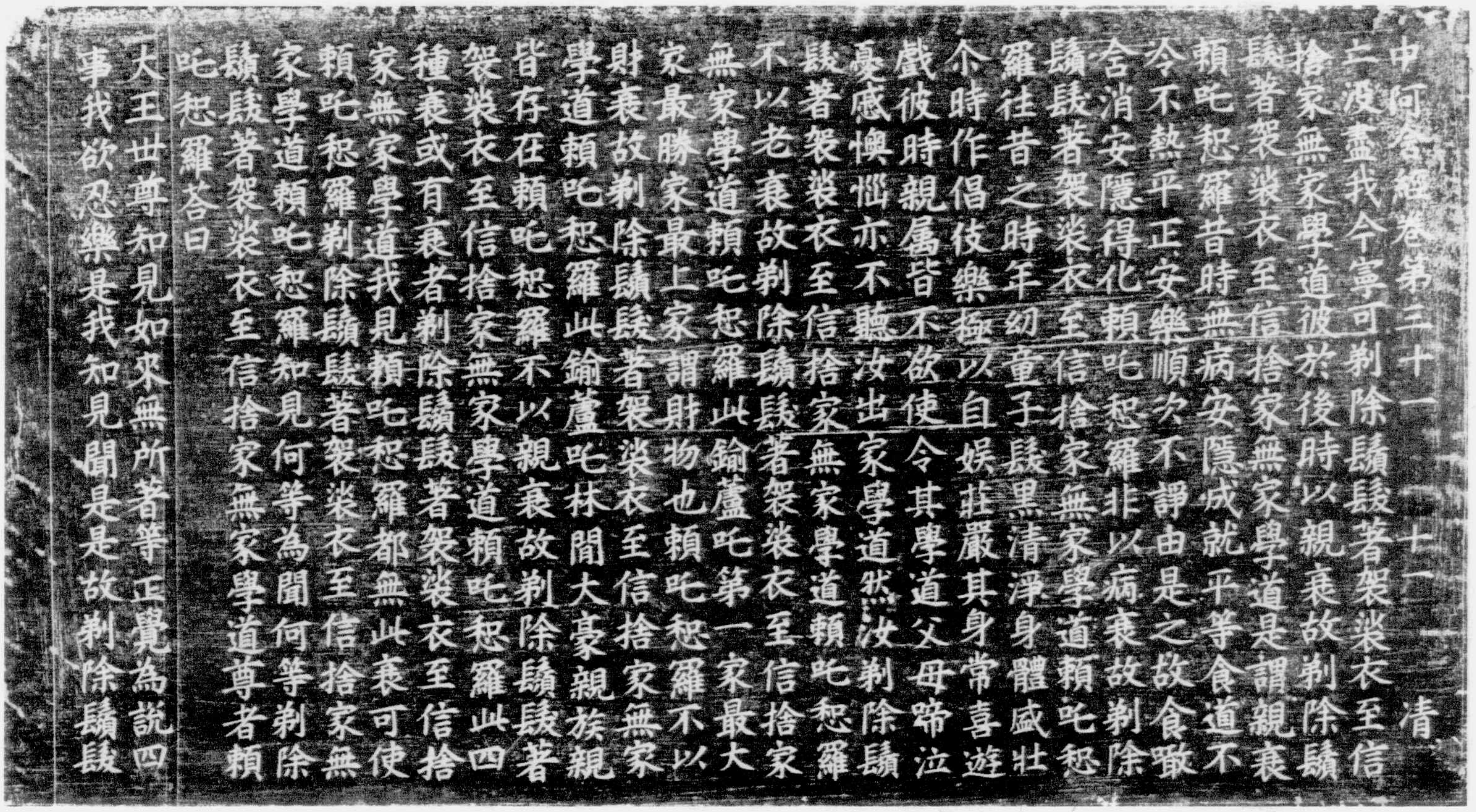
尊者賴吒惒羅說此頌已以如意足乘虛而去至鍮蘆吒林入彼林中於鞞醯勒樹下敷尼師檀結跏趺坐尒時拘牢婆王及諸群臣前後圍遶坐於正殿咨嗟稱歎尊者賴吒惒羅若我聞賴吒惒羅族姓子來此鍮蘆吒者我必往見於是拘牢婆王告獵師曰汝去案行鍮蘆吒林我欲出獵獵師受教即便案行鍮蘆吒林於是獵師案行鍮蘆吒林見尊者賴吒惒羅在鞞醯勒樹下敷尼師檀結跏趺

施主濼州晉　信武

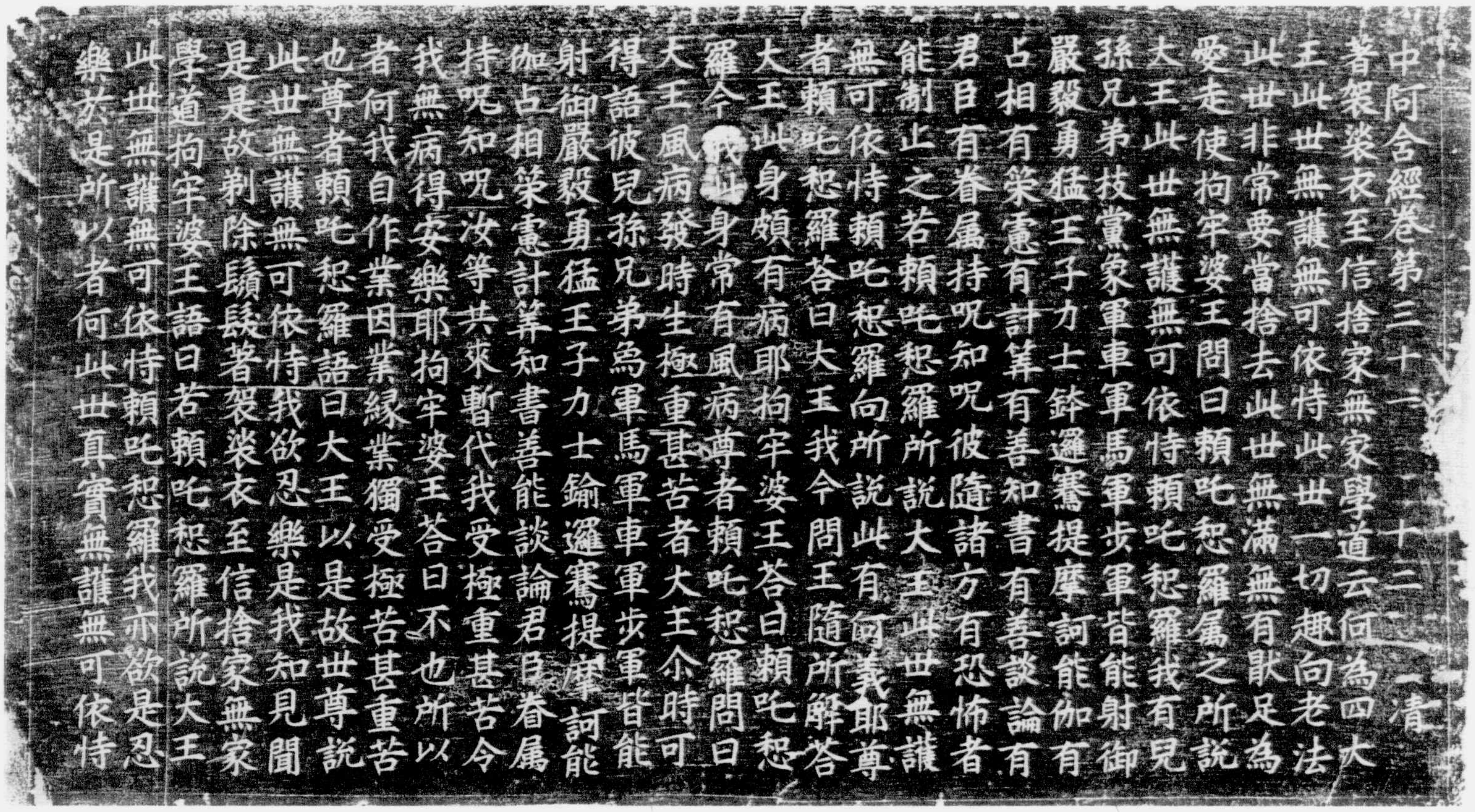
塔下七九八九

中阿含經卷第三十一　九　清
坐便作是念所為拘牢婆王及諸群臣共坐
正殿咨嗟稱歎者今已在此尒時獵師案行
鍮蘆吒林已還詣拘牢婆王所白曰大王當
知我已案行鍮蘆吒林隨大王意大王本所
為與諸群臣共坐正殿咨嗟稱歎尊者賴吒
惒羅若我聞賴吒惒羅族姓子來此鍮蘆吒
者我必往見尊者賴吒惒羅族姓子今在鍮
蘆吒林中鞞醯勒樹下敷尼師檀結跏趺坐
大王欲見者便可往也拘牢婆王聞已告御
者曰汝速嚴駕我今欲往見賴吒惒羅御者
受教即速嚴駕訖還白曰大王當知嚴駕已
辦隨大王意於是拘牢婆王即乘車出往至
鍮蘆吒林遙見尊者賴吒惒羅即便下車步
進往至尊者賴吒惒羅所尊者賴吒惒羅見
拘牢婆王來而作是說大王今來欲自坐耶
拘牢婆王曰今我雖到自己境界然我意欲
令賴吒惒羅族姓子請我令坐尊者賴吒惒
羅即請拘牢婆王曰今有別座大王可坐於
是拘牢婆王與尊者賴吒惒羅共相問訊却
坐一面語賴吒惒羅若為家衰故出家學道
耶若為無財物故行學道者賴吒惒羅拘牢
婆王家多有財物我出財物與賴吒惒羅勸
賴吒惒羅捨戒罷道行欲布施使修福業所
以者何賴吒惒羅師教甚難出家學道亦復
甚難尊者賴吒惒羅聞已語曰大王今以不
淨請我非清淨請拘牢婆王聞已問曰我
當云何以清淨請賴吒惒羅非以不淨耶尊

中阿含經卷第三十一　十　清
者賴吒惒羅語曰大王應如是語賴吒惒羅
我國人民安隱快樂無恐怖無鬪諍亦無棘
剌無苦使役米穀豐饒乞食易得賴吒惒羅
住我國中我當護如法大王如是以淨請我
非以不淨拘牢婆王聞已語曰我今以淨請
賴吒惒羅非以不淨我國人民安隱快樂無
恐怖無鬪諍亦無棘剌無苦使役米穀豐饒
乞食易得賴吒惒羅住我國中我當護如法
復次賴吒惒羅有四種衰謂衰衰故剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道云何為四
病衰老衰財衰親衰賴吒惒羅云何病衰或
有一人長病疾患極重甚苦彼作是念我長
病疾患極重甚苦我實有欲不能行欲我今
寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道彼於後時以病衰故剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道是為病衰賴吒惒羅云
何老衰或有一人年耆根熟壽過垂訖彼作
是念我年耆根熟壽過垂訖我實有欲不能
行欲我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼於後時以老衰故剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道是謂老衰賴
吒惒羅云何財衰或有一人貧窮無力彼作
是念我貧窮無力我今寧可剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道彼於後時以財衰
故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
是謂財衰賴吒惒羅云何親衰或有一人親
里斷種死亡沒盡彼作是念我親里斷種死
[illegible]州智　信武

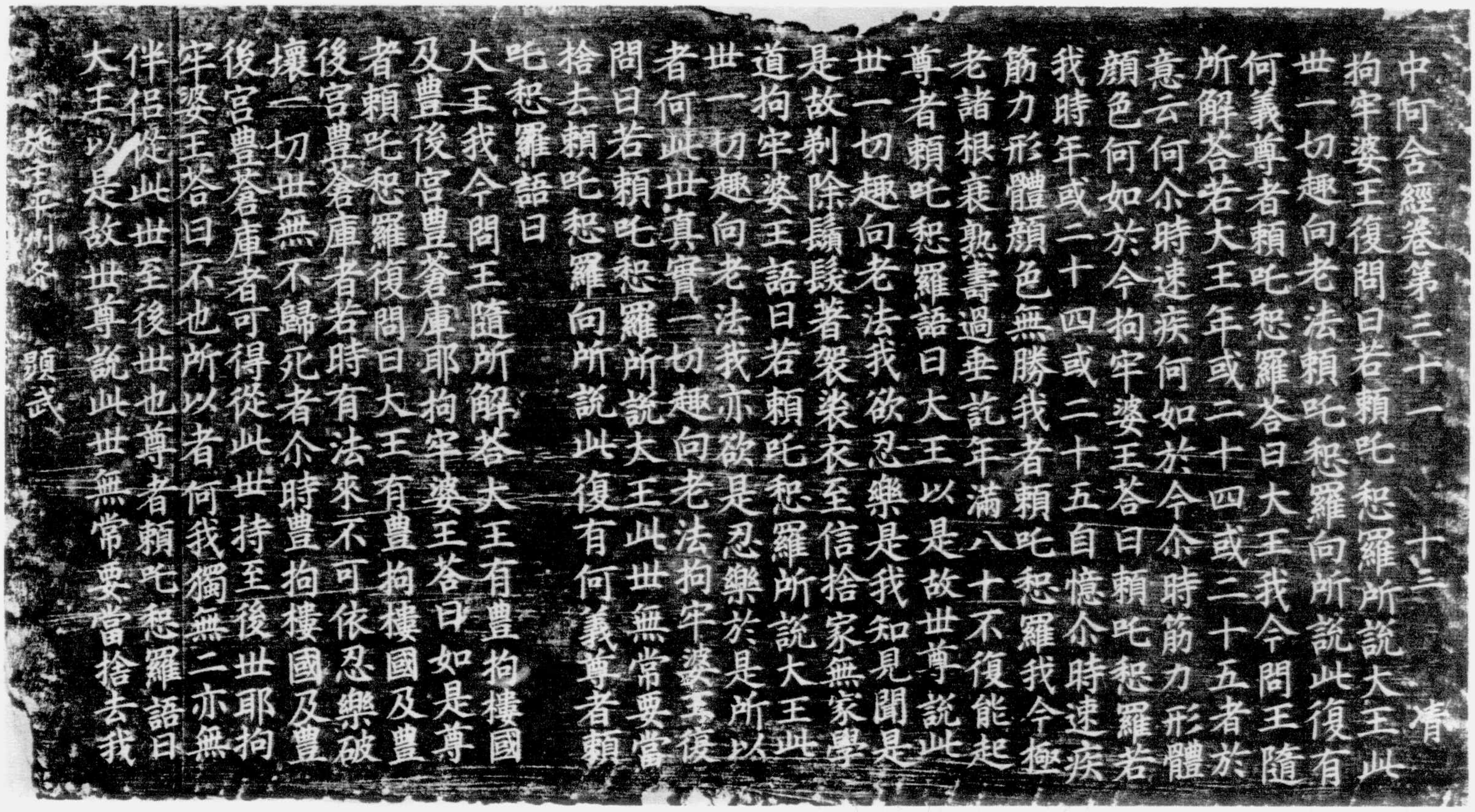


中阿含經卷第三十一　十一　清
亡沒盡我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道於後時以親衰故剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道是謂親衰
賴吒惒羅昔時無病安隱成就平等食道不
令不熱平正安樂順次不諍由是之故食噉
含消安隱得化賴吒惒羅非以病衰故剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒惒
羅往昔之時年幼童子髮黑清淨身體盛壯
介時作倡伎樂極以自娛莊嚴其身常喜遊
戲彼時親屬皆不欲使令其學道父母啼泣
憂感懊惱亦不聽汝出家學道然汝剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道賴吒惒羅
不以老衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家學道賴吒惒羅此鍮蘆吒第一家最大
家最勝家最上家謂財物也賴吒惒羅不以
財衰故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道賴吒惒羅此鍮蘆吒林間大豪親族親
皆存在賴吒惒羅不以親衰故剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道賴吒惒羅此四
種衰或有衰者剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道我見賴吒惒羅都無此衰可使
賴吒惒羅剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無
家學道賴吒惒羅知見何等為聞何等剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道尊者賴
吒惒羅荅曰
大王世尊知見如來無所著等正覺為說四
事我欲忍樂是我知見聞是故剃除鬚髮

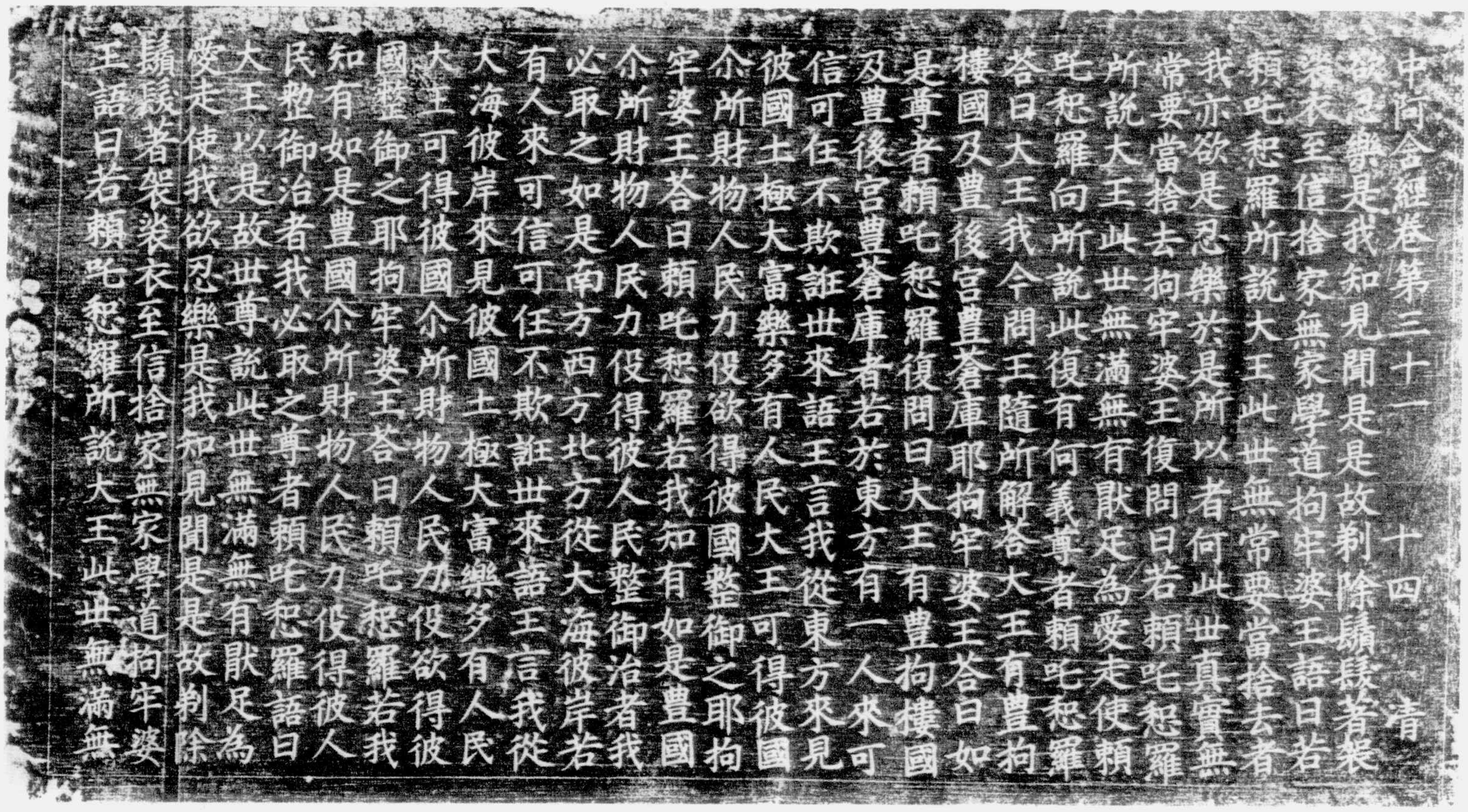


中阿含經卷第三十一　十二　清
著袈裟衣至信捨家無家學道云何為四大
王此世無護無可依恃此世一切趣向老法
此世非常要當捨去此世無滿無有猒足為
愛走使拘牢婆王問曰賴吒惒羅屬之所說
大王此世無護無可依恃賴吒惒羅我有兒
孫兄弟技黨象軍車軍馬軍步軍皆能射御
嚴毅勇猛王子力士鍮邏騫提摩訶能伽有
占相有策畫有計筭有善知書有善談論有
君自有眷屬持呪知呪彼隨諸方有恐怖者
能制止之若賴吒惒羅所說大王此世無護
無可依恃賴吒惒羅向所說此有何義耶尊
者賴吒惒羅荅曰大王我今問王隨所解荅
大王此身頗有病耶拘牢婆王荅曰賴吒惒
羅今我此身常有風病尊者賴吒惒羅問曰
大王風病發時生極重甚苦者大王尒時可
得語彼兒孫兄弟為軍馬軍車軍步軍皆能
射御嚴毅勇猛王子力士鍮邏騫提摩訶能
伽占相策畫計筭知書善能談論君自眷屬
持呪知呪汝等共來暫代我受極重甚苦令
我無病得安樂耶拘牢婆王荅曰不也所以
者何我自作業因業緣業獨受極苦甚重苦
也尊者賴吒惒羅語曰大王以是故世尊說
此世無護無可依恃我欲忍樂是我知見聞
是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道拘牢婆王語曰若賴吒惒羅所說大王
此世無護無可依恃賴吒惒羅我亦欲是忍
樂於是所以者何此世真實無護無可依恃

塔下七九九一

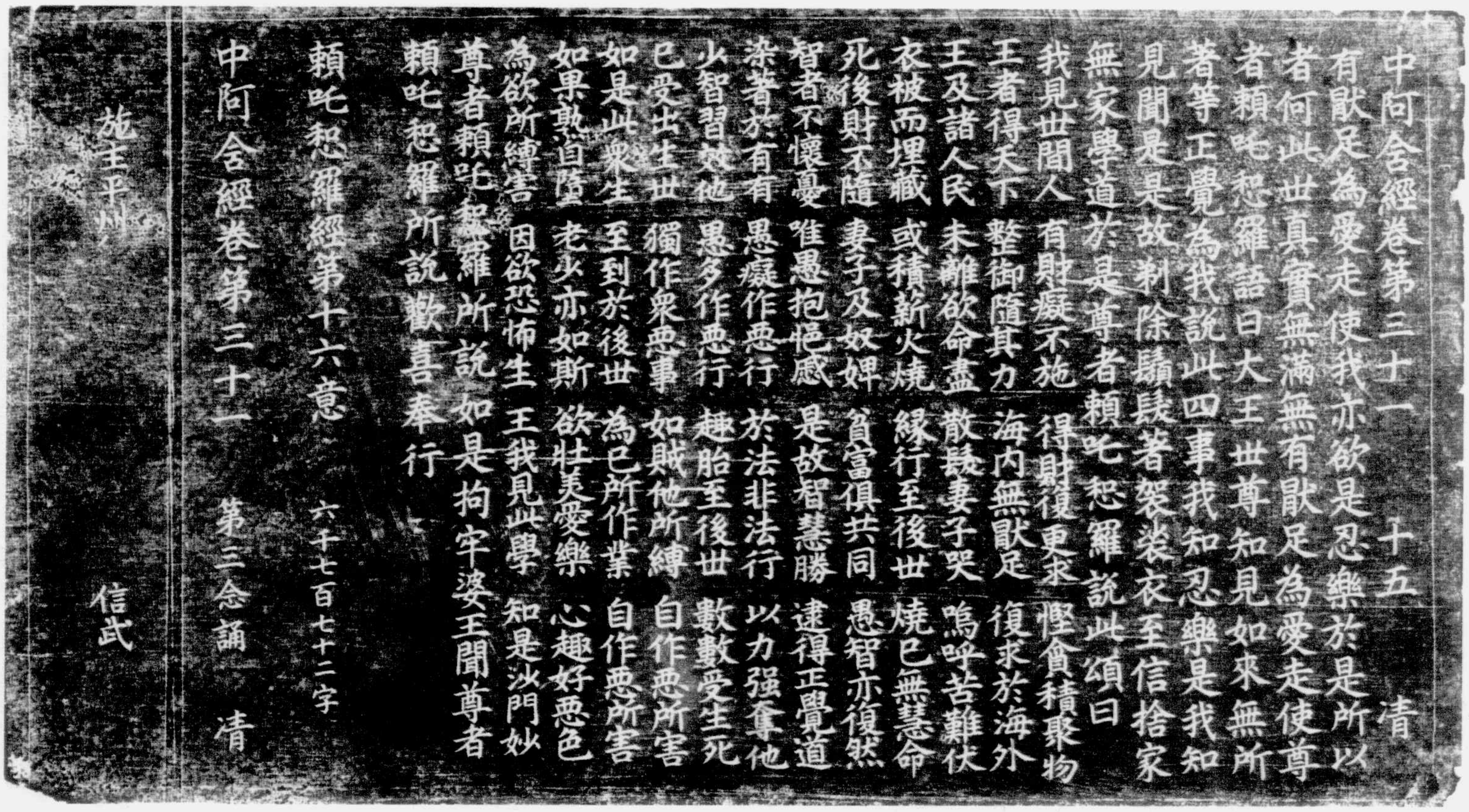


中阿含經卷第三十一　十三　肴
拘牢婆王復問曰若賴吒惒羅所説大王此
世一切趣向老法賴吒惒羅向所説此復有
何義尊者賴吒惒羅荅曰大王我今問王隨
所解荅若大王年或二十四或二十五者於
意云何尒時速疾何如於今尒時筋力形體
顔色何如於今拘牢婆王荅曰賴吒惒羅若
我時年或二十四或二十五自憶尒時速疾
筋力形體顔色無勝我者賴吒惒羅我今極
老諸根衰熟壽過垂訖年滿八十不復能起
尊者賴吒惒羅語曰大王以是故世尊説此
世一切趣向老法我欲忍樂是我知見聞是
是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道拘牢婆王語曰若賴吒惒羅所説大王此
世一切趣向老法我亦欲是忍樂於是所以
者何此世真實一切趣向老法拘牢婆王復
問曰若賴吒惒羅所説大王此世無常要當
捨去賴吒惒羅向所説此復有何義尊者賴
吒惒羅語曰
大王我今問王隨所解荅大王有豊拘樓國
及豊後宮豊蒼庫耶拘牢婆王荅曰如是尊
者賴吒惒羅復問曰大王有豊拘樓國及豊
後宮豊蒼庫者若時有法來不可依忍樂破
壞一切世無不歸死者尒時豊拘樓國及豊
後宮豊蒼庫者可得從此世持至後世耶拘
牢婆王荅曰不也所以者何我獨無二亦無
伴侶從此世至後世也尊者賴吒惒羅語曰
大王以是故世尊説此世無常要當捨去我
施主平州各　頭武



中阿含經卷第三十一　十四　清
欲忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道拘牢婆王語曰若
賴吒惒羅所説大王此世無常要當捨去者
我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無
常要當捨去拘牢婆王復問曰若賴吒惒羅
所説大王此世無滿無有猒足為愛走使賴
吒惒羅向所説此復有何義尊者賴吒惒羅
荅曰大王我今問王隨所解荅大王有豊拘
樓國及豊後宮豊蒼庫耶拘牢婆王荅曰如
是尊者賴吒惒羅復問曰大王有豊拘樓國
及豊後宮豊蒼庫者若於東方有一人來可
信可任不欺誑世來語王言我從東方來見
彼國土極大富樂多有人民大王可得彼國
尒所財物人民力役欲得彼國整御之耶拘
牢婆王荅曰賴吒惒羅若我知有如是豊國
尒所財物人民力役得彼人民整御治者我
必取之如是南方西方北方從大海彼岸若
有人來可信可任不欺誑世來語王言我從
大海彼岸來見彼國土極大富樂多有人民
大王可得彼國尒所財物人民力役欲得彼
國整御之耶拘牢婆王荅曰賴吒惒羅若我
知有如是豊國尒所財物人民力役得彼人
民整御治者我必取之尊者賴吒惒羅語曰
大王以是故世尊説此世無滿無有猒足為
愛走使我欲忍樂是我知見聞是是故剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道拘牢婆
王語曰若賴吒惒羅所説大王此世無滿無

塔下七九九二



中阿含經卷第三十一　十五　清

有猒足為愛走使我亦欲是忍樂於是所以者何此世真實無滿無有猒足為愛走使尊者賴吒恕羅語曰大王世尊知見如來無所著等正覺為我說此四事我知忍樂是我知見聞是是故剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道於是尊者賴吒恕羅說此頌曰

我見世間人　有財癡不施　得財復更求　慳貪積聚物
王者得天下　整御隨其力　海內無猒足　復求於海外
王及諸人民　未離欲命盡　散髮妻子哭　嗚呼苦難伏
衣被而埋藏　或積薪火燒　緣行至後世　燒已無慧命
死後財不隨　妻子及奴婢　貧富俱共同　愚智亦復然
智者不懷憂　唯愚抱悒慼　是故智慧勝　逮得正覺道
染著於有有　愚癡作惡行　於法非法行　以力強奪他
少智習效他　愚多作惡行　趣胎至後世　數數受生死
已受出生世　獨作衆惡事　如賊他所縛　自作惡所害
如是此衆生　至到於後世　為己所作業　自作惡所害
如果熟自墮　老少亦如斯　欲壯美愛樂　心趣好惡色
為欲所縛害　因欲恐怖生　王我見此學　知是沙門妙

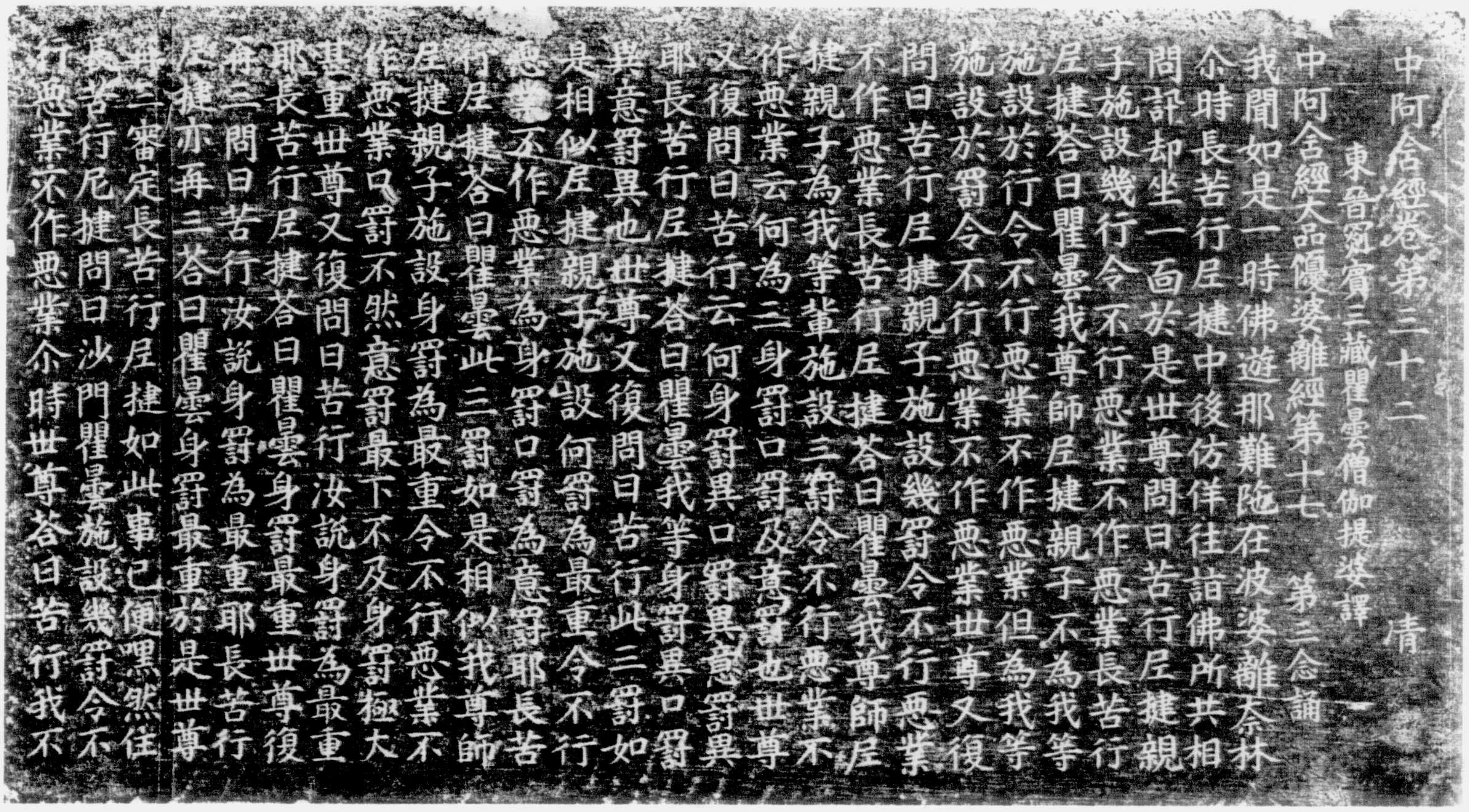
尊者賴吒恕羅所說如是拘牢婆王聞尊者賴吒恕羅所說歡喜奉行

賴吒恕羅經第十六竟　六千七百七十二字

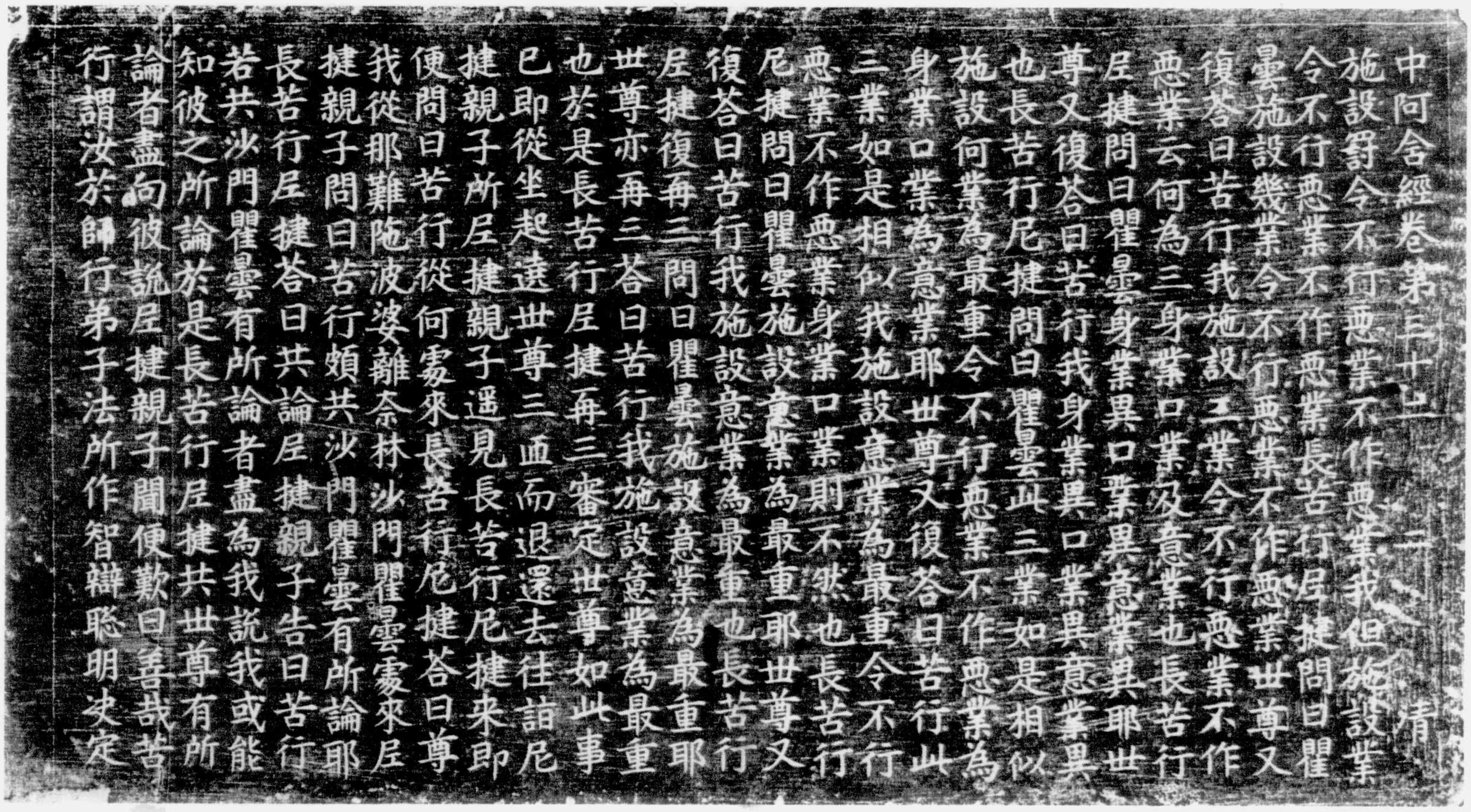
中阿含經卷第三十一　第三念誦　清

施主平州　信武

塔下七九九三

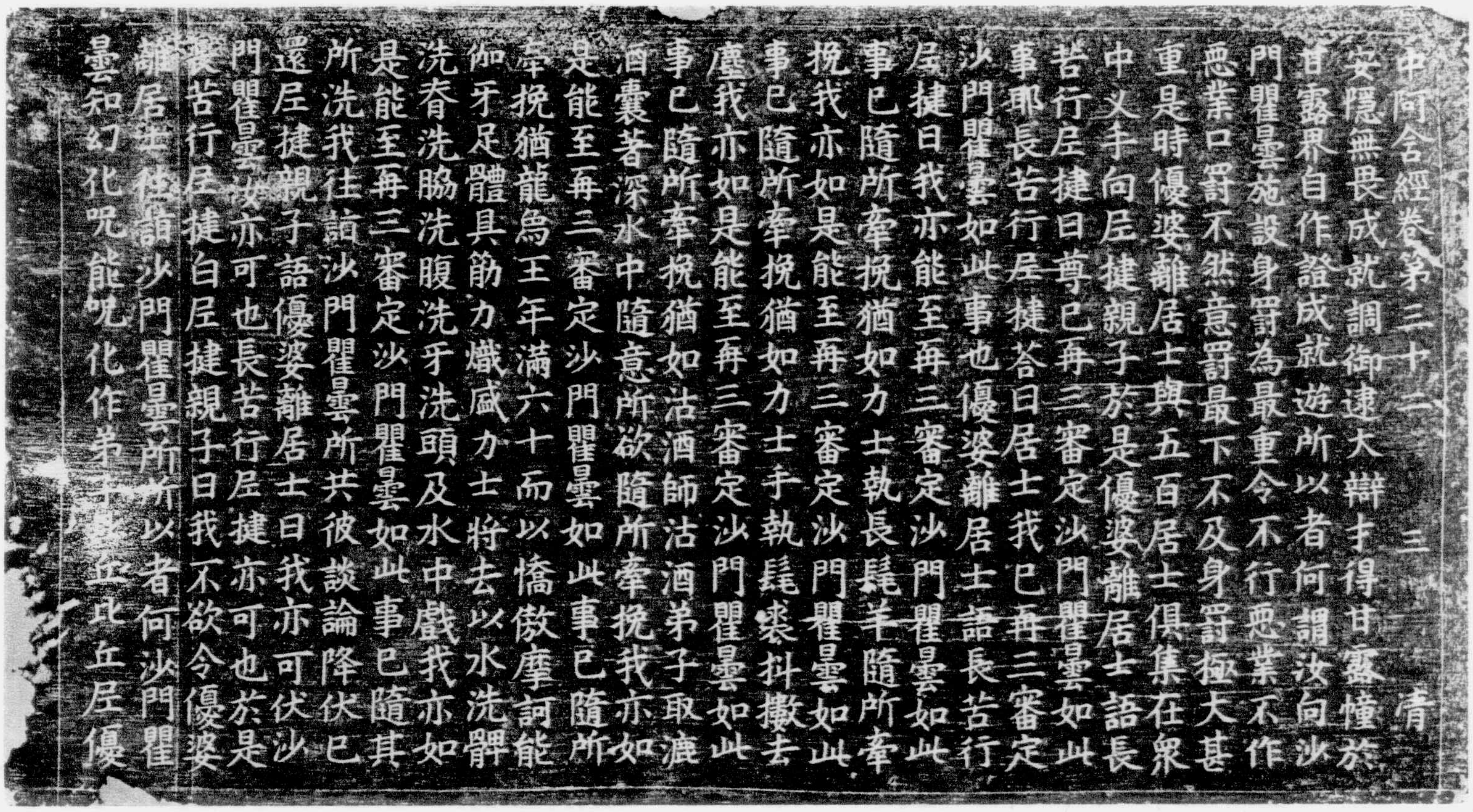


中阿含經卷第三十二　清
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　一
中阿含經大品優婆離經第十七　第三念誦
我聞如是一時佛遊那難陁在波婆離㮈林
尒時長苦行尼揵中後彷徉往詣佛所共相
問訊却坐一面於是世尊問曰苦行尼揵親
子施設幾行令不行惡業不作惡業長苦行
尼揵荅曰瞿曇我尊師尼揵親子不為我等
施設於行令不行惡業不作惡業但為我等
施設於罰令不行惡業不作惡業世尊又復
問曰苦行尼揵親子施設幾罰令不行惡業
不作惡業長苦行尼揵荅曰瞿曇我尊師尼
揵親子為我等輩施設三罰令不行惡業不
作惡業云何為三身罰口罰及意罰也世尊
又復問曰苦行云何身罰異口罰異意罰異
耶長苦行尼揵荅曰瞿曇我等身罰異口罰
異意罰異也世尊又復問曰苦行此三罰如
是相似尼揵親子施設何罰為最重令不行
惡業不作惡業為身罰口罰為意罰耶長苦
行尼揵荅曰瞿曇此三罰如是相似我尊師
尼揵親子施設身罰為最重令不行惡業不
作惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大
甚重世尊又復問曰苦行汝說身罰為最重
耶長苦行尼揵荅曰瞿曇身罰最重世尊復
再三問曰苦行汝說身罰為最重耶長苦行
尼揵亦再三荅曰瞿曇身罰最重於是世尊
再三審定長苦行尼揵如此事已便嘿然住
長苦行尼揵問曰沙門瞿曇施設幾罰令不
行惡業不作惡業尒時世尊荅曰苦行我不

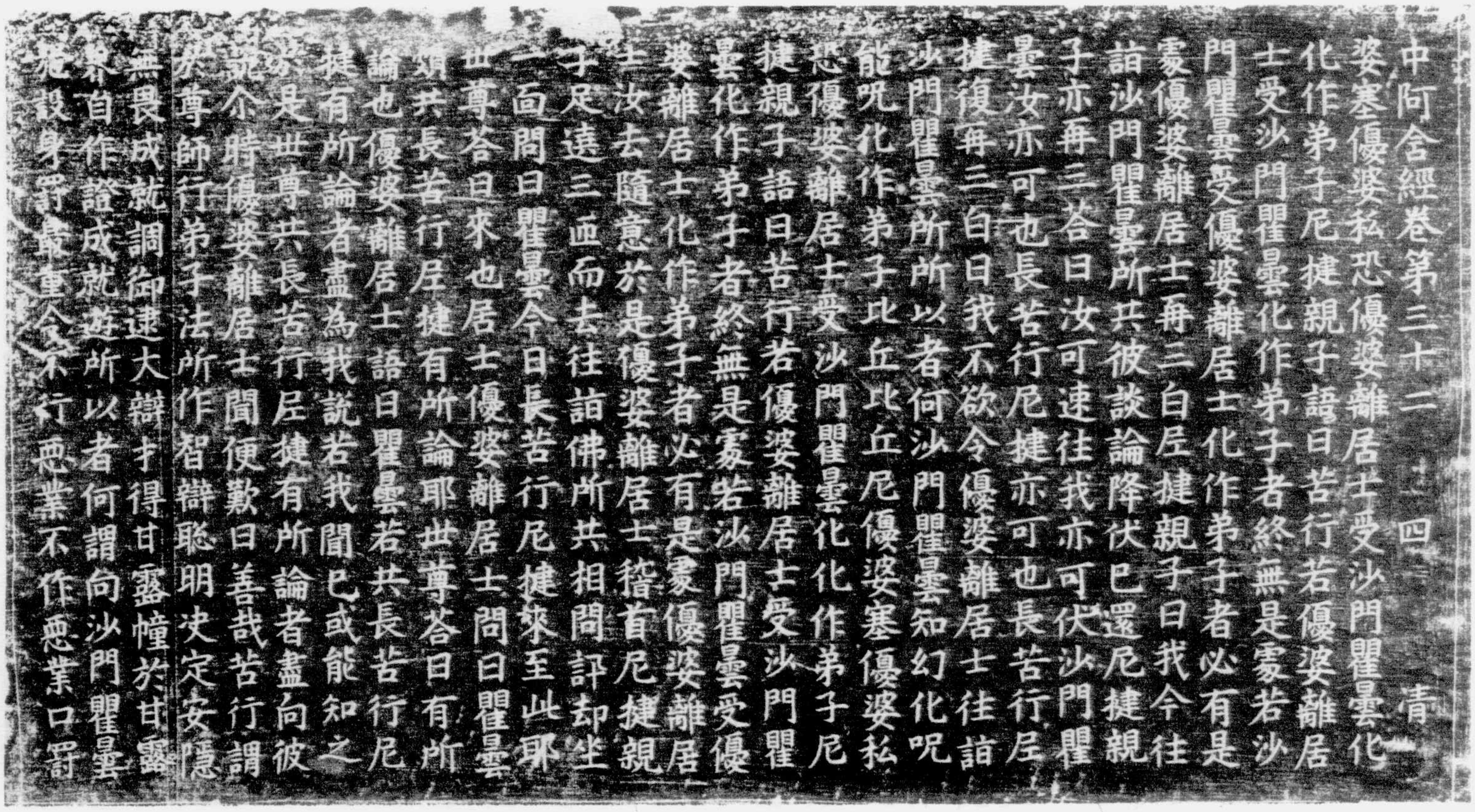


中阿含經卷第三十二　二　清
施設罰令不行惡業不作惡業我但施設業
令不行惡業不作惡業長苦行尼揵問曰瞿
曇施設幾業令不行惡業不作惡業世尊又
復荅曰苦行我施設三業令不行惡業不作
惡業云何為三身業口業及意業也長苦行
尼揵問曰瞿曇身業異口業異意業異耶世
尊又復荅曰苦行我身業異口業異意業異
也長苦行尼揵問曰瞿曇此三業如是相似
施設何業為最重令不行惡業不作惡業為
身業口業為意業耶世尊又復荅曰苦行此
三業如是相似我施設意業為最重令不行
惡業不作惡業身業口業則不然也長苦行
尼揵問曰瞿曇施設意業為最重耶世尊又
復荅曰苦行我施設意業為最重也長苦行
尼揵復再三問曰瞿曇施設意業為最重耶
世尊亦再三荅曰苦行我施設意業為最重
也於是長苦行尼揵再三審定世尊如此事
已即從坐起遶世尊三匝而退還去往詣尼
揵親子所尼揵親子遙見長苦行尼揵來即
便問曰苦行從何處來長苦行尼揵荅曰尊
我從那難陁波婆離㮈林沙門瞿曇處來尼
揵親子問曰苦行頗共沙門瞿曇有所論耶
長苦行尼揵荅曰共論尼揵親子告曰苦行
若共沙門瞿曇有所論者盡為我說我或能
知彼之所論於是長苦行尼揵共世尊有所
論者盡向彼說尼揵親子聞便歎曰善哉苦
行謂汝於師行弟子法所作智辯聰明決定

塔下七九九四

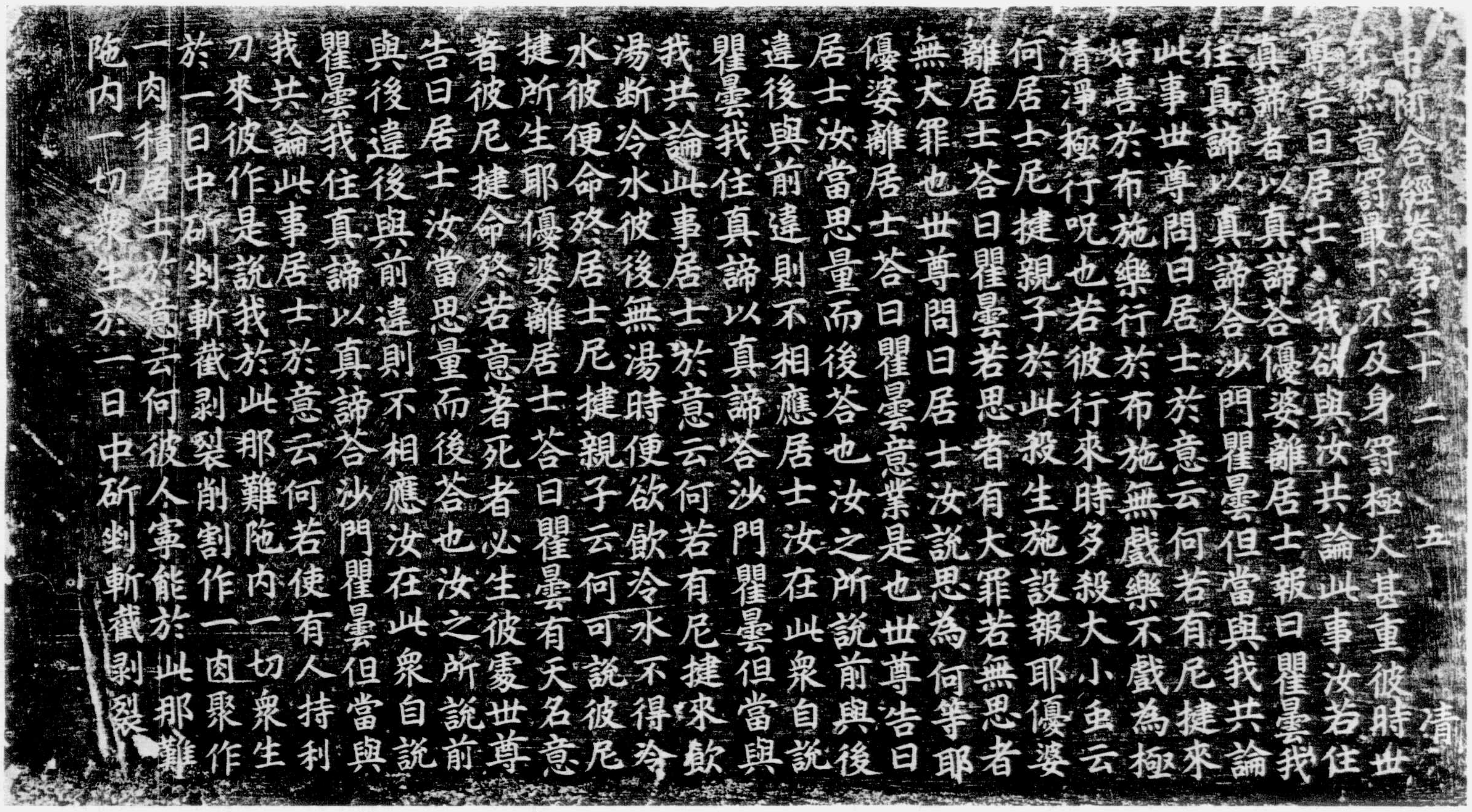


中阿含經卷第三十二　三　清
安隱無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於
甘露界自作證成就遊所以者何謂汝向沙
門瞿曇施設身罰為最重令不行惡業不作
惡業口罰不然意罰最下不及身罰極大甚
重是時優婆離居士與五百居士俱集在衆
中叉手向尼揵親子於是優婆離居士語長
苦行尼揵曰尊已再三審定沙門瞿曇如此
事耶長苦行尼揵荅曰居士我已再三審定
沙門瞿曇如此事也優婆離居士語長苦行
尼揵曰我亦能至再三審定沙門瞿曇如此
事已隨所牽挽猶如力士執長髮羊隨所牽
挽我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此
事已隨所牽挽猶如力士手執髮裘抖擻去
塵我亦如是能至再三審定沙門瞿曇如此
事已隨所牽挽猶如沽酒師沽酒弟子取漉
酒囊著深水中隨意所欲隨所牽挽我亦如
是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨所
牽挽猶龍為王年滿六十而以憍傲摩訶能
伽牙足體具筋力熾盛力士將去以水洗髀
洗脊洗脇洗腹洗牙洗頭及水中戲我亦如
是能至再三審定沙門瞿曇如此事已隨其
所洗我往詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已
還尼揵親子語優婆離居士曰我亦可伏沙
門瞿曇汝亦可也長苦行尼揵亦可也於是
長苦行尼揵白尼揵親子曰我不欲令優婆
離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿
曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優



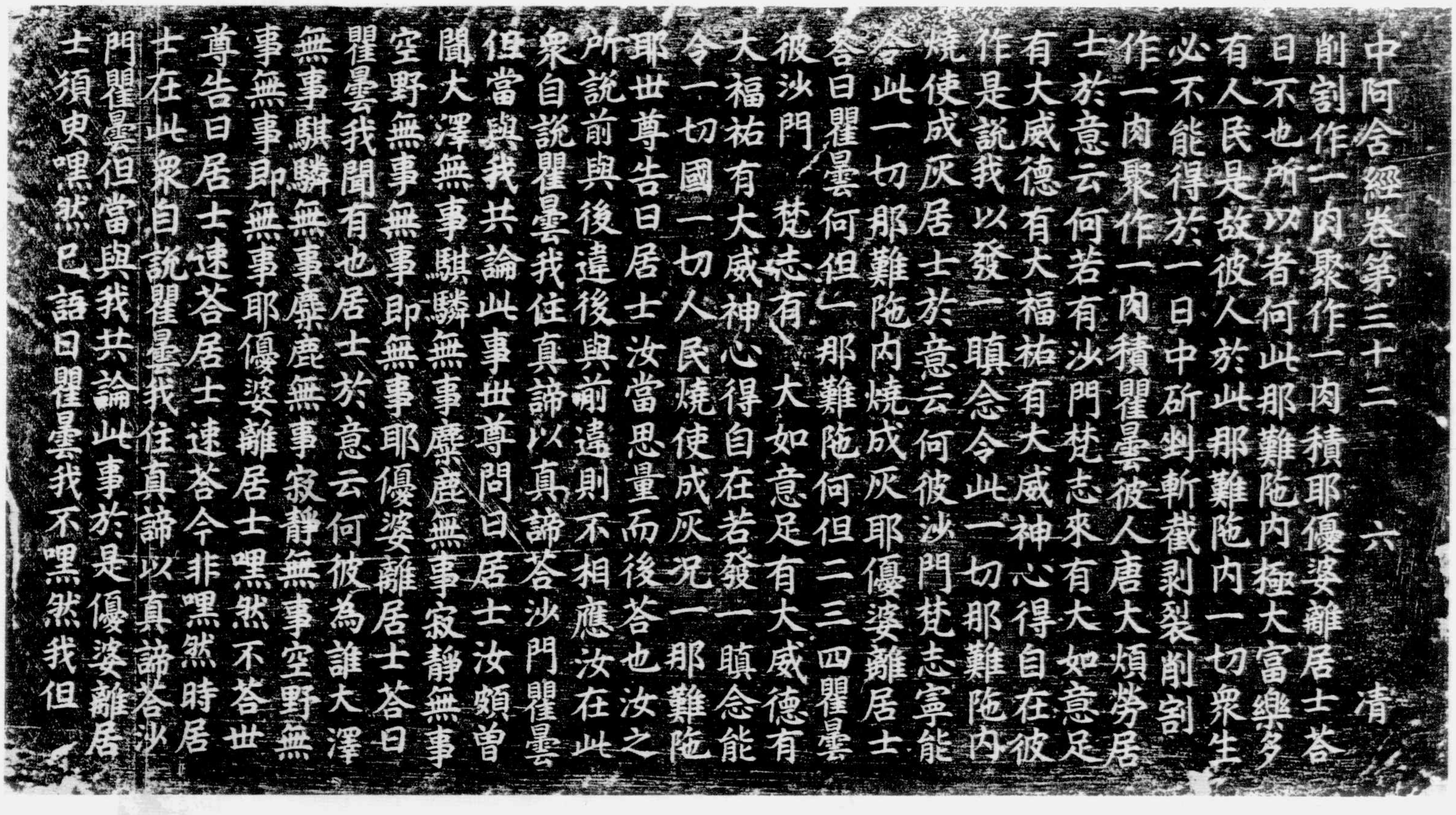
中阿含經卷第三十二　四　青
婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化
化作弟子尼揵親子語曰苦行若優婆離居
士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙
門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是
處優婆離居士再三白尼揵親子曰我今往
詣沙門瞿曇所共彼談論降伏已還尼揵親
子亦再三荅曰汝可速往我亦可伏沙門瞿
曇汝亦可也長苦行尼揵亦可也長苦行尼
揵復再三白曰我不欲令優婆離居士往詣
沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪
能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私
恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尼
揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿
曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優
婆離居士化作弟子者必有是處優婆離居
士汝去隨意於是優婆離居士稽首尼揵親
子足遶三匝而去往詣佛所共相問訊却坐
一面問曰瞿曇今日長苦行尼揵來至此耶
世尊荅曰來也居士優婆離居士問曰瞿曇
頗共長苦行尼揵有所論耶世尊荅曰有所
論也優婆離居士語曰瞿曇若共長苦行尼
揵有所論者盡為我說若我聞已或能知之
於是世尊共長苦行尼揵有所論者盡向彼
說尒時優婆離居士聞便歎曰善哉苦行謂
於尊師行弟子法所作智辯聰明決定安隱
無畏成就調御逮大辯才得甘露幢於甘露
界自作證成就遊所以者何謂向沙門瞿曇
施設身罰最重令不行惡業不作惡業口罰

塔下七九九五



中阿含經卷第三十二　五　清

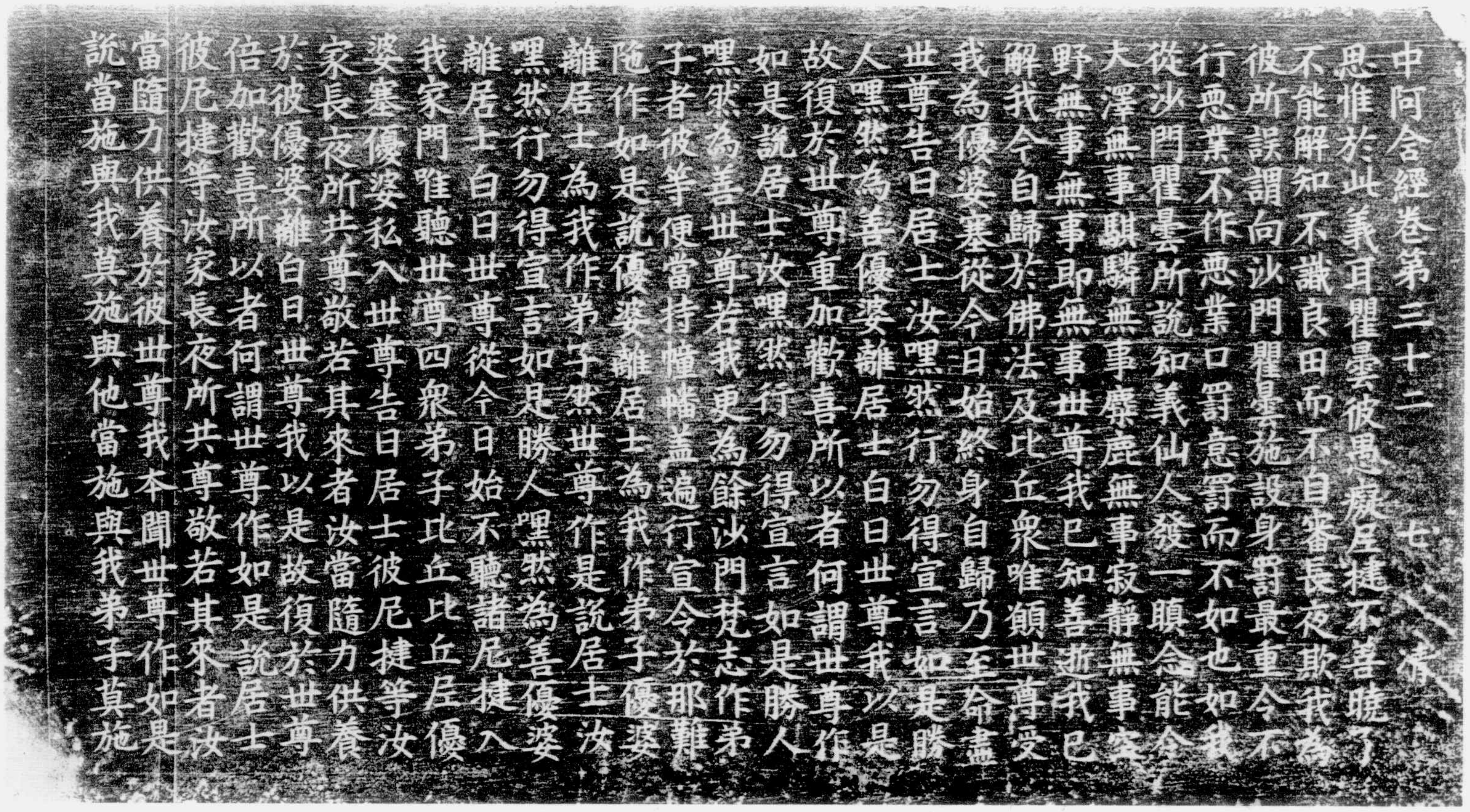
然意罰最下不及身罰極大甚重彼時世尊告曰居士我欲與汝共論此事汝若住真諦者以真諦荅優婆離居士報曰瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士於意云何若有尼揵來好喜於布施樂行於布施無戲樂不戲為極清淨極行呪也若彼行來時多殺大小虫云何居士尼揵親子於此殺生施設報耶優婆離居士荅曰瞿曇若思者有大罪若無思者無大罪也世尊問曰居士汝說思為何等耶優婆離居士荅曰瞿曇意業是也世尊告曰居士汝當思量而後荅也汝之所說前與後違後與前違則不相應居士汝在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若有尼揵來飲湯斷冷水彼後無湯時便欲飲冷水不得冷水彼便命終居士尼揵親子云何可說彼尼揵所生耶優婆離居士荅曰瞿曇有天名意著彼尼揵命終若意著死者必生彼處世尊告曰居士汝當思量而後荅也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事居士於意云何若使有人持利刀來彼作是說我於此那難陀內一切衆生於一日中斫剉斬截剥裂削割作一肉聚作一肉積居士於意云何彼人寧能於此那難陀內一切衆生於一日中斫剉斬截剥裂



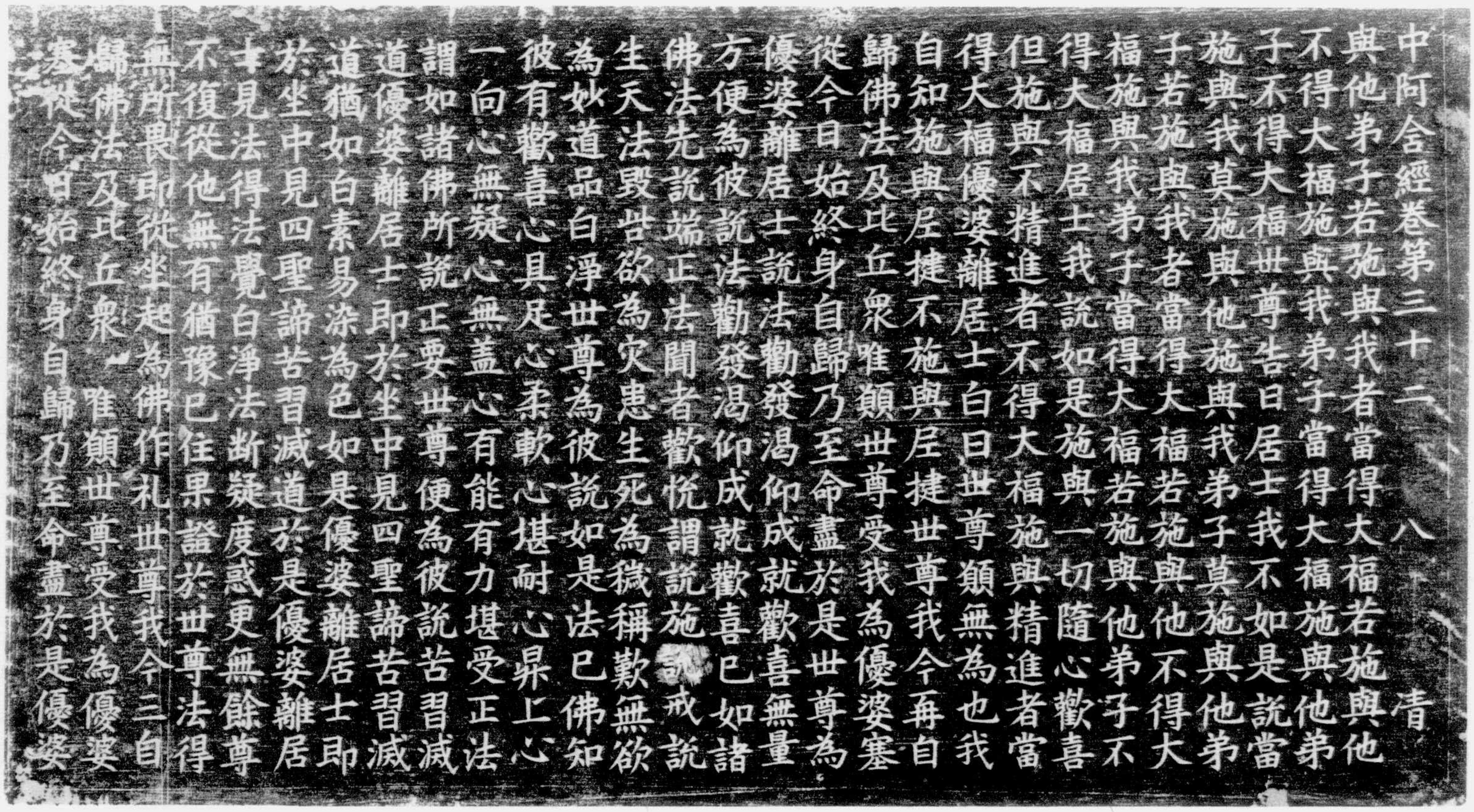
中阿含經卷第三十二　六　清

削割作一肉聚作一肉積耶優婆離居士荅曰不也所以者何此那難陀內極大富樂多有人民是故彼人於此那難陀內一切衆生必不能得於一日中斫剉斬截剥裂削割作一肉聚作一肉積瞿曇彼人唐大煩勞居士於意云何若有沙門梵志來有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在彼作是說我以發一瞋念令此一切那難陀內燒使成灰居士於意云何彼沙門梵志寧能令此一切那難陀內燒成灰耶優婆離居士荅曰瞿曇何但一那難陀何但二三四瞿曇彼沙門梵志有大如意足有大威德有大福祐有大威神心得自在若發一瞋念能令一切國一切人民燒使成灰況一那難陀耶世尊告曰居士汝當思量而後荅也汝之所說前與後違後與前違則不相應汝在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事世尊問曰居士汝頗曾聞大澤無事騏驎無事麋鹿無事寂靜無事空野無事無事即無事耶優婆離居士荅曰瞿曇我聞有也居士於意云何彼為誰大澤無事騏驎無事麋鹿無事寂靜無事空野無事無事即無事耶優婆離居士嘿然不荅世尊告曰居士速荅居士速荅今非嘿然時居士在此衆自說瞿曇我住真諦以真諦荅沙門瞿曇但當與我共論此事於是優婆離居士須臾嘿然已語曰瞿曇我不嘿然我但

塔下七九九六

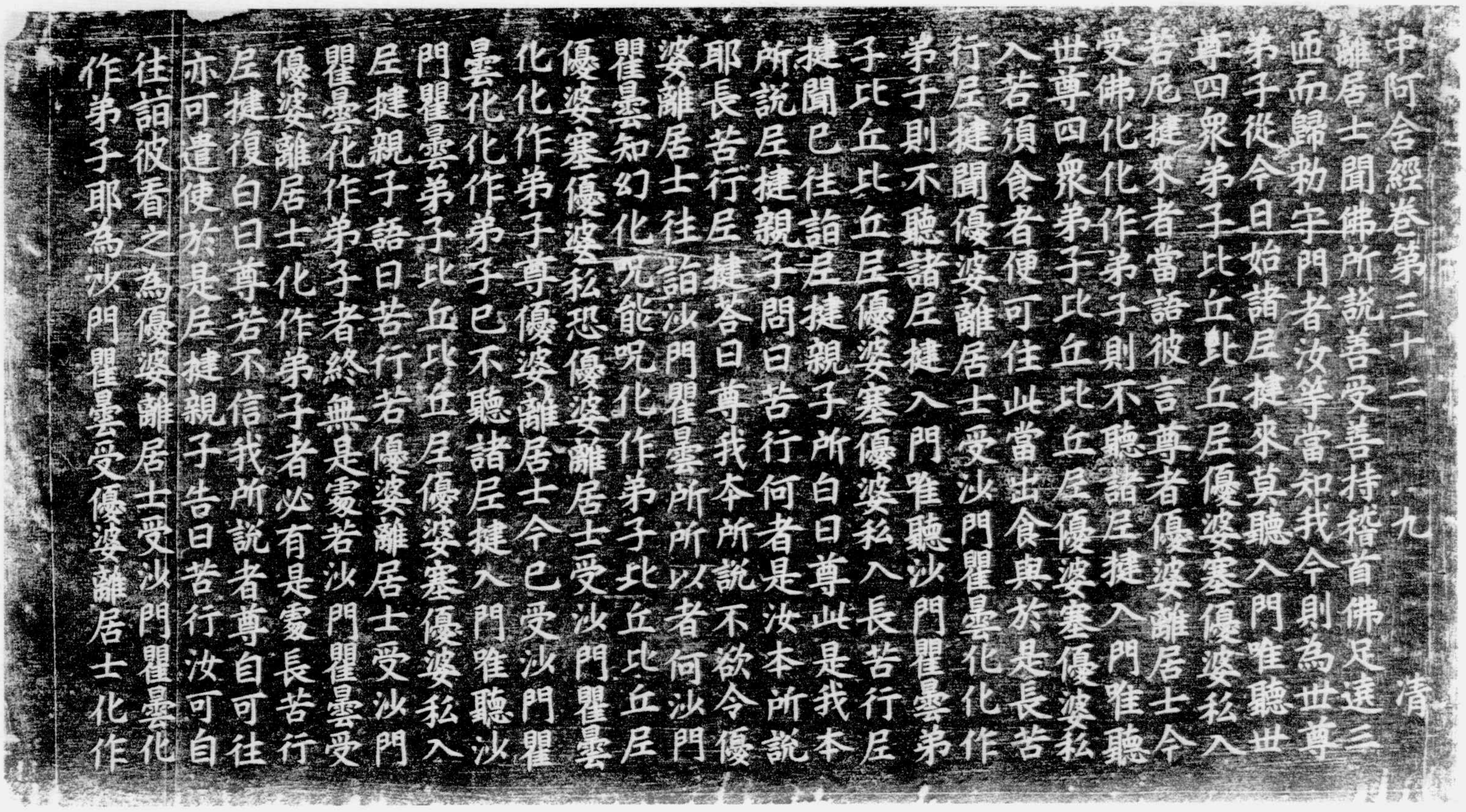


中阿含經卷第三十二　七　清
思惟於此義耳瞿曇彼愚癡尼揵不善曉了
不能解知不識良田而不自審長夜欺我為
彼所誤謂向沙門瞿曇施設身罰最重令不
行惡業不作惡業口罰意罰而不如也如我
從沙門瞿曇所說知義仙人發一瞋念能令
大澤無事騏驎無事麋鹿無事寂靜無事空
野無事無事即無事世尊我已知善逝我已
解我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受
我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
世尊告曰居士汝嘿然行勿得宣言如是勝
人嘿然為善優婆離居士白曰世尊我以是
故復於世尊重加歡喜所以者何謂世尊作
如是說居士汝嘿然行勿得宣言如是勝人
嘿然為善世尊若我更為餘沙門梵志作弟
子者彼等便當持幢幡蓋遍行宣令於那難
陁作如是說優婆離居士為我作弟子優婆
離居士為我作弟子然世尊作是說居士汝
嘿然行勿得宣言如是勝人嘿然為善優婆
離居士白曰世尊從今日始不聽諸尼揵入
我家門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優
婆塞優婆私入世尊告曰居士彼尼揵等汝
家長夜所共尊敬若其來者汝當隨力供養
於彼優婆離白曰世尊我以是故復於世尊
倍加歡喜所以者何謂世尊作如是說居士
彼尼揵等汝家長夜所共尊敬若其來者汝
當隨力供養於彼世尊我本聞世尊作如是
說當施與我莫施與他當施與我弟子莫施



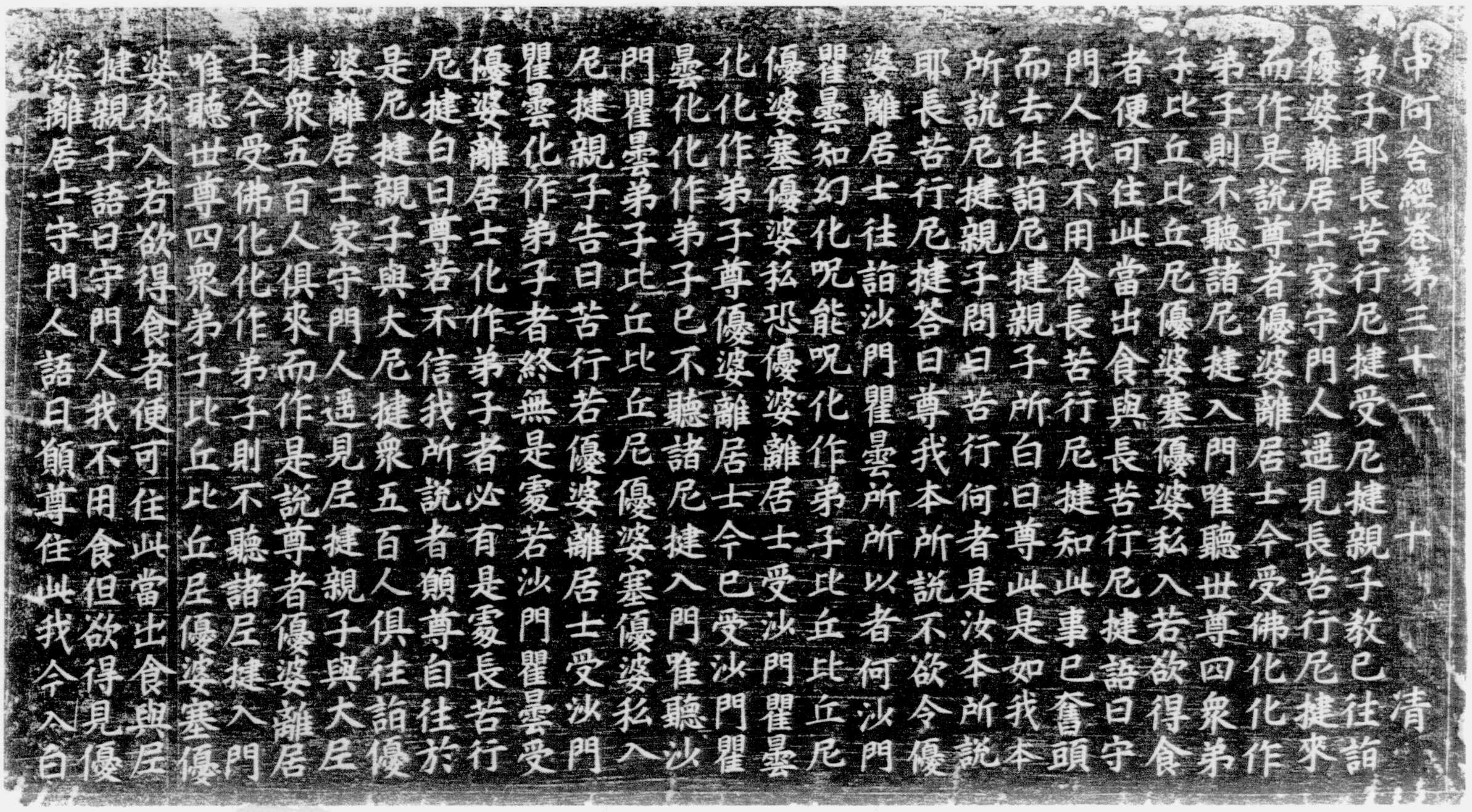
中阿含經卷第三十二　八　清
與他弟子若施與我者當得大福若施與他
不得大福施與我弟子當得大福施與他弟
子不得大福世尊告曰居士我不如是說當
施與我莫施與他施與我弟子莫施與他弟
子若施與我者當得大福若施與他不得大
福施與我弟子當得大福若施與他弟子不
得大福居士我說如是施與一切隨心歡喜
但施與不精進者不得大福施與精進者當
得大福優婆離居士白曰世尊頗無為也我
自知施與尼揵不施與尼揵世尊我今再自
歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡於是世尊為
優婆離居士說法勸發渴仰成就歡喜無量
方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已如諸
佛法先說端正法聞者歡悅謂說施說戒說
生天法毀呰欲為災患生死為穢稱歎無欲
為妙道品白淨世尊為彼說如是法已佛知
彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上心
一向心無疑心無蓋心有能有力堪受正法
謂如諸佛所說正要世尊便為彼說苦習滅
道優婆離居士即於坐中見四聖諦苦習滅
道猶如白素易染為色如是優婆離居士即
於坐中見四聖諦苦習滅道於是優婆離居
士見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊
不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得
無所畏即從坐起為佛作礼世尊我今三自
歸佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆
塞從今日始終身自歸乃至命盡於是優婆

塔下七九九七



中阿含經卷第三十二　九　清

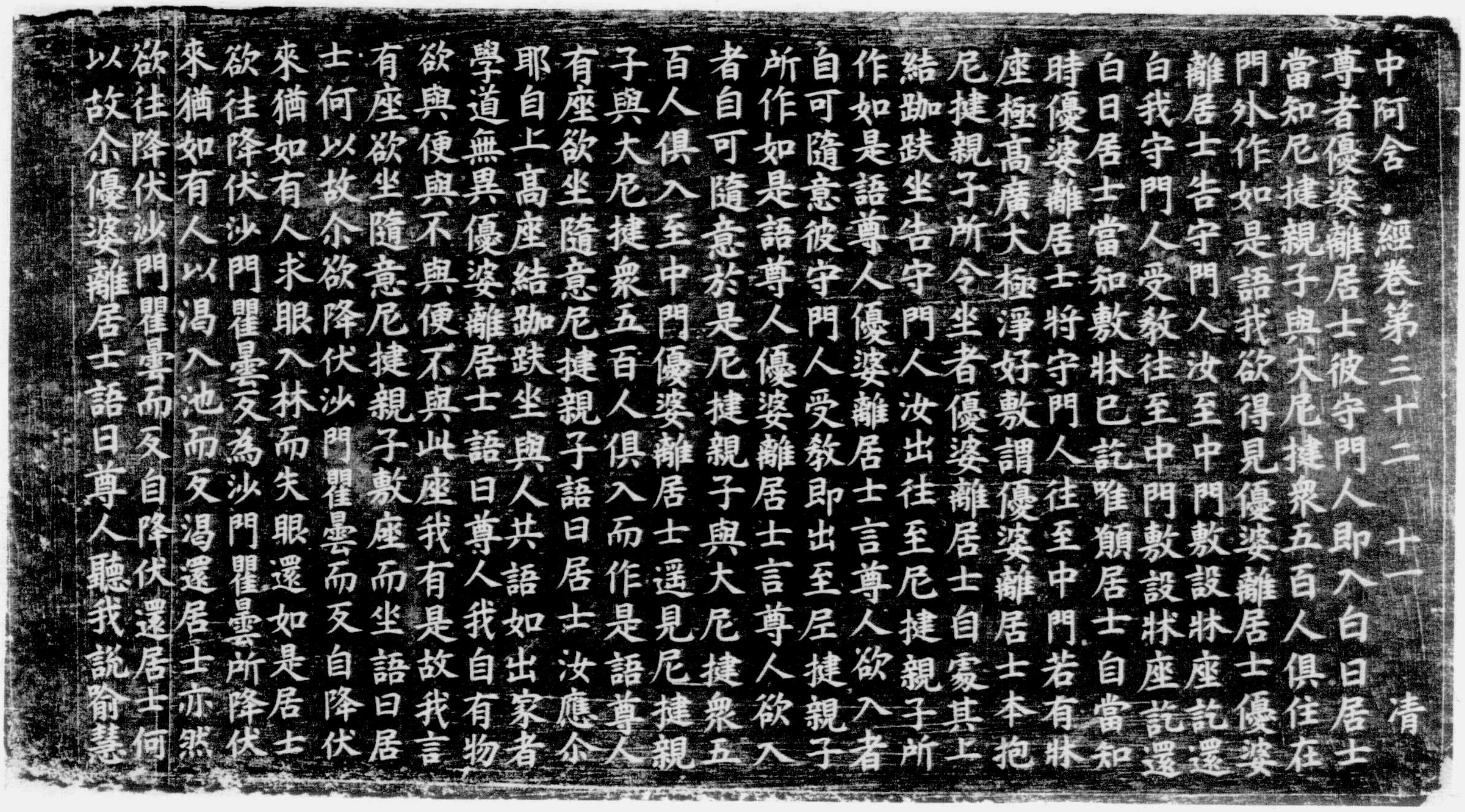
離居士聞佛所說善受善持稽首佛足遶三匝而歸勑守門者汝等當知我今則為世尊弟子從今日始諸尼揵來莫聽入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若尼揵來者當語彼言尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若須食者便可住此當出食與於是長苦行尼揵聞優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入長苦行尼揵聞已往詣尼揵親子所白曰尊此是我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入尼揵親子語曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵復白曰尊若不信我所說者尊自可往亦可遣使於是尼揵親子告曰苦行汝可自往詣彼看之為優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子耶為沙門瞿曇受優婆離居士化作



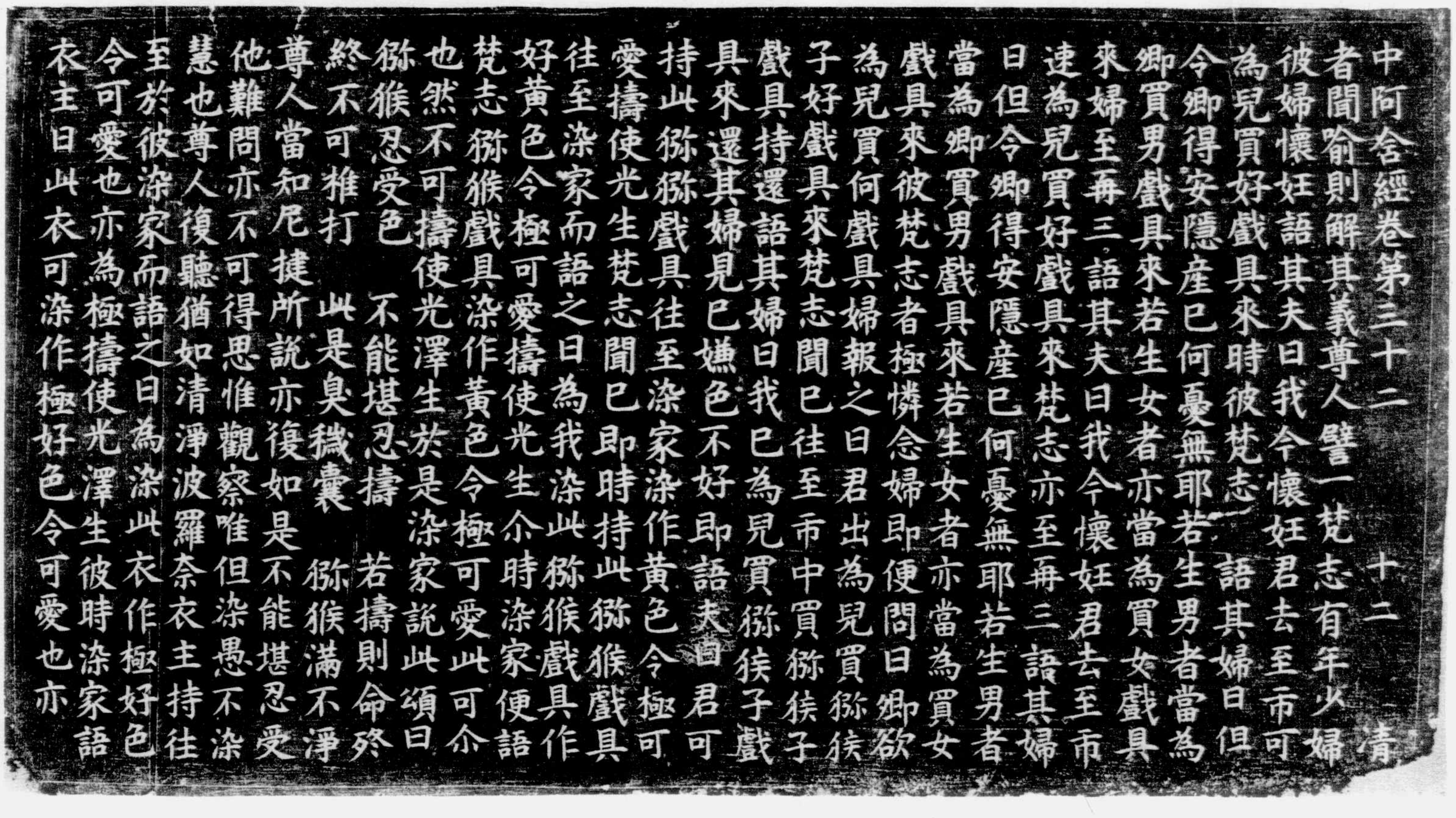
中阿含經卷第三十二　十　清

弟子耶長苦行尼揵受尼揵親子教已往詣優婆離居士家守門人遥見長苦行尼揵來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若欲得食者便可住此當出食與長苦行尼揵語曰守門人我不用食長苦行尼揵知此事已奮頭而去往詣尼揵親子所白曰尊此是如我本所說尼揵親子問曰苦行何者是汝本所說耶長苦行尼揵答曰尊我本所說不欲令優婆離居士往詣沙門瞿曇所所以者何沙門瞿曇知幻化呪能呪化作弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私恐優婆離居士受沙門瞿曇化化作弟子尊優婆離居士今已受沙門瞿曇化化作弟子已不聽諸尼揵入門唯聽沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入尼揵親子告曰苦行若優婆離居士受沙門瞿曇化作弟子者終無是處若沙門瞿曇受優婆離居士化作弟子者必有是處長苦行尼揵白曰尊若不信我所說者願尊自往於是尼揵親子與大尼揵衆五百人俱往詣優婆離居士家守門人遥見尼揵親子與大尼揵衆五百人俱來而作是說尊者優婆離居士今受佛化化作弟子則不聽諸尼揵入門唯聽世尊四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆私入若欲得食者便可住此當出食與尼揵親子語曰守門人我不用食但欲得見優婆離居士守門人語曰願尊住此我今入白

塔下七九九八



中阿含經卷第三十二　十一　清
尊者優婆離居士彼守門人即入白日居士
當知尼揵親子與大尼揵衆五百人俱住在
門外作如是語我欲得見優婆離居士優婆
離居士告守門人汝至中門敷設牀座訖還
白我守門人受敎往至中門敷設牀座訖還
白日居士當知敷牀已訖唯願居士自當知
時優婆離居士将守門人往至中門若有牀
座極高廣大極淨好敷謂優婆離居士本抱
尼揵親子所令坐者優婆離居士自處其上
結跏趺坐告守門人汝出往至尼揵親子所
作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入者
自可隨意彼守門人受敎即出至尼揵親子
所作如是語尊人優婆離居士言尊人欲入
者自可隨意於是尼揵親子與大尼揵衆五
百人俱入至中門優婆離居士遥見尼揵親
子與大尼揵衆五百人俱入而作是語尊人
有座欲坐隨意尼揵親子語曰居士汝應尒
耶自上高座結跏趺坐與人共語如出家者
學道無異優婆離居士語曰尊人我自有物
欲與便與不與便不與此座我有是故我言
有座欲坐隨意尼揵親子敷座而坐語曰居
士何以故尒欲降伏沙門瞿曇而反自降伏
來猶如有人求眼入林而失眼還如是居士
欲往降伏沙門瞿曇反為沙門瞿曇所降伏
來猶如有人以渴入池而反渴還居士亦然
欲往降伏沙門瞿曇而反自降伏還居士何
以故尒優婆離居士語曰尊人聽我說喻慧



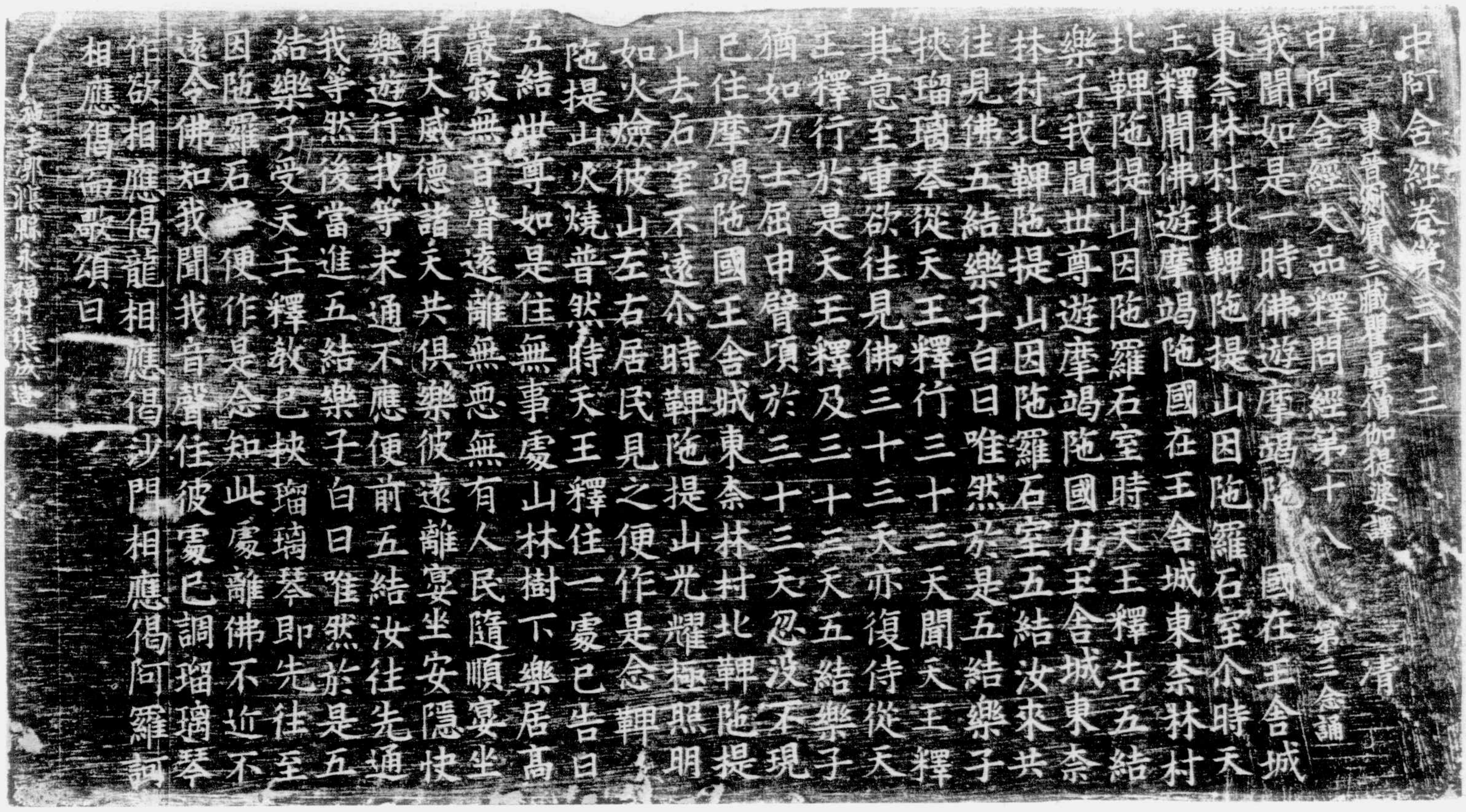
中阿含經卷第三十二　十二　清
者聞喻則解其義尊人譬一梵志有年少婦
彼婦懷妊語其夫曰我今懷妊君去至市可
為兒買好戲具來時彼梵志一語其婦曰但
令卿得安隱産已何憂無耶若生男者當為
卿買男戲具來若生女者亦當為買女戲具
來婦至再三語其夫曰我今懷妊君去至市
速為兒買好戲具來梵志亦至再三語其婦
曰但令卿得安隱産已何憂無耶若生男者
當為卿買男戲具來若生女者亦當為買女
戲具來彼梵志者極憐念婦即便問曰卿欲
為兒買何戲具婦報之曰君出為兒買獼猴
子好戲具來梵志聞已往至市中買獼猴子
戲具持還語其婦曰我已為兒買獼猴子戲
具來還其婦見已嫌色不好即語夫曰君可
持此獼猴戲具往至染家染作黃色令極可
愛擣使光生梵志聞已即時持此獼猴戲具
往至染家而語之曰為我染此獼猴戲具作
好黃色令極可愛擣使光生尒時染家便語
梵志獼猴戲具染作黃色令極可愛此可尒
也然不可擣使光澤生於是染家說此頌曰
獼猴忍受色　不能堪忍擣　若擣則命殁
終不可椎打　此是臭穢囊　獼猴滿不淨
尊人當知尼揵所說亦復如是不能堪忍受
他難問亦不可得思惟觀察唯但染愚不染
慧也尊人復聽猶如清淨波羅奈衣主持往
至於彼染家而語之曰為染此衣作極好色
令可愛也亦為極擣使光澤生彼時染家語
衣主曰此衣可染作極好色令可愛也亦

塔下七九九九

中阿含經卷第三十二　十三　清
可極擣　使光澤生於是浣家說此頌曰
如波羅奈衣　白淨忍受色　擣已則柔耎
光色增益好
尊人當知諸如來無所著等正覺所說亦復
如是極能堪忍受他難問亦快可得思惟觀
察唯但染慧不染愚也尼揵親子語曰居士
為沙門瞿曇幻呪所化優婆離居士語曰尊
人善幻化呪極善幻化呪尊人彼幻化呪令
我父母長夜得利饒益安隱快樂及其妻子
奴婢作使那難陁國王及一切世間天及魔
梵沙門梵志從人至天令彼長夜得利饒益
安隱快樂尼揵親子語曰居士舉那難陁知
優婆離居士是尼揵弟子今者竟為誰弟子
耶於是優婆離居士即從坐起右膝著地若
方有佛叉手向彼語曰尊人聽我所說
雄猛離愚癡　斷穢塹降伏　無礙微妙思　學戒禪智慧
安隱無有垢　佛弟子婆離
大聖修習已　得德說自在　善念妙正觀　不高亦不下
不動常自在　佛弟子婆離
無曲常知足　捨離慳得滿　作沙門成覺　後身尊大士
無比無有塵　佛弟子婆離
無疾不可量　甚深得牟尼　常安隱勇猛　住法微妙思
調御常不戲　佛弟子婆離
大龍樂住高　結盡得解脫　應辯才清淨　慧生離憂感
不還有釋迦　佛弟子婆離
正去禪思惟　無有嬈清淨　常笑無有恚　樂離得第一
無畏常專精　佛弟子婆離

中阿含經卷第三十二　十四　清
七仙無與等　三達逮得覺　淨浴如明燈　得息止怨結
勇猛極清淨　佛弟子婆離
得息慧如地　大慧除貪　可祠無上眼　上士無與等
御者無有恚　佛弟子婆離
斷望無上善　善調無比御　無上常歡喜　無疑有光明
斷慢無上覺　佛弟子婆離
斷愛無比覺　無烟無有焰　如去為善逝　無比無與等
名稱已逮正　佛弟子婆離
此是百難佛　本未曾思惟　優婆離所說　諸天來至彼
善助加諸辯　如法如其人　尼揵親子問　佛十力弟子
尼揵親子問曰居士汝以何意稱歎沙門瞿
曇耶優婆離居士報曰尊人聽我說喻慧者
聞喻則解其義猶善鬘師鬘師弟子採種種
華以長線結作種種鬘如是尊人如來無所
著等正覺有無量稱歎我之所尊以故稱歎
說此法時優婆離居士遠塵離垢諸法法眼
生尼揵親子即吐熱血至波惒國以此惡患
尋便命終佛說如是優婆離居士聞佛所說
歡喜奉行
優婆離經第十七竟　六千二百四十七字
中阿含經卷第三十二　清
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑男
二百戶致仕齊　陶特捨己財奉為法
界眾生同成佛道續造此經一卷
貞元二年五月十九日成辦

塔下八〇〇〇



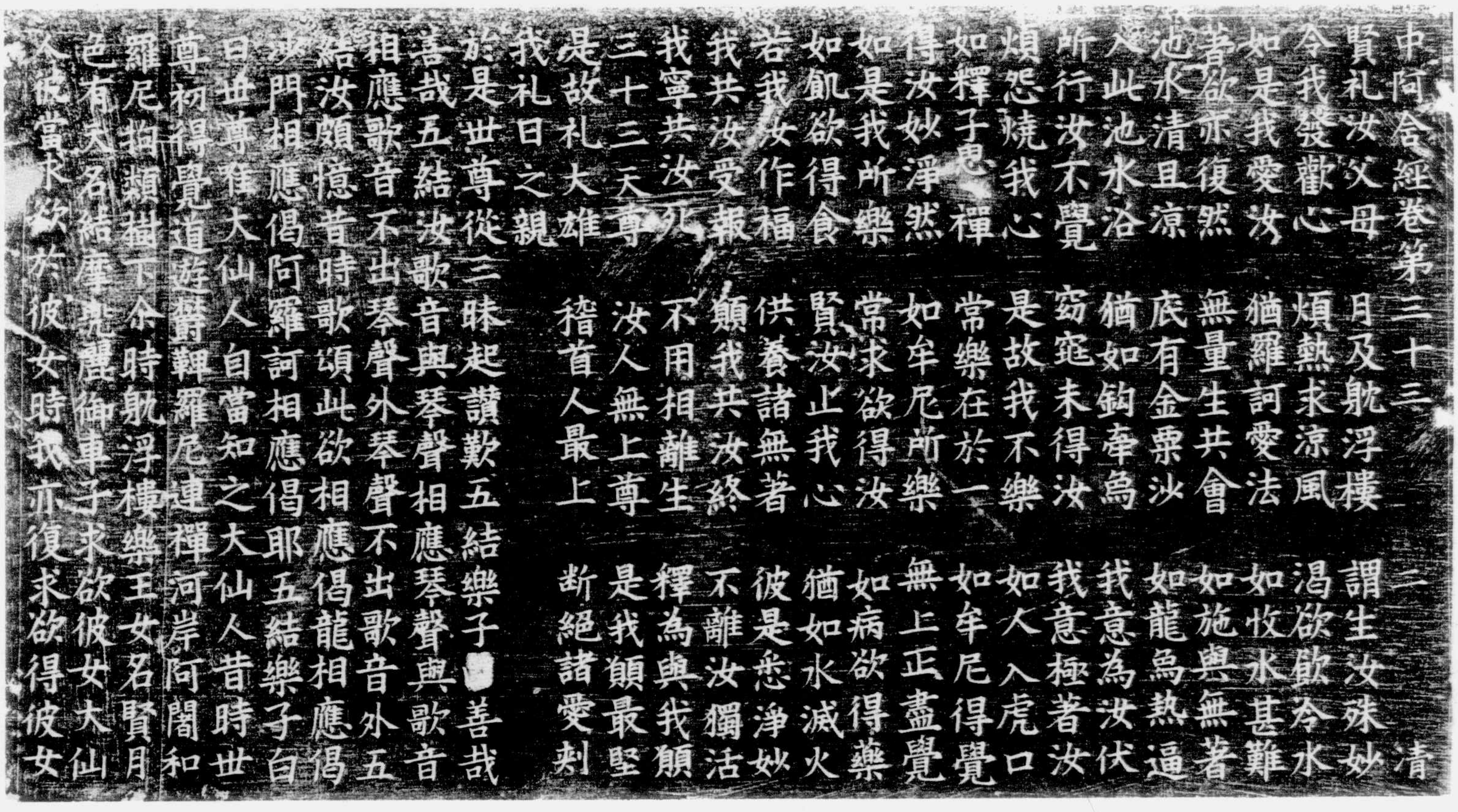
中阿含經卷第三十三　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　第三念誦

中阿含經大品釋問經第十八

我聞如是一時佛遊摩竭陁國在王舍城東㮈林村北鞞陁提山因陁羅石室尒時天王釋聞佛遊摩竭陁國在王舍城東㮈林村北鞞陁提山因陁羅石室時天王釋告五結樂子我聞世尊遊摩竭陁國在王舍城東㮈林村北鞞陁提山因陁羅石室五結汝來共往見佛五結樂子白日唯然於是五結樂子挾瑠璃琴從天王釋行三十三天聞天王釋其意至重欲往見佛三十三天亦復侍從天王釋行於是天王釋及三十三天五結樂子猶如力士屈申臂頃於三十三天忽沒不現已住摩竭陁國王舍城東㮈林村北鞞陁提山去石室不遠尒時鞞陁提山光耀極照明如火燎彼山左右居民見之便作是念鞞陁提山火燒普然時天王釋住一處已告曰五結世尊如是住無事處山林樹下樂居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐有大威德諸天共俱樂彼遠離宴坐安隱快樂遊行我等未通不應便前五結汝往先通我等然後當進五結樂子白日唯然於是五結樂子受天王釋教已挾瑠璃琴即先往至因陁羅石室便作是念知此處離佛不近不遠令佛知我聞我音聲住彼處已調瑠璃琴作欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈而歌頌曰

維主涿淶縣永福村張成造

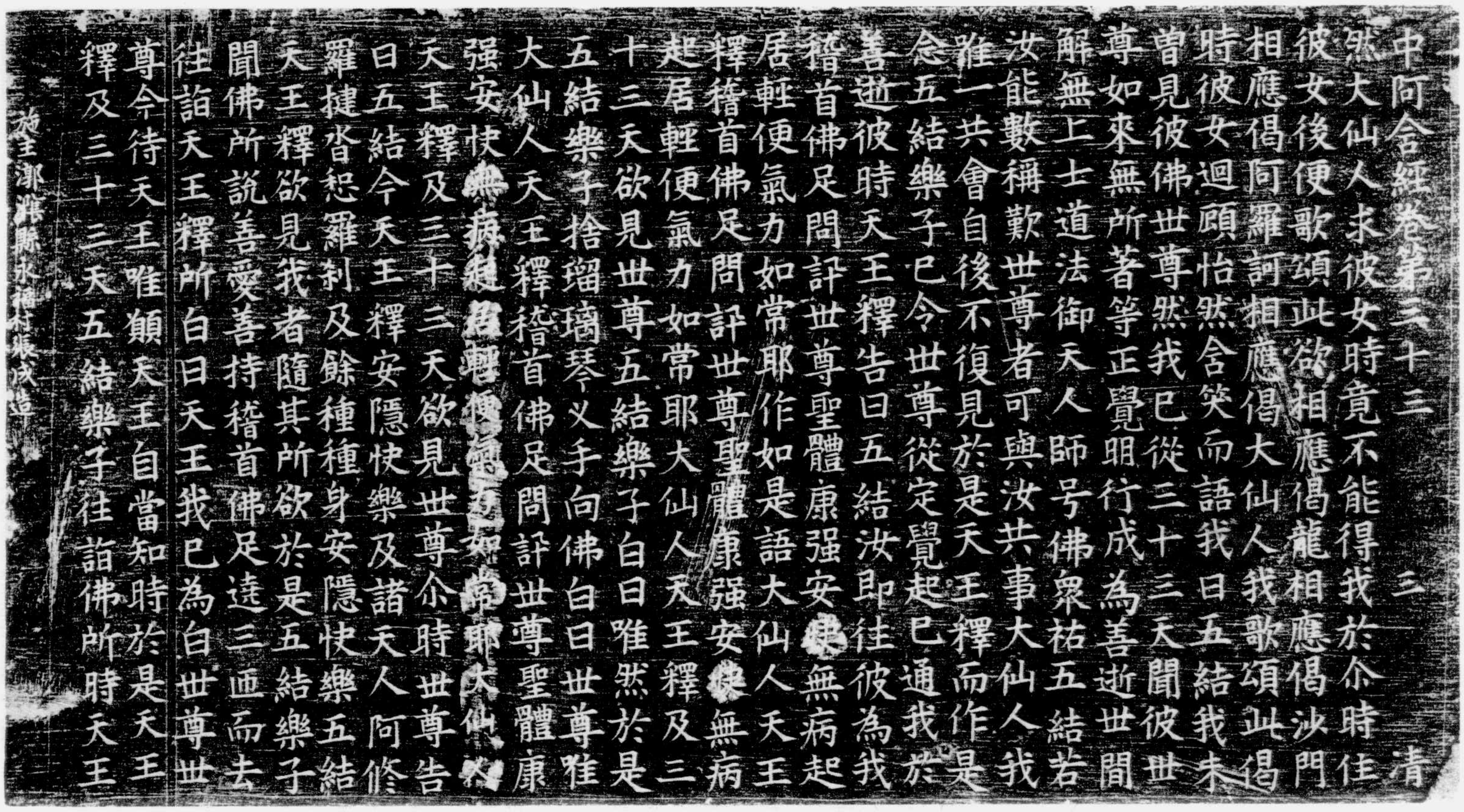


中阿含經卷第三十三　二　清

賢礼汝父母　月及躭浮樓　謂生汝殊妙
令我發歡心　煩熱求涼風　渴欲飲冷水
如是我愛汝　猶羅訶愛法　如收水甚難
著欲亦復然　無量生共會　如施與無著
池水清且涼　底有金粟沙　如龍爲熱逼
入此池水浴　猶如鉤牽象　我意爲汝伏
所行汝不覺　窈窕未得汝　我意極著汝
煩怨燒我心　是故我不樂　如人入虎口
如釋子思禪　常樂在於一　如牟尼得覺
得汝妙淨然　如牟尼所樂　無上正盡覺
如是我所樂　常求欲得汝　如病欲得藥
如飢欲得食　賢汝止我心　猶如水滅火
若我汝作福　供養諸無著　彼是悉淨妙
我共汝受報　願我共汝終　不離汝獨活
我寧共汝死　不用相離生　釋爲與我願
三十三天尊　汝人無上尊　是我願最堅
是故礼大雄　稽首人最上　斷絕諸愛刺
我礼日之親

於是世尊從三昧起讚歎五結樂子善哉善哉五結汝歌音與琴聲相應琴聲與歌音相應歌音不出琴聲外琴聲不出歌音外五結汝頗憶昔時歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈耶五結樂子白日世尊唯大仙人自當知之大仙人昔時世尊初得覺道遊欝鞞羅尼連禪河岸阿闍和羅尼拘類樹下尒時躭浮樓樂王女名賢月色有天名結摩兜麗御車子求欲彼女大仙人彼當求欲於彼女時我亦復求欲得彼女

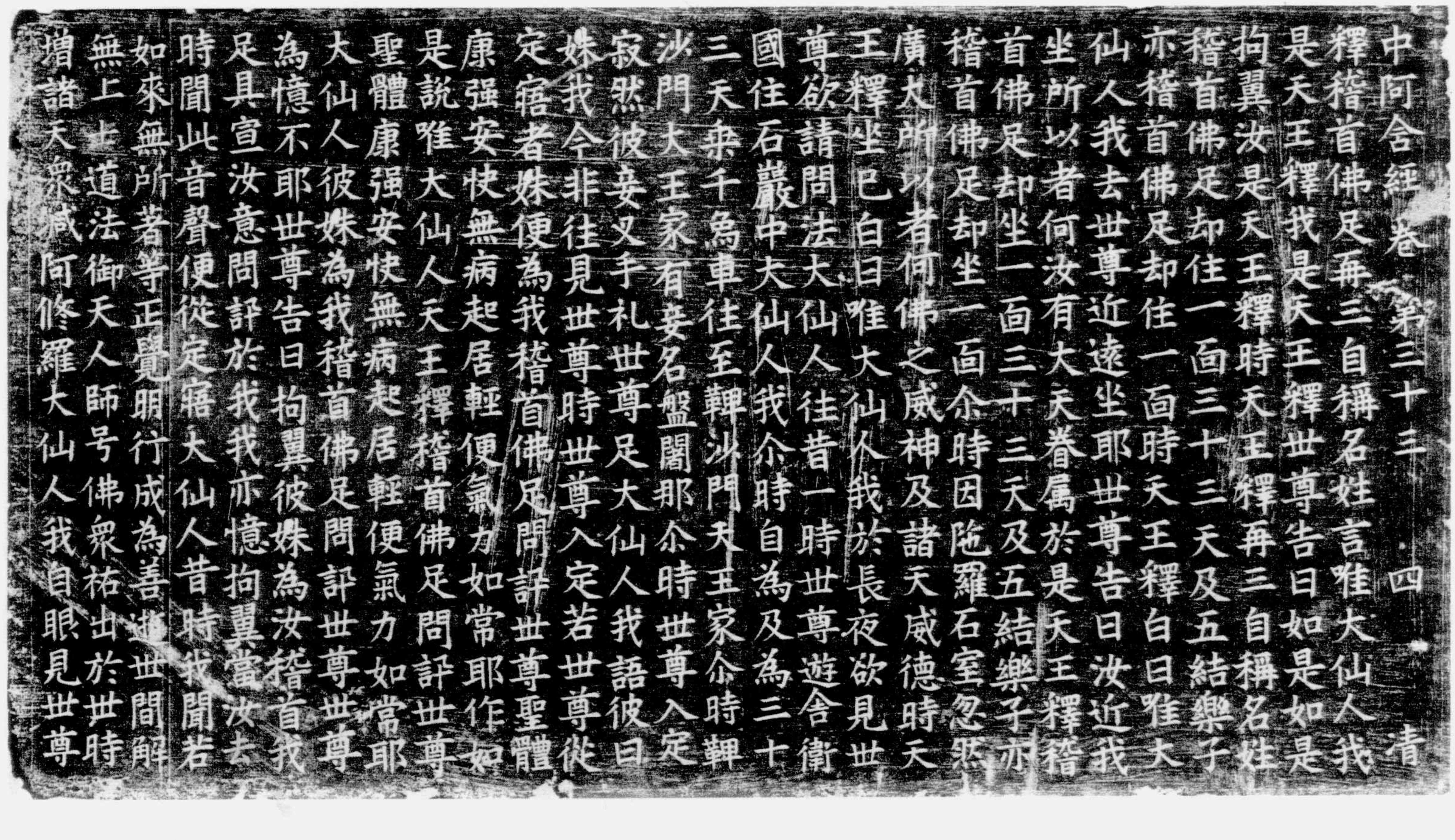
塔下八〇〇一



中阿含經卷第三十三　三　清

然大仙人求彼女時竟不能得我於尒時住彼女後便歌頌此欲相應偈龍相應偈沙門相應偈阿羅訶相應偈大仙人我歌頌此偈時彼女迴顧怡然含笑而語我曰五結我未曾見彼佛世尊然我已從三十三天聞彼世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐五結若汝能數稱歎世尊者可與汝共事大仙人我唯一共會自後不復見於是天王釋而作是念五結樂子已令世尊從定覺起已通我於善逝彼時天王釋告曰五結汝即往彼為我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊五結樂子白曰唯然於是五結樂子捨瑠璃琴叉手向佛白曰世尊唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人天王釋及三十三天欲見世尊尒時世尊告曰五結令天王釋安隱快樂及諸天人阿修羅揵沓惒羅刹及餘種種身安隱快樂五結天王釋欲見我者隨其所欲於是五結樂子聞佛所說善受善持稽首佛足遶三匝而去往詣天王釋所白曰天王我已為白世尊世尊今待天王唯願天王自當知時於是天王釋及三十三天五結樂子往詣佛所時天王

施主涿[illegible]縣永福村張成造



中阿含經卷第三十三　四　清

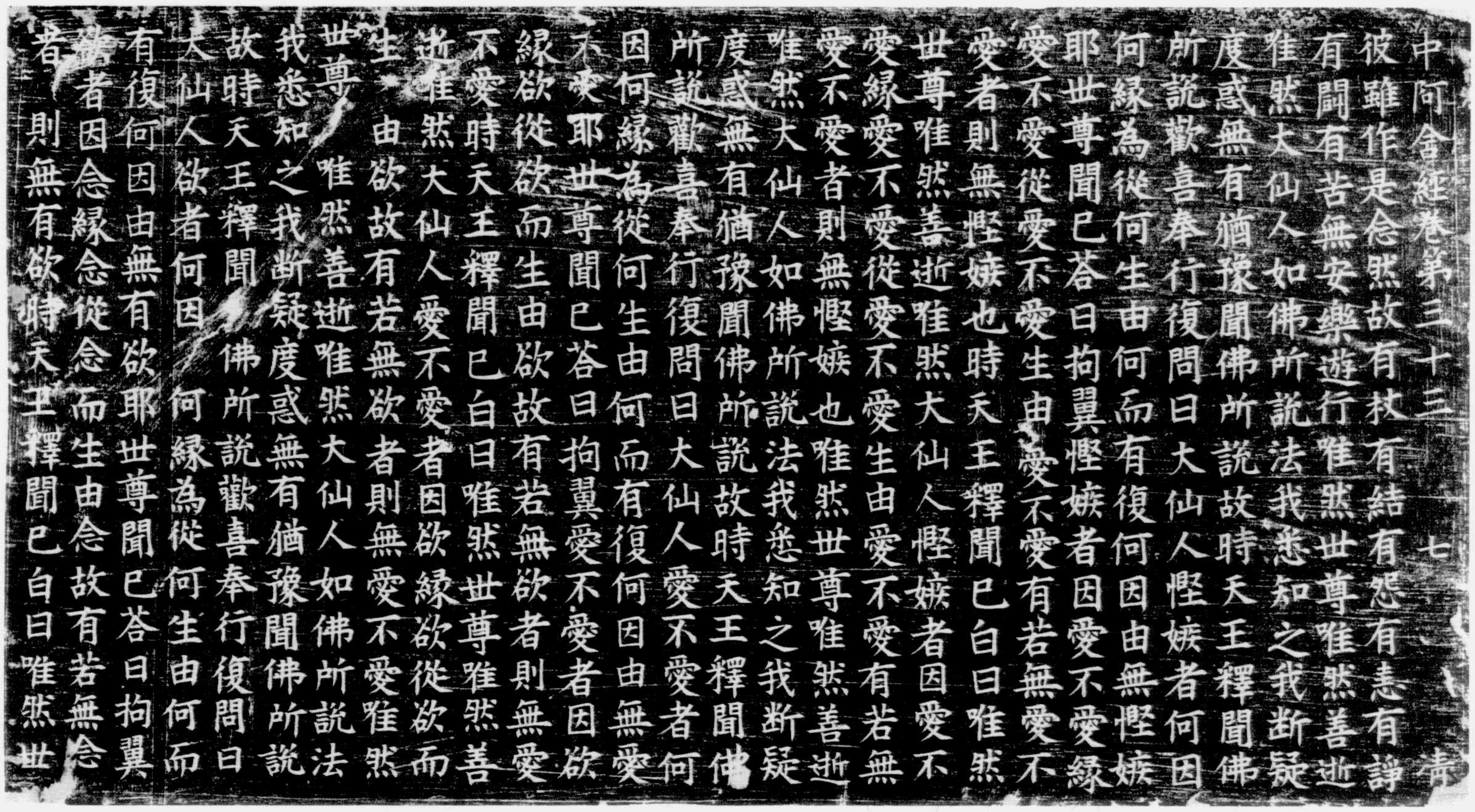
釋稽首佛足再三自稱名姓言唯大仙人我是天王釋我是天王釋世尊告曰如是如是拘翼汝是天王釋再三自稱名姓稽首佛足却住一面時三十三天及五結樂子亦稽首佛足却住一面時天王釋白曰唯大仙人我去世尊近遠坐耶世尊告曰汝近我坐所以者何汝有大天眷屬於是天王釋稽首佛足却坐一面三十三天及五結樂子亦稽首佛足却坐一面尒時因陁羅石室忽然廣大所以者何佛之威神及諸天威德時天王釋坐已白曰唯大仙人我於長夜欲見世尊欲請問法大仙人往昔一時世尊遊舍衛國住石巖中大仙人我尒時自為及為三十三天乘千乘車往至鞞沙門天王家尒時鞞沙門大王家有妾名盤闍耶尒時世尊入定寂然彼妾叉手礼世尊足大仙人我語彼曰姝我今非往見世尊時世尊入定若世尊從定寤者姝便為我稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶作如是說唯大仙人天王釋稽首佛足問訊世尊聖體康强安快無病起居輕便氣力如常耶大仙人彼姝為我稽首佛足問訊世尊世尊為憶不耶世尊告曰拘翼彼姝為汝稽首我足具宣汝意問訊於我我亦憶拘翼當汝去時聞此音聲便從定寤大仙人昔時我聞若如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐出於世時增諸天衆減阿修羅大仙人我自眼見世尊

塔下八〇〇二

中阿含經卷第三十三　五　清
弟子比丘從世尊修習梵行捨欲離欲身壞
命終得至善處生於天中大仙人瞿毗釋女
是世尊弟子亦從世尊修習梵行憎惡女身
愛樂男形轉女人身受男子形捨欲離欲身
壞命終得生妙處三十三天為我作子彼既
生已諸天悉知瞿婆天子有大如意足有大
威德有大福祐有大威神大仙人我復見有
世尊弟子三比丘等亦從世尊修習梵行不
捨離欲身壞命終生餘下賤伎樂宮中彼既
生已日日來至三十三天供事諸天奉事瞿
婆天子天子見彼已而說頌曰
與眼優婆私　我字名瞿毗　奉敬佛及法
淨意供養衆　我已蒙佛恩　釋子大祐德
妙生三十三　彼知祐天子　見彼本比丘
受生伎樂神　叉手面前立　瞿婆為說偈
是本瞿曇子　我本為人時　來至到我家
飲食好供養　此本與聖等　行無上梵行
今為他所使　日來奉事天　我本承事汝
聞聖善說法　得信成就戒　妙生三十三
汝本受奉事　行無上梵行　今為他所使
日來奉事天　汝以何為面　受持佛法已
反背不向法　是眼覺善說　我昔見汝等
今生下伎樂　自行非法行　自生於非法
我本在居家　觀我今勝德　轉女成天子
自在五欲樂　彼訶瞿曇等　猒已歎瞿曇
我今當進行　天子真諦說　二於彼勤行
憶瞿曇法律　知欲有灾患　即彼捨離欲
彼為欲結縛　即得捨遠離　如為斷羈靽

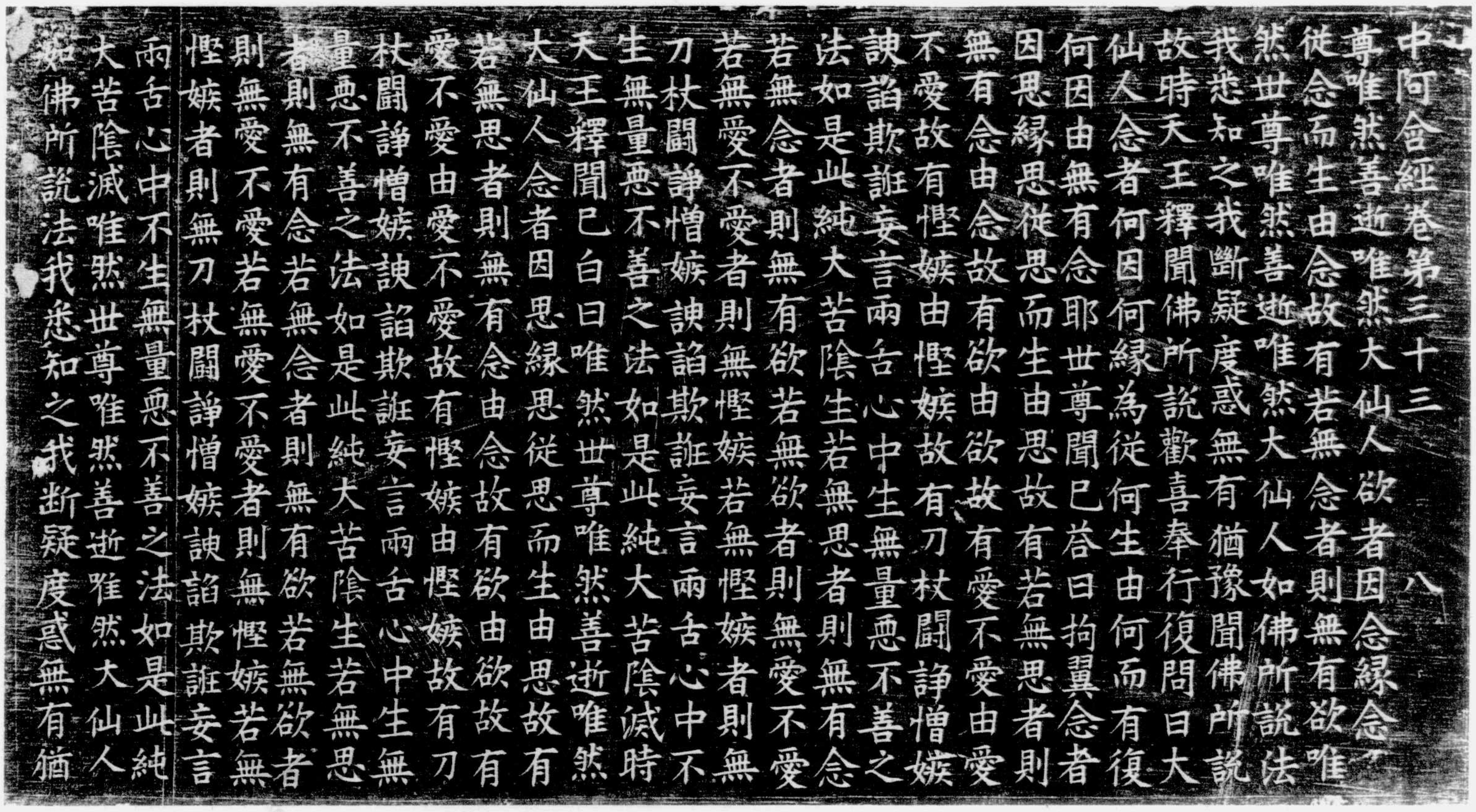
中阿含經卷第三十三　六　清
度三十三天　因陁羅天梵　一切皆來集
即彼坐上去　雄猛捨塵欲　帝釋見已猒
勝天天中天　彼本生下賤　度三十三天
猒已妙息言　瞿婆後說曰　人中有佛勝
釋牟尼知欲　彼子中失念　我訶更復得
於三中之一　則生伎樂中　二成等正道
在天定根樂　汝說如是法　弟子無有惑
度漏斷邪疑　礼佛勝伏根　若彼覺諸法
二得昇進處　彼得昇進已　生於梵天中
我等知彼法　大仙来至此
尒時世尊便作是念此鬼長夜無有諛諂亦
無欺誑無幻質直若有問者盡欲知故不欲
觸嬈彼之所問亦復如是我寧可說甚深阿
毗曇世尊知已為天王釋說此頌曰
於現法樂故　亦為後世樂　拘翼自恣問
隨意之所樂　彼彼之所問　盡當為決斷
世尊已見聽曰天求見義在摩竭陁國賢婆
娑婆問於是天王釋白曰世尊天人阿脩羅
揵沓和羅剎及餘種種身各各有幾結耶世
尊聞已答曰拘翼天人阿脩羅揵沓和羅剎
及餘種種身各各有二結慳及嫉也彼各
各作是念令我無杖無結無怨無恚無諍無
鬪無苦安樂遊行彼雖作是念然故有杖有
結有怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊行時
天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然
大仙人天人阿脩羅揵沓和羅剎及餘種
種身各各有二結彼作是念令我無杖無
結無怨無恚無諍無鬪無苦安樂遊行

塔下八〇〇三



中阿含經卷第三十三　七　青

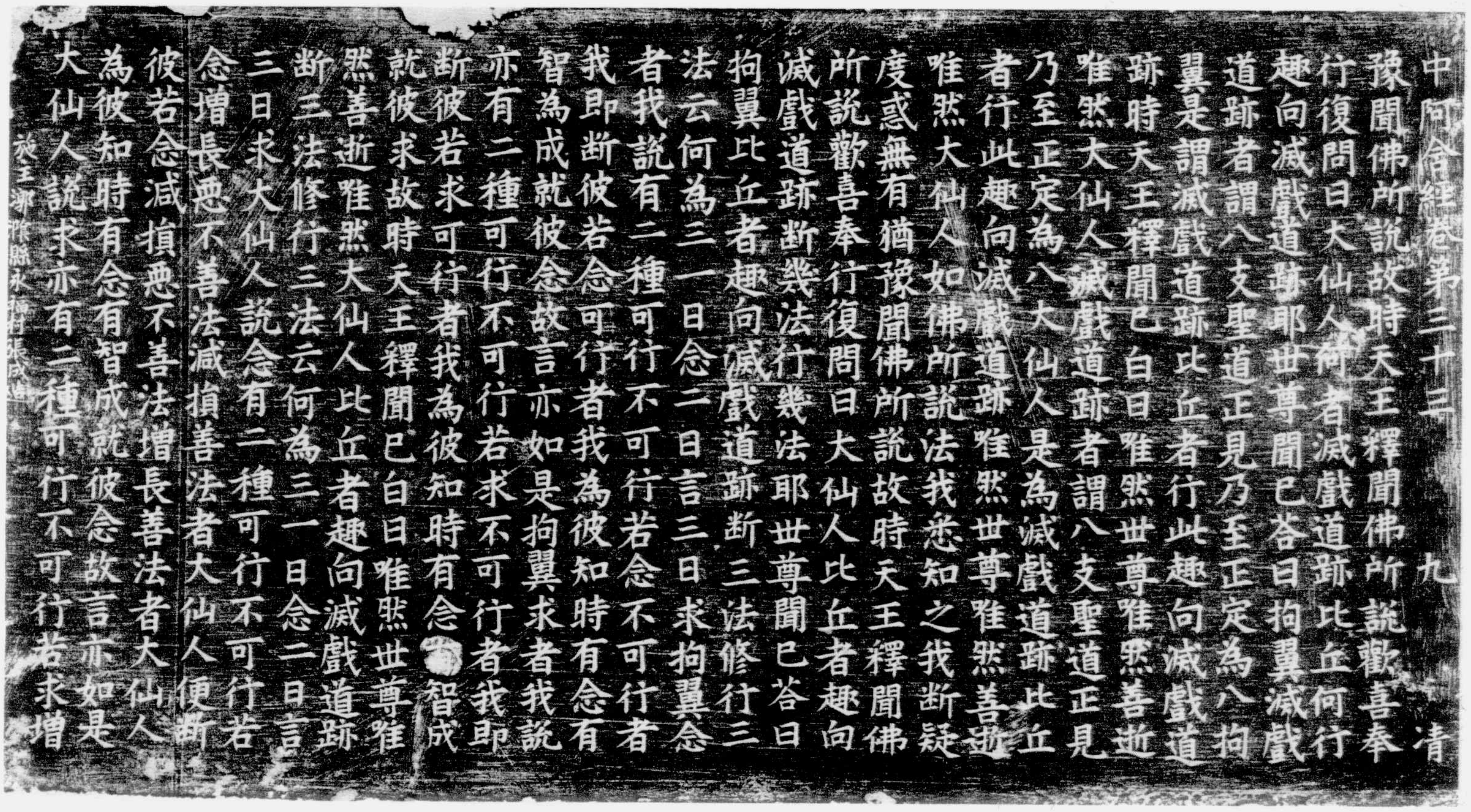
彼雖作是念然故有杖有結有怨有恚有諍有鬪有苦無安樂遊行唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人慳嫉者何因何緣為從何生由何而有復何因由無慳嫉耶世尊聞已答曰拘翼慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人慳嫉者因愛不愛緣愛不愛從愛不愛生由愛不愛有若無愛不愛者則無慳嫉也唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人愛不愛者何因何緣為從何生由何而有復何因由無愛不愛耶世尊聞已答曰拘翼愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲者則無愛不愛時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人愛不愛者因欲緣欲從欲而生由欲故有若無欲者則無愛不愛唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人欲者何因何緣為從何生由何而有復何因由無有欲耶世尊聞已答曰拘翼欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲時天王釋聞已白曰唯然世



中阿含經卷第三十三　八

尊唯然善逝唯然大仙人欲者因念緣念從念而生由念故有若無念者則無有欲唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人念者何因何緣為從何生由何而有復何因由無有念耶世尊聞已答曰拘翼念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人念者因思緣思從思而生由思故有若無思者則無有念由念故有欲由欲故有愛不愛由愛不愛故有慳嫉由慳嫉故有刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中生無量惡不善之法如是此純大苦陰生若無思者則無有念若無念者則無有欲若無欲者則無愛不愛若無愛不愛者則無慳嫉若無慳嫉者則無刀杖鬪諍憎嫉諛諂欺誑妄言兩舌心中不生無量惡不善之法如是此純大苦陰滅唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶

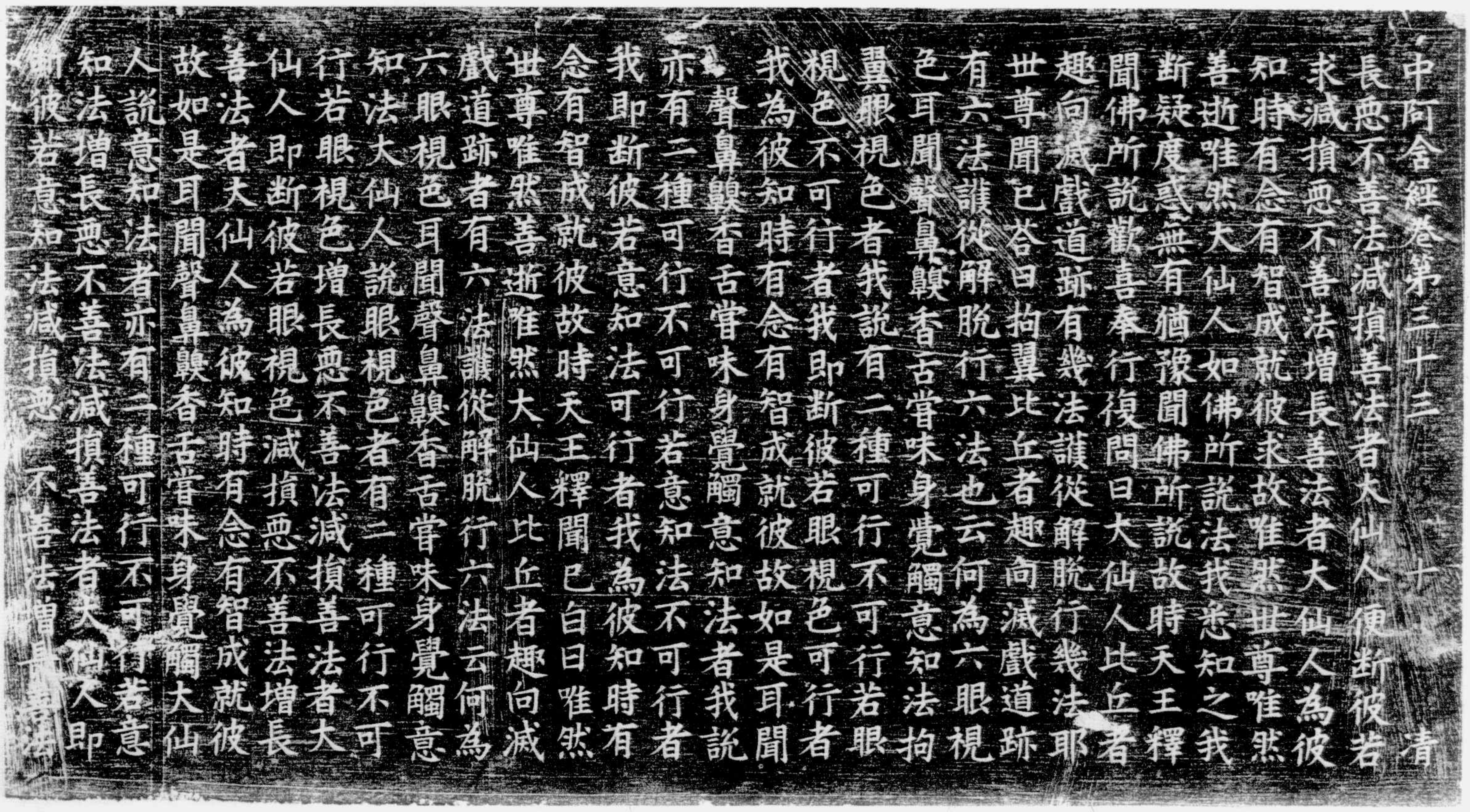
塔下八〇〇四



中阿含經卷第三十三　九　清

豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人何者滅戲道跡比丘何行趣向滅戲道跡耶世尊聞已答曰拘翼滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定為八拘翼是謂滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人滅戲道跡者謂八支聖道正見乃至正定為八大仙人是為滅戲道跡比丘者行此趣向滅戲道跡唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷幾法行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何為三一曰念二曰言三曰求拘翼念者我說有二種可行不可行若念不可行者我即斷彼若念可行者我為彼知時有念有智為成就彼念故言亦如是拘翼求者我說亦有二種可行不可行若求不可行者我即斷彼若求可行者我為彼知時有念[illegible]智成就彼求故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡斷三法修行三法云何為三一曰念二曰言三曰求大仙人說念有二種可行不可行若念增長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若念減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼念故言亦如是大仙人說求亦有二種可行不可行若求增

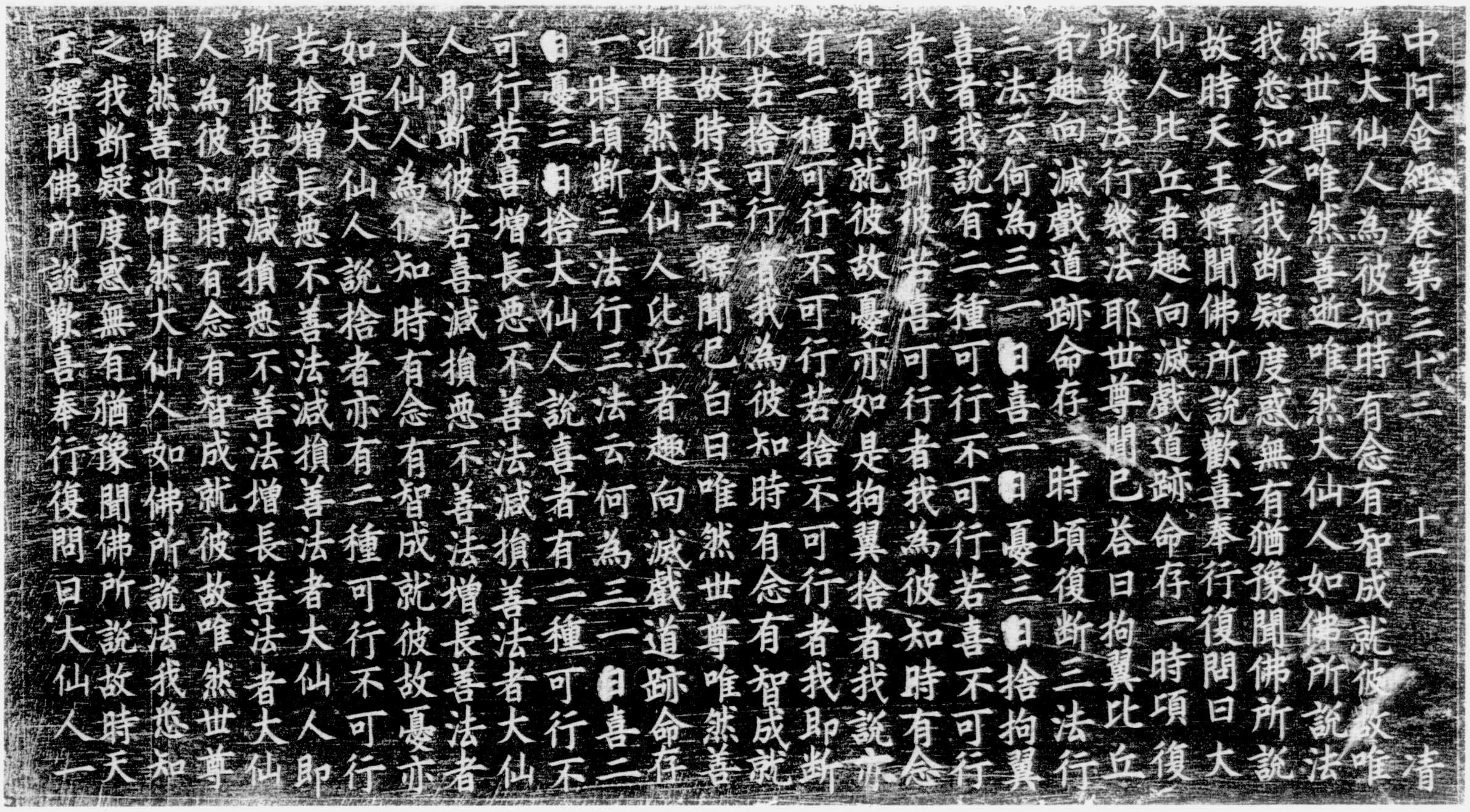
燕王鄉[illegible]縣永[illegible]村張成造



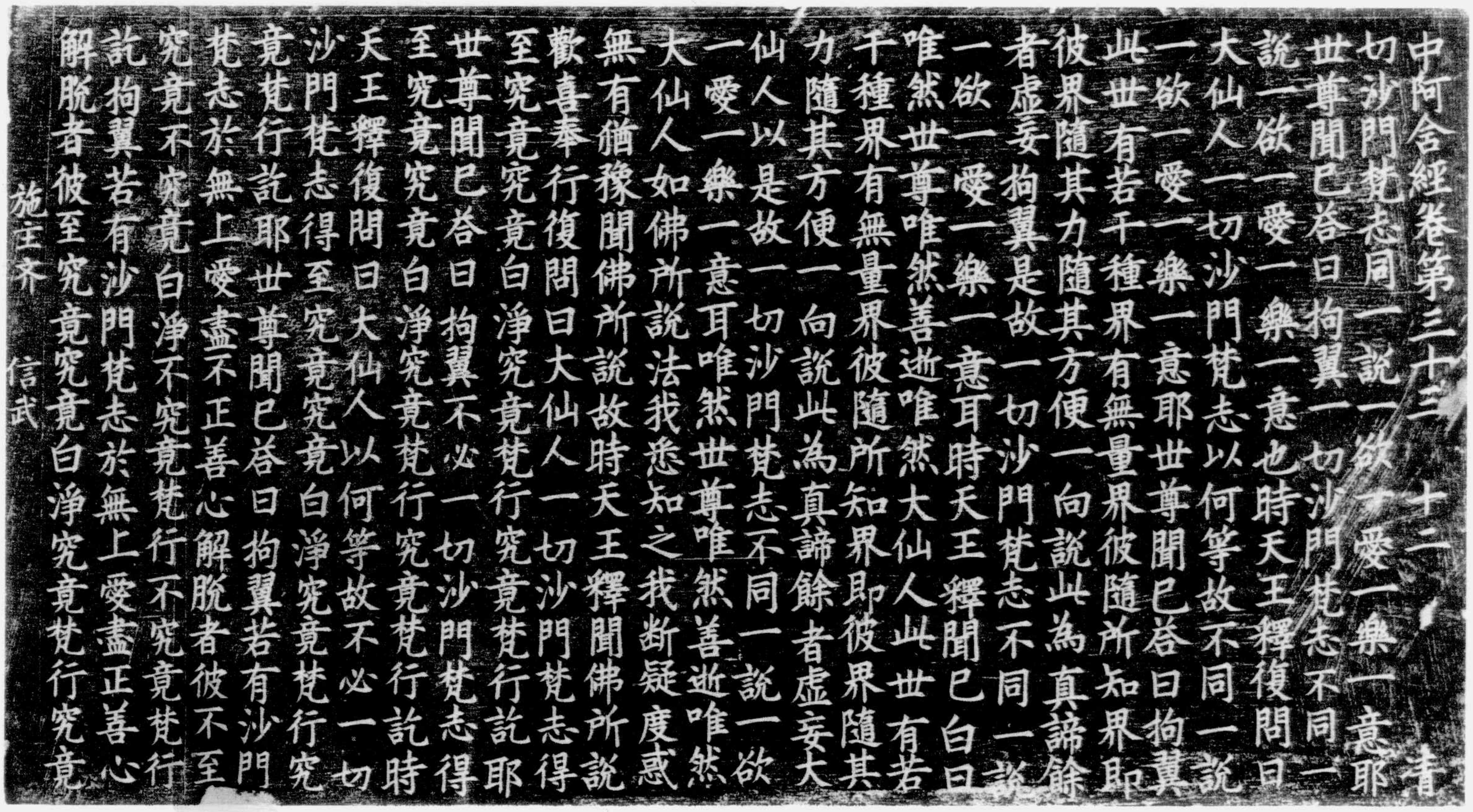
中阿含經卷第三十三　十　清

長惡不善法減損善法者大仙人便斷彼若求減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼求故唯然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人比丘者趣向滅戲道跡有幾法護從解脫行幾法耶世尊聞已答曰拘翼比丘者趣向滅戲道跡有六法護從解脫行六法也云何為六眼視色耳聞聲鼻齅香舌嘗味身覺觸意知法拘翼眼視色者我說有二種可行不可行若眼視色不可行者我即斷彼若眼視色可行者我為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻齅香舌嘗味身覺觸意知法者我說亦有二種可行不可行若意知法不可行者我即斷彼若意知法可行者我為彼知時有念有智成就彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡者有六法護從解脫行六法云何為六眼視色耳聞聲鼻齅香舌嘗味身覺觸意知法大仙人說眼視色者有二種可行不可行若眼視色增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若眼視色減損惡不善法增長善法者大仙人為彼知時有念有智成就彼故如是耳聞聲鼻齅香舌嘗味身覺觸大仙人說意知法者亦有二種可行不可行若意知法增長惡不善法減損善法者大仙人即斷彼若意知法減損惡不善法增長善法

塔下八〇〇五

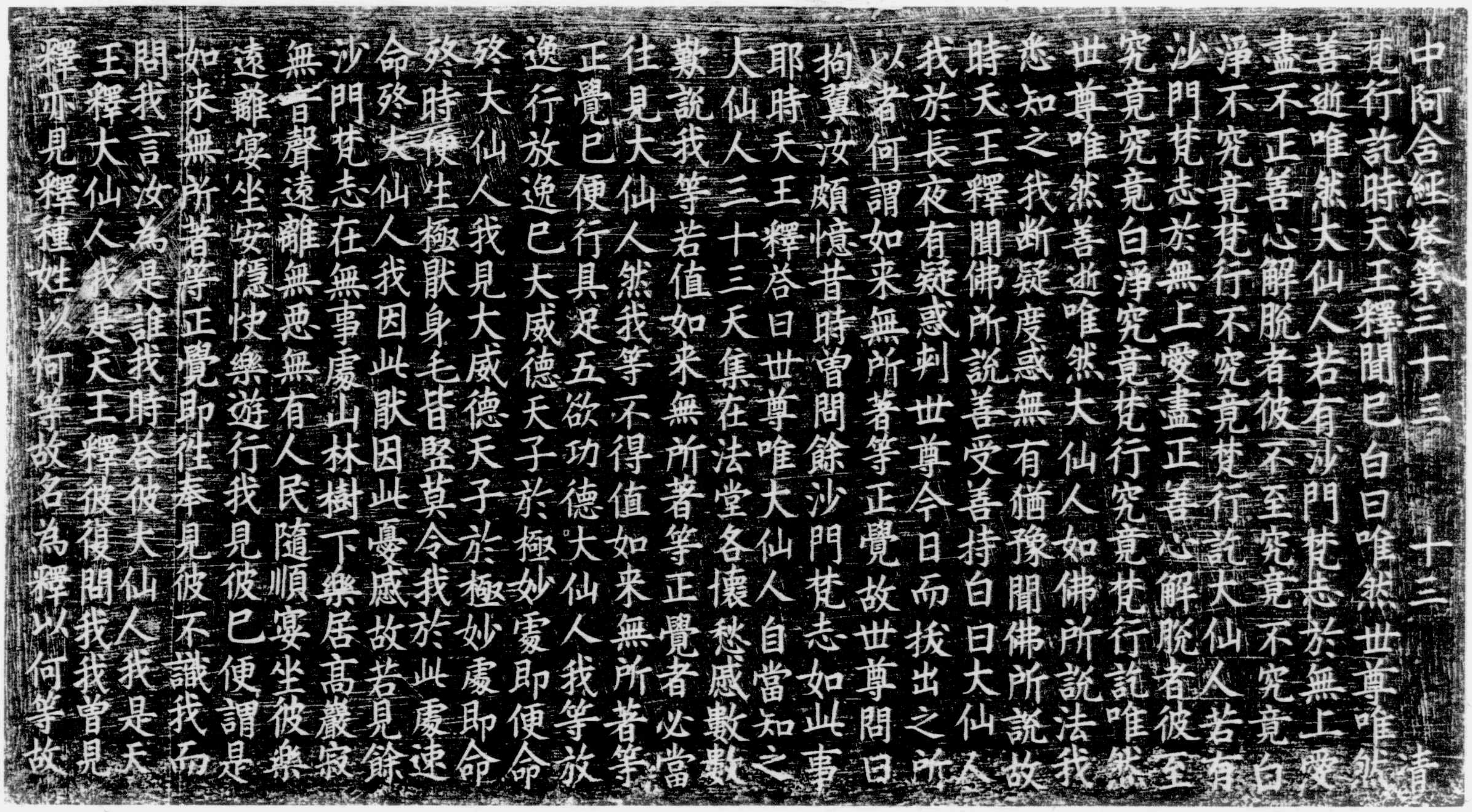


中阿含經卷第三十三　十一　清
者大仙人為彼知時有念有智成就彼故唯
然世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法
我悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說
故時天王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大
仙人比丘者趣向滅戲道跡命存一時頃復
斷幾法行幾法耶世尊聞已荅曰拘翼比丘
者趣向滅戲道跡命存一時頃復斷三法行
三法云何為三一曰喜二曰憂三曰捨拘翼
喜者我說有二種可行不可行若喜不可行
者我即斷彼若喜可行者我為彼知時有念
有智成就彼故憂亦如是拘翼捨者我說亦
有二種可行不可行若捨不可行者我即斷
彼若捨可行者我為彼知時有念有智成就
彼故時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然善
逝唯然大仙人比丘者趣向滅戲道跡命存
一時頃斷三法行三法云何為三一曰喜二
曰憂三曰捨大仙人說喜者有二種可行不
可行若喜增長惡不善法減損善法者大仙
人即斷彼若喜減損惡不善法增長善法者
大仙人為彼知時有念有智成就彼故憂亦
如是大仙人說捨者亦有二種可行不可行
若捨增長惡不善法減損善法者大仙人即
斷彼若捨減損惡不善法增長善法者大仙
人為彼知時有念有智成就彼故唯然世尊
唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我悉知
之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故時天
王釋聞佛所說歡喜奉行復問曰大仙人一

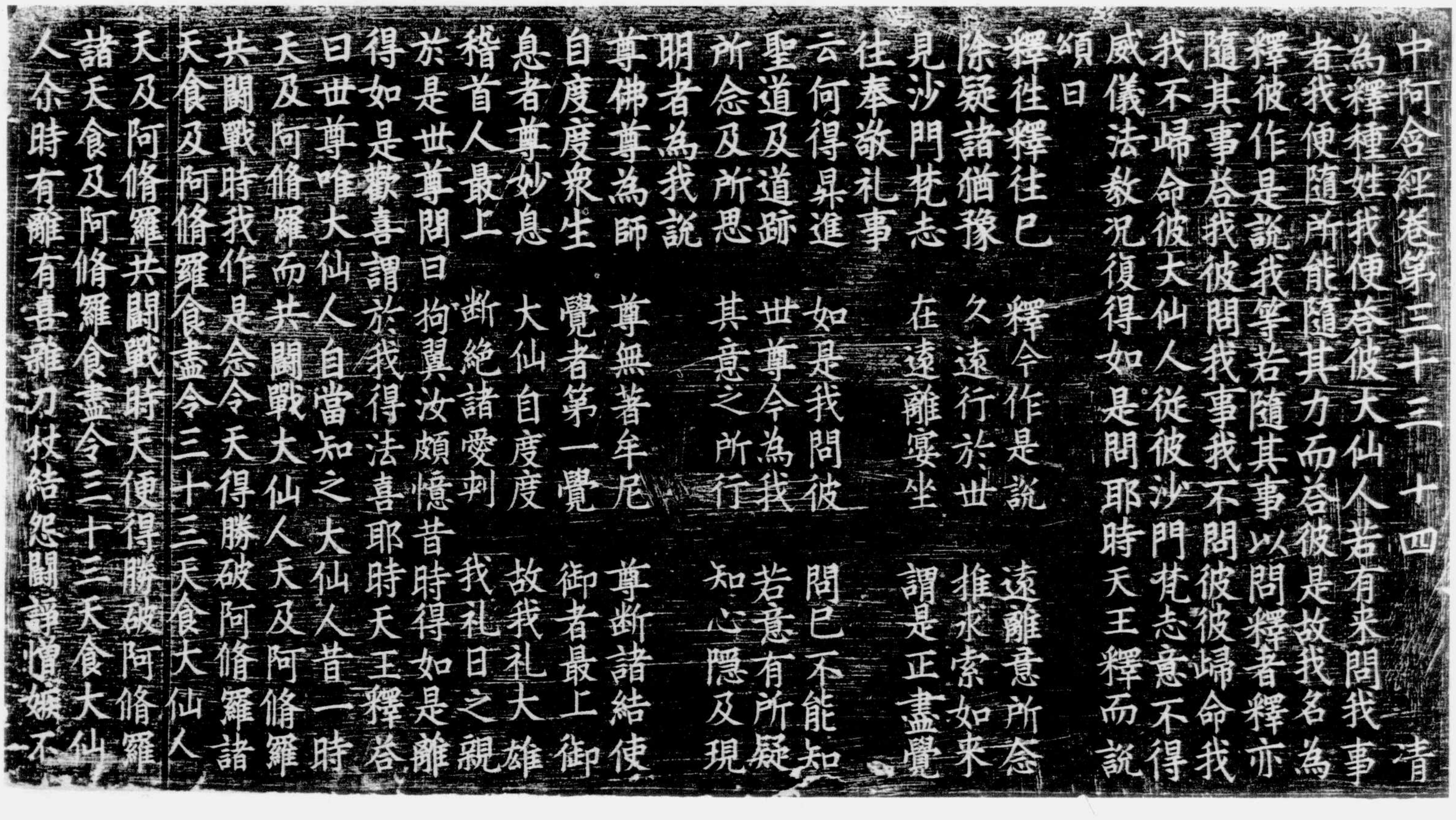


中阿含經卷第三十三　十二　清
切沙門梵志同一說一欲一愛一樂一意耶
世尊聞已荅曰拘翼一切沙門梵志不同一
說一欲一愛一樂一意也時天王釋復問曰
大仙人一切沙門梵志以何等故不同一說
一欲一愛一樂一意耶世尊聞已荅曰拘翼
此世有若干種界有無量界彼隨所知界即
彼界隨其力隨其方便一向說此為真諦餘
者虛妄拘翼是故一切沙門梵志不同一說
一欲一愛一樂一意耳時天王釋聞已白曰
唯然世尊唯然善逝唯然大仙人此世有若
干種界有無量界彼隨所知界即彼界隨其
力隨其方便一向說此為真諦餘者虛妄大
仙人以是故一切沙門梵志不同一說一欲
一愛一樂一意耳唯然世尊唯然善逝唯然
大仙人如佛所說法我悉知之我斷疑度惑
無有猶豫聞佛所說故時天王釋聞佛所說
歡喜奉行復問曰大仙人一切沙門梵志得
至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖耶
至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖時
世尊聞已荅曰拘翼不必一切沙門梵志得
天王釋復問曰大仙人以何等故不必一切
沙門梵志得至究竟究竟白淨究竟梵行究
竟梵行訖耶世尊聞已荅曰拘翼若有沙門
梵志於無上愛盡不正善心解脫者彼不至
究竟不究竟白淨不究竟梵行不究竟梵行
訖拘翼若有沙門梵志於無上愛盡正善心
解脫者彼至究竟究竟白淨究竟梵行究竟
施主齐　信武

塔下八〇〇六

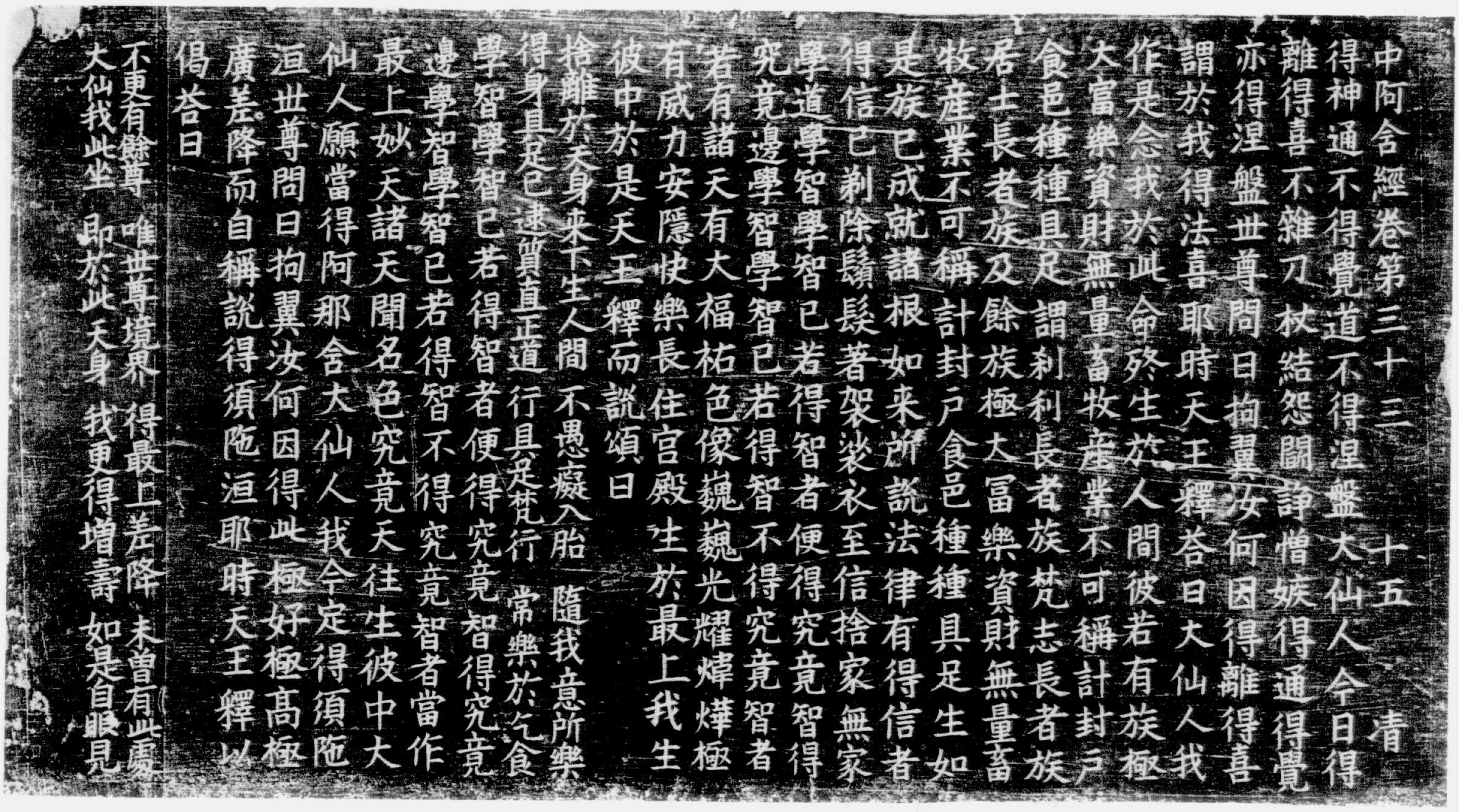


中阿含經卷第三十三　十三　清
梵行訖時天王釋聞已白曰唯然世尊唯然
善逝唯然大仙人若有沙門梵志於無上愛
盡不正善心解脫者彼不至究竟不究竟白
淨不究竟梵行不究竟梵行訖大仙人若有
沙門梵志於無上愛盡正善心解脫者彼至
究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行訖唯然
世尊唯然善逝唯然大仙人如佛所說法我
悉知之我斷疑度惑無有猶豫聞佛所說故
時天王釋聞佛所說善受善持白曰大仙人
我於長夜有疑惑刺世尊今日而拔出之所
以者何謂如来無所著等正覺故世尊問曰
拘翼汝頗憶昔時曾問餘沙門梵志如此事
耶時天王釋荅曰世尊唯大仙人自當知之
大仙人三十三天集在法堂各懷愁慼數數
歎說我等若值如来無所著等正覺者必當
往見大仙人然我等不得值如来無所著等
正覺已便行具足五欲功德大仙人我等放
逸行放逸已大威德天子於極妙處即便命
終大仙人我見大威德天子於極妙處即命
終時便生極猒身毛皆竪莫令我於此處速
命終大仙人我因此猒因此憂慼故若見餘
沙門梵志在無事處山林樹下樂居高巖寂
無音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐彼樂
遠離宴坐安隱快樂遊行我見彼已便謂是
如来無所著等正覺即往奉見彼不識我而
問我言汝為是誰我時荅彼大仙人我是天
王釋大仙人我是天王釋彼復問我我曾見
釋亦見釋種姓以何等故名為釋以何等故

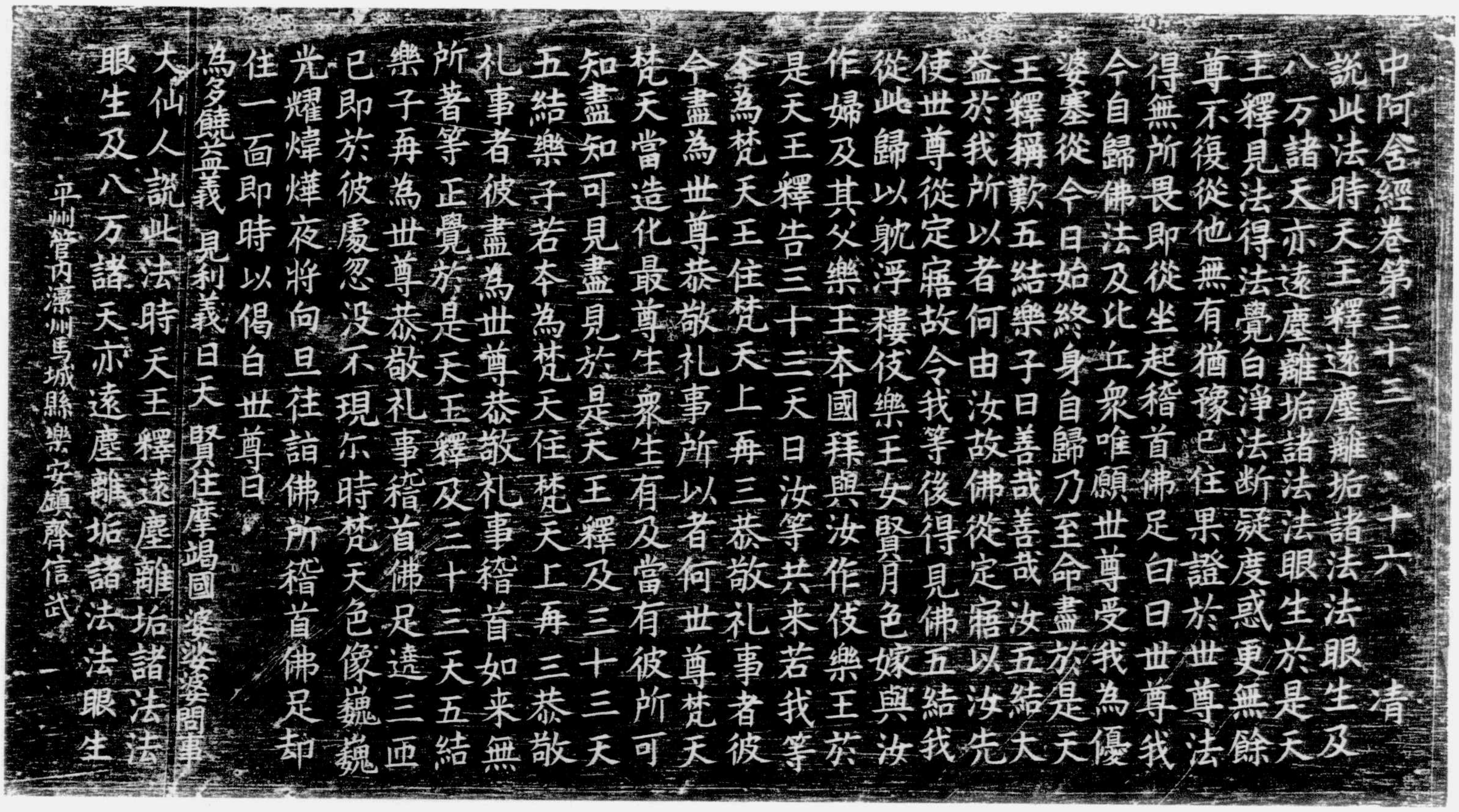


中阿含經卷第三十三　十四　清
為釋種姓我便荅彼大仙人若有来問我事
者我便隨所能隨其力而荅彼是故我名為
釋彼作是說我等若隨其事以問釋者釋亦
隨其事荅我彼問我事我不問彼彼歸命我
我不歸命彼大仙人從彼沙門梵志意不得
威儀法教況復得如是問耶時天王釋而說
頌曰
釋往釋往已　釋今作是說　遠離意所念
除疑諸猶豫　久遠行於世　推求索如来
見沙門梵志　在遠離宴坐　謂是正盡覺
往奉敬礼事
云何得昇進　如是我問彼　問已不能知
聖道及道跡　世尊今為我　若意有所疑
所念及所思　其意之所行　知心隱及現
明者為我說
尊佛尊為師　尊無著牟尼　尊斷諸結使
自度度衆生　覺者第一覺　御者最上御
息者尊妙息　大仙自度度　故我礼大雄
稽首人最上　斷絕諸愛刺　我礼日之親
於是世尊問曰拘翼汝頗憶昔時得如是離
得如是歡喜謂於我得法喜耶時天王釋荅
曰世尊唯大仙人自當知之大仙人昔一時
天及阿脩羅而共鬪戰大仙人天及阿脩羅
共鬪戰時我作是念令天得勝破阿脩羅諸
天食及阿脩羅食盡令三十三天食大仙人
天及阿脩羅共鬪戰時天便得勝破阿脩羅
諸天食及阿脩羅食盡令三十三天食大仙
人尒時有離有喜離刀杖結怨鬪諍憎嫉不

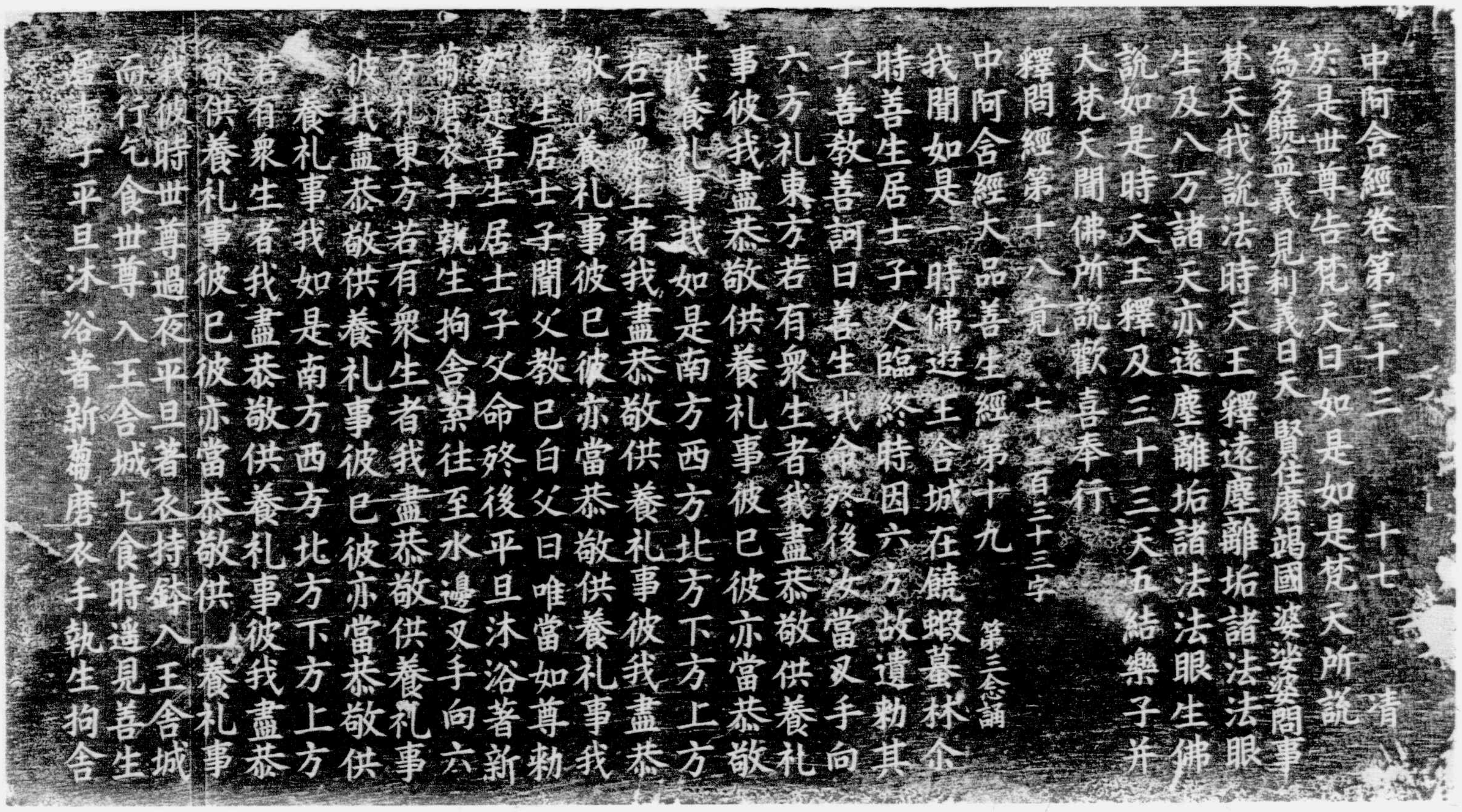
塔下八〇〇七



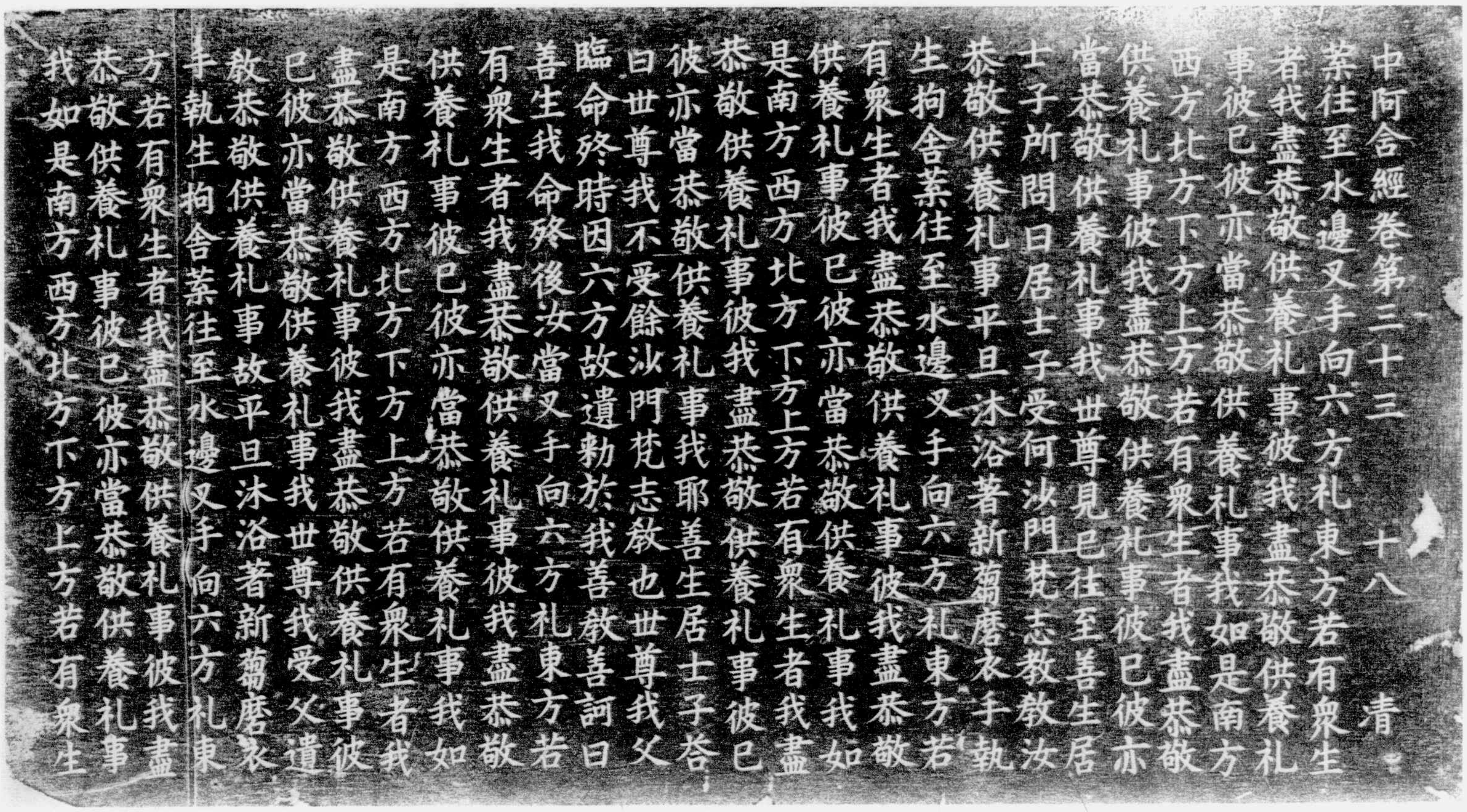
中阿含經卷第三十三　十五　清
得神通不得覺道不得涅盤大仙人今日得
離得喜不雜刀杖結怨鬭諍憎嫉得通得覺
亦得涅盤世尊問曰拘翼汝何因得離得喜
謂於我得法喜耶時天王釋荅曰大仙人我
作是念我於此命終生於人間彼若有族極
大富樂資財無量畜牧産業不可稱計封戶
食邑種種具足謂剎利長者族梵志長者族
居士長者族及餘族極大冨樂資財無量畜
牧産業不可稱計封戶食邑種種具是生如
是族已成就諸根如来所說法律有得信者
得信已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道學智學智已若得智者便得究竟智得
究竟邊學智學智已若得智不得究竟智者
若有諸天有大福祐色像巍巍光耀煒煒極
有威力安隱快樂長住宮殿生於最上我生
彼中於是天王釋而說頌曰
捨離於天身来下生人間　不愚癡入胎　隨我意所樂
得身具足已逮質直正道　行具足梵行　常樂於乞食
學智學智已若得智者便得究竟智得究竟
邊學智學智已若得智不得究竟智者當作
最上妙天諸天聞名色究竟天往生彼中大
仙人願當得阿那含大仙人我今定得須陁
洹世尊問曰拘翼汝何因得此極好極高極
廣差降而自稱說得須陁洹耶時天王釋以
偈荅曰
不更有餘尊　唯世尊境界　得最上差降　未曾有此處
大仙我此坐　即於此天身　我更得增壽　如是自眼見



中阿含經卷第三十三　十六　清
說此法時天王釋遠塵離垢諸法法眼生及
八万諸天亦遠塵離垢諸法法眼生於是天
王釋見法得法覺白淨法断疑度惑更無餘
尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法
得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊我
今自歸佛法及比丘眾唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡於是天
王釋稱歎五結樂子曰善哉善哉汝五結大
益於我所以者何由汝故佛從定寤以汝先
使世尊從定寤故令我等後得見佛五結我
從此歸以躭浮樓伎樂王女賢月色嫁與汝
作婦及其父樂王本國拜與汝作伎樂王於
是天王釋告三十三天曰汝等共来若我等
夲為梵天王住梵天上再三恭敬礼事者彼
今盡為世尊恭敬礼事所以者何世尊梵天
梵天當造化最尊生眾生有及當有彼所可
知盡知可見盡見於是天王釋及三十三天
五結樂子若夲為梵天住梵天上再三恭敬
礼事者彼盡為世尊恭敬礼事稽首如来無
所著等正覺於是天王釋及三十三天五結
樂子再為世尊恭敬礼事稽首佛足遶三匝
已即於彼處忽没不現尒時梵天色像巍巍
光耀煒煒夜将向旦往詣佛所稽首佛足却
住一面即時以偈白世尊曰
為多饒益義　見剎義曰天　賢住摩竭國　娑婆婆問事
大仙人說此法時天王釋遠塵離垢諸法法
眼生及八万諸天亦遠塵離垢諸法法眼生
平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊信武　一



中阿含經卷第三十三　十七　青
於是世尊告梵天曰如是如是梵天所説
為多饒益義見利義日天賢住磨竭國婆娑婆闍事
梵天我説法時天王釋遠塵離垢諸法法眼
生及八万諸天亦遠塵離垢諸法法眼生佛
説如是時天王釋及三十三天五結樂子并
大梵天聞佛所説歡喜奉行
釋問經第十八竟（七千三百三十三字）
中阿含經大品善生經第十九（第三念誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在饒蝦蟇林尒
時善生居士子父臨終時因六方故遺勅其
子善教善訶曰善生我命終後汝當叉手向
六方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼
事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬
供養礼事我如是南方西方北方下方上方
若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭
敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我
善生居士子聞父教已白父曰唯當如尊勅
於是善生居士子父命終後平旦沐浴著新
蒭磨衣手執生拘舍葉往至水邊叉手向六
方礼東方若有衆生者我盡恭敬供養礼事
彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供
養礼事我如是南方西方北方下方上方
若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭
敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事
我彼時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城
而行乞食世尊入王舍城乞食時遥見善生
居士子平旦沐浴著新蒭磨衣手執生拘舍



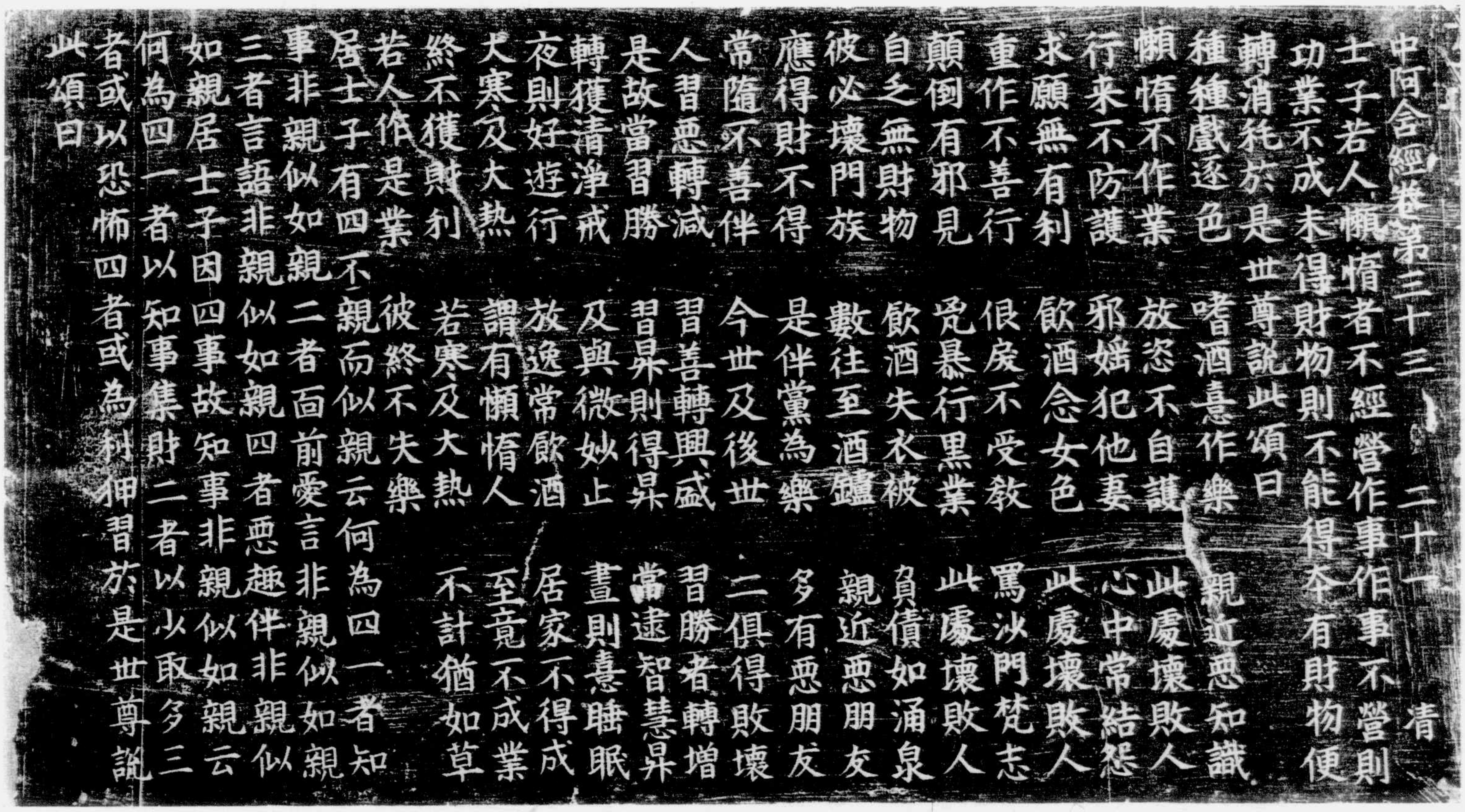
中阿含經卷第三十三　十八　青
葉往至水邊叉手向六方礼東方若有衆生
者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼
事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如是南方
西方北方下方上方若有衆生者我盡恭敬
供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已彼亦
當恭敬供養礼事我世尊見已往至善生居
士子所問曰居士子受何沙門梵志教教汝
恭敬供養礼事平旦沐浴著新蒭磨衣手執
生拘舍葉往至水邊叉手向六方礼東方若
有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬
供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如
是南方西方北方下方上方若有衆生者我盡
恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼已
彼亦當恭敬供養礼事我耶善生居士子荅
曰世尊我不受餘沙門梵志教也世尊我父
臨命終時因六方故遺勅於我善教善訶曰
善生我命終後汝當叉手向六方礼東方若
有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬
供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事我如
是南方西方北方下方上方若有衆生者我
盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼事彼
已彼亦當恭敬供養礼事我世尊我受父遺
敕恭敬供養礼事故平旦沐浴著新蒭磨衣
手執生拘舍葉往至水邊叉手向六方礼東
方若有衆生者我盡恭敬供養礼事彼我盡
恭敬供養礼事彼已彼亦當恭敬供養礼事
我如是南方西方北方下方上方若有衆生

塔下八〇〇九

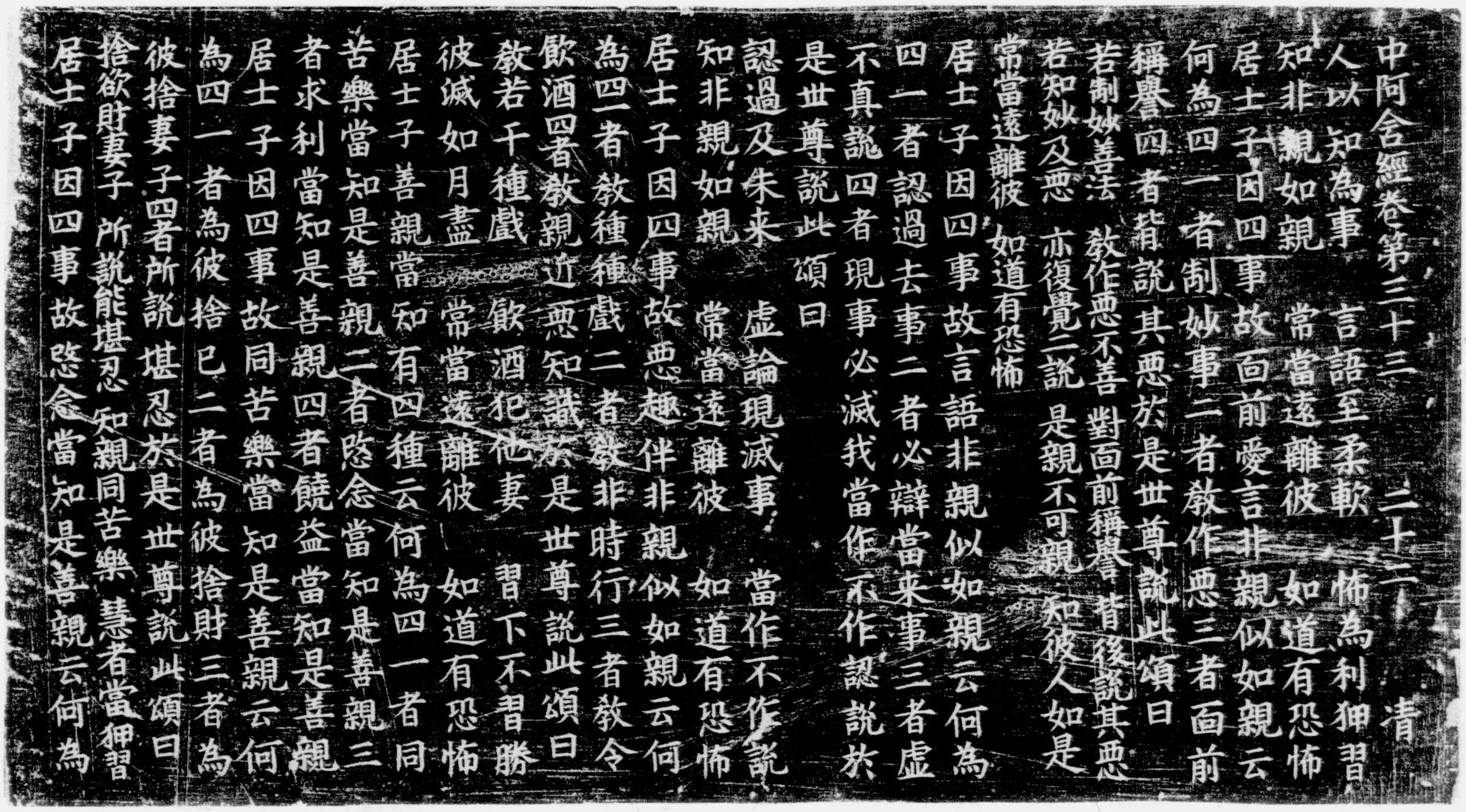
中阿含經卷第三十三　十九　清
者我盡恭敬供養礼事彼我盡恭敬供養礼
事彼已彼亦當恭敬供養礼事我世尊聞已
告曰居士子我說有六方不說無也居士子
若有人善別六方離四方惡不善業垢彼於
現法可敬可重身壞命終必至善處上生天
中居士子衆生有四種業四種穢云何為四
居士子煞生者是衆生業種穢種不與取邪
婬妄言者是衆生業種穢種於是世尊說此
頌曰
煞生不與取　邪婬犯他妻　所言不真實　慧者不稱譽
居士子人因四事故便得多罪云何為四行
欲行恚行怖行癡於是世尊說此頌曰
欲恚怖及癡　行惡非法行　彼必滅名稱　如月向盡沒
居士子人因四事故便得多福云何為四不
行欲不行恚不行怖不行癡於是世尊說此
頌曰
斷欲無恚怖　無癡行法行　彼名稱普聞　如月漸盛滿
居士子求財物者當知有六非道云何為六
一曰種種戲求財物者為非道二曰非時行
求財物者為非道三曰飲酒放逸求財物者
為非道四曰親近惡知識求財物者為非道
五曰常憙伎樂求財物者為非道六曰懶惰
求財物者為非道居士子若人種種戲者當
知有六災患云何為六一者負則生怨二者
失則生恥三者負則眠不安四者令怨家懷
喜五者使宗親懷憂六者在衆所說人不信
用居士子人博戲者不經營作事作事不營
施主平州管[illegible]灤州馬城縣樂安鎮齊信武

中阿含經卷第三十三　二十　青
則功業不成未得財物則不能得夲有財物
便轉消耗居士子人非時行者當知有六災
患云何為六一者不自護二者不護財物三
者不護妻子四者為人所疑五者多生苦患
六者為人所謗居士子人非時行者不經營
作事作事不營則功業不成未得財物則不
能得夲有財物便轉消耗居士子若人飲酒
放逸者當知有六災患一者現財物失二者
多有疾患三者增諸鬪諍四者隱藏發露五
者不稱不護六者滅慧生癡居士子人飲酒
放逸者不經營作事作事不營則功業不成
未得財物則不能得夲有財物便轉消耗居
士子若人親近惡知識者當知有六災患云
何為六一者親近賊二者親近欺誑三者親
近狂醉四者親近放恣五者逐會嬉戲六者
以此為親友以此為伴侶居士子若人親近
惡知識者不經營作事作事不營則功業不
成未得財物則不能得夲有財物便轉消耗
居士子若人憙伎樂者當知有六災患云何
為六一者憙聞歌二者憙見舞三者憙往作
樂四者憙見弄鈴五者憙拍兩手六者憙大
聚會居士子若人憙伎樂者不經營作事作
事不營則功業不成未得財物則不能得夲
有財物便轉消耗居士子若有懶惰者當知
有六災患云何為六一者大早不作業二者
大晚不作業三者大寒不作業四者大熱不
作業五者大飽不作業六者大飢不作業居

塔下八〇一〇

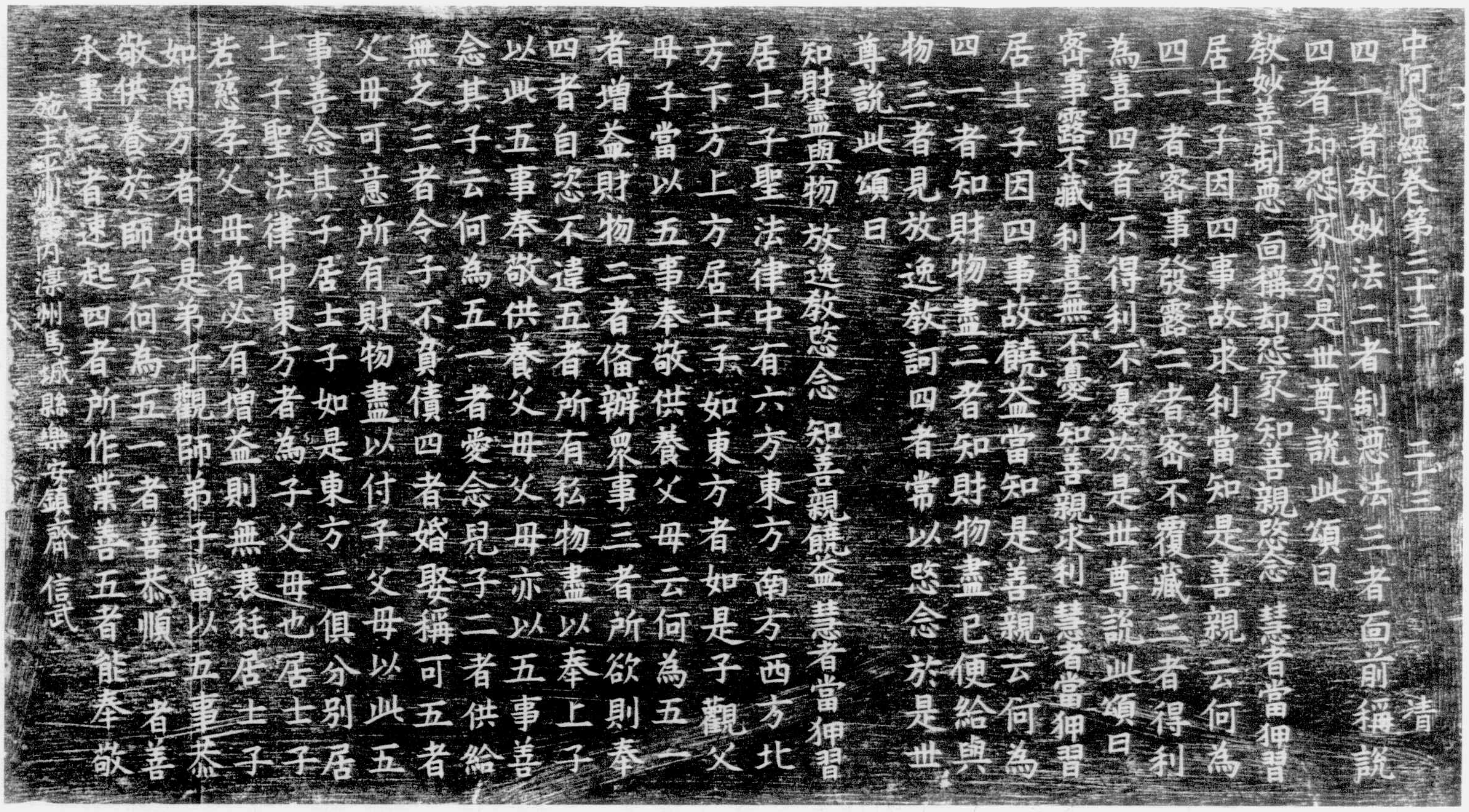


中阿含經卷第三十三 二十一 清
士子若人懶惰者不經營作事作事不營則
功業不成未得財物則不能得夲有財物便
轉消耗於是世尊說此頌曰
種種戲逐色 嗜酒憙作樂 親近惡知識
懶惰不作業 放恣不自護 此處壞敗人
行来不防護 邪婬犯他妻 心中常結怨
求願無有利 飲酒念女色 此處壞敗人
重作不善行 很戾不受教 罵沙門梵志
顛倒有邪見 兇暴行黑業 此處壞敗人
自乏無財物 飲酒失衣被 負債如涌泉
彼必壞門族 數往至酒鑪 親近惡朋友
應得財不得 是伴黨為樂 多有惡朋友
常隨不善伴 今世及後世 二俱得敗壞
人習惡轉減 習善轉興盛 習勝者轉增
是故當習勝 習昇則得昇 當遠智慧昇
轉獲清淨戒 及與微妙上 晝則憙睡眠
夜則好遊行 放逸常飲酒 居家不得成
大寒及大熱 謂有懶惰人 至竟不成業
終不獲財利 若寒及大熱 不計猶如草
若人作是業 彼終不失樂
居士子有四不親而似親云何為四一者知
事非親似如親二者面前愛言非親似如親
三者言語非親似如親四者惡趣伴非親似
如親居士子因四事故知非親似如親云
何為四一者以知事集財二者以少取多三
者或以恐怖四者或為利狎習於是世尊說
此頌曰

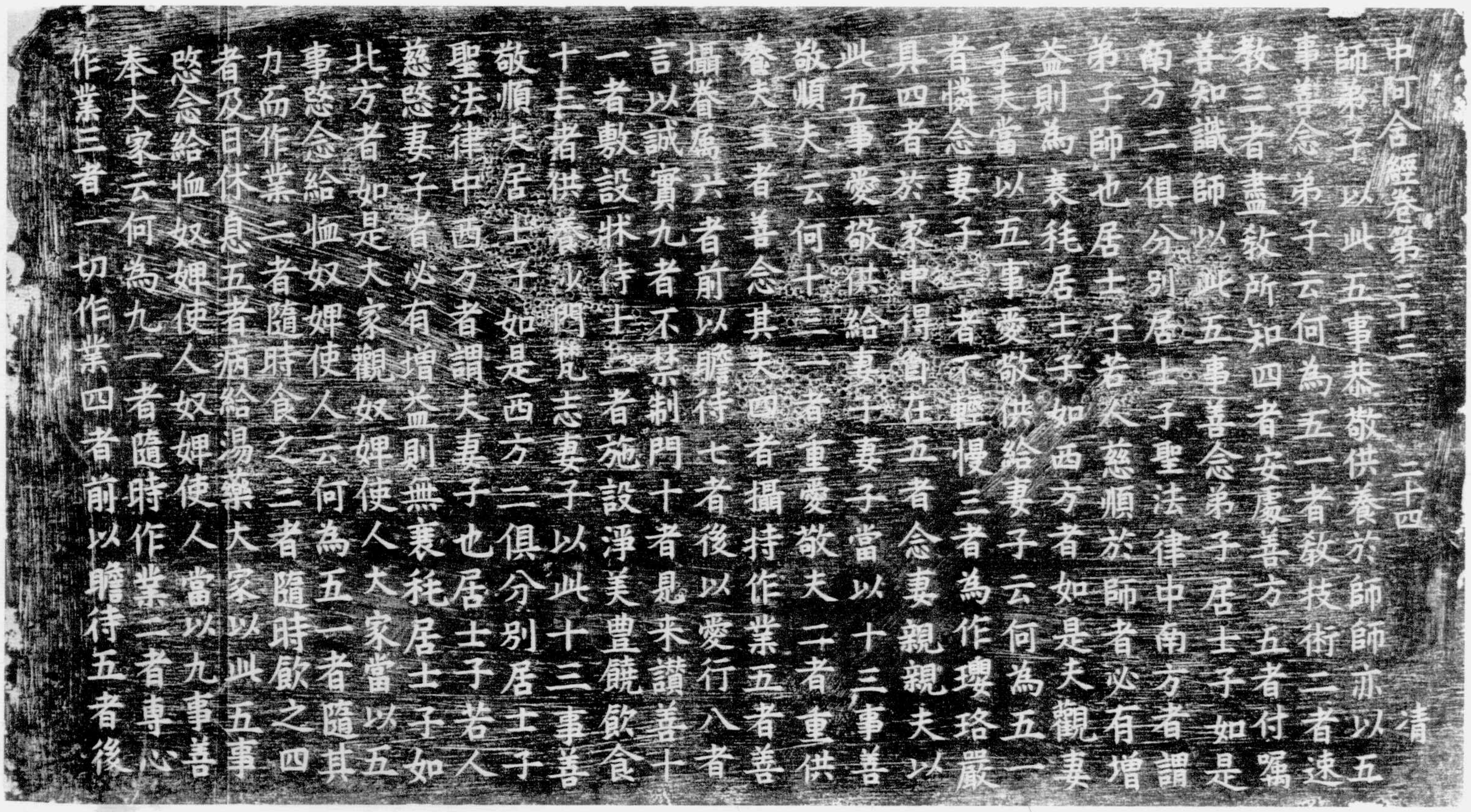


中阿含經卷第三十三 二十二 清
人以知為事 言語至柔軟 怖為利狎習
知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖
居士子因四事故面前愛言非親似如親云
何為四一者制妙事二者教作惡三者面前
稱譽四者背說其惡於是世尊說此頌曰
若制妙善法 教作惡不善 對面前稱譽 背後說其惡
若知妙及惡 亦復覺二說 是親不可親 知彼人如是
常當遠離彼 如道有恐怖
居士子因四事故言語非親似如親云何為
四一者認過去事二者必辯當来事三者虛
不真說四者現事必滅我當作不作認說於
是世尊說此頌曰
認過及朱来 虛論現滅事 當作不作說
知非親如親 常當遠離彼 如道有恐怖
居士子因四事故惡趣伴非親似如親云何
為四一者教種種戲二者教非時行三者教令
飲酒四者教親近惡知識於是世尊說此頌曰
教若干種戲 飲酒犯他妻 習下不習勝
彼滅如月盡 常當遠離彼 如道有恐怖
居士子善親當知有四種云何為四一者同
苦樂當知是善親二者愍念當知是善親三
者求利當知是善親四者饒益當知是善親
居士子因四事故同苦樂當知是善親云何
為四一者為彼捨己二者為彼捨財三者為
彼捨妻子四者所說堪忍於是世尊說此頌曰
捨欲財妻子 所說能堪忍 知親同苦樂 慧者當狎習
居士子因四事故愍念當知是善親云何為

塔下八〇一一

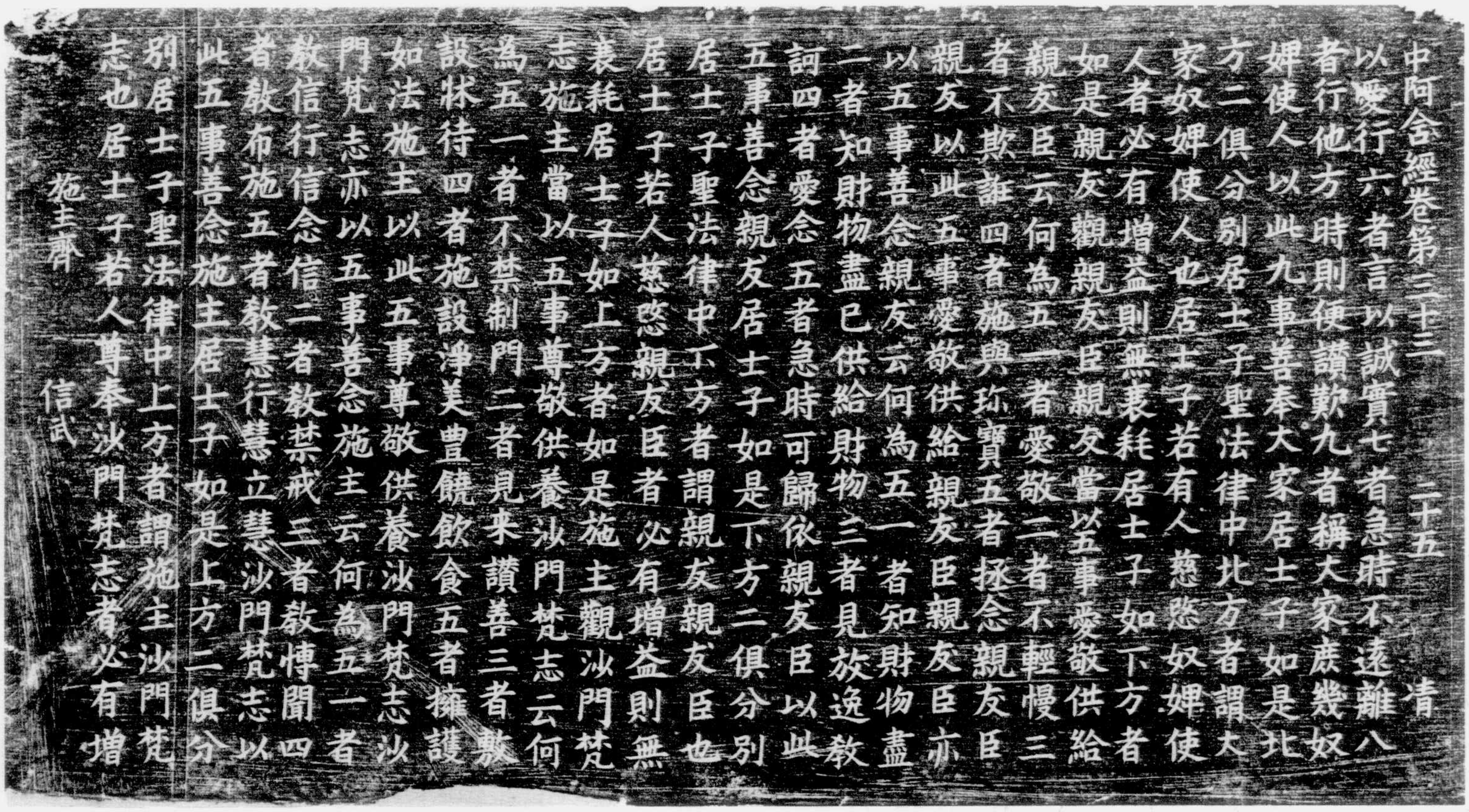


中阿含經卷第三十三　二十三　清
四一者敬妙法二者制惡法三者面前稱說
四者却怨家於是世尊說此頌曰
敬妙善制惡面稱却怨家知善親慜念　慧者當狎習
居士子因四事故求利當知是善親云何為
四一者寄事發露二者寄不覆藏三者得利
為喜四者不得利不憂於是世尊說此頌曰
寄事露不藏利喜無不憂　知善親求利慧者當狎習
居士子因四事故饒益當知是善親云何為
四一者知財物盡二者知財物盡已便給與
物三者見放逸教訶四者常以慜念於是世
尊說此頌曰
知財盡與物　放逸教慜念　知善親饒益　慧者當狎習
居士子聖法律中有六方東方南方西方北
方下方上方居士子如東方者如是子觀父
母子當以五事奉敬供養父母云何為五一
者增益財物二者備辦衆事三者所欲則奉
四者自恣不違五者所有私物盡以奉上子
以此五事奉敬供養父母父母亦以五事善
念其子云何為五一者愛念兒子二者供給
無乏三者令子不負債四者婚娶稱可五者
父母可意所有財物盡以付子父母以此五
事善念其子居士子如是東方二俱分別居
士子聖法律中東方者為子父母也居士子
若慈孝父母者必有增益則無衰耗居士子
如南方者如是弟子觀師弟子當以五事恭
敬供養於師云何為五一者善恭順二者善
承事三者速起四者所作業善五者能奉敬
施主平州管內濼州馬城縣樂安鎮齊信武

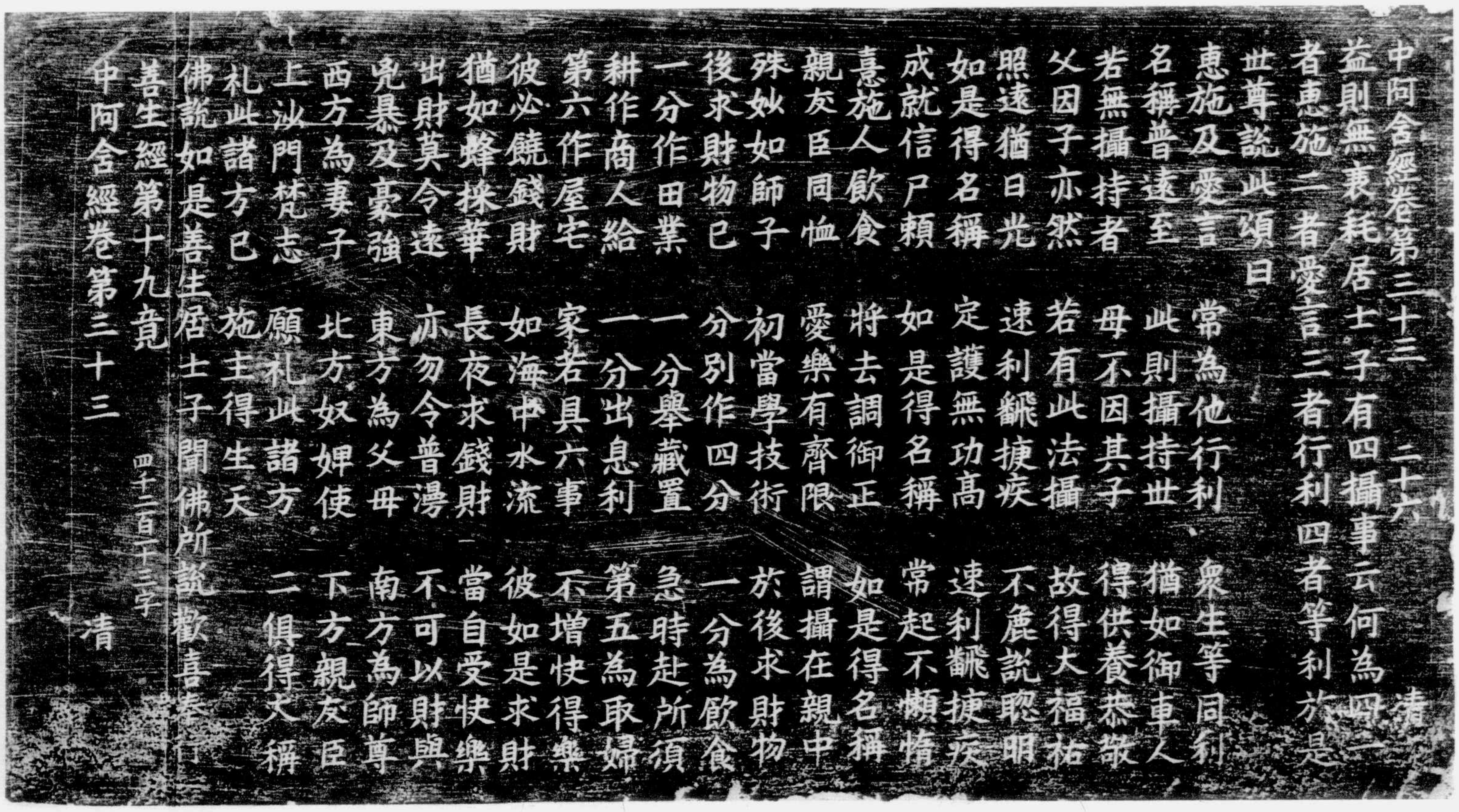


中阿含經卷第三十三　二十四　清
師弟子以此五事恭敬供養於師師亦以五
事善念弟子云何為五一者教技術二者速
教三者盡教所知四者安處善方五者付囑
善知識師以此五事善念弟子居士子如是
南方二俱分別居士子聖法律中南方者謂
弟子師也居士子若人慈順於師者必有增
益則為衰耗居士子如西方者如是夫觀妻
子夫當以五事愛敬供給妻子云何為五一
者憐念妻子二者不輕慢三者為作瓔珞嚴
具四者於家中得自在五者念妻親親夫以
此五事愛敬供給妻子妻子當以十三事善
敬順夫云何十三一者重愛敬夫二者重供
養夫三者善念其夫四者攝持作業五者善
攝眷屬六者前以瞻待七者後以愛行八者
言以誠實九者不禁制門十者見來讚善十
一者敷設牀待十二者施設淨美豐饒飲食
十三者供養沙門梵志妻子以此十三事善
敬順夫居士子如是西方二俱分別居士子
聖法律中西方者謂夫妻子也居士子若人
慈慜妻子者必有增益則無衰耗居士子如
北方者如是大家觀奴婢使人大家當以五
事慜念給恤奴婢使人云何為五一者隨其
力而作業二者隨時食之三者隨時飲之四
者及日休息五者病給湯藥大家以此五事
慜念給恤奴婢使人奴婢使人當以九事善
奉大家云何為九一者隨時作業二者專心
作業三者一切作業四者前以瞻待五者後

塔下八〇一二

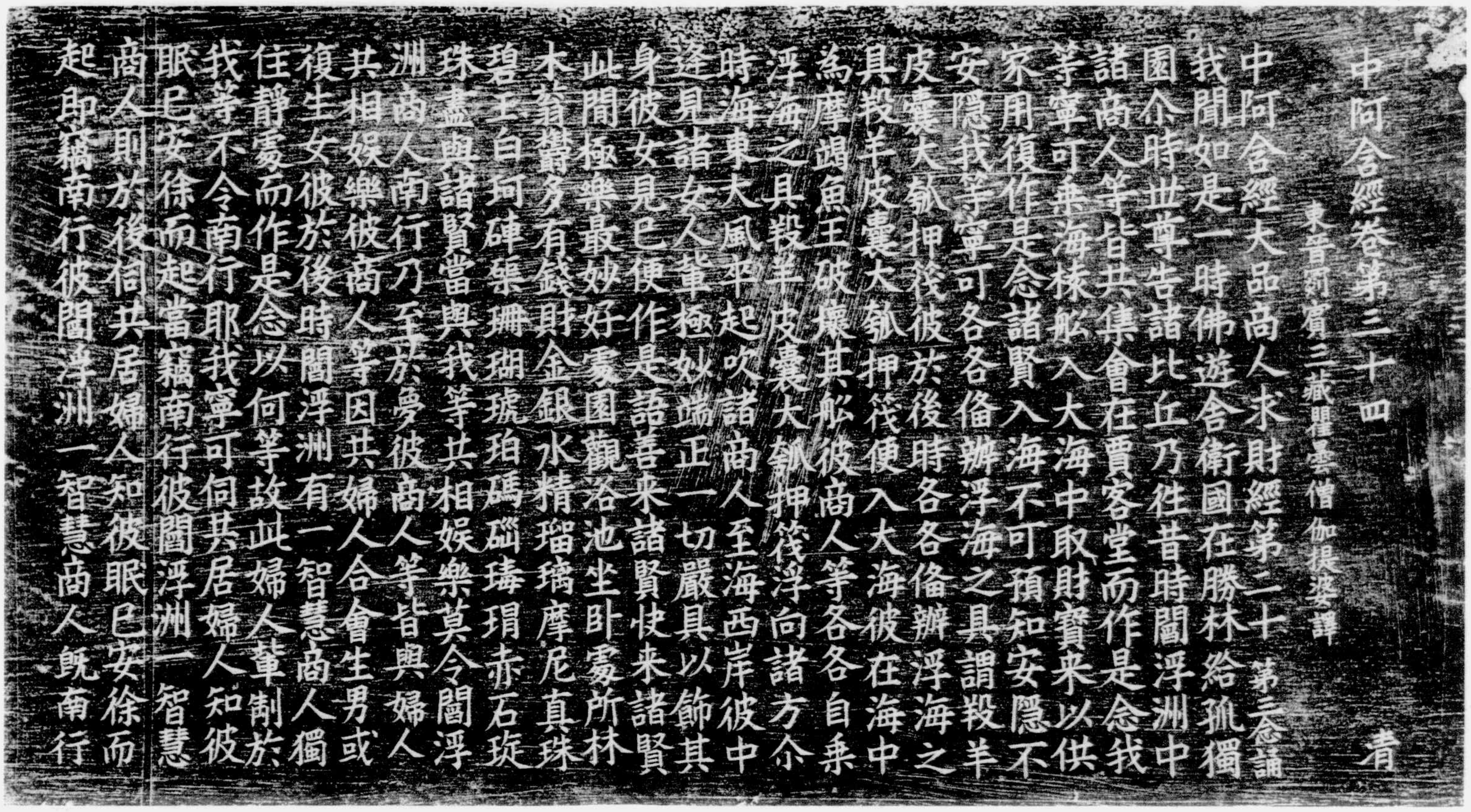


中阿含經卷第三十三　二十五　清
以愛行六者言以誠實七者急時不遠離八
者行他方時則便讚歎九者稱大家庶幾奴
婢使人以此九事善奉大家居士子如是北
方二俱分別居士子聖法律中北方者謂大
家奴婢使人也居士子若有人慈愍奴婢使
人者必有增益則無衰耗居士子如下方者
如是親友觀親友臣親友當以五事愛敬供給
親友臣云何為五一者愛敬二者不輕慢三
者不欺誑四者施與珎寶五者拯念親友臣亦
親友以此五事愛敬供給親友臣親友臣
以五事善念親友云何為五一者知財物盡
二者知財物盡已供給財物三者見放逸教
訶四者愛念五者急時可歸依親友臣以此
五事善念親友居士子如是下方二俱分別
居士子聖法律中下方者謂親友親友臣也
居士子若人慈愍親友臣者必有增益則無
衰耗居士子如上方者如是施主觀沙門梵
志施主當以五事尊敬供養沙門梵志云何
為五一者不禁制門二者見來讚善三者敷
設牀待四者施設淨美豐饒飲食五者擁護
如法施主以此五事尊敬供養沙門梵志沙
門梵志亦以五事善念施主云何為五一者
教信行信念信二者教禁戒三者教博聞四
者教布施五者教慧行慧立慧沙門梵志以
此五事善念施主居士子如是上方二俱分
別居士子聖法律中上方者謂施主沙門梵
志也居士子若人尊奉沙門梵志者必有增
施主齊　信武



中阿含經卷第三十三　二十六　清
益則無衰耗居士子有四攝事云何為四一
者惠施二者愛言三者行利四者等利於是
世尊說此頌曰
惠施及愛言　常為他行利　衆生等同利
名稱普遠至　此則攝持世　猶如御車人
若無攝持者　母不因其子　得供養恭敬
父因子亦然　若有此法攝　故得大福祐
照遠猶日光　速利飄捷疾　不麤說聰明
如是得名稱　定護無功高　速利飄捷疾
成就信尸賴　如是得名稱　常起不懶惰
憙施人飲食　將去調御正　如是得名稱
親友臣同恤　愛樂有齊限　謂攝在親中
殊妙如師子　初當學技術　於後求財物
後求財物已　分別作四分　一分為飲食
一分作田業　一分舉藏置　急時赴所須
耕作商人給　一分出息利　第五為取婦
第六作屋宅　家若具六事　不增快得樂
彼必饒錢財　如海中水流　彼如是求財
猶如蜂採華　長夜求錢財　當自受快樂
出財莫令遠　亦勿令普漫　不可以財與
兇暴及豪強　東方為父母　南方為師尊
西方為妻子　北方奴婢使　下方親友臣
上沙門梵志　願礼此諸方　二俱得大稱
礼此諸方已　施主得生天
佛說如是善生居士子聞佛所說歡喜奉行
善生經第十九竟　四千二百十三字
中阿含經卷第三十三　清

塔下八〇一三

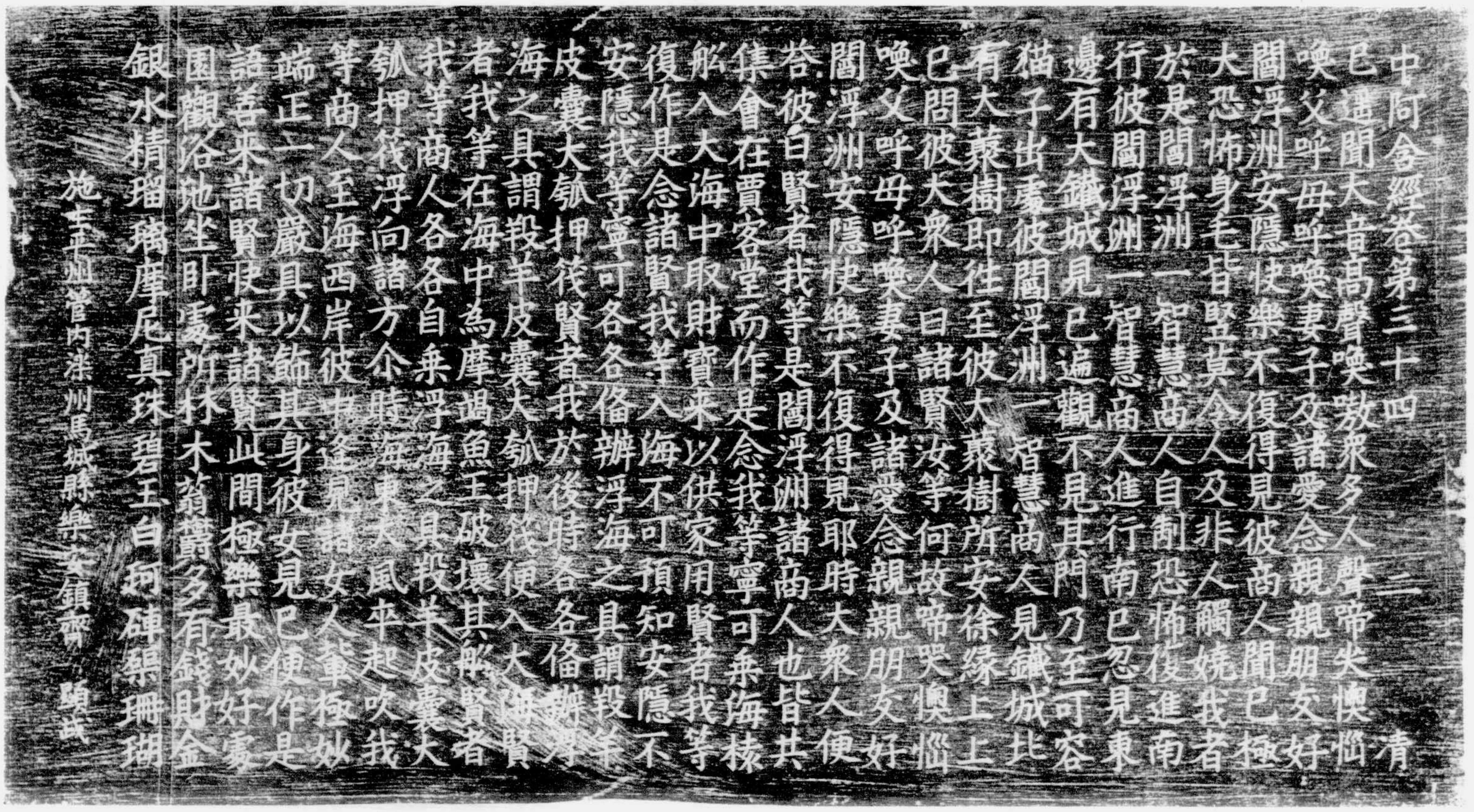


中阿含經卷第三十四　　　青

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經大品商人求財經第二十（第三念誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘乃往昔時閻浮洲中諸商人等皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乗海椓船入大海中取財寶来以供家用復作是念諸賢入海不可預知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押筏彼於後時各各備辦浮海之具羖羊皮囊大瓠押筏便入大海彼在海中為摩竭魚王破壞其船彼商人等各各自乗浮海之具羖羊皮囊大瓠押筏浮向諸方尒時海東大風卒起吹諸商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善来諸賢快来諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊欝多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於夢彼商人等皆與婦人共相娛樂彼商人等因共婦人合會生男或復生女彼於後時閻浮洲有一智慧商人獨住靜處而作是念以何等故此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺其居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行彼閻浮洲一智慧商人則於後伺共居婦人知彼眠已安徐而起即竊南行彼閻浮洲一智慧商人既南行

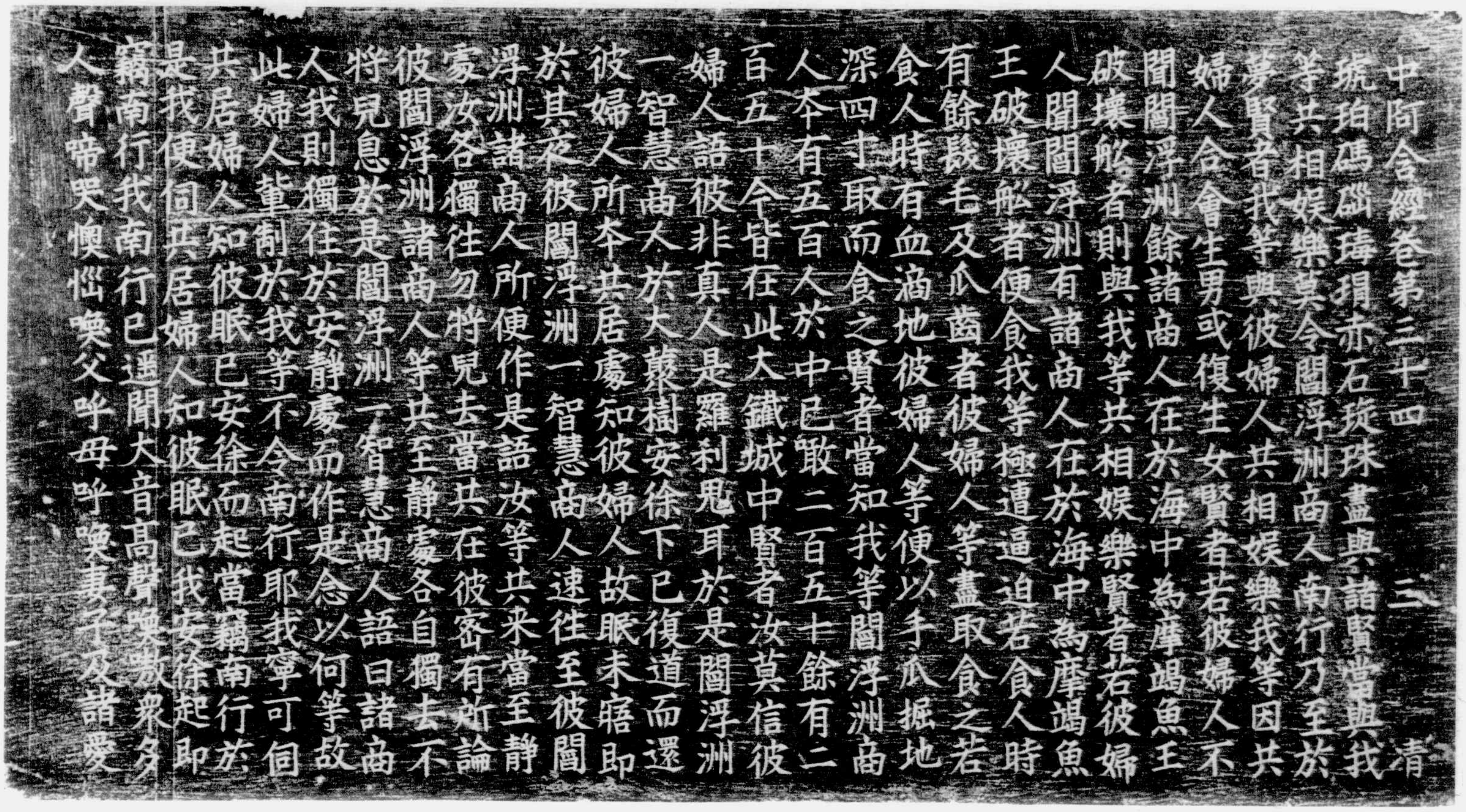


中阿含經卷第三十四　　二　　　清

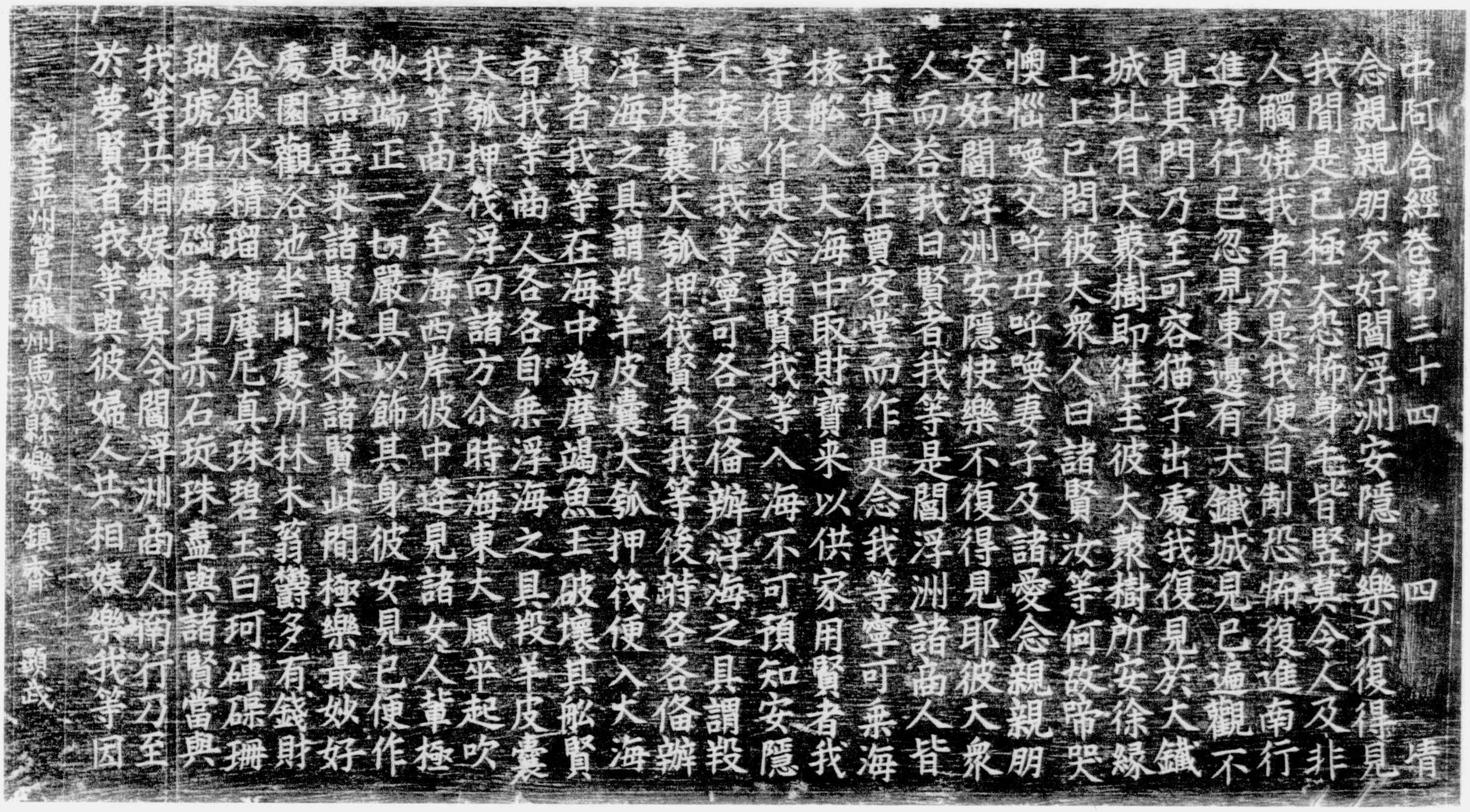
已遥聞大音高聲喚數衆多人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見彼商人聞已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非人觸嬈我者於是閻浮洲一智慧商人自制恐怖復進南行彼閻浮洲一智慧商人進行南已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不見其門乃至可容猫子出處彼閻浮洲一智慧商人見鐵城上有大蕀樹即往至彼大蕀樹所安徐緣上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶時大衆人便荅彼曰賢者我等是閻浮洲諸商人也皆共集會在賈客堂而作是念我等寧可乗海椓船入大海中取財寶来以供家用賢者我等復作是念諸賢我等入海不可預知安隱不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押筏賢者我於後時各各備辦浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押筏便入大海賢者我等在海中為摩竭魚王破壞其船賢者我等商人各各自乗浮海之具羖羊皮囊大瓠押筏浮向諸方尒時海東大風卒起吹我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作是語善来諸賢快来諸賢此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所林木蓊欝多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚

施主平州管內涿州馬城縣樂安鎮齊　題武

塔下八〇一四

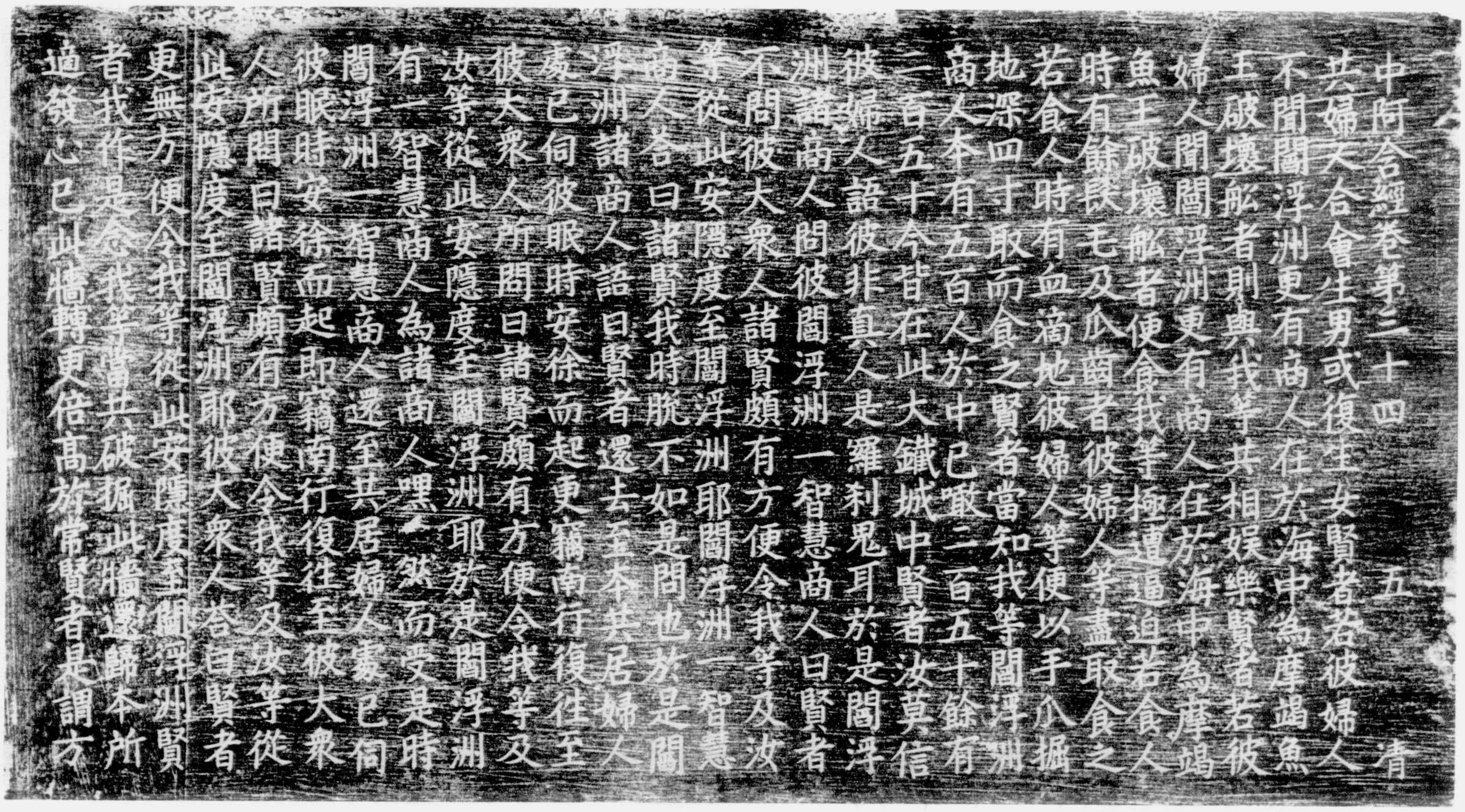


中阿含經卷第三十四　三　清
琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與我
等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至於
夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因共
婦人合會生男或復生女賢者若彼婦人不
聞閻浮洲餘諸商人在於海中為摩竭魚王
破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦
人聞閻浮洲有諸商人在於海中為摩竭魚
王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時
有餘髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若
食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地
深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商
人本有五百人於中已噉二百五十餘有二
百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼
婦人語彼非真人是羅剎鬼耳於是閻浮洲
一智慧商人於大蘘樹安徐下已復道而還
彼婦人所本共居處知彼婦人故眠未寤即
於其夜彼閻浮洲一智慧商人速往至彼閻
浮洲諸商人所便作是語汝等共来當至靜
處汝各獨往勿將見去當共在彼密有所論
彼閻浮洲諸商人等共至靜處各自獨去不
將見息於是閻浮洲一智慧商人語曰諸商
人我則獨往於安靜處而作是念以何等故
此婦人輩制於我等不令南行耶我寧可伺
共居婦人知彼眠已安徐而起當竊南行於
是我便伺共居婦人知彼眠已我安徐起即
竊南行我南行已遥聞大音高聲喚呼衆多
人聲啼哭懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛



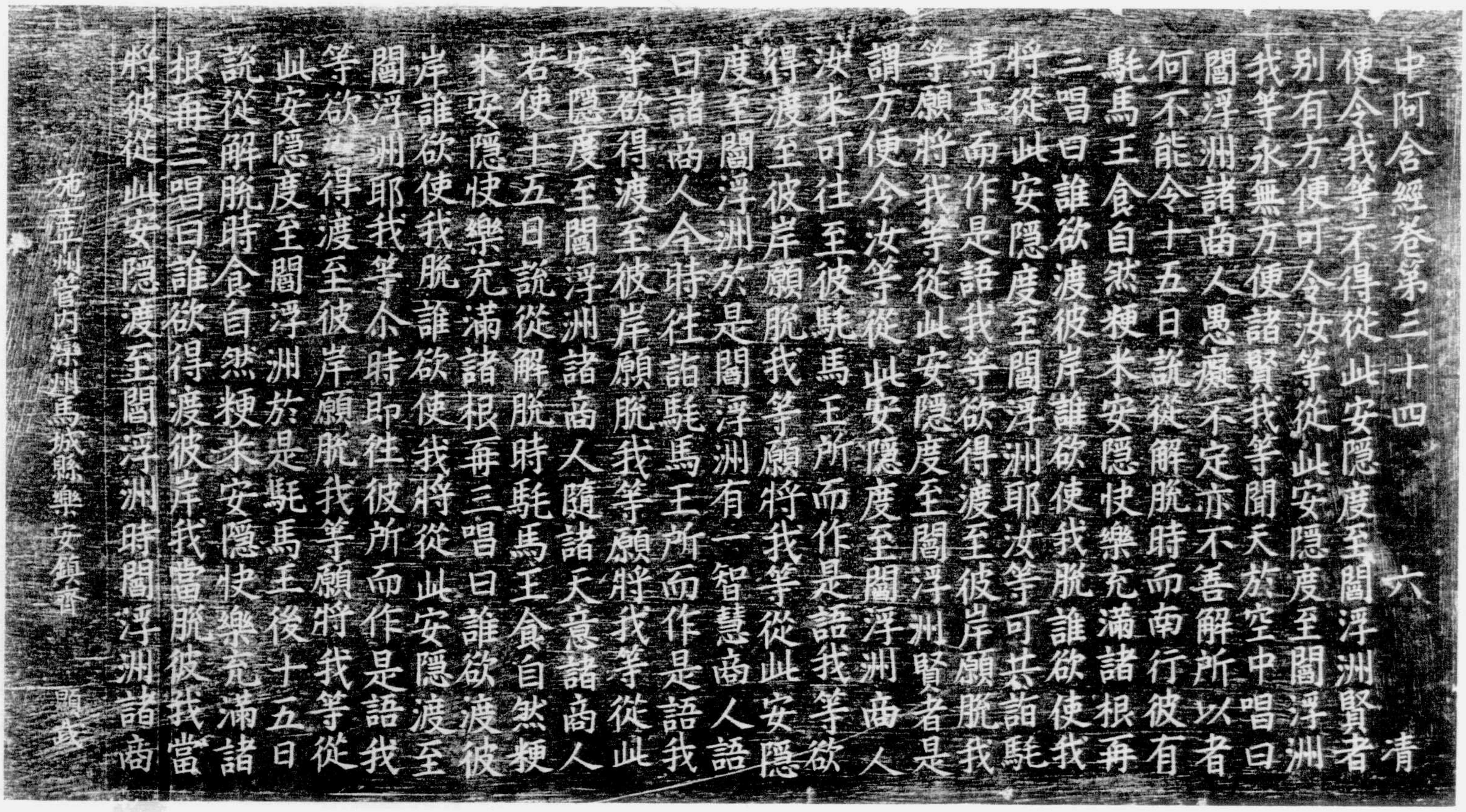
中阿含經卷第三十四　四　清
念親親朋友好閻浮洲安隱快樂不復得見
我聞是已極大恐怖身毛皆竪莫令人及非
人觸嬈我者於是我便自制恐怖復進南行
進南行已忽見東邊有大鐵城見已遍觀不
見其門乃至可容猫子出處我復見於大鐵
城北有大蘘樹即往至彼大蘘樹所安徐緣
上上已問彼大衆人曰諸賢汝等何故啼哭
懊惱喚父呼母呼喚妻子及諸愛念親親朋
友好閻浮洲安隱快樂不復得見耶彼大衆
人而荅我曰賢者我等是閻浮洲諸商人皆
共集會在賈客堂而作是念我等寧可乘海
椽船入大海中取財寶来以供家用賢者我
等復作是念諸賢我等入海不可預知安隱
不安隱我等寧可各各備辦浮海之具謂羖
羊皮囊大瓠押筏賢者我等後時各各備辦
浮海之具謂羖羊皮囊大瓠押筏便入大海
賢者我等在海中為摩竭魚王破壞其船賢
者我等商人各各自乘浮海之具羖羊皮囊
大瓠押筏浮向諸方尒時海東大風卒起吹
我等商人至海西岸彼中逢見諸女人輩極
妙端正一切嚴具以飾其身彼女見已便作
是語善来諸賢快来諸賢此間極樂最妙好
處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱多有錢財
金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊
瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁珠盡與諸賢當與
我等共相娛樂莫令閻浮洲商人南行乃至
於夢賢者我等與彼婦人共相娛樂我等因
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮齊　顕武

塔下八〇一五



中阿含經卷第三十四　五　清

共婦天合會生男或復生女賢者若彼婦人不聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者則與我等共相娛樂賢者若彼婦人聞閻浮洲更有商人在於海中為摩竭魚王破壞船者便食我等極遭逼迫若食人時有餘鉄毛及爪齒者彼婦人等盡取食之若食人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地深四寸取而食之賢者當知我等閻浮洲商人本有五百人於中已噉二百五十餘有一百五十今皆在此大鐵城中賢者汝莫信彼婦人語彼非真人是羅剎鬼耳於是閻浮洲諸商人問彼閻浮洲一智慧商人曰賢者不問彼大衆人諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶閻浮洲一智慧商人答曰諸賢我時脫不如是問也於是閻浮洲諸商人語曰賢者還去至本共居婦人處已伺彼眠時安徐而起更竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶於是閻浮洲有一智慧商人為諸商人嘿然而受是時閻浮洲一智慧商人還至共居婦人處已伺彼眠時安徐而起即竊南行復往至彼大衆人所問曰諸賢頗有方便令我等及汝等從此安隱度至閻浮洲耶彼大衆人答曰賢者更無方便令我等從此安隱度至閻浮洲賢者我作是念我等當共破掘此牆還歸本所適發心已此牆轉更倍高於常賢者是謂方

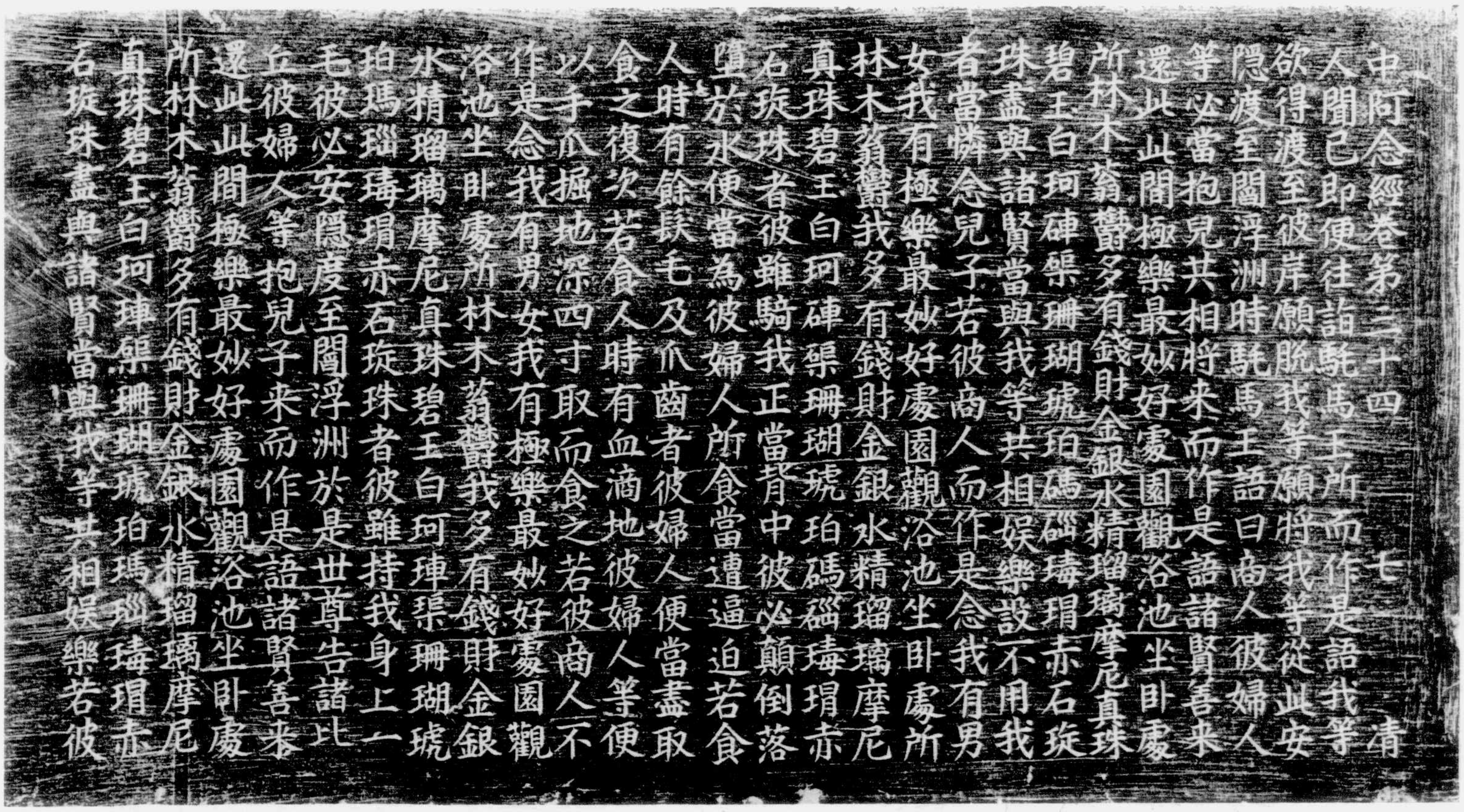


中阿含經卷第三十四　六　清

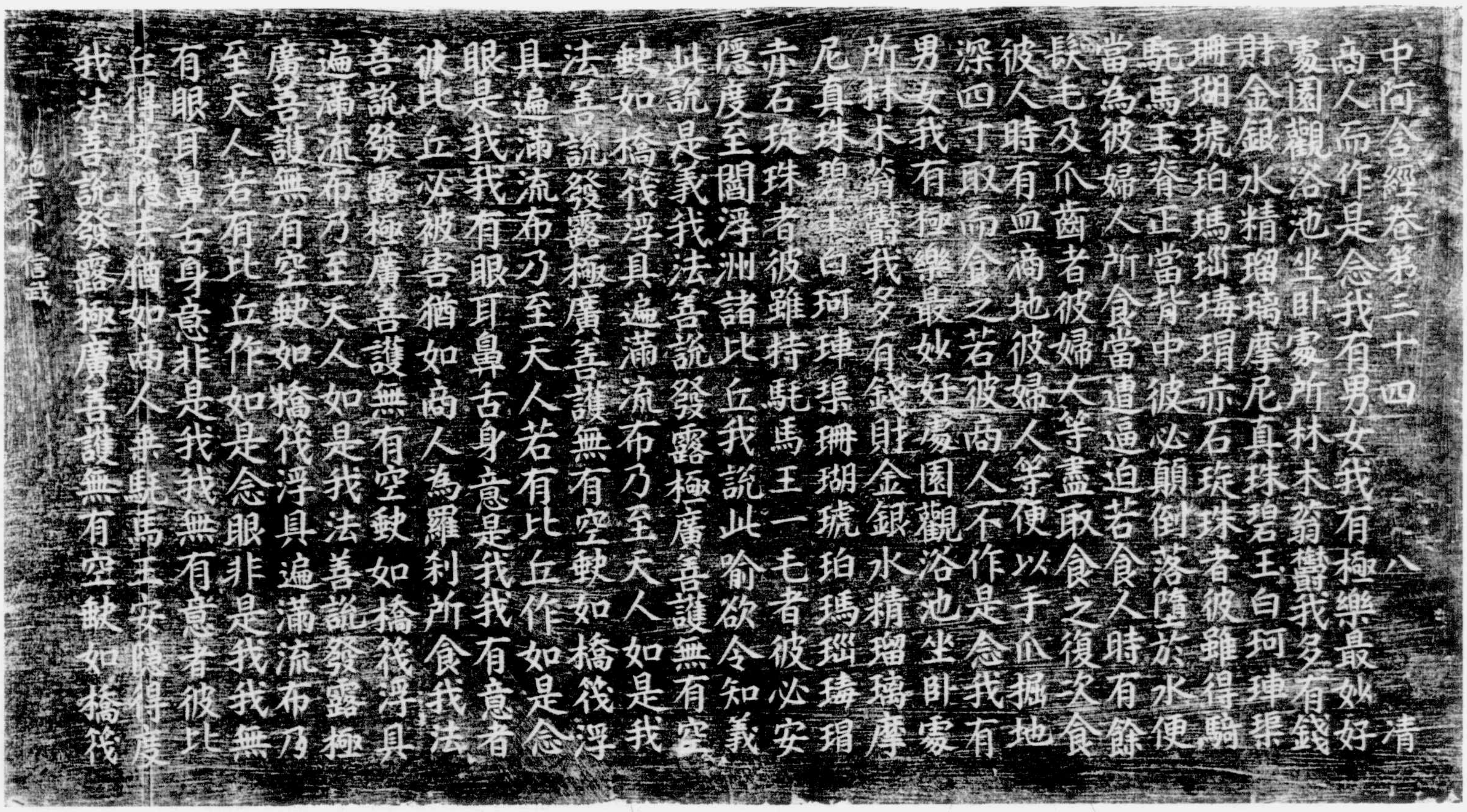
便令我等不得從此安隱度至閻浮洲賢者別有方便可令汝等從此安隱度至閻浮洲我等永無方便諸賢我等聞天於空中唱曰閻浮洲諸商人愚癡不定亦不善解所以者何不能令十五日說從解脫時而南行彼有駈馬王食自然粳米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲渡彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱度至閻浮洲耶汝等可共詣駈馬王而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲賢者是謂方便令汝等從此安隱度至閻浮洲商人汝來可往至彼駈馬王所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是閻浮洲有一智慧商人語曰諸商人今時往詣駈馬王所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲諸商人隨諸天意諸商人若使十五日說從解脫時駈馬王食自然粳米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲渡彼岸誰欲使我脫誰欲使我將從此安隱渡至閻浮洲耶我等尒時即往彼所而作是語我等欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安隱度至閻浮洲於是駈馬王後十五日說從解脫時食自然粳米安隱快樂充滿諸根再三唱曰誰欲得渡彼岸我當脫彼我當將彼從此安隱渡至閻浮洲時閻浮洲諸商

施幸州管内涿州馬城縣樂安鎮齊　顯哉

塔下八〇一六

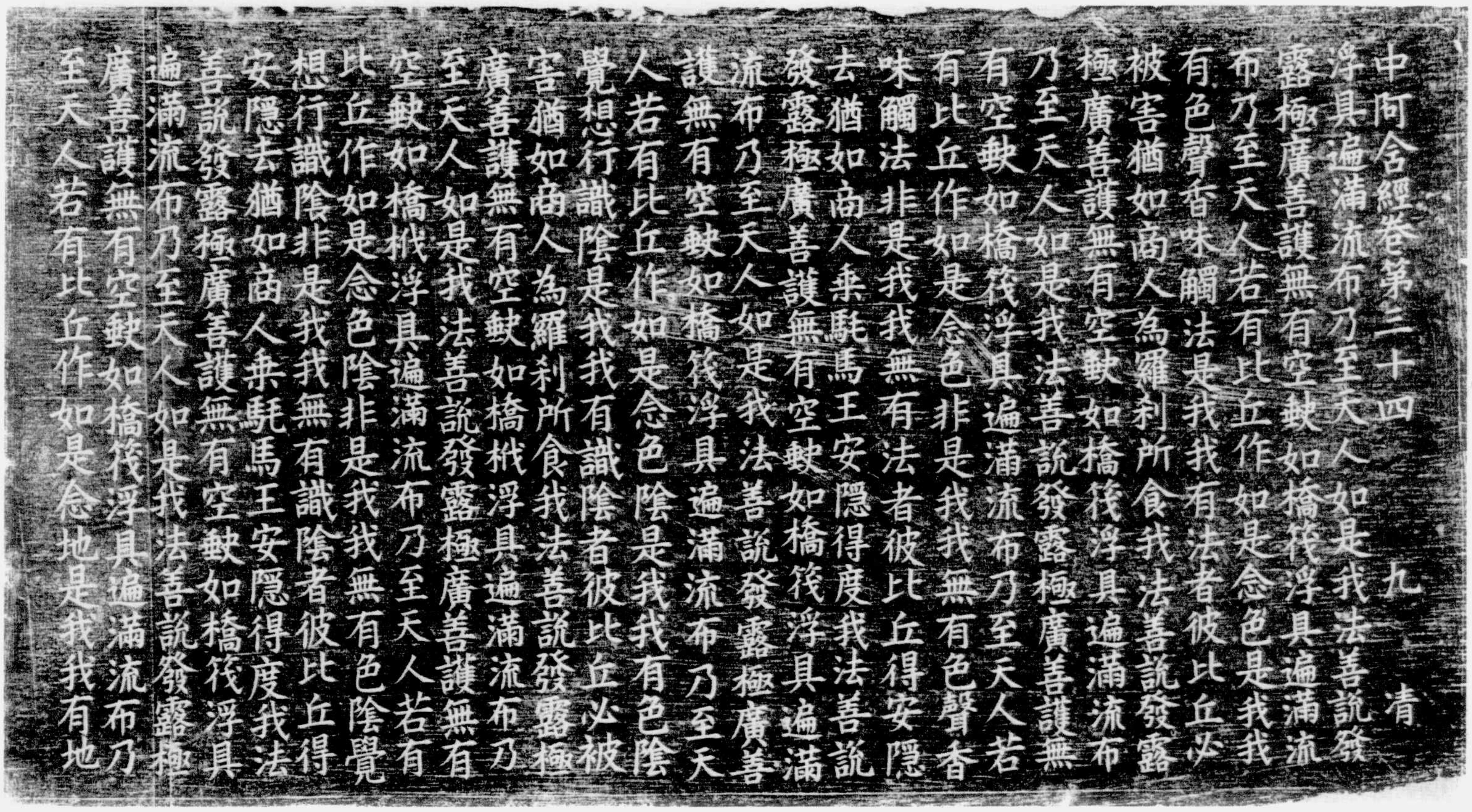


中阿含經卷第三十四　七　清
人聞已即便往詣駝馬王所而作是語我等
欲得渡至彼岸願脫我等願將我等從此安
隱渡至閻浮洲時駝馬王語曰商人彼婦人
等必當抱兒共相將來而作是語諸賢善來
還此此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處
所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼真珠
碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤石琁
珠盡與諸賢當與我等共相娛樂設不用我
者當憐念兒子若彼商人而作是念我有男
女我有極樂最妙好處園觀浴池坐卧處所
林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩尼
真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀碼碯瑇瑁赤
石琁珠者彼雖騎我正當背中彼必顛倒落
墮於水便當為彼婦人所食當遭逼迫若食
人時有餘髮毛及爪齒者彼婦人便當盡取
食之復次若食人時有血滴地彼婦人等便
以手爪掘地深四寸取而食之若彼商人不
作是念我有男女我有極樂最妙好處園觀
浴池坐卧處所林木蓊鬱我多有錢財金銀
水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥
珀瑪瑙瑇瑁赤石琁珠者彼雖持我身上一
毛彼必安隱度至閻浮洲於是世尊告諸比
丘彼婦人等抱兒子來而作是語諸賢善來
還此此間極樂最妙好處園觀浴池坐卧處
所林木蓊鬱多有錢財金銀水精瑠璃摩尼
真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁赤
石琁珠盡與諸賢當與我等共相娛樂若彼



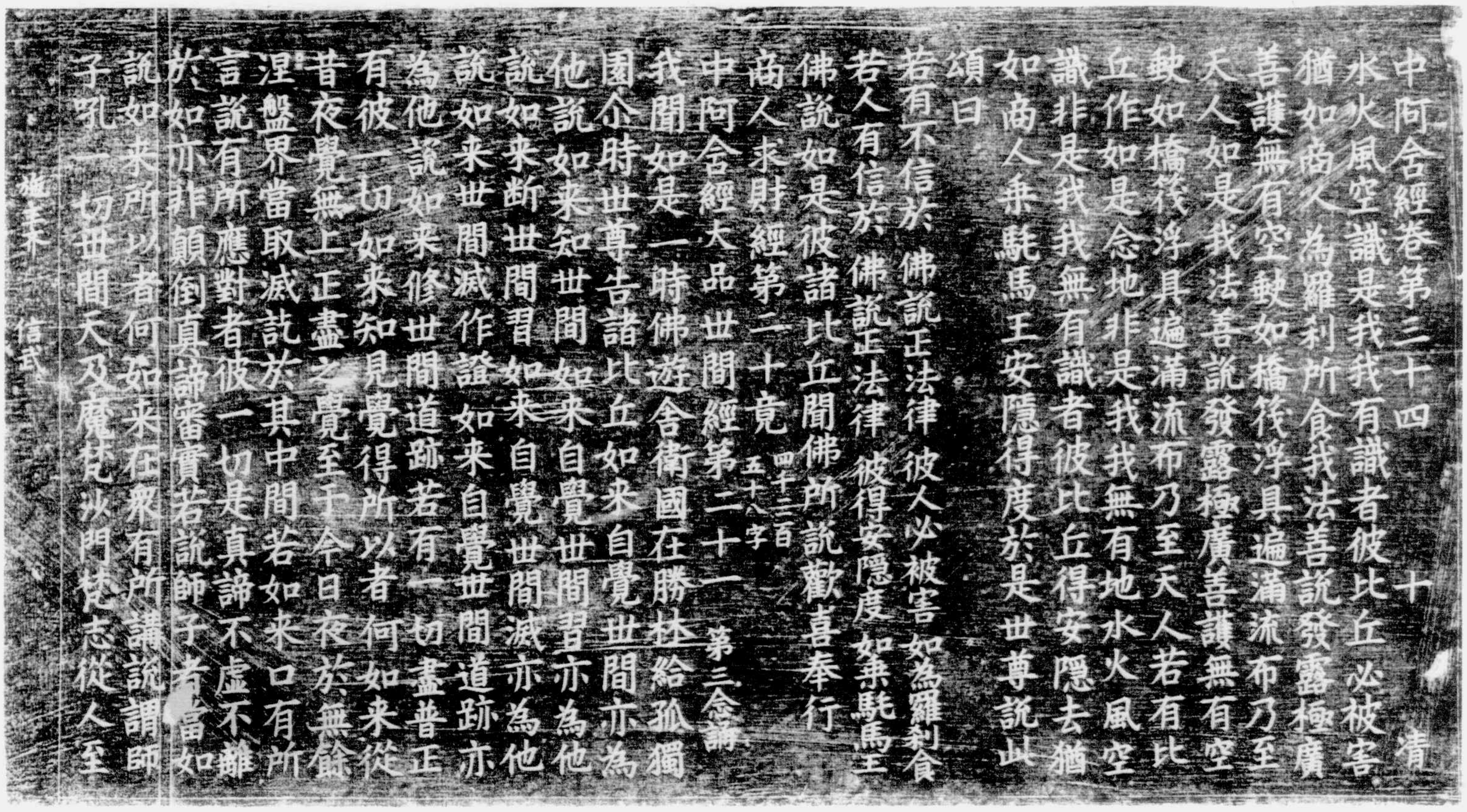
中阿含經卷第三十四　八　清
商人而作是念我有男女我有極樂最妙好
處園觀浴池坐卧處所林木蓊鬱我多有錢
財金銀水精瑠璃摩尼真珠碧玉白珂硨磲
珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁赤石琁珠者彼雖得騎
駝馬王脊正當背中彼必顛倒落墮於水便
當為彼婦人所食當遭逼迫若食人時有餘
髮毛及爪齒者彼婦人等盡取食之復次食
彼人時有血滴地彼婦人等便以手爪掘地
深四寸取而食之若彼商人不作是念我有
男女我有極樂最妙好處園觀浴池坐卧處
所林木蓊鬱我多有錢財金銀水精瑠璃摩
尼真珠碧玉白珂硨磲珊瑚琥珀瑪瑙瑇瑁
赤石琁珠者彼雖持駝馬王一毛者彼必安
隱度至閻浮洲諸比丘我說此喻欲令知義
此說是義我法善說發露極廣善護無有空
缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人如是我
法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮
具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念
眼是我我有眼耳鼻舌身意是我我有意者
彼比丘必被害猶如商人為羅剎所食我法
善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具
遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極
廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃
至天人若有比丘作如是念眼非是我我無
有眼耳鼻舌身意非是我我無有意者彼比
丘得安隱去猶如商人乘駝馬王安隱得度
我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏
施主朱信武

塔下八〇一七



中阿含經卷第三十四　九　清

浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色是我我有色聲香味觸法是我我有法者彼比丘必被害猶如商人為羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色非是我我無有色聲香味觸法非是我我無有法者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色陰是我我有色陰覺想行識陰是我我有識陰者彼比丘必被害猶如商人為羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋栰浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念色陰非是我我無有色陰覺想行識陰非是我我無有識陰者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地是我我有地



中阿含經卷第三十四　十　清

水火風空識是我我有識者彼比丘必被害猶如商人為羅刹所食我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人如是我法善說發露極廣善護無有空缺如橋筏浮具遍滿流布乃至天人若有比丘作如是念地非是我我無有地水火風空識非是我我無有識者彼比丘得安隱去猶如商人乘駈馬王安隱得度於是世尊說此頌曰

若有不信於　佛說正法律　彼人必被害　如為羅刹食
若人有信於　佛說正法律　彼得安隱度　如乘駈馬王

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

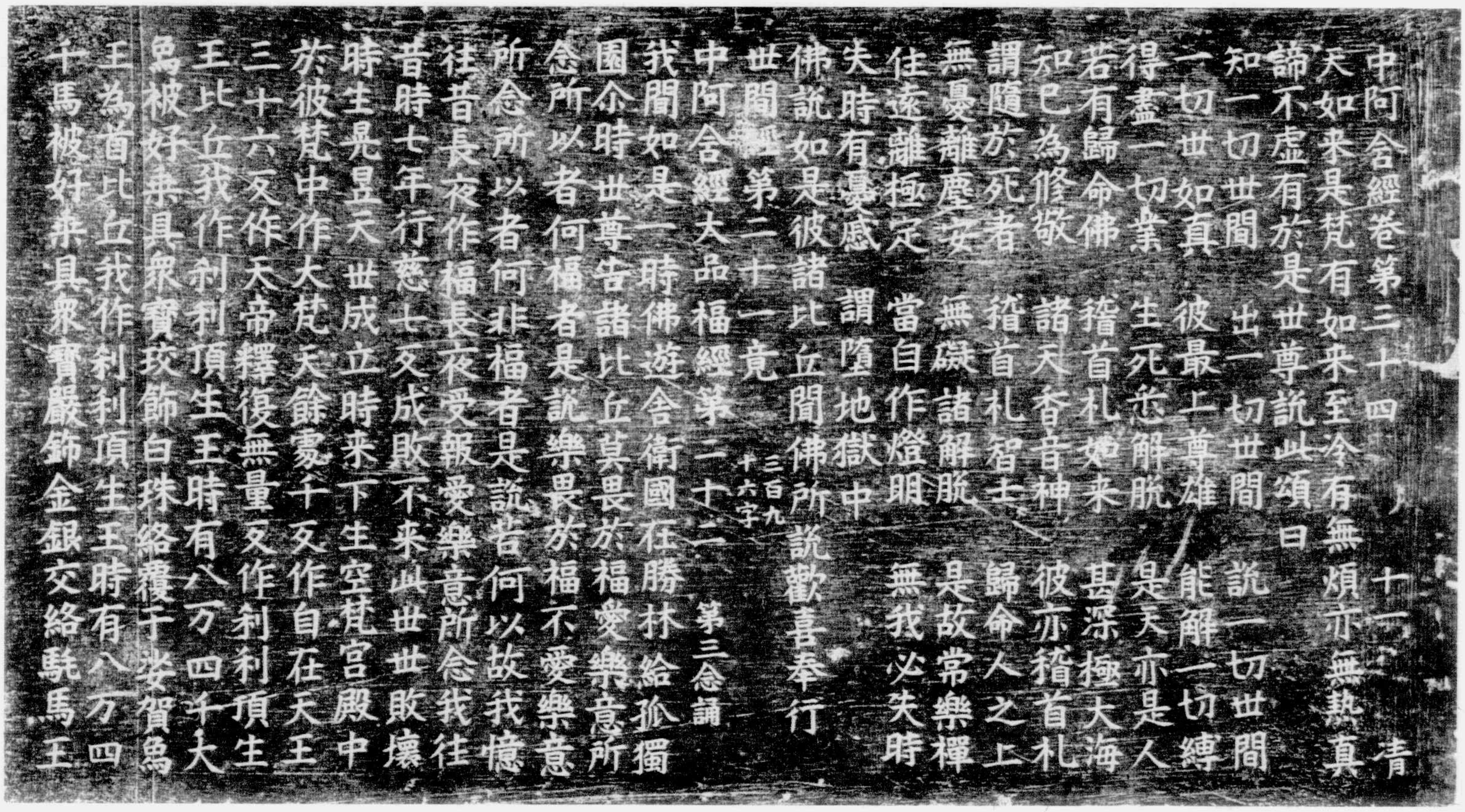
商人求財經第二十竟（四千三百五十八字）

中阿含經大品世間經第二十一（第三念誦）

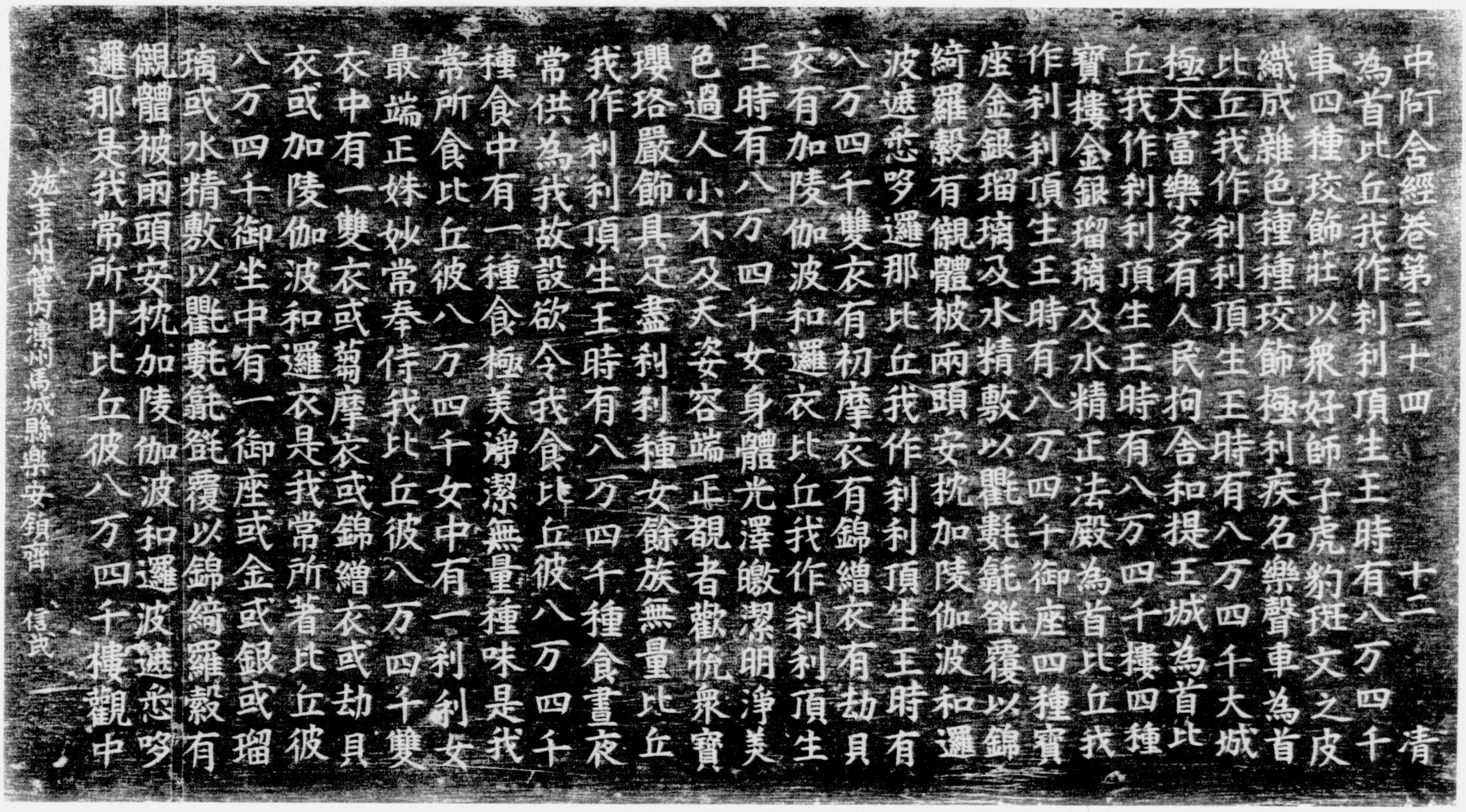
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘如来自覺世間亦為他說如来知世間如来自覺世間習亦為他說如来断世間習如来自覺世間滅亦為他說如来世間滅作證如来自覺世間道跡亦為他說如来修世間道跡若有一切盡普正有彼一切如来知見覺得所以者何如来從昔夜覺無上正盡之覺至于今日夜於無餘涅盤界當取滅訖於其中間若如来口有所言說有所應對者彼一切是真諦不虛不離於如亦非顛倒真諦審實若說師子者當如說如来所以者何如来在衆有所講說謂師子吼一切世間天及魔梵沙門梵志從人至

施主宋　信武

苕下八〇一八

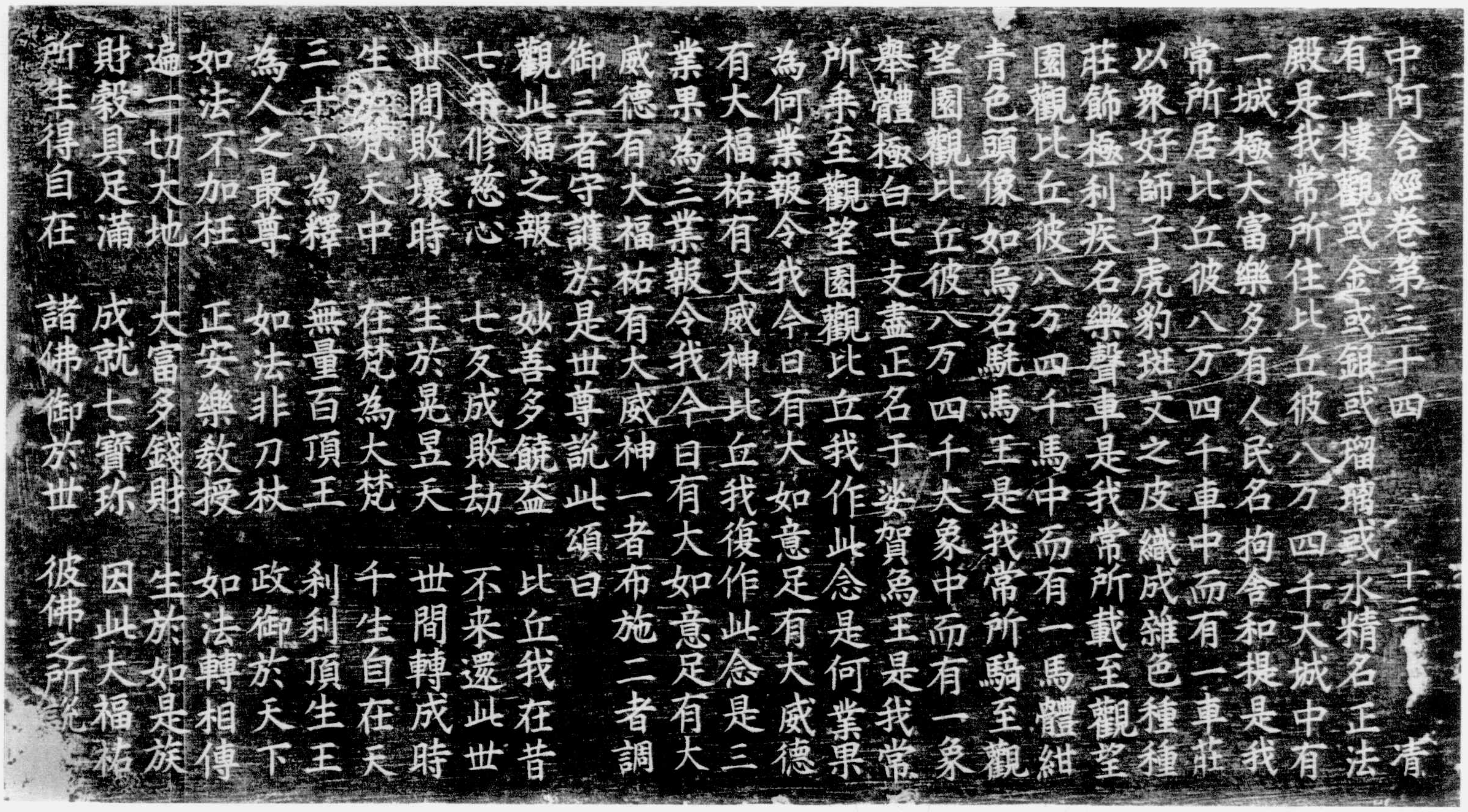


中阿含經卷第三十四　十一　清
天如来是梵有如来至今有無煩亦無熱真
諦不虛有於是世尊説此頌曰
知一切世間　出一切世間　説一切世間
一切世如真　彼最上尊雄　能解一切縛
得盡一切業　生死悉解脫　是天亦是人
若有歸命佛　稽首礼如来　甚深極大海
知已為修敬　諸天香音神　彼亦稽首礼
謂隨於死者　稽首礼智士　歸命人之上
無憂離塵安　無礙諸解脫　是故常樂禪
住遠離極定　當自作燈明　無我必失時
失時有憂慼　謂墮地獄中
佛説如是彼諸比丘聞佛所説歡喜奉行
世間經第二十一竟（三百九十六字）
中阿含經大品福經第二十二　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘莫畏於福愛樂意所
念所以者何福者是説樂畏於福不愛樂意
所念所以者何非福者是説苦何以故我憶
往昔長夜作福長夜受報愛樂意所念我往
昔時七年行慈七反成敗不来此世世敗壞
時生晃昱天世成立時来下生空梵宮殿中
於彼梵中作大梵天餘處千反作自在天王
三十六反作天帝釋復無量反作剎利頂生
王比丘我作剎利頂生王時有八万四千大
象被好乘具衆寶挍飾白珠絡覆于娑賀象
王為首比丘我作剎利頂生王時有八万四
千馬被好乘具衆寶嚴飾金銀交絡駮馬王

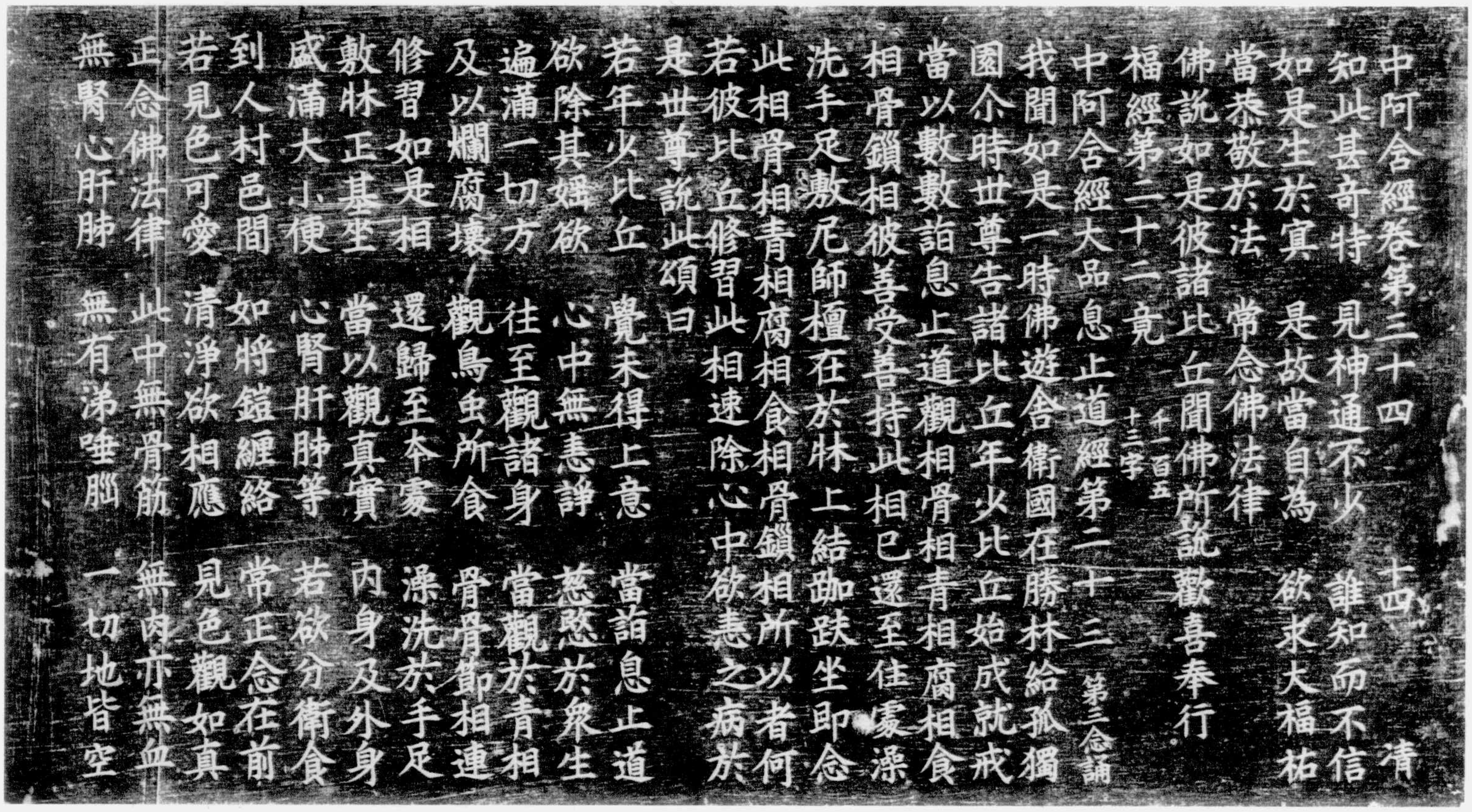


中阿含經卷第三十四　十二　清
為首比丘我作剎利頂生王時有八万四千
車四種挍飾莊以衆好師子虎豹斑文之皮
織成雜色種種挍飾極利疾名樂聲車為首
比丘我作剎利頂生王時有八万四千大城
極天富樂多有人民拘舍和提王城為首比
丘我作剎利頂生王時有八万四千樓四種
寶樓金銀瑠璃及水精正法殿為首比丘我
作剎利頂生王時有八万四千御座四種寶
座金銀瑠璃及水精敷以氍氀毾毲覆以錦
綺羅縠有襯體被兩頭安枕加陵伽波和邏
波遮悉哆邏那比丘我作剎利頂生王時有
八万四千雙衣有初摩衣有錦繒衣有劫貝
衣有加陵伽波和邏衣比丘我作剎利頂生
王時有八万四千女身體光澤皦潔明淨美
色過人小不及天姿容端正覩者歡悅衆寶
瓔珞嚴飾具足盡剎利種女餘族無量比丘
我作剎利頂生王時有八万四千種食晝夜
常供為我故設欲令我食比丘彼八万四千
種食中有一種食極美淨潔無量種味是我
常所食比丘彼八万四千女中有一剎利女
最端正姝妙常奉侍我比丘彼八万四千雙
衣中有一雙衣或蒭摩衣或錦繒衣或劫貝
衣或加陵伽波和邏衣是我常所著比丘彼
八万四千御坐中有一御座或金或銀或瑠
璃或水精敷以氍氀毾毲覆以錦綺羅縠有
襯體被兩頭安枕加陵伽波和邏波遮悉哆
邏那是我常所卧比丘彼八万四千樓觀中
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下八〇一九

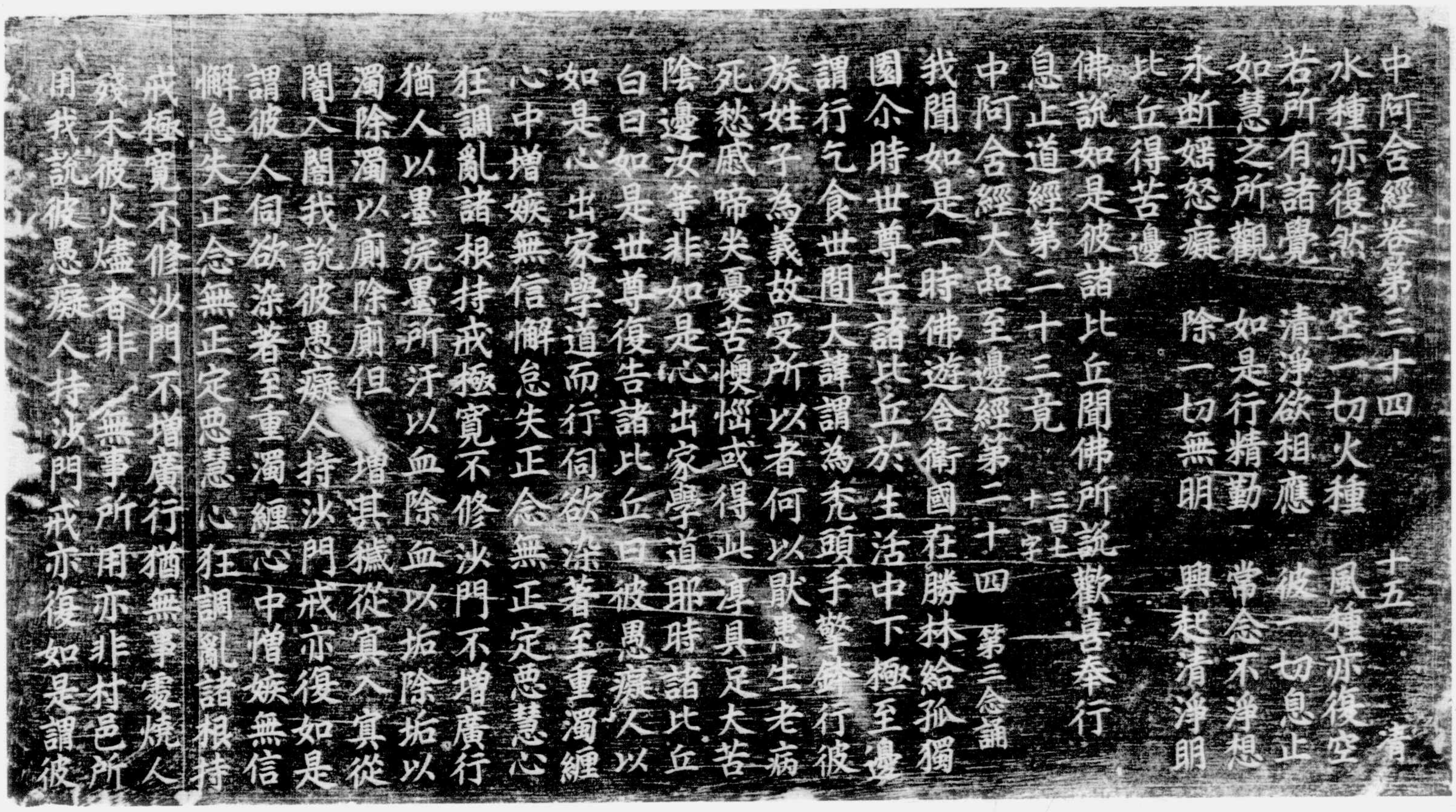


中阿含經卷第三十四　十三　青
有一樓觀或金或銀或瑠璃或水精名正法
殿是我常所住比丘彼八万四千大城中有
一城極大富樂多有人民名拘舍和提是我
常所居比丘彼八万四千車中而有一車莊
以衆好師子虎豹斑文之皮織成雜色種種
莊飾極利疾名樂聲車是我常所載至觀望
園觀比丘彼八万四千馬中而有一馬體紺
青色頭像如烏名駃馬王是我常所騎至觀
望園觀比丘彼八万四千大象中而有一象
舉體極白七支盡正名于娑賀爲王是我常
所乘至觀望園觀比丘我作此念是何業果
為何業報令我今日有大如意足有大威德
有大福祐有大威神比丘我復作此念是三
業果為三業報令我今日有大如意足有大
威德有大福祐有大威神一者布施二者調
御三者守護於是世尊說此頌曰
觀此福之報　妙善多饒益　比丘我在昔
七年修慈心　七反成敗劫　不來還此世
世間敗壞時　生於晃昱天　世間轉成時
生於梵天中　在梵為大梵　千生自在天
三十六為釋　無量百頂王　剎利頂生王
為人之最尊　如法非刀杖　政御於天下
如法不加枉　正安樂教授　如法轉相傳
遍一切大地　大富多錢財　生於如是族
財穀具足滿　成就七寶珎　因此大福祐
所生得自在　諸佛御於世　彼佛之所說

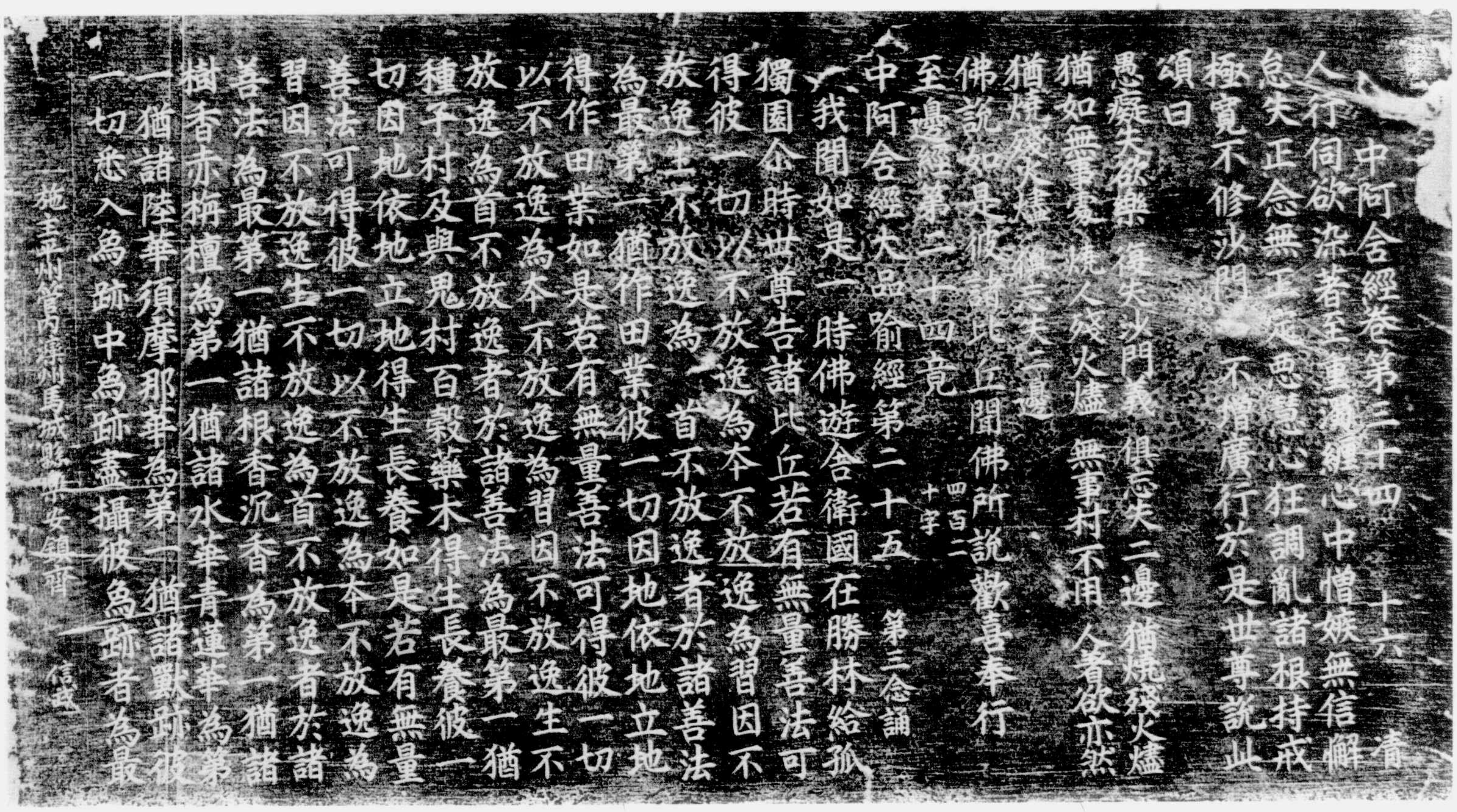


中阿含經卷第三十四　十四　清
知此甚奇特　見神通不少　誰知而不信
如是生於冥　是故當自為　欲求大福祐
當恭敬於法　常念佛法律
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
福經第二十二竟（千一百五十三字）
中阿含經大品息止道經第二十三（第三念誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘年少比丘始成就戒
當以數數詣息止道觀相骨相青相腐相食
相骨鎖相彼善受善持此相已還至住處澡
洗手足敷尼師檀在於林上結跏趺坐即念
此相骨相青相腐相食相骨鎖相所以者何
若彼比丘修習此相速除心中欲恚之病於
是世尊說此頌曰
若年少比丘　覺未得上意　當詣息止道
欲除其婬欲　心中無恚諍　慈愍於衆生
遍滿一切方　往至觀諸身　當觀於青相
及以爛腐壞　觀烏虫所食　骨骨節相連
修習如是相　還歸至本處　澡洗於手足
敷牀正基坐　當以觀真實　內身及外身
盛滿大小便　心腎肝肺等　若欲分衛食
到人村邑間　如將鎧經絡　常正念在前
若見色可愛　清淨欲相應　見色觀如真
正念佛法律　此中無骨筋　無肉亦無血
無腎心肝肺　無有涕唾腦　一切地皆空

塔下八〇二〇

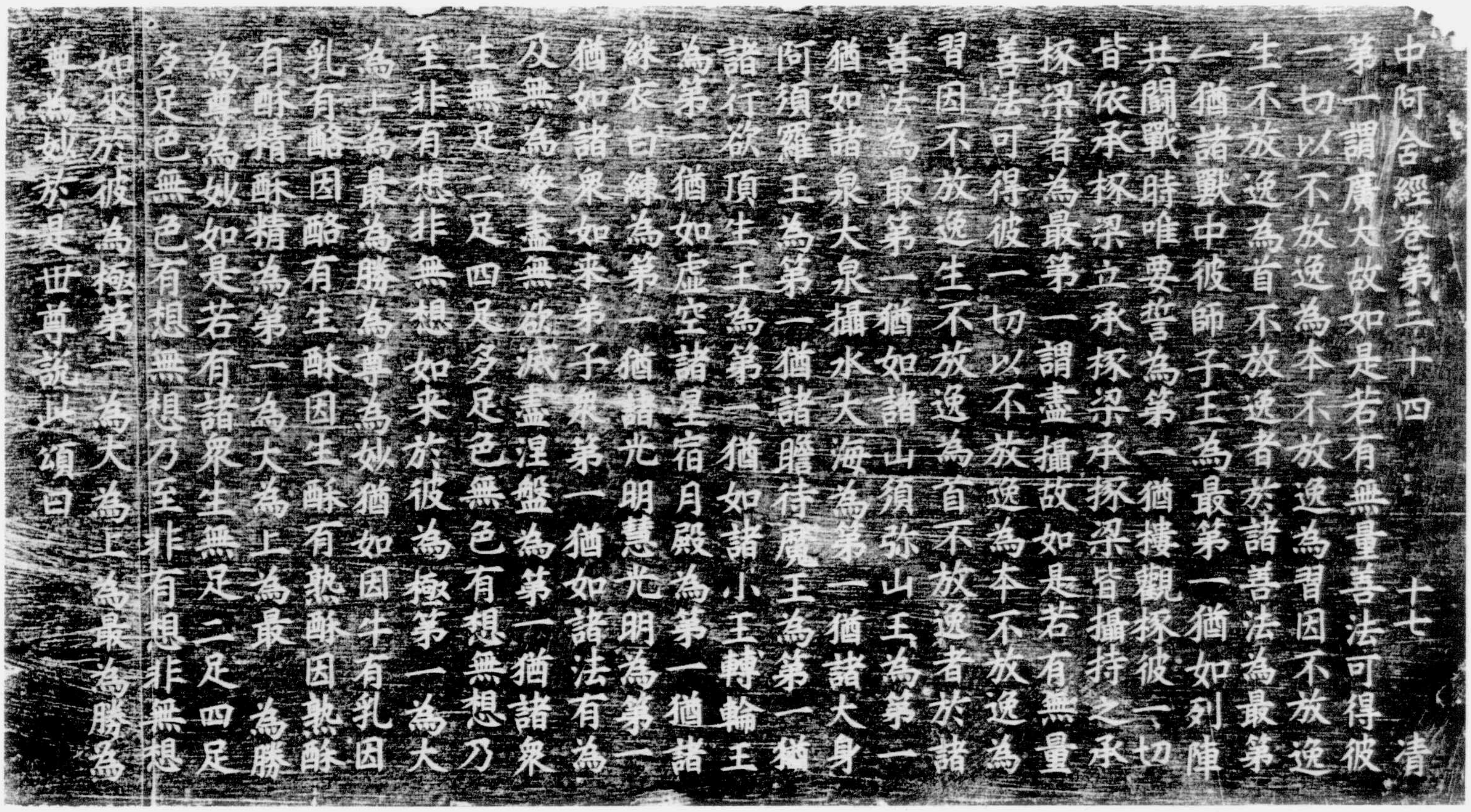


中阿含經卷第三十四　十五　青
水種亦復欲　空一切火種　風種亦復空
若所有諸覺　清淨欲相應　彼一切息止
如慧之所觀　如是行精勤　常念不淨想
永斷婬怒癡　除一切無明　興起清淨明
比丘得苦邊
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
息止道經第二十三竟（三百七十字）
中阿含經大品至邊經第二十四　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘於生活中下極至邊
謂行乞食世間大諱謂為禿頭手擎鉢行彼
族姓子為義故受所以者何以猒患生老病
死愁慼啼哭憂苦懊惱或得此淳具足大苦
陰邊汝等非如是心出家學道耶時諸比丘
白曰如是世尊復告諸比丘曰彼愚癡人以
如是心出家學道而行伺欲染著至重濁纏
心中增嫉無信懈怠失正念無正定惡慧心
狂調亂諸根持戒極寬不修沙門不增廣行
猶人以墨浣墨所汙以血除血以垢除垢以
濁除濁以廁除廁但增其穢從冥入冥從
闇入闇我說彼愚癡人持沙門戒亦復如是
謂彼人伺欲染著至重濁纏心中增嫉無信
懈怠失正念無正定惡慧心狂調亂諸根持
戒極寬不修沙門不增廣行猶無事處燒人
殘木彼火爐者非無事所用亦非村邑所
用我說彼愚癡人持沙門戒亦復如是謂彼



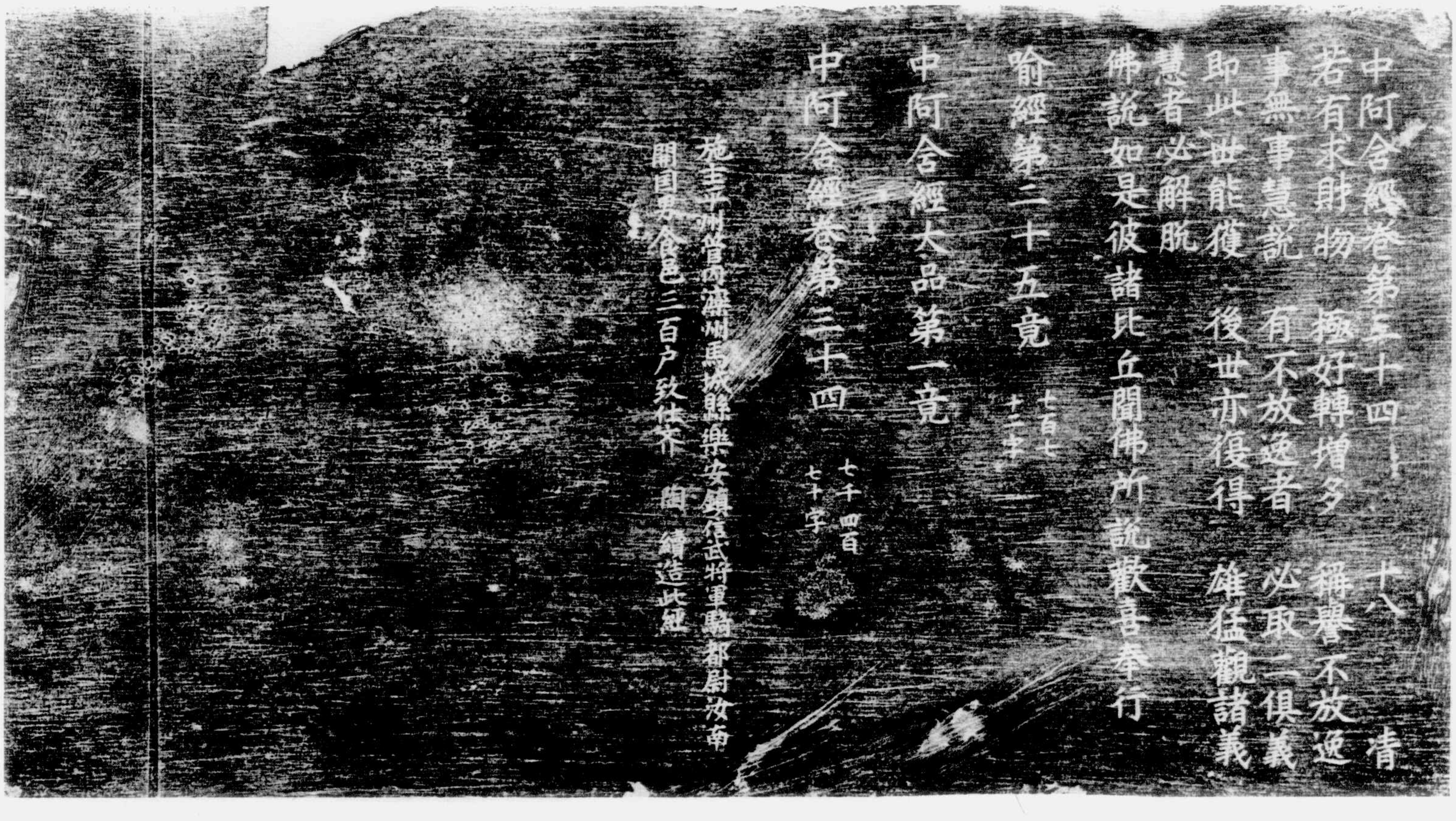
中阿含經卷第三十四　十六　青
人行伺欲染著至重濁纏心中憎嫉無信懈
怠失正念無正定惡慧心狂調亂諸根持戒
極寬不修沙門不增廣行於是世尊說此
頌曰
愚癡失欲樂　復失沙門義　俱忘失二邊　猶燒殘火爐
猶如無事處　燒人殘火爐　無事村不用　人着欲亦然
猶燒殘火爐　俱忘失二邊
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
至邊經第二十四竟（四百二十字）
中阿含經大品喻經第二十五　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若有無量善法可
得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不
放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法
為最第一猶作田業彼一切因地依地立地
得作田業如是若有無量善法可得彼一切
以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不
放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶
種子村及與鬼村百穀藥木得生長養彼一
切因地依地立地得生長養如是若有無量
善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為
習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸
善法為最第一猶諸根香沉香為第一猶諸
樹香赤栴檀為第一猶諸水華青蓮華為第
一猶諸陸華須摩那華為第一猶諸獸跡彼
一切悉入為跡中為跡盡攝彼為跡者為最
施主平州管內灤州馬城縣興安鎮晉　信武

塔下八〇二一



中阿含經卷第三十四　十七　清

第一謂廣大故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶諸獸中彼師子王為最第一猶如列陣共闘戰時唯要誓為第一猶樓觀椽彼一切皆依承椽梁立承椽梁承椽梁皆攝持之承椽梁者為最第一謂盡攝故如是若有無量善法可得彼一切以不放逸為本不放逸為習因不放逸生不放逸為首不放逸者於諸善法為最第一猶如諸山須弥山王為第一猶如諸泉大泉攝水大海為第一猶諸大身阿須羅王為第一猶諸贍待魔王為第一猶諸行欲頂生王為第一猶如諸小王轉輪王為第一猶如虛空諸星宿月殿為第一猶諸綵衣白練為第一猶諸光明慧光明為第一猶如諸衆如來弟子衆第一猶如諸法有為及無為愛盡無欲滅盡涅盤為第一猶諸衆生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為妙猶如因牛有乳因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟酥有酥精酥精為第一為大為上為最為勝為尊為妙如是若有諸衆生無足二足四足多足色無色有想無想乃至非有想非無想如來於彼為極第一為大為上為最為勝為尊為妙於是世尊說此頌曰



中阿含經卷第三十四　十八　清

若有求財物　極好轉增多　稱譽不放逸
事無事慧說　有不放逸者　必取二俱義
即此世能獲　後世亦復得　雄猛觀諸義
慧者必解脫

佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

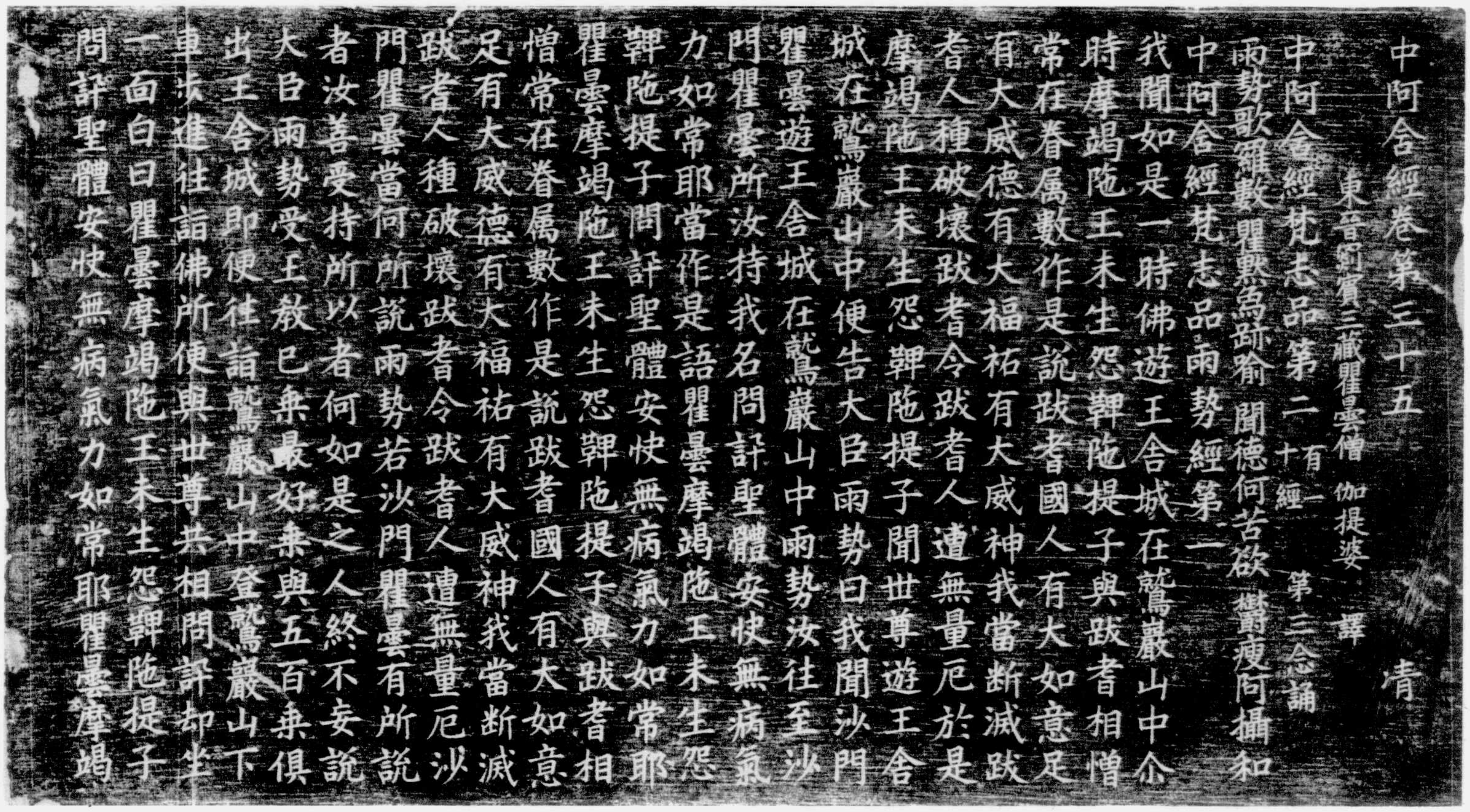
喻經第二十五竟　（七百七十二字）

中阿含經大品第一竟

中阿含經卷第三十四　（七千四百七十字）

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮侯武將軍騎都尉汝南開国男食邑三百戶致仕宋　陶　續造此經

塔下八〇二二



中阿含經卷第三十五　青

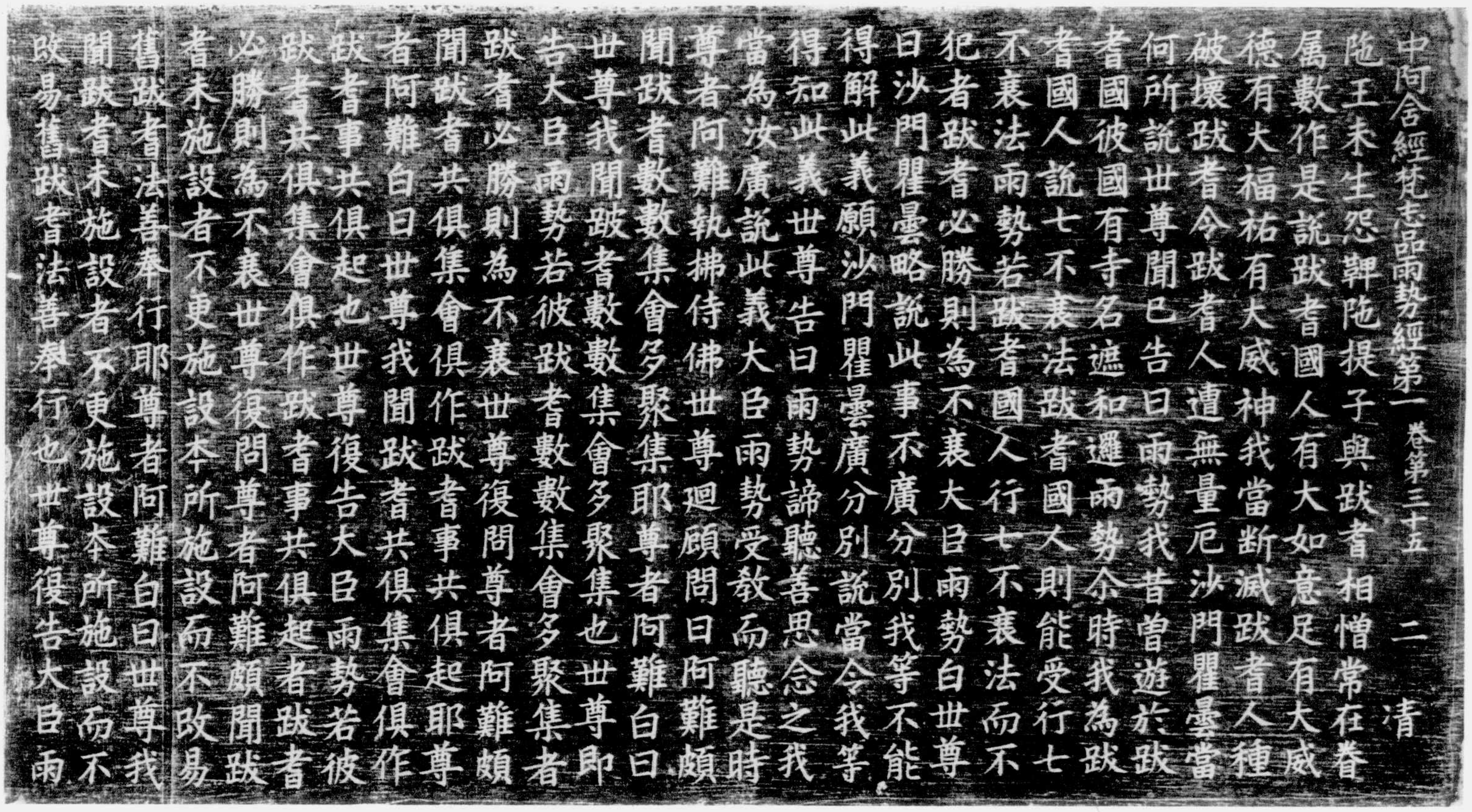
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

中阿含經梵志品第二（有一十經）　第三念誦

雨勢歌羅數瞿默為跡喻聞德何苦欲鬱瘦阿攝和

中阿含經梵志品雨勢經第一

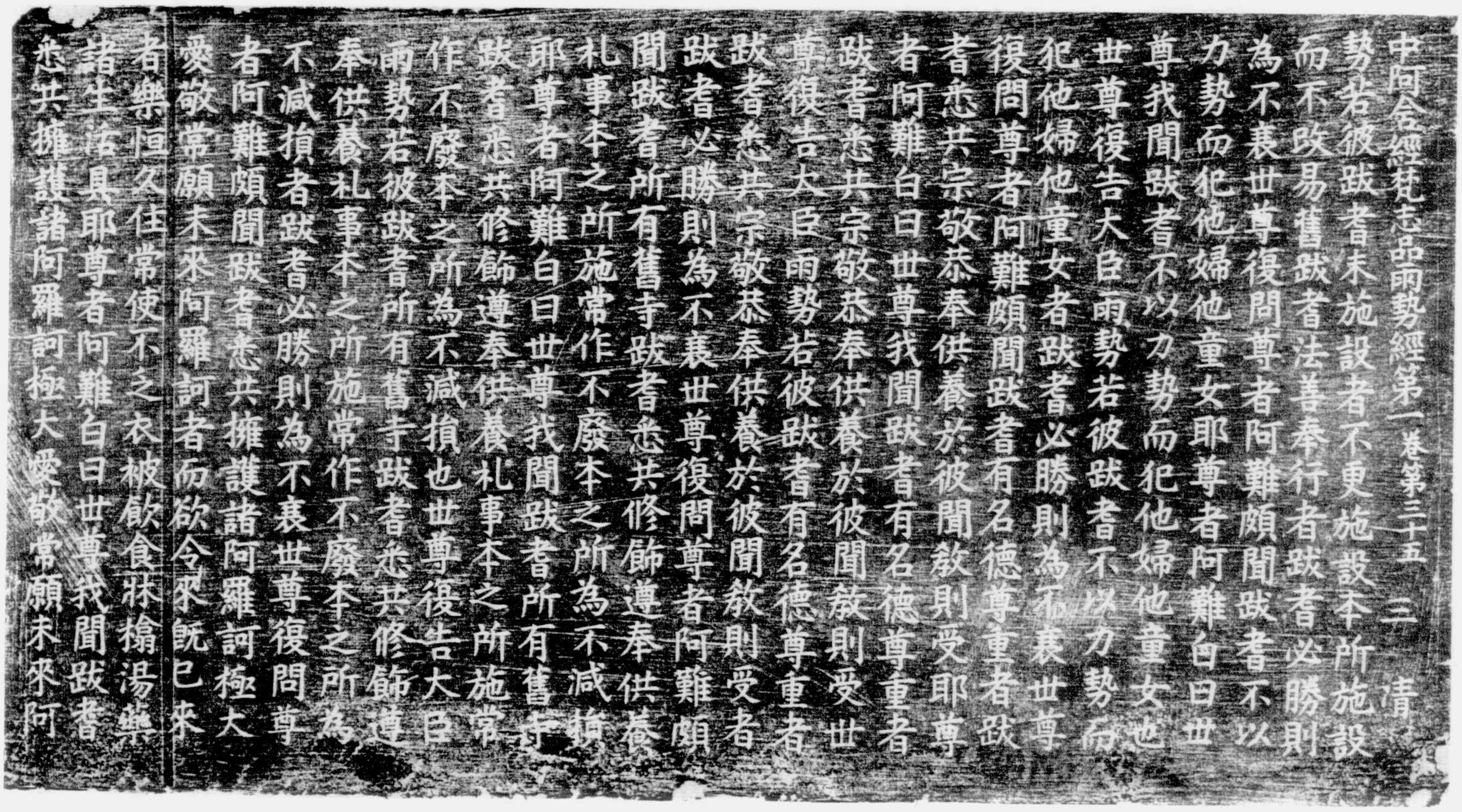
我聞如是一時佛遊王舍城在鷲巖山中尒時摩竭陁王未生怨鞞陁提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄於是摩竭陁王未生怨鞞陁提子聞世尊遊王舍城在鷲巖山中便告大臣雨勢曰我聞沙門瞿曇遊王舍城在鷲巖山中雨勢汝往至沙門瞿曇所汝持我名問訊聖體安快無病氣力如常耶當作是語瞿曇摩竭陁王未生怨鞞陁提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭陁王未生怨鞞陁提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說雨勢若沙門瞿曇有所說者汝善受持所以者何如是之人終不妄說大臣雨勢受王教已乘最好乘與五百乘俱出王舍城即便往詣鷲巖山中登鷲巖山下車步進往詣佛所便與世尊共相問訊却坐一面白曰瞿曇摩竭陁王未生怨鞞陁提子問訊聖體安快無病氣力如常耶瞿曇摩竭



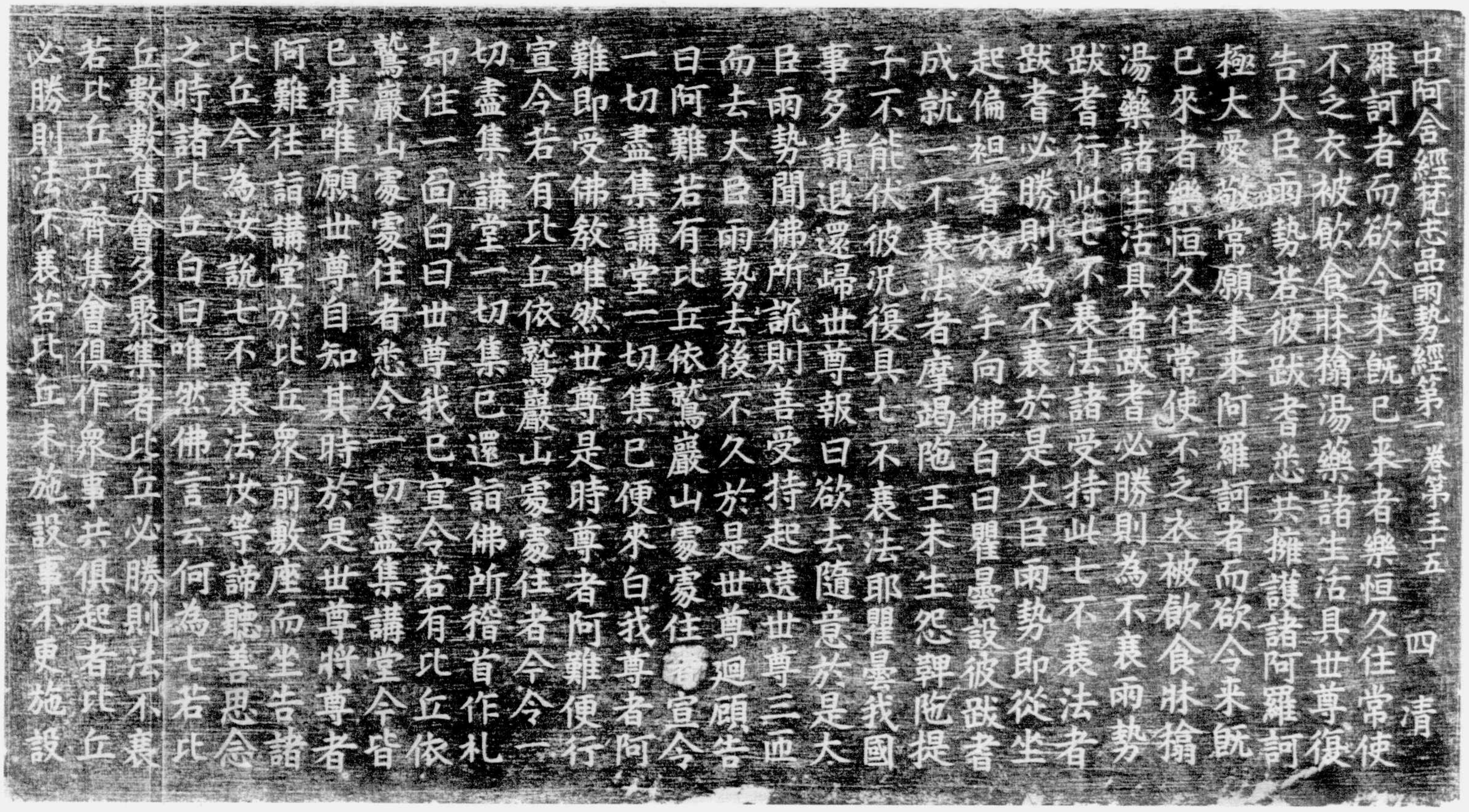
中阿含經梵志品雨勢經第一　卷第三十五　二　清

陁王未生怨鞞陁提子與跋耆相憎常在眷屬數作是說跋耆國人有大如意足有大威德有大福祐有大威神我當斷滅跋耆人種破壞跋耆令跋耆人遭無量厄沙門瞿曇當何所說世尊聞已告曰雨勢我昔曾遊於跋耆國彼國有寺名遮和邏雨勢尒時我為跋耆國人說七不衰法跋耆國人則能受行七不衰法雨勢若跋耆國人行七不衰法而不犯者跋耆必勝則為不衰大臣雨勢白世尊曰沙門瞿曇略說此事不廣分別我等不能得解此義願沙門瞿曇廣分別說當令我等得知此義世尊告曰雨勢諦聽善思念之我當為汝廣說此義大臣雨勢受教而聽是時尊者阿難執拂侍佛世尊迴顧問曰阿難頗聞跋耆數數集會多聚集耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆數數集會多聚集也世尊即告大臣雨勢若彼跋耆數數集會多聚集者跋耆必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起也世尊復告大臣雨勢若彼跋耆共俱集會俱作跋耆事共俱起者跋耆必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行耶尊者阿難白曰世尊我聞跋耆未施設者不更施設本所施設而不改易舊跋耆法善奉行也世尊復告大臣雨

塔下八〇二三

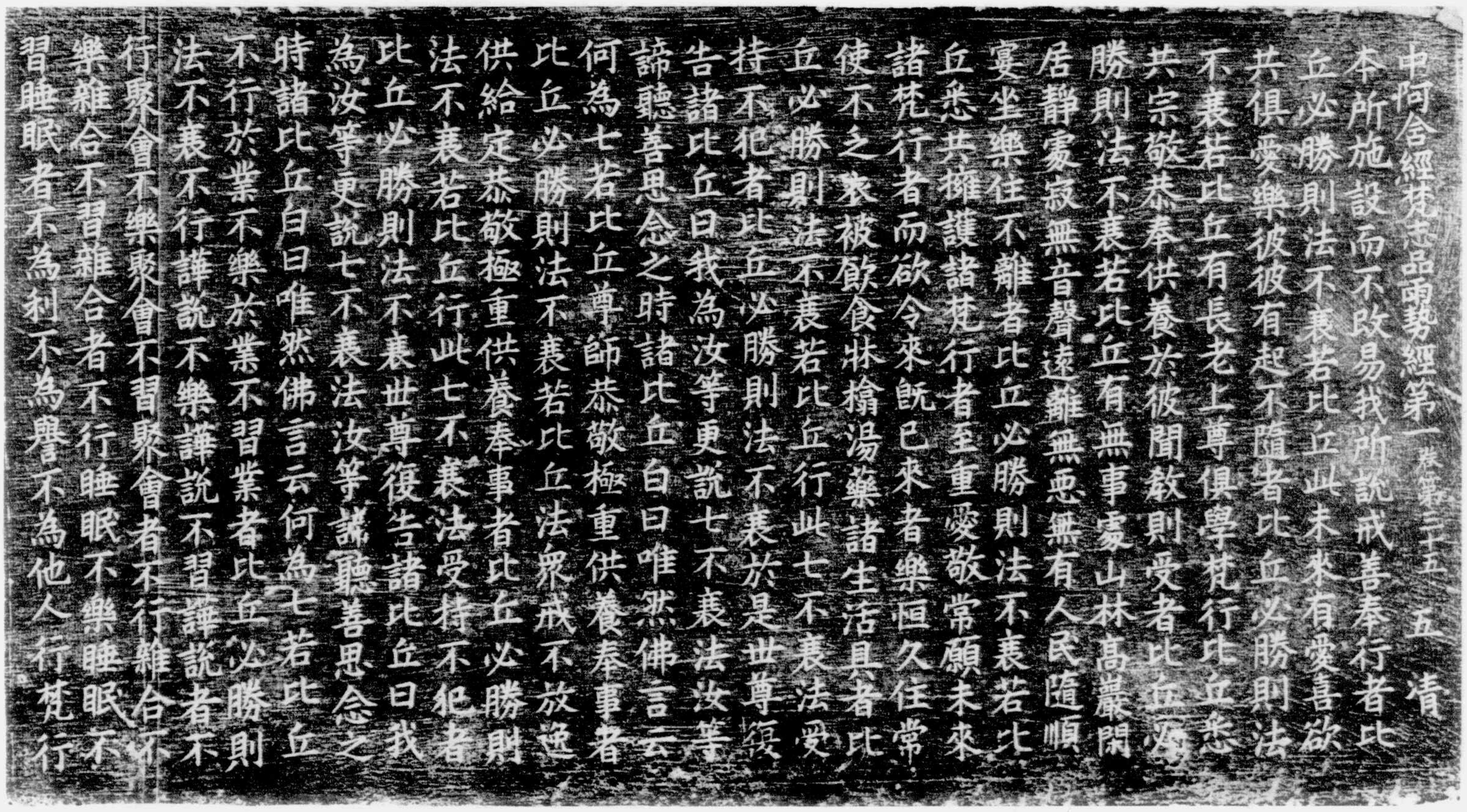


中阿含經梵志品雨勢經第一　卷第三十五　三　清
勢若彼跋者未施設者不更施設本所施設
而不改易舊跋者法善奉行者跋者必勝則
為不衰世尊復問尊者阿難頗聞跋者不以
力勢而犯他婦他童女耶尊者阿難白曰世
尊我聞跋者不以力勢而犯他婦他童女也
世尊復告大臣雨勢若彼跋者不以力勢而
犯他婦他童女者跋者必勝則為不衰世尊
復問尊者阿難頗聞跋者有名德尊重者跋
者悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受耶尊
者阿難白曰世尊我聞跋者有名德尊重者
跋者悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受世
尊復告大臣雨勢若彼跋者有名德尊重者
跋者悉共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者
跋者必勝則為不衰世尊復問尊者阿難頗
聞跋者所有舊寺跋者悉共修飾遵奉供養
礼事本之所施常作不廢本之所為不減損
耶尊者阿難白曰世尊我聞跋者所有舊寺
跋者悉共修飾遵奉供養礼事本之所施常
作不廢本之所為不減損也世尊復告大臣
雨勢若彼跋者所有舊寺跋者悉共修飾遵
奉供養礼事本之所施常作不廢本之所為
不減損者跋者必勝則為不衰世尊復問尊
者阿難頗聞跋者悉共擁護諸阿羅訶極大
愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既已來
者樂恒久住常使不乏衣被飲食牀褥湯藥
諸生活具耶尊者阿難白曰世尊我聞跋者
悉共擁護諸阿羅訶極大愛敬常願未來阿

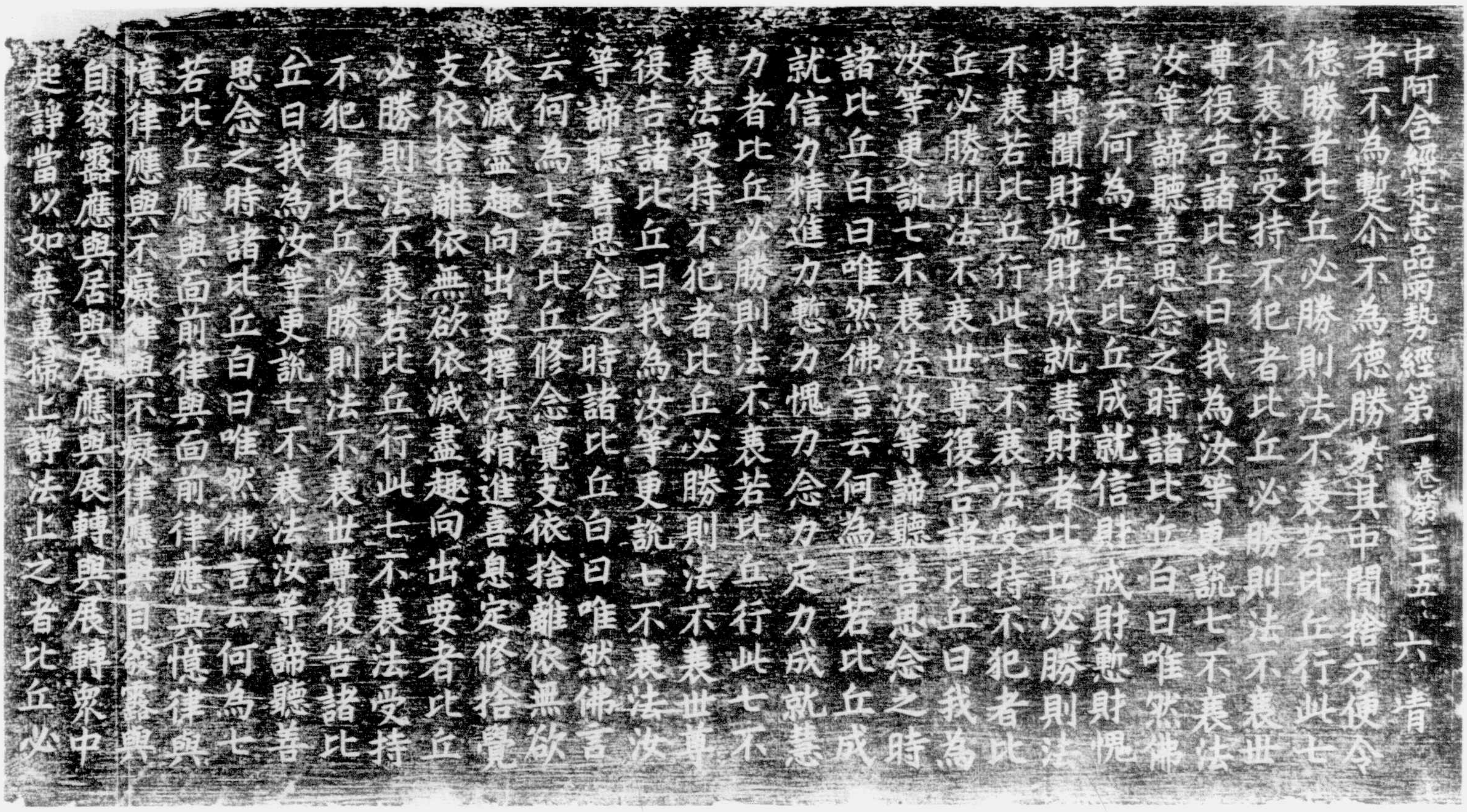


中阿含經梵志品雨勢經第一　卷第三十五　四　清
羅訶者而欲令來既已來者樂恒久住常使
不乏衣被飲食牀褥湯藥諸生活具世尊復
告大臣雨勢若彼跋者悉共擁護諸阿羅訶
極大愛敬常願未來阿羅訶者而欲令來既
已來者樂恒久住常使不乏衣被飲食牀褥
湯藥諸生活具者跋者必勝則為不衰雨勢
跋者行此七不衰法諸受持此七不衰法者
跋者必勝則為不衰於是大臣雨勢即從坐
起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇設彼跋者
成就一不衰法者摩竭陁王未生怨鞞陁提
子不能伏彼況復具七不衰法耶瞿曇我國
事多請退還歸世尊報曰欲去隨意於是大
臣雨勢聞佛所說則善受持起遶世尊三匝
而去大臣雨勢去後不久於是世尊迴顧告
曰阿難若有比丘依鷲巖山處處住者宣令
一切盡集講堂一切集已便來白我尊者阿
難即受佛教唯然世尊是時尊者阿難便行
宣令若有比丘依鷲巖山處處住者今令一
切盡集講堂一切集已還詣佛所稽首作礼
却住一面白曰世尊我已宣令若有比丘依
鷲巖山處處住者悉令一切盡集講堂今皆
已集唯願世尊自知其時於是世尊將尊者
阿難往詣講堂於比丘眾前敷座而坐告諸
比丘今為汝說七不衰法汝等諦聽善思念
之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比
丘數數集會多聚集者比丘必勝則法不衰
若比丘共齊集會俱作衆事共俱起者比丘
必勝則法不衰若比丘未施設事不更施設

塔下八〇二四

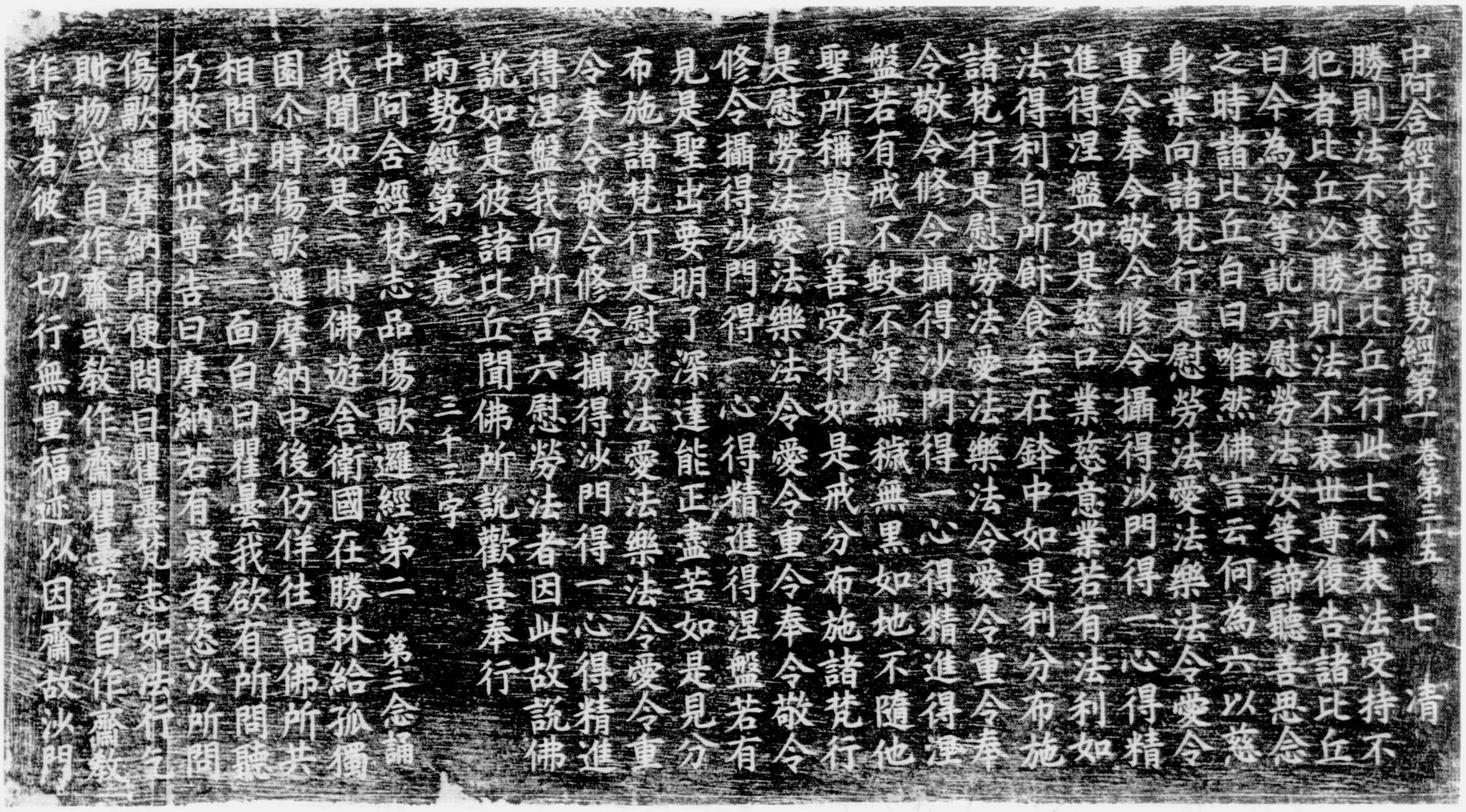


中阿含經梵志品雨勢經第一　卷第三十五　五　清
本所施設而不改易我所說戒善奉行者比
丘必勝則法不衰若比丘此未來有愛喜欲
共俱愛樂彼彼有起不隨者比丘必勝則法
不衰若比丘有長老上尊俱學梵行比丘悉
共宗敬恭奉供養於彼聞教則受者比丘必
勝則法不衰若比丘有無事處山林高巖閑
居靜處寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐樂住不離者比丘必勝則法不衰若比
丘悉共擁護諸梵行者至重愛敬常願未來
諸梵行者而欲令來既已來者樂恒久住常
使不乏衣被飲食牀檮湯藥諸生活具者比
丘必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受
持不犯者比丘必勝則法不衰於是世尊復
告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝等
諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言云
何為七若比丘尊師恭敬極重供養奉事者
比丘必勝則法不衰若比丘法眾戒不放逸
供給定恭敬極重供養奉事者比丘必勝則
法不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者
比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我
為汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之
時諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘
不行於業不樂於業不習業者比丘必勝則
法不衰不行諱說不樂諱說不習諱說者不
行聚會不樂聚會不習聚會者不行雜合不
樂雜合不習雜合者不行睡眠不樂睡眠不
習睡眠者不為利不為譽不為他人行梵行

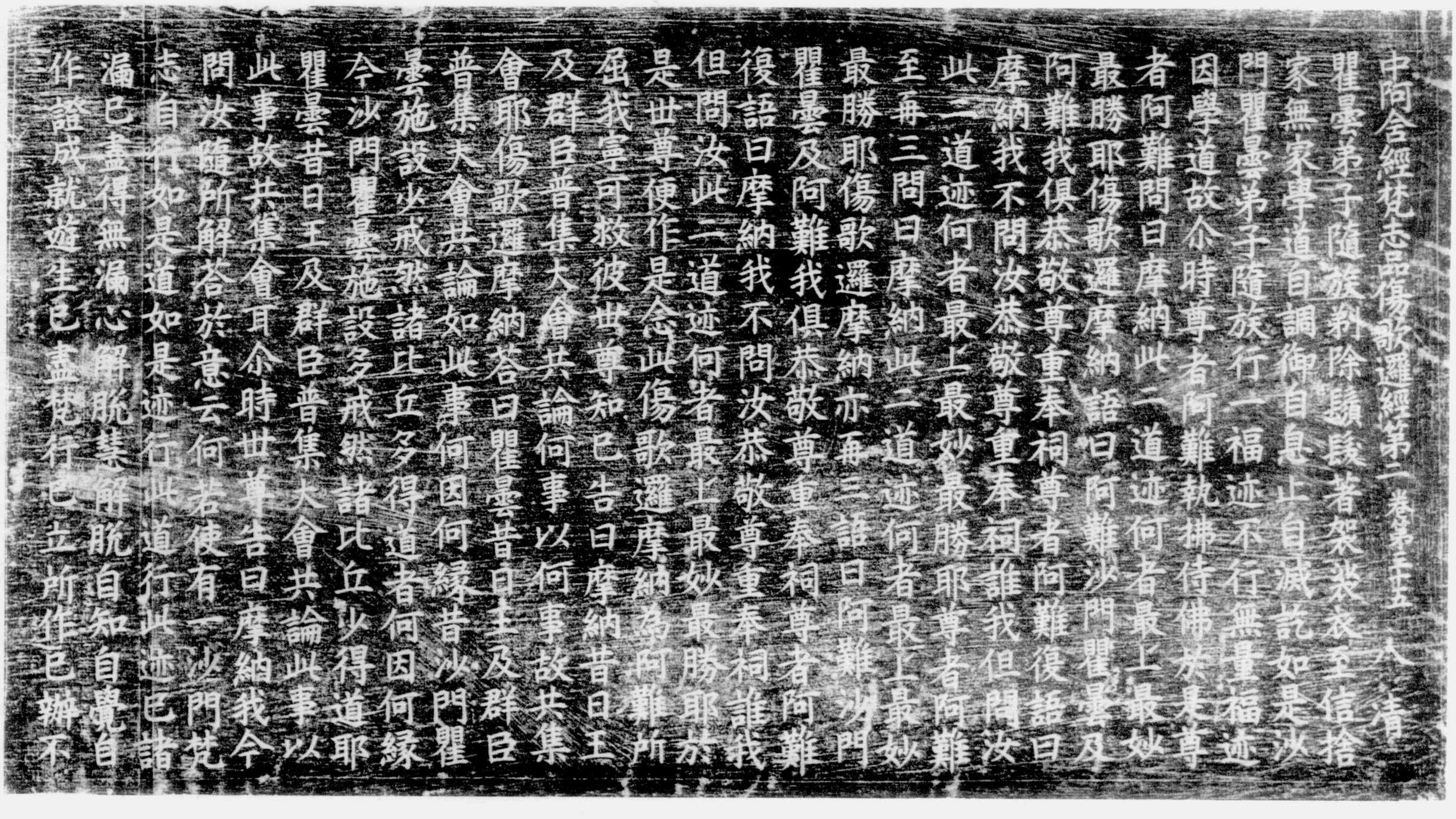


中阿含經梵志品雨勢經第一　卷第三十五　六　清
者不為憂亦不為德勝梵其中間捨方便令
德勝者比丘必勝則法不衰若比丘行此七
不衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世
尊復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法
汝等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛
言云何為七若比丘成就信財戒財慙財愧
財博聞財施財成就慧財者比丘必勝則法
不衰若比丘行此七不衰法受持不犯者比
丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘曰我為
汝等更說七不衰法汝等諦聽善思念之時
諸比丘白曰唯然佛言云何為七若比丘成
就信力精進力慙力愧力念力定力成就慧
力者比丘必勝則法不衰若比丘行此七不
衰法受持不犯者比丘必勝則法不衰世尊
復告諸比丘曰我為汝等更說七不衰法汝
等諦聽善思念之時諸比丘白曰唯然佛言
云何為七若比丘修念覺支依捨離依無欲
依滅盡趣向出要擇法精進喜息定修捨覺
支依捨離依無欲依滅盡趣向出要者比丘
必勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持
不犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比
丘曰我為汝等更說七不衰法汝等諦聽善
思念之時諸比丘白曰唯然佛言云何為七
若比丘應與面前律與面前律應與憶律與
憶律應與不癡律與不癡律應與自發露與
自發露應與居與居應與展轉與展轉眾中
起諍當以如棄糞掃止諍法止之者比丘必

塔下八〇二五

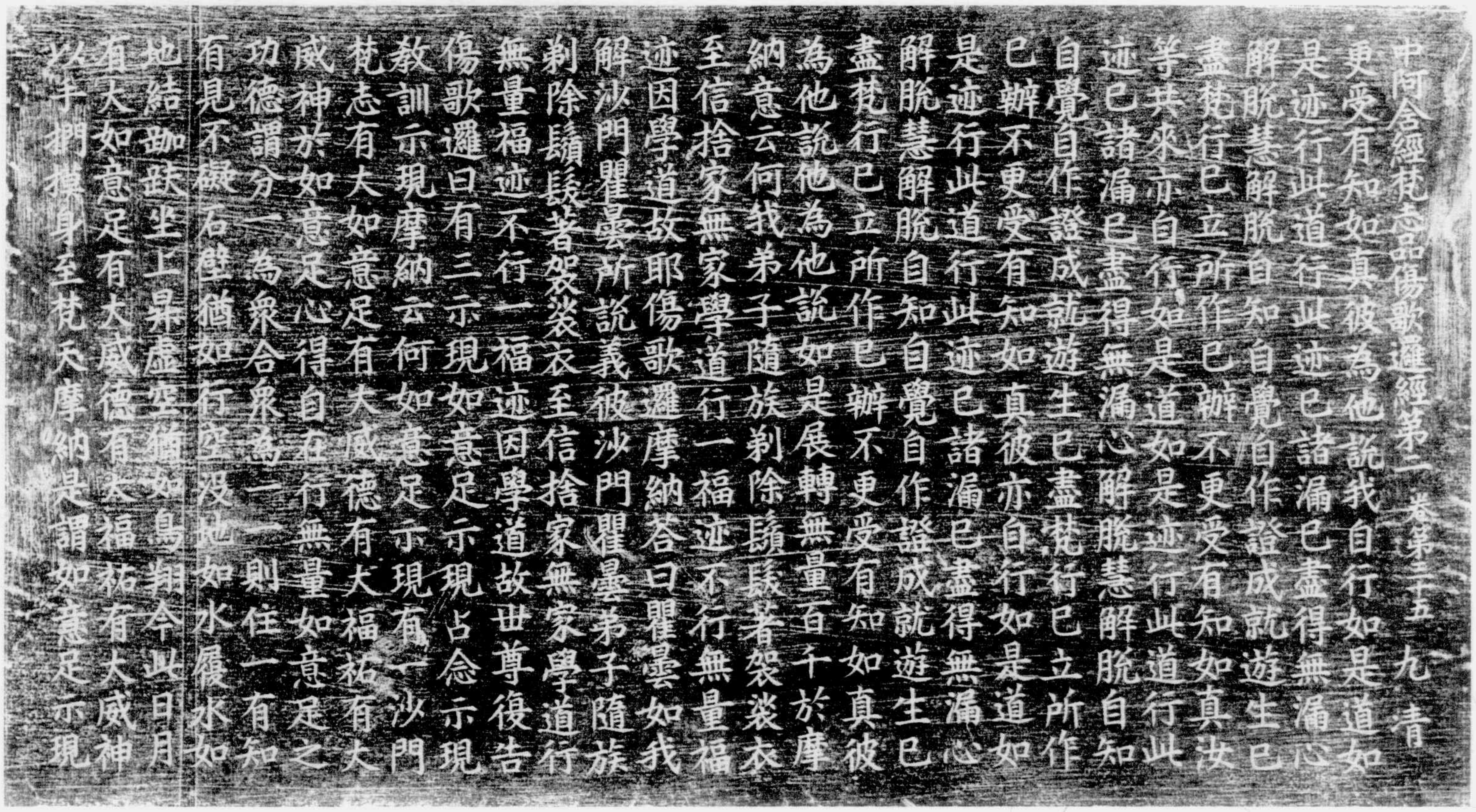


中阿含經梵志品雨勢經第一　卷第三十五　七　清
勝則法不衰若比丘行此七不衰法受持不
犯者比丘必勝則法不衰世尊復告諸比丘
曰今為汝等說六慰勞法汝等諦聽善思念
之時諸比丘白曰唯然佛言云何為六以慈
身業向諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令
重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精
進得涅盤如是慈口業慈意業若有法利如
法得利自所飤食至在鉢中如是利分布施
諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉
令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅
盤若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他
聖所稱譽具善受持如是戒分布施諸梵行
是慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令敬令
修令攝得沙門得一心得精進得涅盤若有
見是聖出要明了深達能正盡苦如是見分
布施諸梵行是慰勞法愛法樂法令愛令重
令奉令敬令修令攝得沙門得一心得精進
得涅盤我向所言六慰勞法者因此故說佛
說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
雨勢經第一竟　三千三字
中阿含經梵志品傷歌邏經第二　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時傷歌邏摩納中後彷徉往詣佛所共
相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽
乃敢陳世尊告曰摩納若有疑者恣汝所問
傷歌邏摩納即便問曰瞿曇梵志如法行乞
財物或自作齋或教作齋瞿曇若自作齋教
作齋者彼一切行無量福迹以因齋故沙門

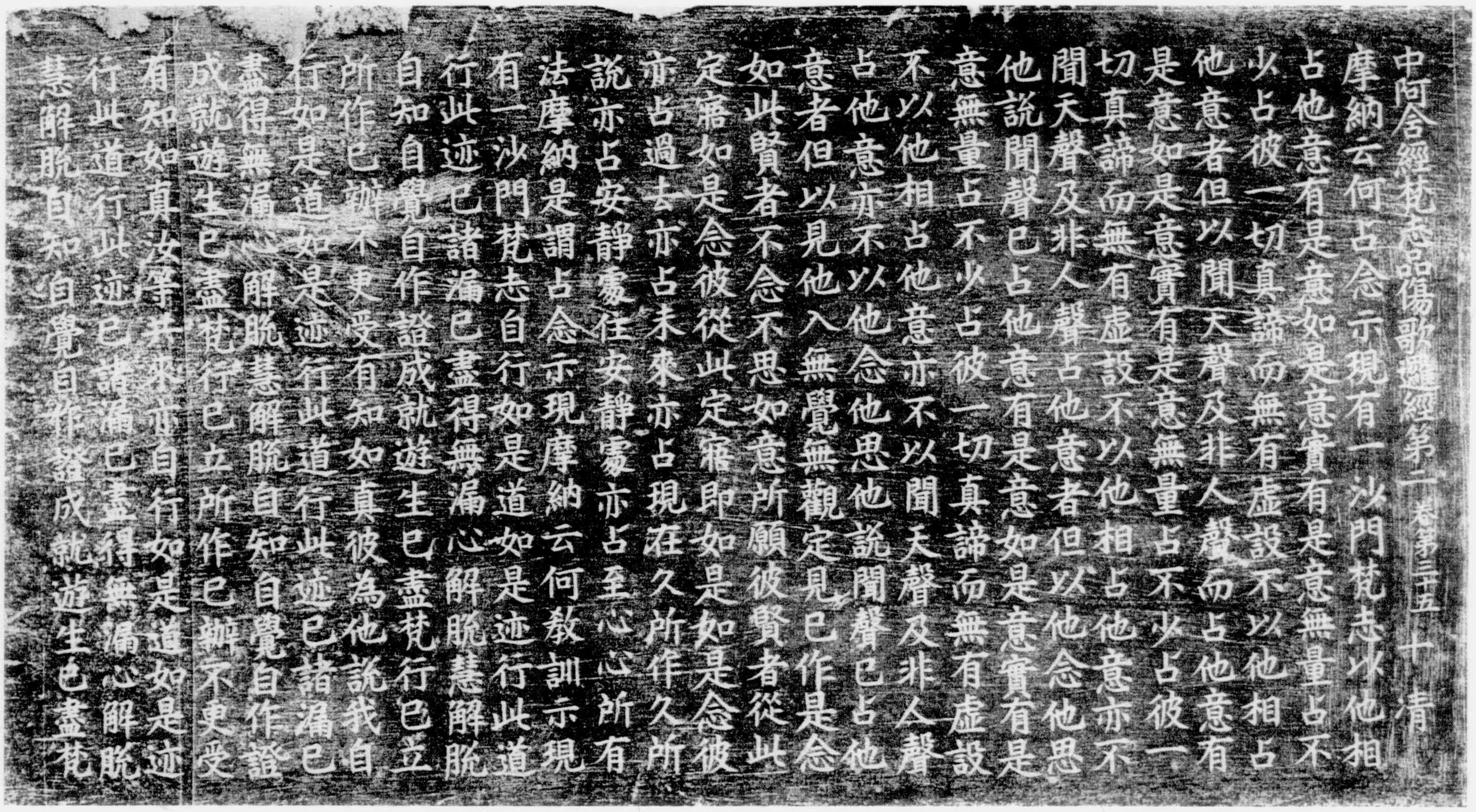


中阿含經梵志品傷歌邏經第二　卷第三十五　八　清
瞿曇弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道自調御自息止自滅訖如是沙
門瞿曇弟子隨族行一福迹不行無量福迹
因學道故尒時尊者阿難執拂侍佛於是尊
者阿難問曰摩納此二道迹何者最上最妙
最勝耶傷歌邏摩納語曰阿難沙門瞿曇及
阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難復語曰
摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我但問汝
此二道迹何者最上最妙最勝耶尊者阿難
至再三問曰摩納此二道迹何者最上最妙
最勝耶傷歌邏摩納亦再三語曰阿難沙門
瞿曇及阿難我俱恭敬尊重奉祠尊者阿難
復語曰摩納我不問汝恭敬尊重奉祠誰我
但問汝此二道迹何者最上最妙最勝耶於
是世尊便作是念此傷歌邏摩納為阿難所
逼我寧可救彼世尊知已告曰摩納昔日王
及群臣普集大會共論何事以何事故共集
會耶傷歌邏摩納荅曰瞿曇昔日王及群臣
普集大會共論如此事何因何緣昔沙門瞿
曇施設少戒然諸比丘多得道者何因何緣
今沙門瞿曇施設多戒然諸比丘少得道耶
瞿曇昔日王及群臣普集大會共論此事以
此事故共集會耳尒時世尊告曰摩納我今
問汝隨所解荅於意云何若使有一沙門梵
志自行如是道如是迹行此道行此迹已諸
漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自
作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不

塔下八〇二六

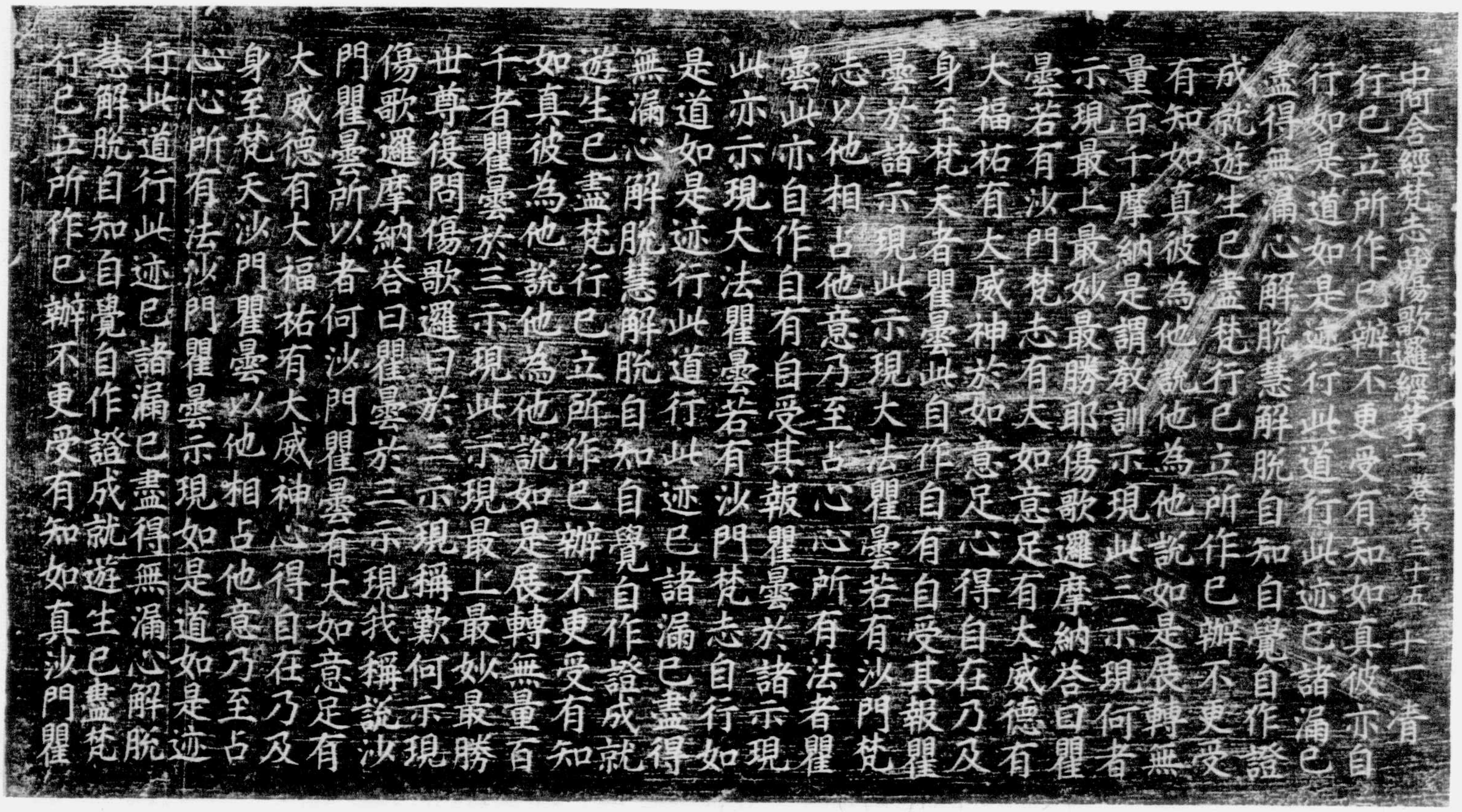


中阿含經梵志品傷歌邏經第二　卷第三十五　九　清
更受有知如真彼為他說我自行如是道如
是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心
解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真汝
等共來亦自行如是道如是迹行此道行此
迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真彼亦自行如是道如
是迹行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心
解脫慧解脫自知自覺自作證成就遊生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼
為他說他為他說如是展轉無量百千於摩
納意云何我弟子隨族剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道行一福迹不行無量福
迹因學道故耶傷歌邏摩納答曰瞿曇如我
解沙門瞿曇所說義彼沙門瞿曇弟子隨族
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道行
無量福迹不行一福迹因學道故世尊復告
傷歌邏曰有三示現如意足示現占念示現
教訓示現摩納云何如意足示現有一沙門
梵志有大如意足有大威德有大福祐有大
威神於如意足心得自在行無量如意足之
功德謂分一為衆合衆為一一則住一有知
有見不礙石壁猶如行空沒地如水履水如
地結跏趺坐上昇虛空猶如鳥翔今此日月
有大如意足有大威德有大福祐有大威神
以手捫摸身至梵天摩納是謂如意足示現

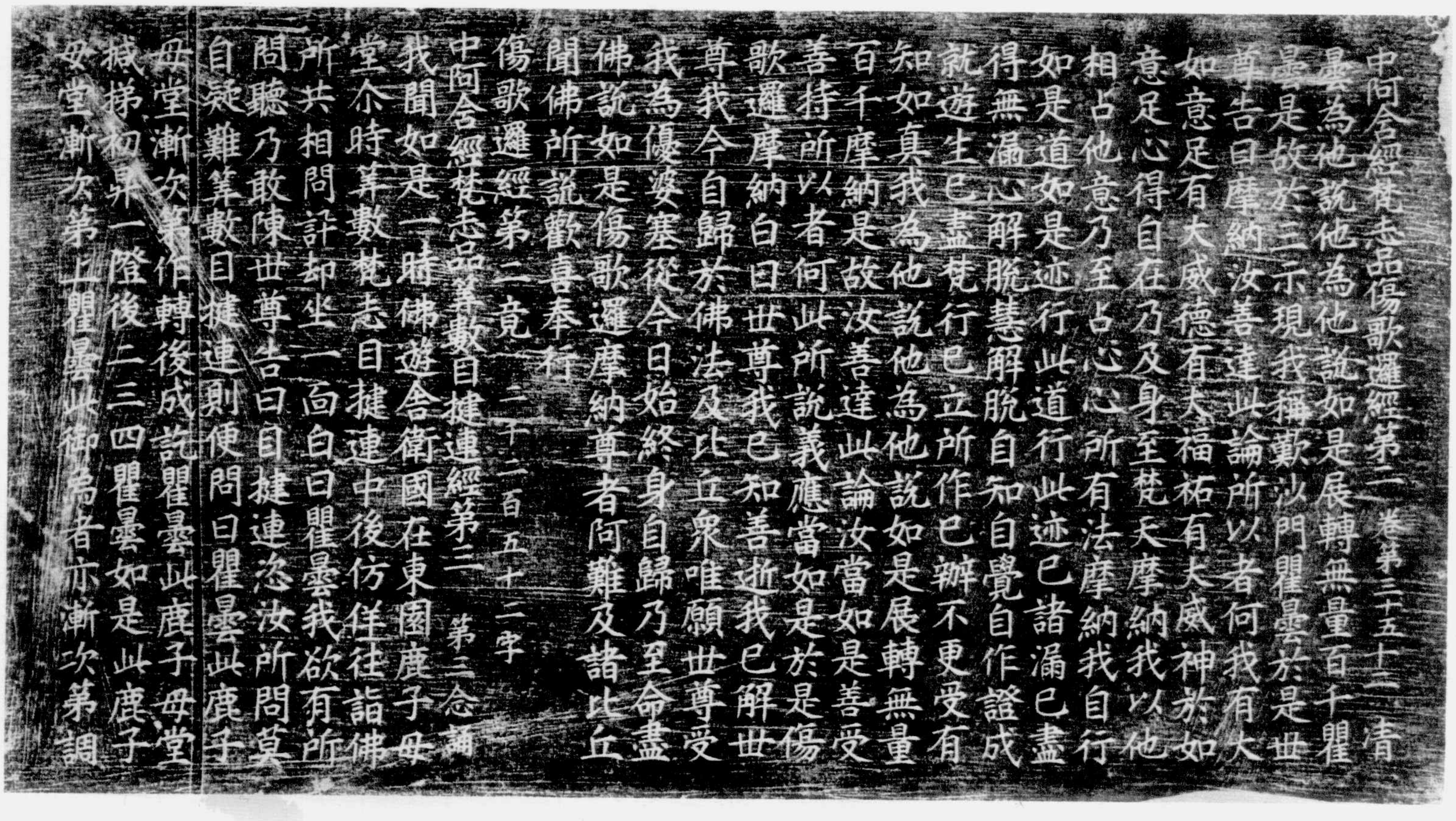


中阿含經梵志品傷歌邏經第二　卷第三十五　十　清
摩納云何占念示現有一沙門梵志以他相
占他意有是意如是意實有是意無量占不
以占彼一切真諦而無有虛設不以他相占
他意者但以聞天聲及非人聲而占他意有
是意如是意實有是意無量占不以占彼一
切真諦而無有虛設不以他相占他意亦不
聞天聲及非人聲占他意者但以他念他思
他說聞聲已占他意有是意如是意實有是
意無量占不以占彼一切真諦而無有虛設
不以他相占他意亦不以聞天聲及非人聲
占他意亦不以他念他思他說聞聲已占他
意者但以見他入無覺無觀定見已作是念
如此賢者不念不思如意所願彼賢者從此
定寤如是念彼從此定寤即如是如是念彼
亦占過去亦占未來亦占現在久所作久所
說亦占安靜處住安靜處亦占至心心所有
法摩納是謂占念示現摩納云何教訓示現
有一沙門梵志自行如是道如是迹行此道
行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫
自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真彼為他說我自
行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已
盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真汝等共來亦自行如是道如是迹
行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫
慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵

塔下八〇二七

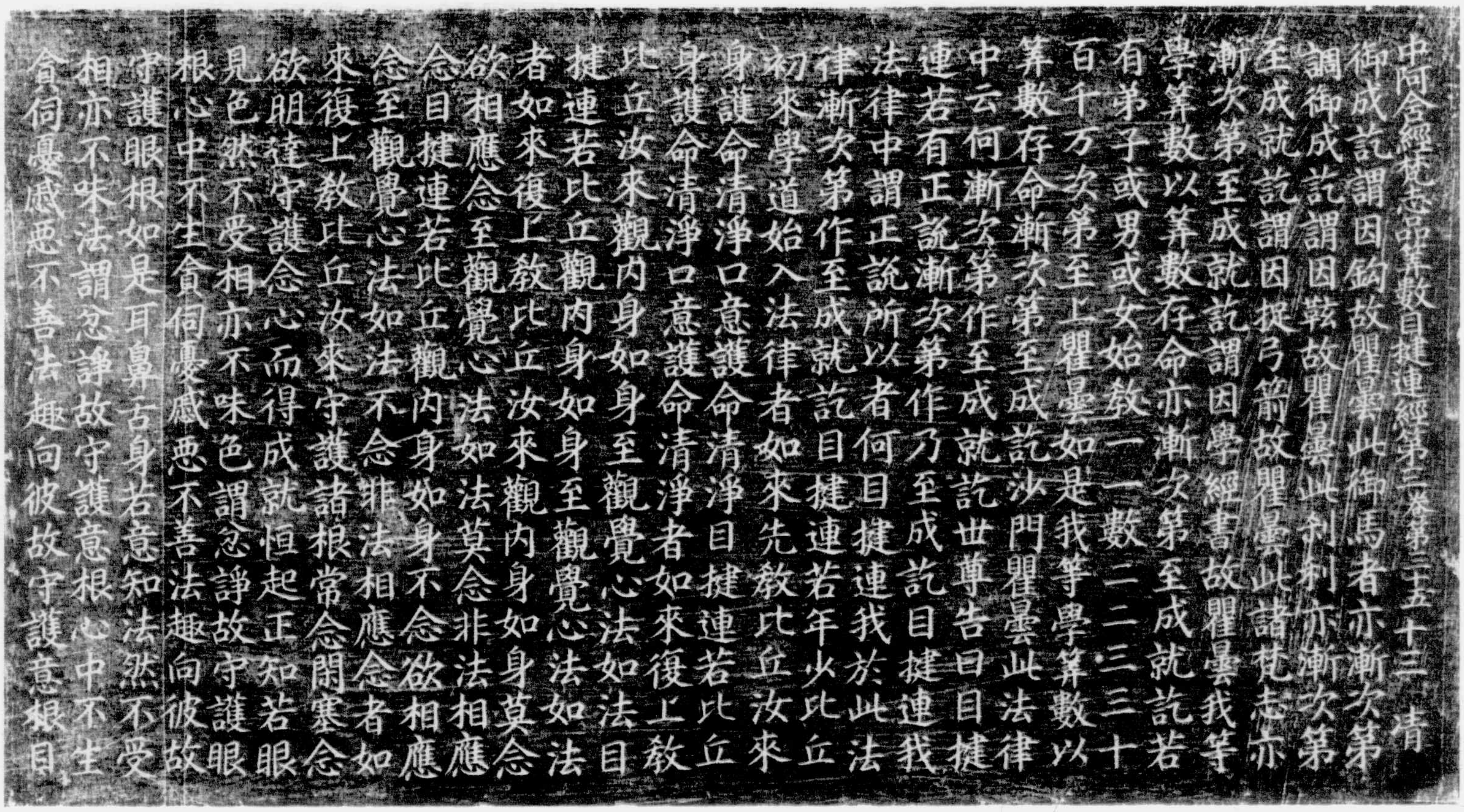


中阿含經梵志品傷歌邏經第二　卷第三十五　十一　青
行已立所作已辦不更受有知如真彼亦自
行如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已
盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真彼為他說他為他說如是展轉無
量百千摩納是謂教訓示現此三示現何者
示現最上最妙最勝耶傷歌邏摩納荅曰瞿
曇若有沙門梵志有大如意足有大威德有
大福祐有大威神於如意足心得自在乃及
身至梵天者瞿曇此自作自有自受其報瞿
曇於諸示現此示現大法瞿曇若有沙門梵
志以他相占他意乃至占心心所有法者瞿
曇此亦自作自有自受其報瞿曇於諸示現
此亦示現大法瞿曇若有沙門梵志自行如
是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡得
無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成就
遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知
如真彼為他說他為他說如是展轉無量百
千者瞿曇於三示現此示現最上最妙最勝
世尊復問傷歌邏曰於三示現稱歎何示現
傷歌邏摩納荅曰瞿曇於三示現我稱說沙
門瞿曇所以者何沙門瞿曇有大如意足有
大威德有大福祐有大威神心得自在乃及
身至梵天沙門瞿曇以他相占他意乃至占
心心所有法沙門瞿曇示現如是道如是迹
行此道行此迹已諸漏已盡得無漏心解脫
慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真沙門瞿

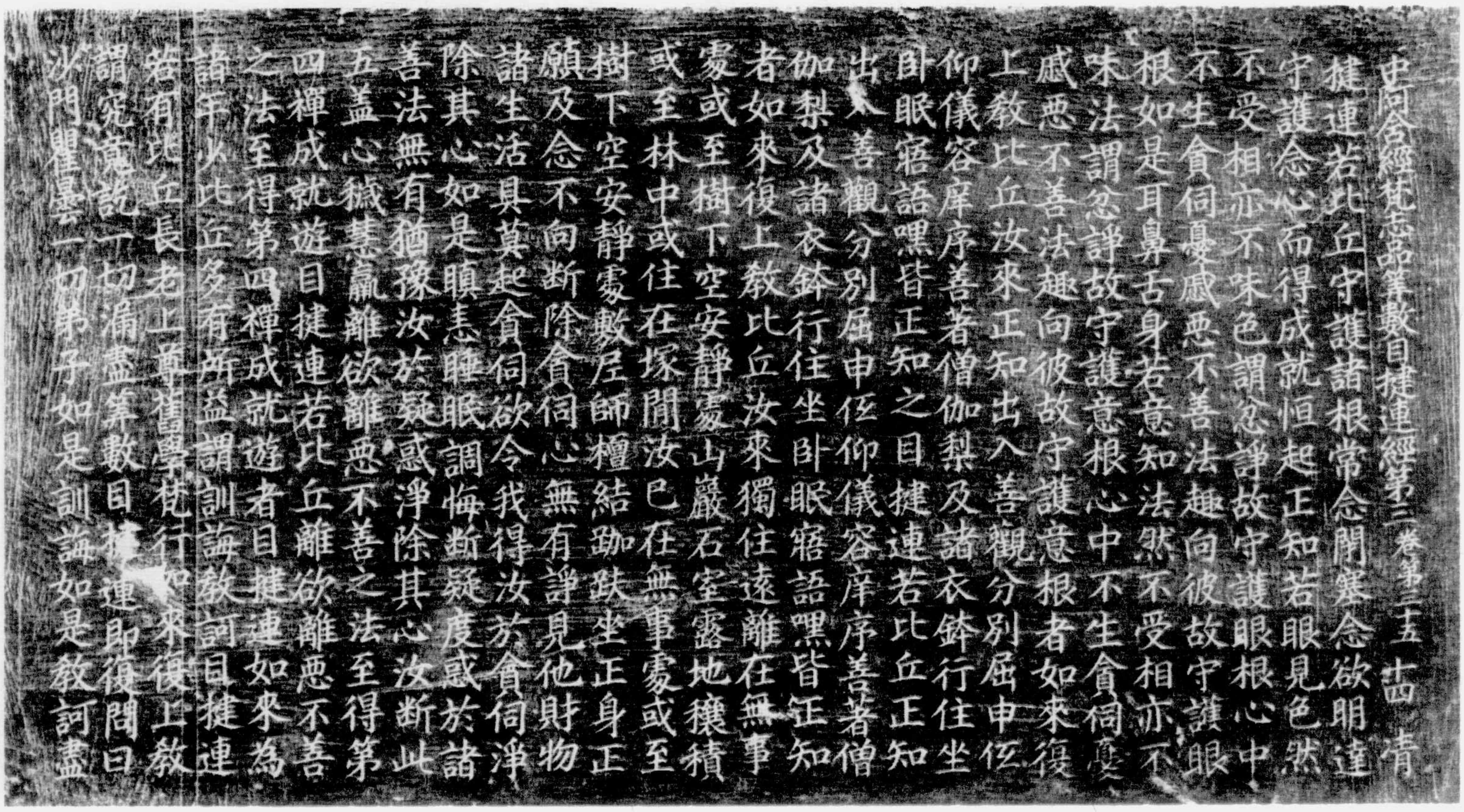


中阿含經梵志品傷歌邏經第二　卷第三十五　十二　青
曇為他說他為他說如是展轉無量百千瞿
曇是故於三示現我稱歎沙門瞿曇於是世
尊告曰摩納汝善達此論所以者何我有大
如意足有大威德有大福祐有大威神於如
意足心得自在乃及身至梵天摩納我以他
相占他意乃至占心心所有法摩納我自行
如是道如是迹行此道行此迹已諸漏已盡
得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證成
就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真我為他說他為他說如是展轉無量
百千摩納是故汝善達此論汝當如是善受
善持所以者何此所說義應當如是於是傷
歌邏摩納白曰世尊我已知善逝我已解世
尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受
我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡
佛說如是傷歌邏摩納尊者阿難及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
傷歌邏經第二竟　二千二百五十二字
中阿含經梵志品算數目揵連經第三　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母
堂尒時算數梵志目揵連中後彷徉往詣佛
所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所
問聽乃敢陳世尊告曰目揵連恣汝所問莫
自疑難算數目揵連則便問曰瞿曇此鹿子
母堂漸次第作轉後成訖瞿曇此鹿子母堂
械梯初昇一隥後二三四瞿曇如是此鹿子
母堂漸次第上瞿曇此御象者亦漸次第調

塔下八〇二八

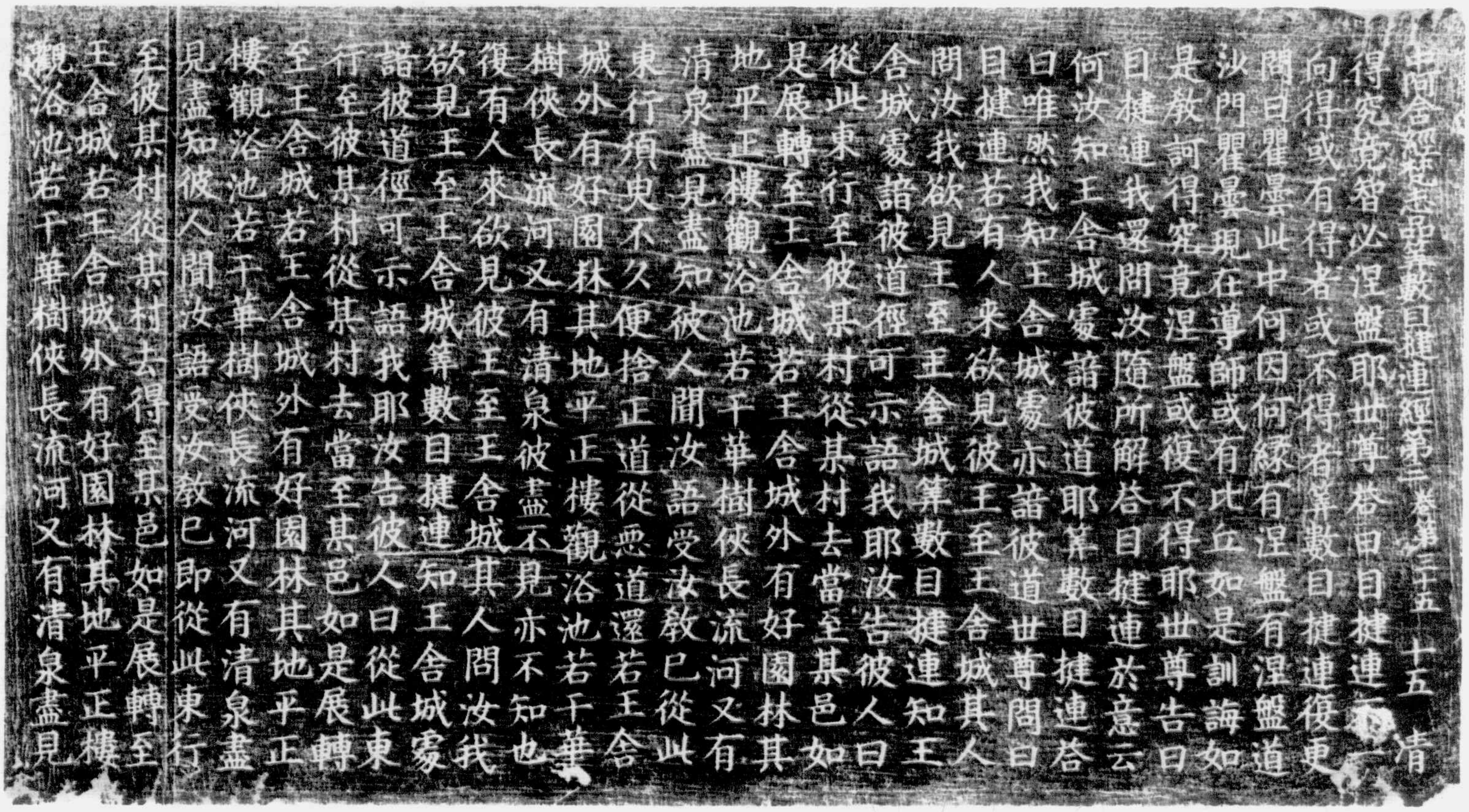


中阿含經梵志品筭數目揵連經第三卷第三十五 十三 清
御成說謂因鉤故瞿曇此御馬者亦漸次第
調御成說謂因鞍故瞿曇此剎利亦漸次第
至成就說謂因提弓箭故瞿曇此諸梵志亦
漸次第至成就說謂因學經書故瞿曇我等
學筭數以筭數存命亦漸次第至成就說若
有弟子或男或女始教一一數二二三三十
百千万次第至上瞿曇如是我等學筭數以
筭數存命漸次第至成說沙門瞿曇此法律
中云何漸次第作至成就說世尊告曰目揵
連若有正說漸次第至成說目揵連我
法律中謂正說所以者何目揵連我於此法
律漸次第作至成就說目揵連若年少比丘
初來學道始入法律者如來先教比丘汝來
身護命清淨口意護命清淨目揵連若比丘
身護命清淨口意護命清淨者如來復上教
比丘汝來觀內身如身至觀覺心法如法目
揵連若比丘觀內身如身至觀覺心法如法
者如來復上教比丘汝來觀內身如身莫念
欲相應念至觀覺心法如法莫念非法相應
念目揵連若比丘觀內身如身不念欲相應
念至觀覺心法如法不念非法相應念者如
來復上教比丘汝來守護諸根常念閉塞念
欲明達守護念心而得成就恒起正知若眼
見色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼
根心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故
守護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受
相亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生
貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根目



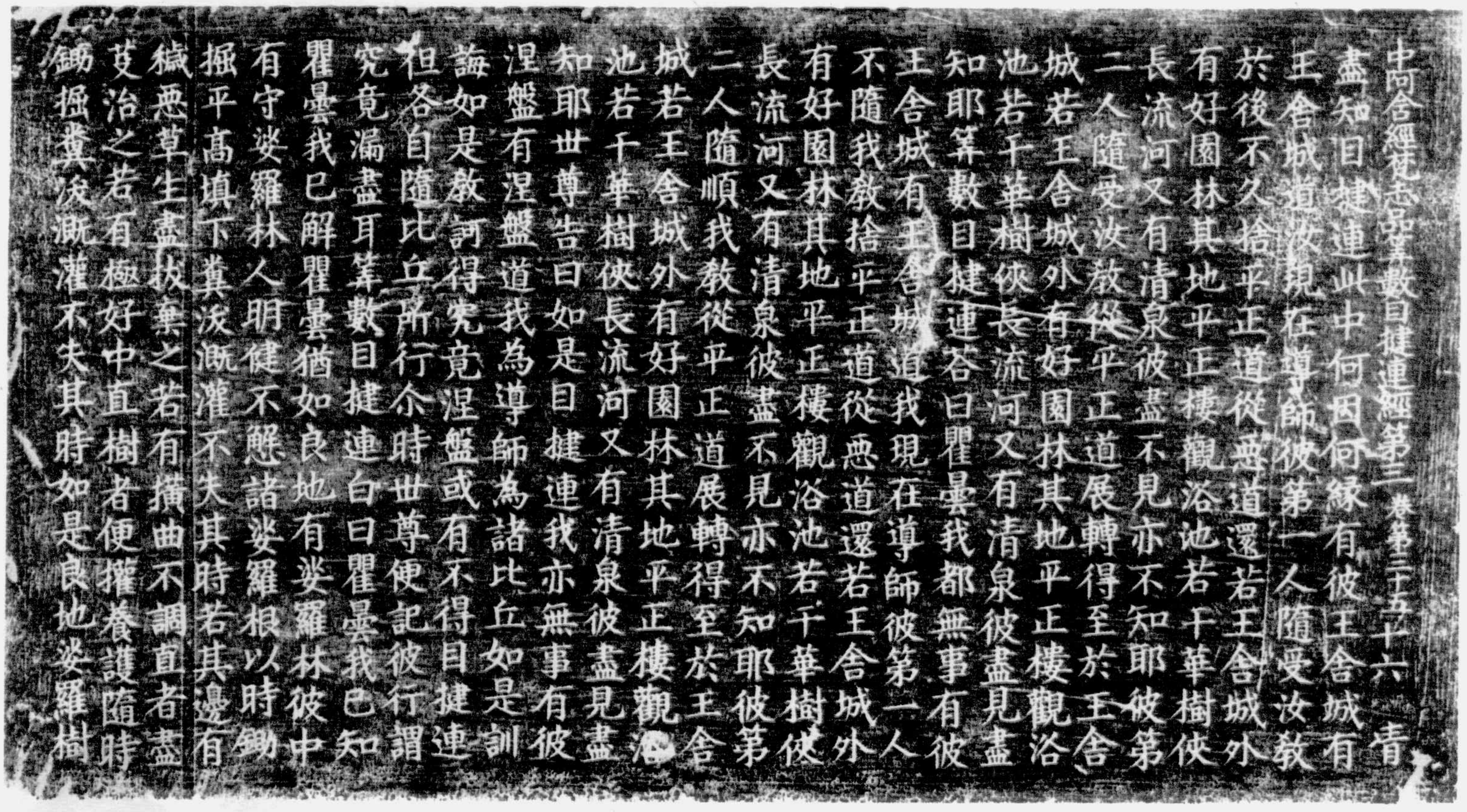
中阿含經梵志品筭數目揵連經第三卷第三十五 十四 清
揵連若比丘守護諸根常念閉塞念欲明達
守護念心而得成就恒起正知若眼見色然
不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心中
不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護眼
根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦不
味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺憂
慼惡不善法趣向彼故守護意根者如來復
上教比丘汝來正知出入善觀分別屈申低
仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐
臥眠寤語嘿皆正知之目揵連若比丘正知
出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧
伽梨及諸衣鉢行住坐臥眠寤語嘿皆正知
者如來復上教比丘汝來獨住遠離在無事
處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰積
或至林中或住在塚閒汝已在無事處或至
樹下空安靜處敷尼師檀結跏趺坐正身正
願及念不向斷除貪伺心無有諍見他財物
諸生活具莫起貪伺欲令我得汝於貪伺淨
除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸
善法無有猶豫汝於疑惑淨除其心汝斷此
五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得第
四禪成就遊目揵連若比丘離欲離惡不善
之法至得第四禪成就遊者目揵連如來為
諸年少比丘多有所益謂訓誨教訶目揵連
若有比丘長老上尊舊學梵行如來復上教
謂究竟說一切漏盡筭數目揵連即復問曰
沙門瞿曇一切弟子如是訓誨如是教訶盡

塔下八〇二九



中阿含經梵志品算數目揵連經第三 卷第三十五 十五 清

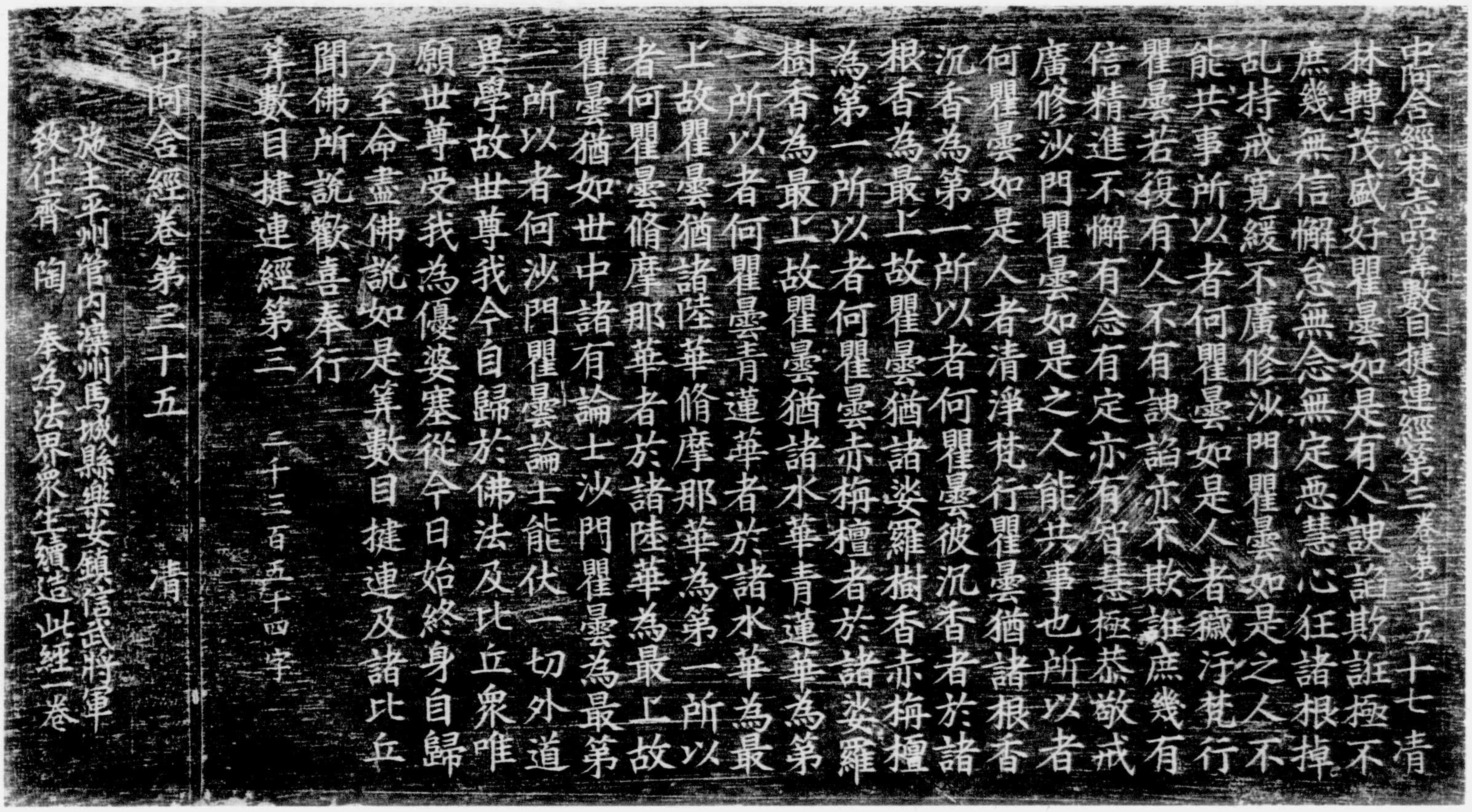
得究竟智必涅槃耶世尊答曰目揵連不一向得或有得者或不得者算數目揵連復更問曰瞿曇此中何因何緣有涅槃有涅槃道沙門瞿曇現在導師或有比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或復不得耶世尊告曰目揵連我還問汝隨所解答目揵連於意云何汝知王舍城處諳彼道耶算數目揵連答曰唯然我知王舍城處亦諳彼道世尊問曰目揵連若有人来欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城筭數目揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已從此東行須臾不久便捨正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉彼盡不見亦不知也復有人來欲見彼王至王舍城其人問汝我欲見王至王舍城筭數目揵連知王舍城處諳彼道徑可示語我耶汝告彼人曰從此東行至彼某村從某村去當至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉盡見盡知彼人聞汝語受汝教已即從此東行至彼某村從某村去得至某邑如是展轉至王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉盡見



中阿含經梵志品算數目揵連經第三 卷第三十五 十六 青

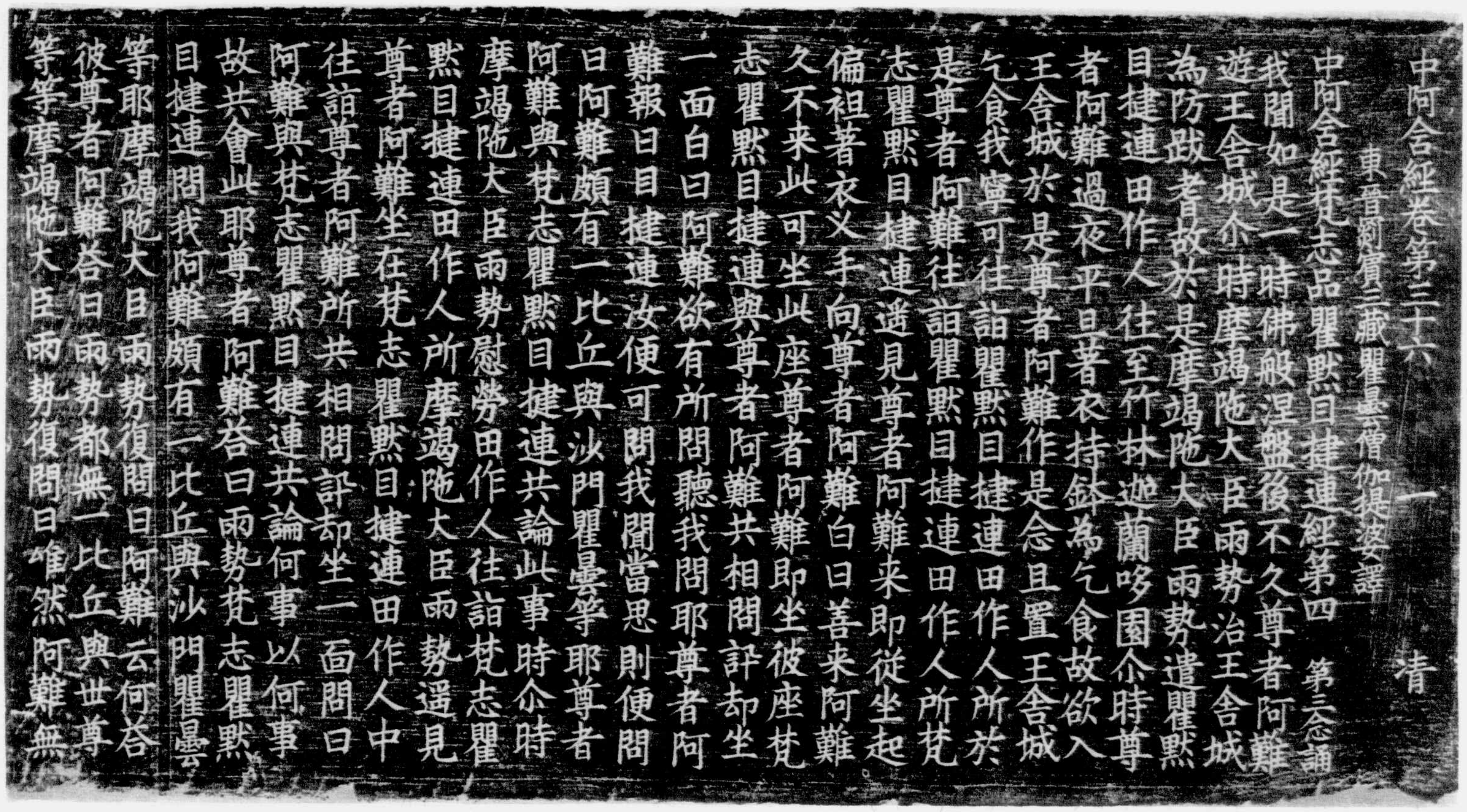
盡知目揵連此中何因何緣有彼王舍城有王舍城道汝現在導師彼第一人隨受汝教於後不久捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨受汝教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉彼盡見盡知耶筭數目揵連答曰瞿曇我都無事有彼王舍城有王舍城道我現在導師彼第一人不隨我教捨平正道從惡道還若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉彼盡不見亦不知耶彼第二人隨順我教從平正道展轉得至於王舍城若王舍城外有好園林其地平正樓觀浴池若干華樹俠長流河又有清泉彼盡見盡知耶世尊告曰如是目揵連我亦無事有彼涅槃有涅槃道我為導師為諸比丘如是訓誨如是教訶得究竟涅槃或有不得目揵連但各自隨比丘所行尒時世尊便記彼行謂究竟漏盡耳筭數目揵連白曰瞿曇我已知瞿曇我已解瞿曇猶如良地有娑羅林彼中有守娑羅林人明健不懈諸娑羅根以時鋤掘平高填下糞澆溉灌不失其時若其邊有穢惡草生盡拔棄之若有橫曲不調直者盡芟治之若有極好中直樹者便擁養護隨時鋤掘糞澆溉灌不失其時如是良地娑羅樹

塔下八〇三〇



中阿含經梵志品筭數目揵連經第三卷第三十五　十七　清
林轉茂盛好瞿曇如是有人諛諂欺誑極不
庶幾無信懈怠無念無定惡慧心狂諸根掉
乱持戒寬緩不廣修沙門瞿曇如是之人不
能共事所以者何瞿曇如是人者穢汙梵行
瞿曇若復有人不有諛諂亦不欺誑庶幾有
信精進不懈有念有定亦有智慧極恭敬戒
廣修沙門瞿曇如是之人能共事也所以者
何瞿曇如是人者清淨梵行瞿曇猶諸根香
沉香為第一所以者何瞿曇彼沉香者於諸
根香為最上故瞿曇猶諸娑羅樹香赤梅檀
為第一所以者何瞿曇赤梅檀者於諸娑羅
樹香為最上故瞿曇猶諸水華青蓮華為第
一所以者何瞿曇青蓮華者於諸水華為最
上故瞿曇猶諸陸華脩摩那華為第一所以
者何瞿曇脩摩那華者於諸陸華為最上故
瞿曇猶如世中諸有論士沙門瞿曇為最第
一所以者何沙門瞿曇論士能伏一切外道
異學故世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯
願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸
乃至命盡佛說如是筭數目揵連及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
筭數目揵連經第三　二千三百五十四字
中阿含經卷第三十五　清
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信武將軍
致仕齊　陶　奉為法界衆生續造此經一卷

塔下八〇三一

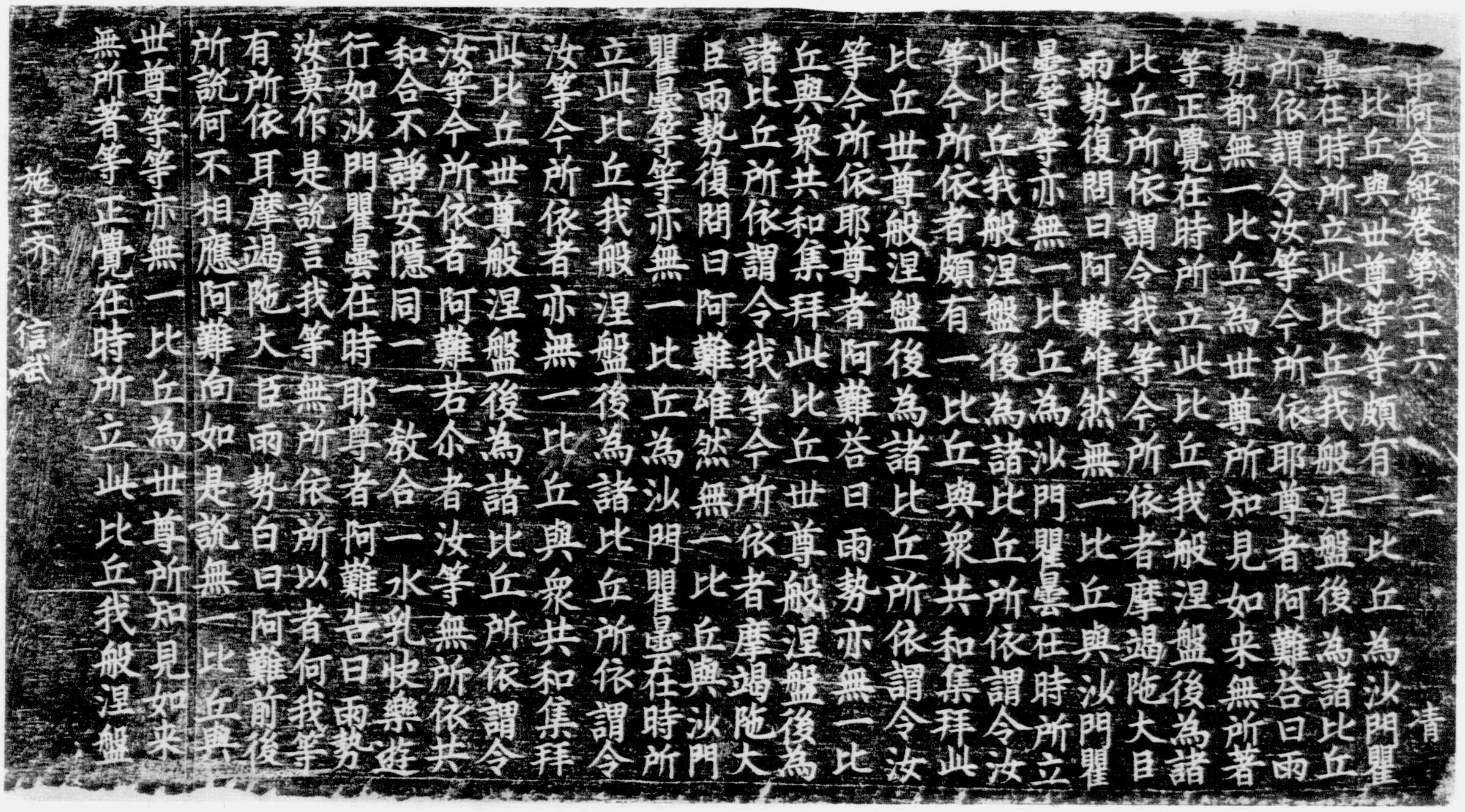


中阿含經卷第三十六　一　清

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經梵志品瞿默目揵連經第四　第三念誦

我聞如是一時佛般涅盤後不久尊者阿難遊王舍城尒時摩竭陁大臣雨勢治王舍城為防跋耆故於是摩竭陁大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人往至竹林迦蘭哆園尒時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故欲入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目揵連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目揵連田作人所梵志瞿默目揵連遥見尊者阿難来即從坐起偏袒著衣义手向尊者阿難白曰善来阿難久不来此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目揵連與尊者阿難共相問訊却坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目揵連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論此事時尒時摩竭陁大臣雨勢慰勞田作人往詣梵志瞿默目揵連田作人所摩竭陁大臣雨勢遥見尊者阿難坐在梵志瞿默目揵連田作人中往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面問曰阿難與梵志瞿默目揵連共論何事以何事故共會此耶尊者阿難荅曰雨勢梵志瞿默目揵連問我阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難云何荅彼尊者阿難荅曰雨勢都無一比丘與世尊等等摩竭陁大臣雨勢復問曰唯然阿難無

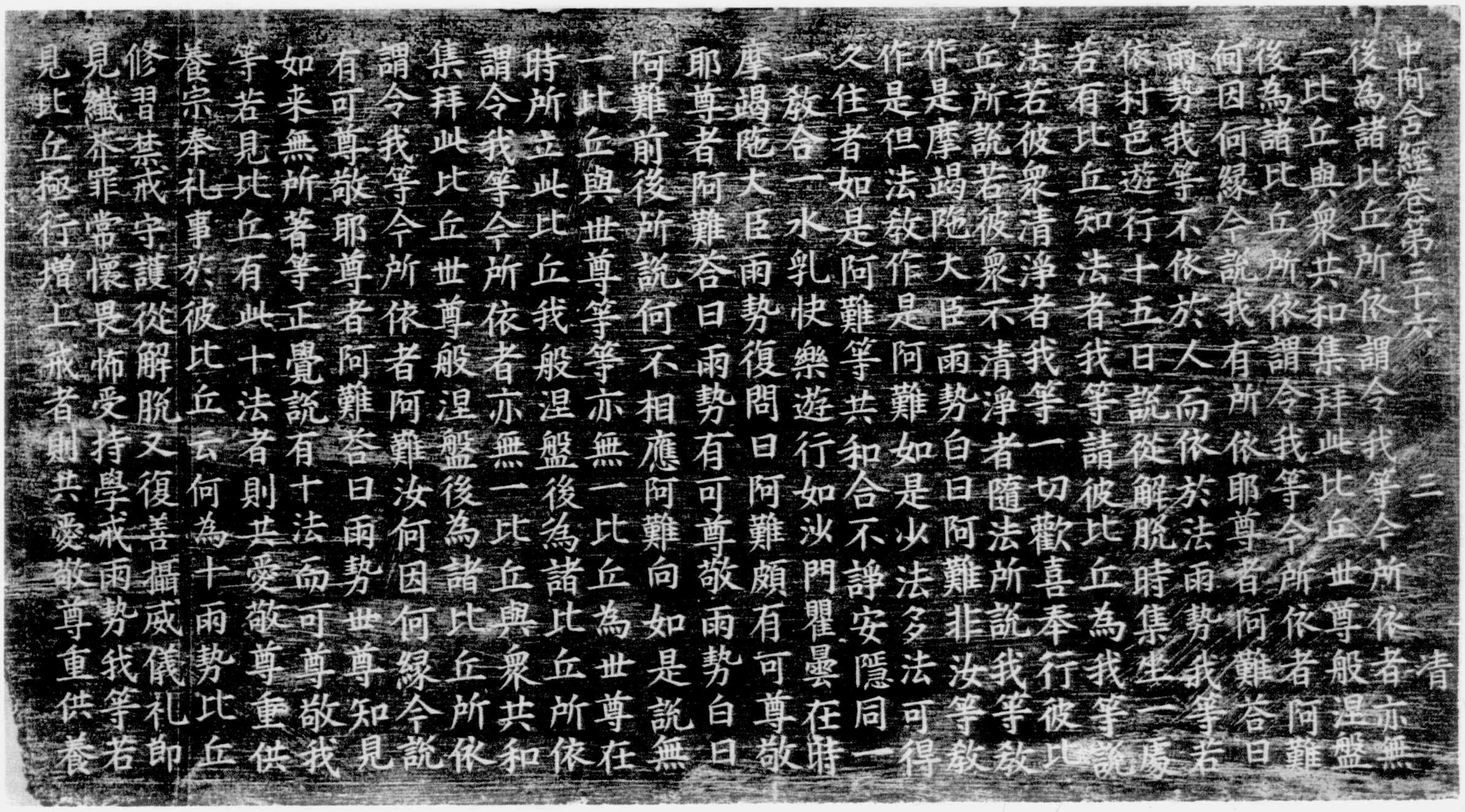


中阿含經卷第三十六　二　清

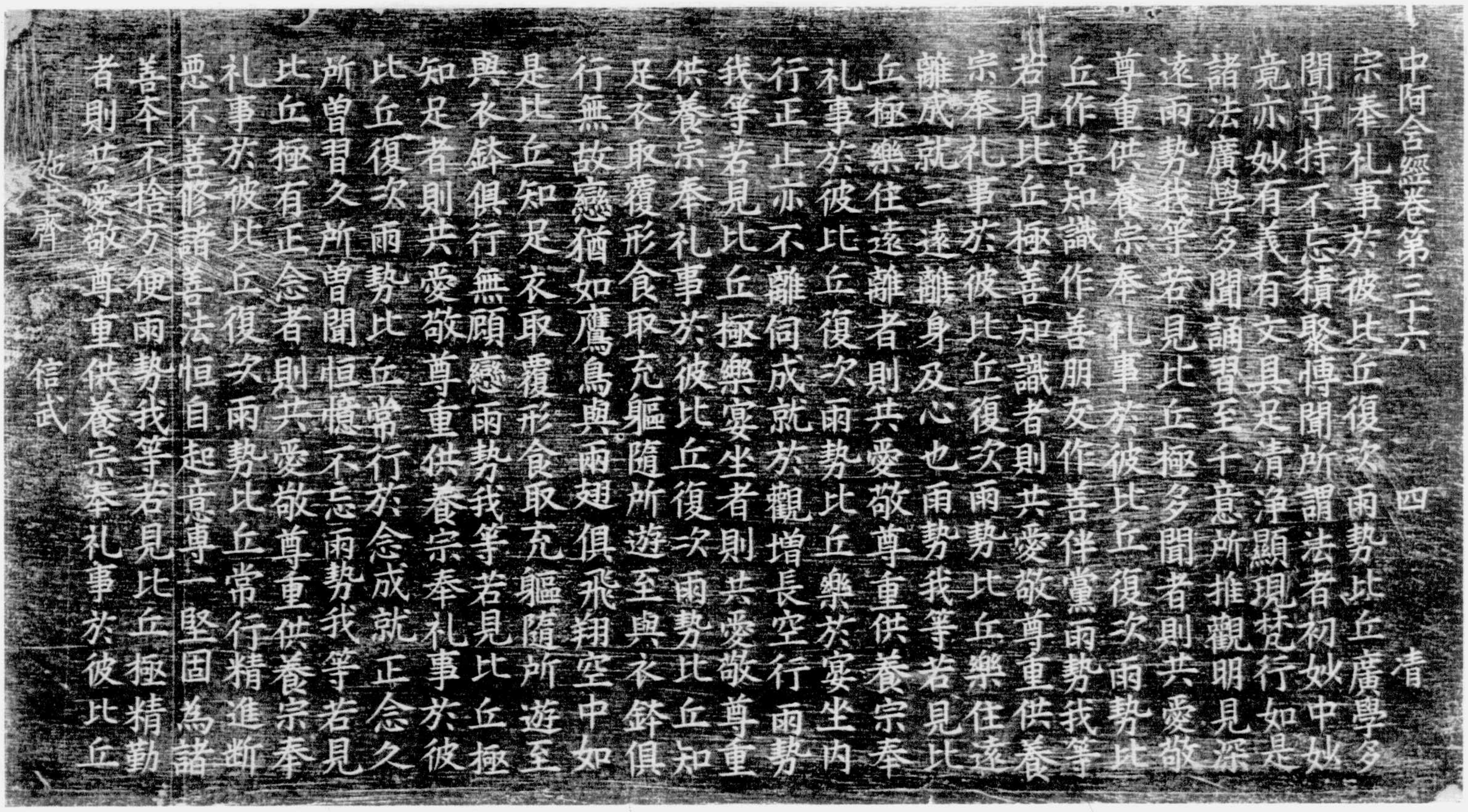
一比丘與世尊等等頗有一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難荅曰雨勢都無一比丘為世尊所知見如来無所著等正覺在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依者頗有一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依耶尊者阿難荅曰雨勢亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令我等今所依者摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依者亦無一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依謂令汝等今所依者阿難若尒者汝等無所依共和合不諍安隱同一一教合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告曰雨勢汝莫作是説言我等無所依所以者何我等有所依耳摩竭陁大臣雨勢白曰阿難前後所説何不相應阿難向如是説無一比丘與世尊等等亦無一比丘為世尊所知見如来無所著等正覺在時所立此比丘我般涅盤

施主齊　信武

塔下八〇三二

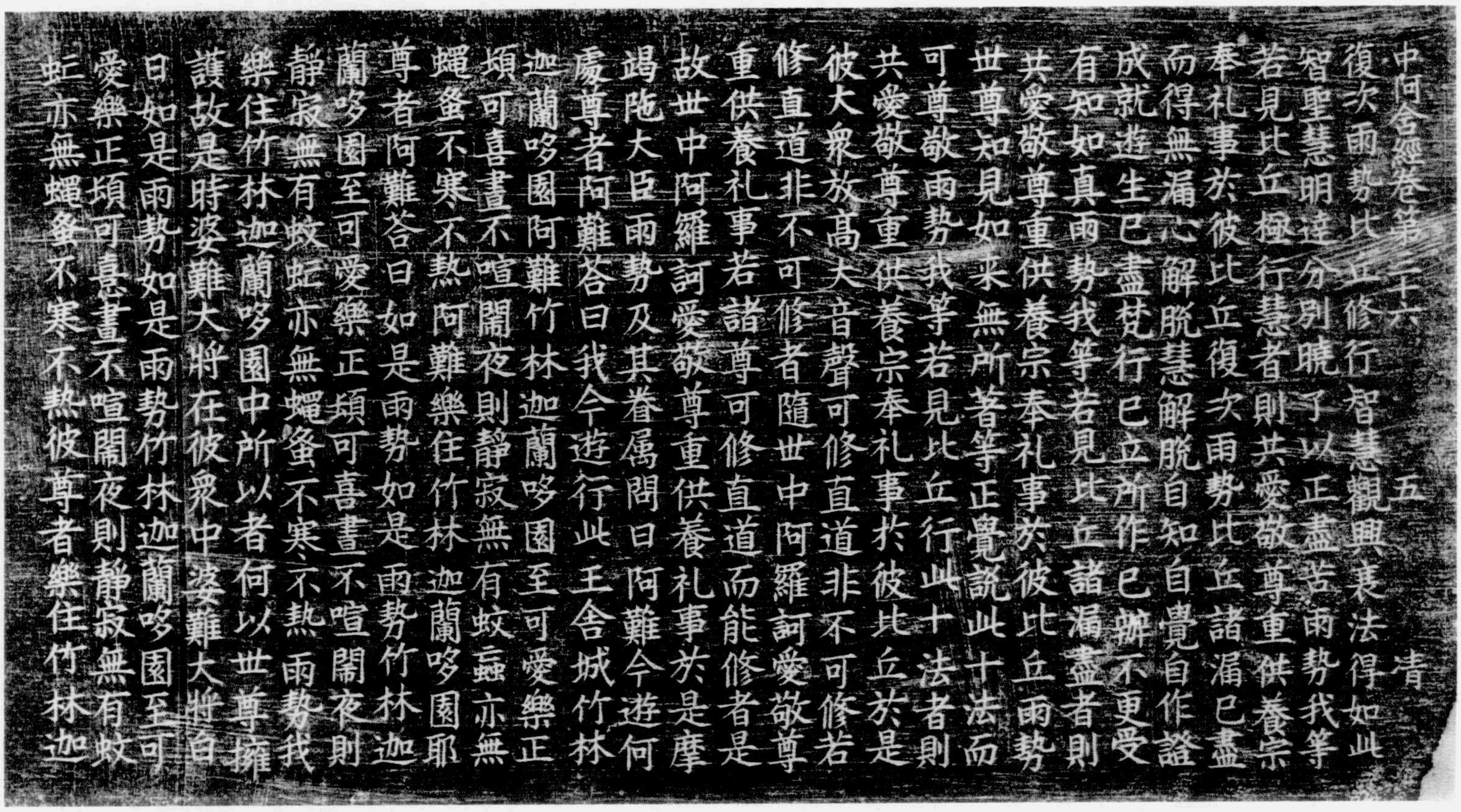


中阿含經卷第三十六　三　清
後為諸比丘所依謂令我等今所依者亦無
一比丘與衆共和集拜此比丘世尊般涅盤
後為諸比丘所依謂令我等今所依者阿難
何因何緣令說我有所依耶尊者阿難荅曰
雨勢我等不依於人而依於法雨勢我等若
依村邑遊行十五日說從解脫時集坐一處
若有比丘知法者我等請彼比丘為我等說
法若彼衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比
丘所說若彼衆不清淨者隨法所說我等敎
作是摩竭陁大臣雨勢白曰阿難非汝等敎
作是但法敎作是阿難如是少法多法可得
久住者如是阿難等共和合不諍安隱同一
一敎合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在時
摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難頗有可尊敬
耶尊者阿難荅曰雨勢有可尊敬雨勢白曰
阿難前後所說何不相應阿難向如是說無
一比丘與世尊等等亦無一比丘為世尊在
時所立此比丘我般涅盤後為諸比丘所依
謂令我等今所依者亦無一比丘與衆共和
集拜此比丘世尊般涅盤後為諸比丘所依
謂令我等今所依者阿難汝何因何緣令說
有可尊敬耶尊者阿難荅曰雨勢世尊知見
如来無所著等正覺說有十法而可尊敬我
等若見比丘有此十法者則共愛敬尊重供
養宗奉礼事於彼比丘云何為十雨勢比丘
修習禁戒守護從解脫又復善攝威儀礼節
見纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我等若
見比丘極行增上戒者則共愛敬尊重供養

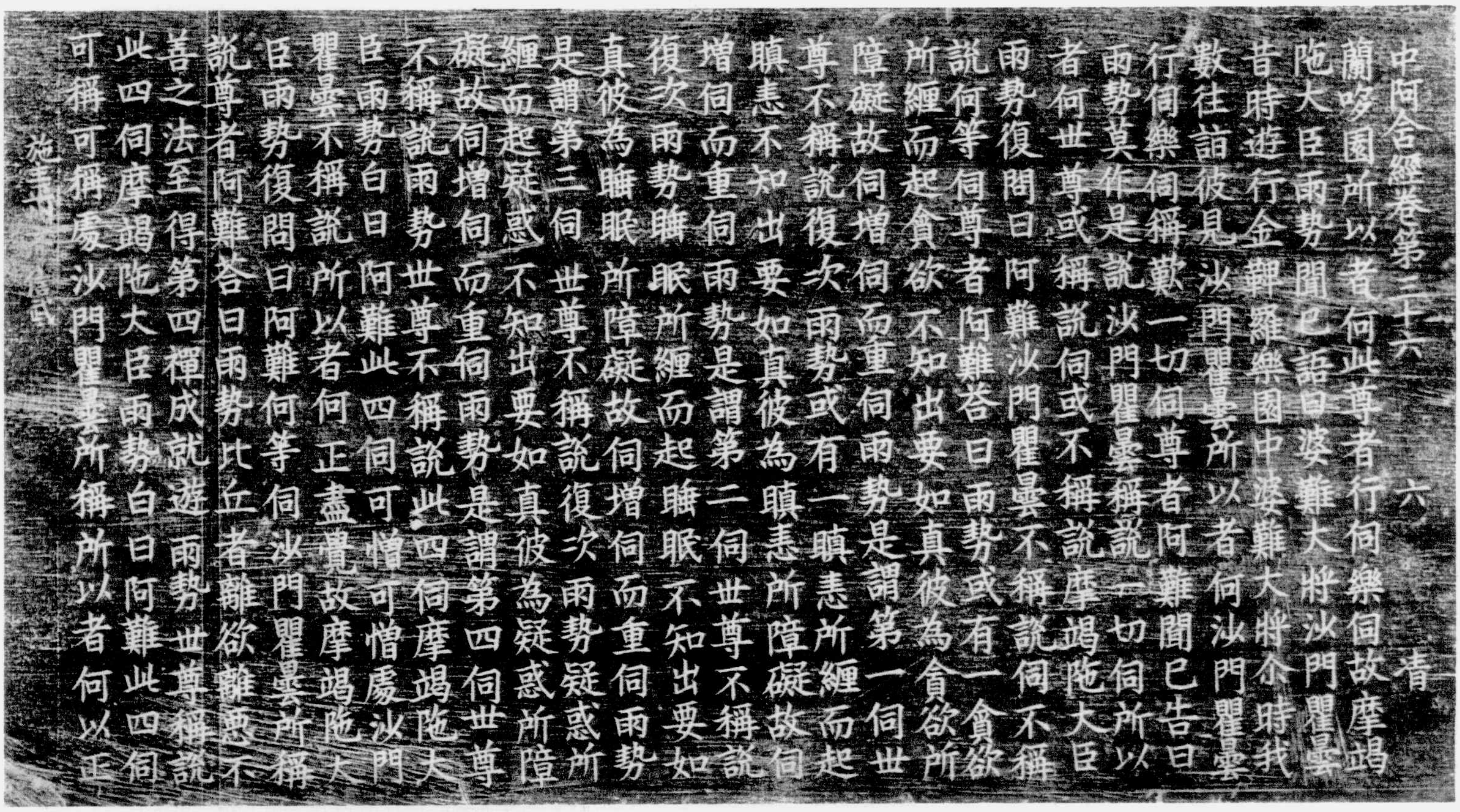


中阿含經卷第三十六　四　清
宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘廣學多
聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙
竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是
諸法廣學多聞誦習至千意所推觀明見深
達雨勢我等若見比丘極多聞者則共愛敬
尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比
丘作善知識作善朋友作善伴黨雨勢我等
若見比丘極善知識者則共愛敬尊重供養
宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘樂住遠
離成就二遠離身及心也雨勢我等若見比
丘極樂住遠離者則共愛敬尊重供養宗奉
礼事於彼比丘復次雨勢比丘樂於宴坐內
行正止亦不離伺成就於觀增長空行雨勢
我等若見比丘極樂宴坐者則共愛敬尊重
供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘知
足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱
行無故戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如
是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至
與衣鉢俱行無顧戀雨勢我等若見比丘極
知足者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼
比丘復次雨勢比丘常行於念成就正念久
所曾習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若見
比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉
礼事於彼比丘復次雨勢比丘常行精進斷
惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸
善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精勤
者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘
施主齊　信武

塔下八〇三三

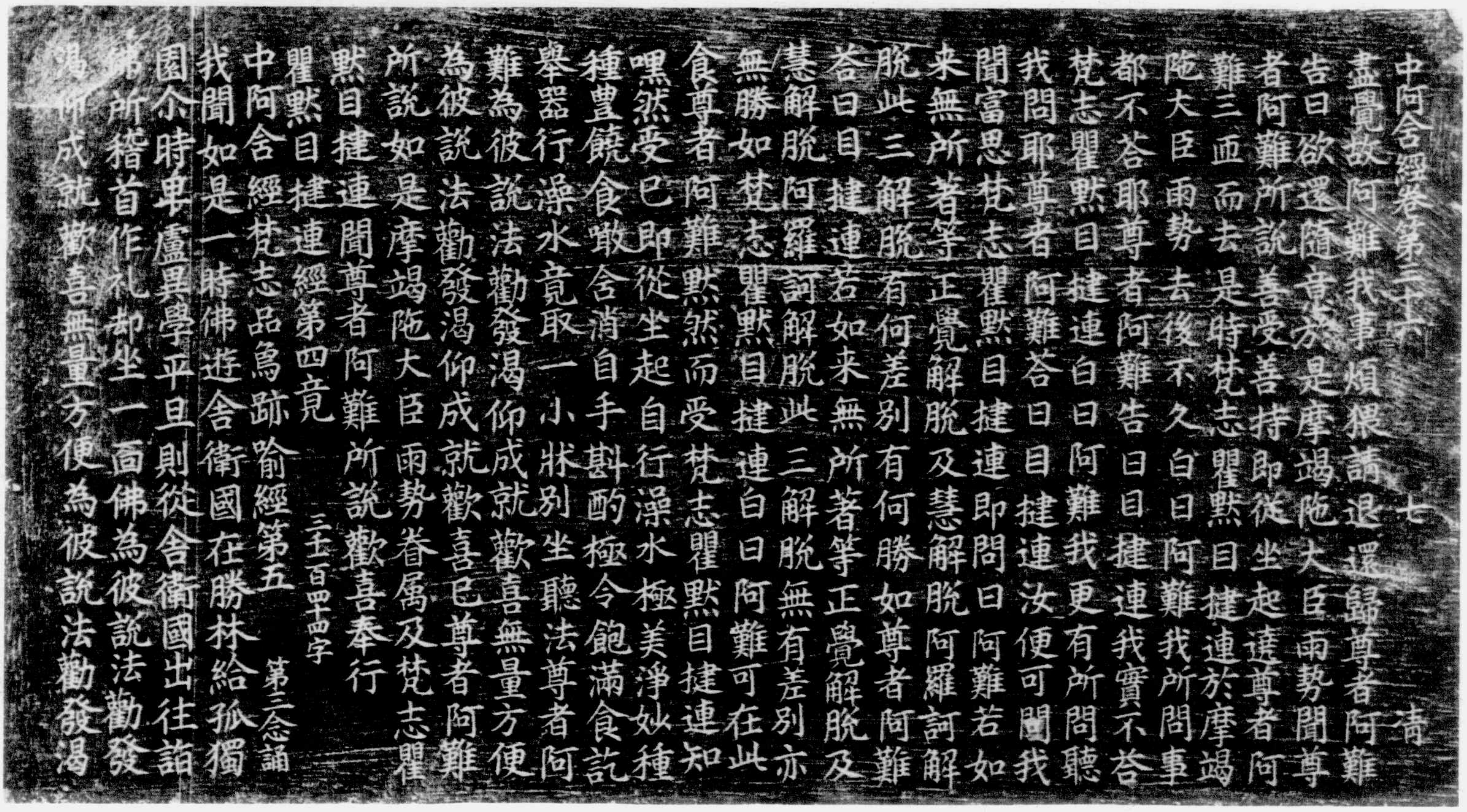


中阿含經卷第三十六　五　青
復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如此
智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等
若見比丘極行慧者則共愛敬尊重供養宗
奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡
而得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真雨勢我等若見比丘諸漏盡者則
共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘雨勢
世尊知見如來無所著等正覺說此十法而
可尊敬雨勢我等若見比丘行此十法者則
共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘於是
彼大衆放高大音聲可修直道非不可修若
修直道非不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊
重供養礼事若諸尊可修直道而能修者是
故世中阿羅訶愛敬尊重供養礼事於是摩
竭陀大臣雨勢及其眷屬問曰阿難今遊何
處尊者阿難答曰我今遊行此王舍城竹林
迦蘭哆園阿難竹林迦蘭哆園至可愛樂正
頰可喜晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊蝱亦無
蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹林迦蘭哆園耶
尊者阿難答曰如是雨勢如是雨勢竹林迦
蘭哆園至可愛樂正頰可喜晝不喧鬧夜則
靜寂無有蚊虻亦無蠅蚤不寒不熱雨勢我
樂住竹林迦蘭哆園中所以者何以世尊擁
護故是時婆難大將在彼衆中婆難大將白
曰如是雨勢如是雨勢竹林迦蘭哆園至可
愛樂正頰可憙晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊
虻亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂住竹林迦



中阿含經卷第三十六　六　青
蘭哆園所以者何此尊者行伺樂伺故摩竭
陀大臣雨勢聞已語曰婆難大將沙門瞿曇
昔時遊行金鞞羅樂園中婆難大將尒時我
數往詣彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇
行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞已告曰
雨勢莫作是說沙門瞿曇稱說一切伺所以
者何世尊或稱說伺或不稱說摩竭陀大臣
雨勢復問曰阿難沙門瞿曇不稱說何等伺
說何等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪欲
所緾而起貪欲不知出要如真彼為貪欲所
障礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第一伺世
尊不稱說復次雨勢或有一瞋恚所緾而起
瞋恚不知出要如真彼為瞋恚所障礙故伺
增伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不稱說
復次雨勢睡眠所緾而起睡眠不知出要如
真彼為睡眠所障礙故伺增伺而重伺雨勢
是謂第三伺世尊不稱說復次雨勢疑惑所
緾而起疑惑不知出要如真彼為疑惑所障
礙故伺增伺而重伺雨勢是謂第四伺世尊
不稱說雨勢世尊不稱說此四伺摩竭陀大
臣雨勢白曰阿難此四伺可憎可憎處沙門
瞿曇不稱說所以者何正盡覺故摩竭陀大
臣雨勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所稱
說尊者阿難答曰雨勢比丘者離欲離惡不
善之法至得第四禪成就遊雨勢世尊稱說
此四伺摩竭陀大臣雨勢白曰阿難此四伺
可稱可稱處沙門瞿曇所稱所以者何以正
施主[illegible]信武

塔下八〇三四

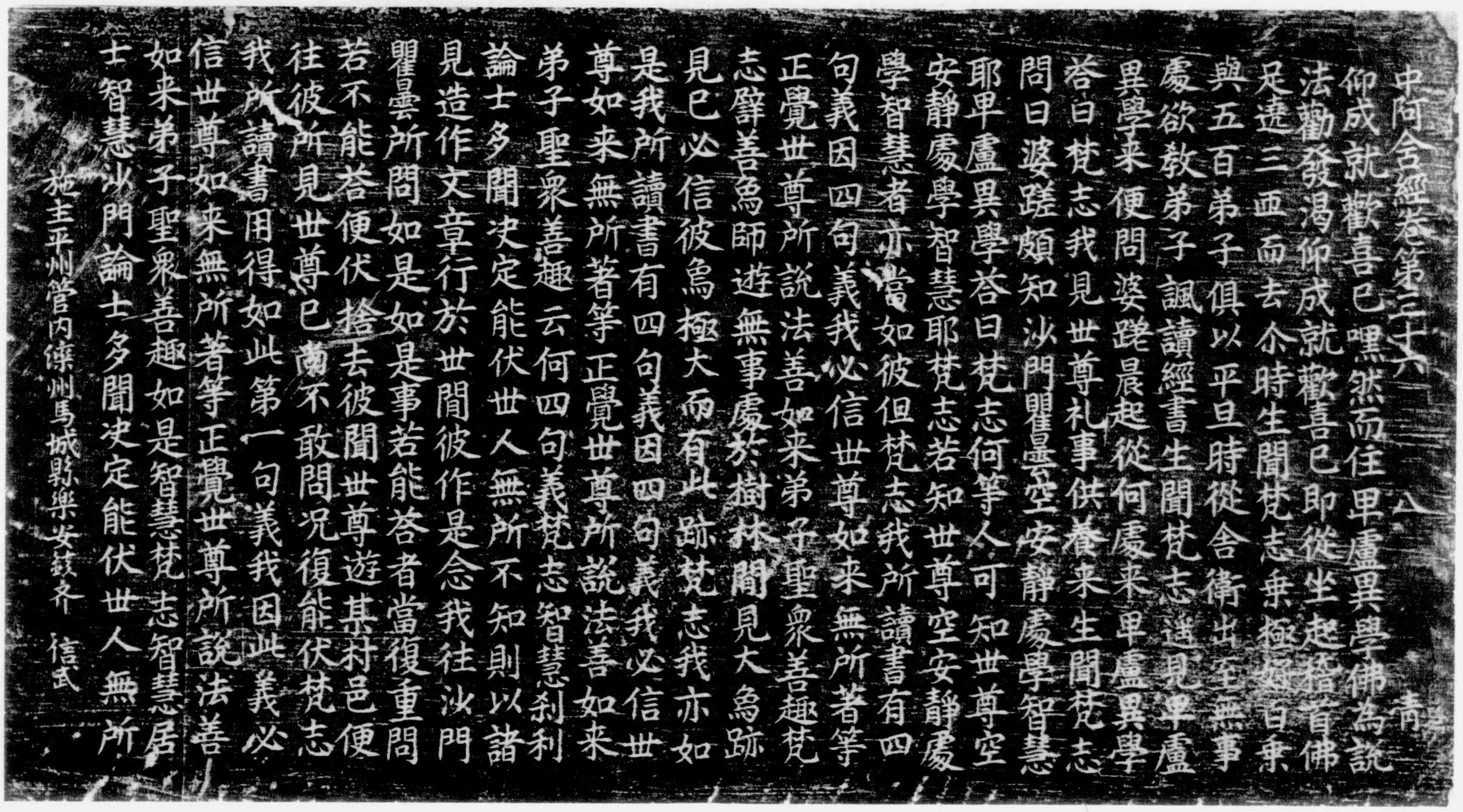


中阿含經卷第三十六　七　清
盡覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者阿難告曰欲還隨意於是摩竭陁大臣雨勢聞尊者阿難所說善受善持即從坐起遶尊者阿難三匝而去是時梵志瞿默目揵連於摩竭陁大臣雨勢去後不久白曰阿難我所問事都不荅耶尊者阿難告曰目揵連我實不荅梵志瞿默目揵連白曰阿難我更有所問聽我問耶尊者阿難荅曰目揵連汝便可問我聞當思梵志瞿默目揵連即問曰阿難若如来無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫有何差别有何勝如尊者阿難荅曰目揵連若如来無所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解脫此三解脫無有差别亦無勝如梵志瞿默目揵連白曰阿難可在此食尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵連知嘿然受已即從坐起自行澡水極美淨妙種種豐饒食噉含消自手斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟取一小牀别坐聽法尊者阿難為彼說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜已尊者阿難所說如是摩竭陁大臣雨勢眷屬及梵志瞿默目揵連聞尊者阿難所說歡喜奉行

瞿默目揵連經第四竟（三千一百四十四字）

中阿含經梵志品象跡喻經第五（第三念誦）

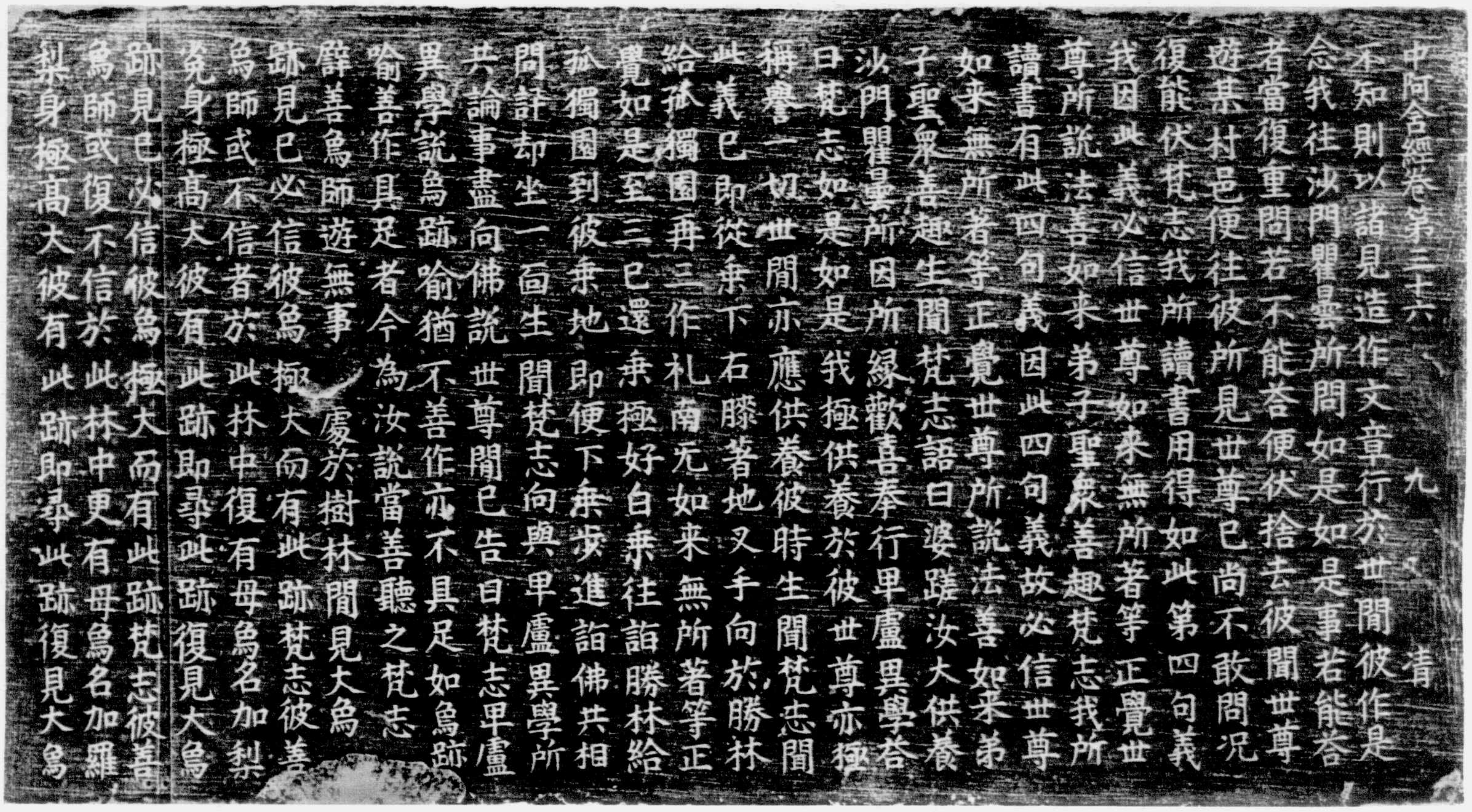
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時卑盧異學平旦則從舍衛國出往詣佛所稽首作礼却坐一面佛為彼說法勸發渴



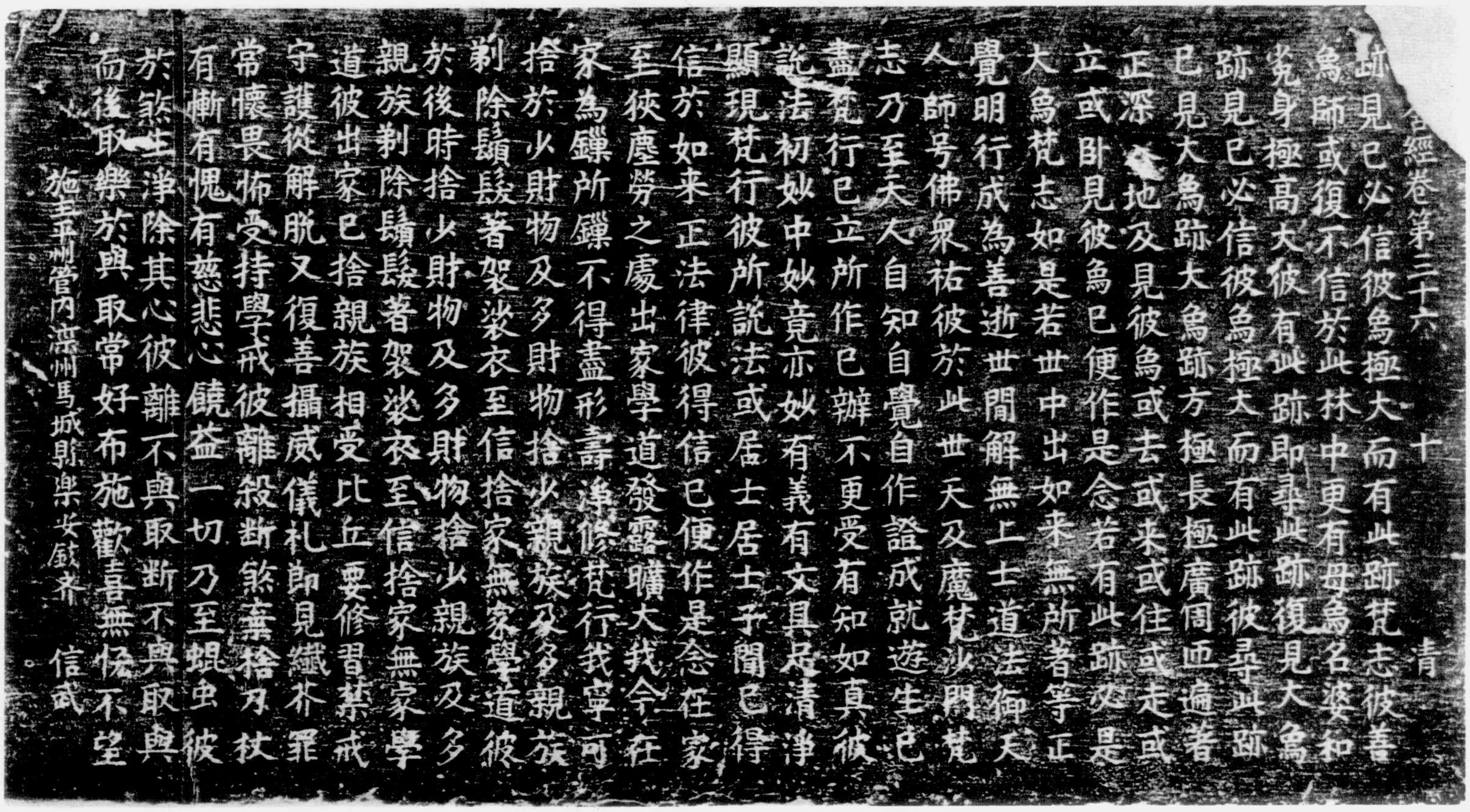
中阿含經卷第三十六　八　清
仰成就歡喜已嘿然而住卑盧異學佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐起稽首佛足遶三匝而去尒時生聞梵志乘極白乘與五百弟子俱以平旦時從舍衛出至無事處欲教弟子諷讀經書生聞梵志遥見卑盧異學来便問婆蹉晨起從何處来卑盧異學荅曰梵志我見世尊礼事供養来生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿曇空安靜處學智慧耶卑盧異學荅曰梵志何等人可知世尊空安靜處學智慧耶梵志若知世尊空安靜處學智慧者亦當如彼但梵志我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如来無所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣梵志辟善象師遊無事處於樹林間見大象跡見已必信彼象極大而有此跡梵志我亦如是我所讀書有四句義因四句義我必信世尊如来無所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣云何四句義梵志智慧剎利論士多聞決定能伏世人無所不知則以諸見造作文章行於世間彼作是念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能荅者當復重問若不能荅便伏捨去彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問况復能伏梵志我所讀書用得如此第一句義我因此義必信世尊如来無所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣如是智慧梵志智慧居士智慧沙門論士多聞决定能伏世人無所

（施主平州管内灤州馬城縣樂安鼓齐　信武）

塔下八〇三五

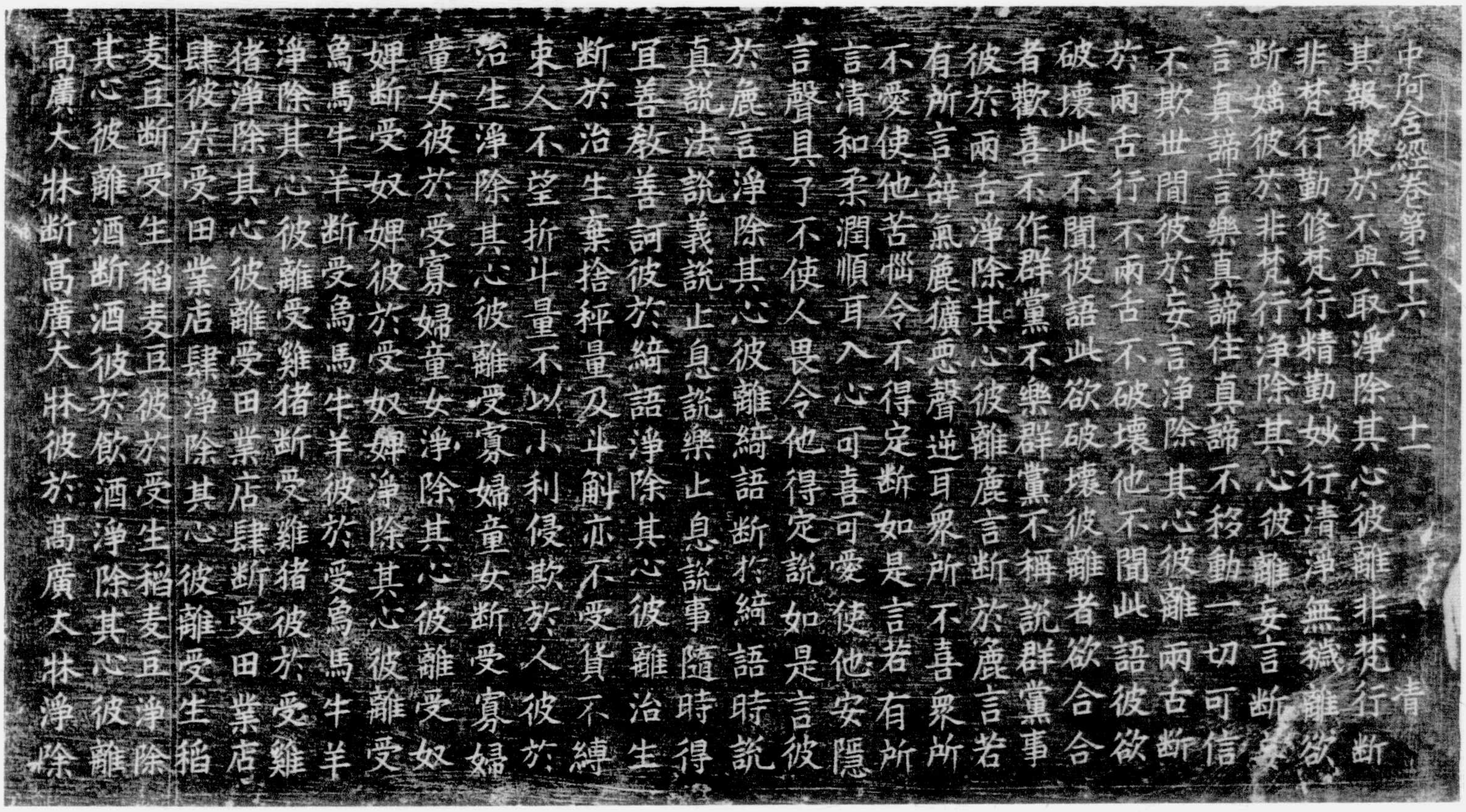


中阿含經卷第三十六　九　又　清
不知則以諸見造作文章行於世間彼作是
念我往沙門瞿曇所問如是如是事若能荅
者當復重問若不能荅便伏捨去彼聞世尊
遊某村邑便往彼所見世尊已尚不敢問況
復能伏梵志我所讀書用得如此第四句義
我因此義必信世尊如来無所著等正覺世
尊所說法善如来弟子聖衆善趣梵志我所
讀書有此四句義因此四句義故必信世尊
如来無所著等正覺世尊所說法善如来弟
子聖衆善趣生聞梵志語曰婆蹉汝大供養
沙門瞿曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學荅
曰梵志如是如是我極供養於彼世尊亦極
稱譽一切世間亦應供養彼時生聞梵志聞
此義已即從乗下右膝著地叉手向於勝林
給孤獨園再三作礼南无如来無所著等正
覺如是至三已還乗極好白乗往詣勝林給
孤獨園到彼乗地即便下乗步進詣佛共相
問訊却坐一面生聞梵志向與卑盧異學所
共論事盡向佛說世尊聞已告曰梵志卑盧
異學說鳥跡喻猶不善作亦不具足如鳥跡
喻善作具足者今為汝說當善聽之梵志
辟善鳥師遊無事處於樹林間見大鳥
跡見已必信彼鳥極大而有此跡梵志彼善
鳥師或不信者於此林中復有母鳥名加梨
尭身極高大彼有此跡即尋此跡復見大鳥
跡見已必信彼鳥極大而有此跡梵志彼善
鳥師或復不信於此林中更有母鳥名加羅
梨身極高大彼有此跡即尋此跡復見大鳥

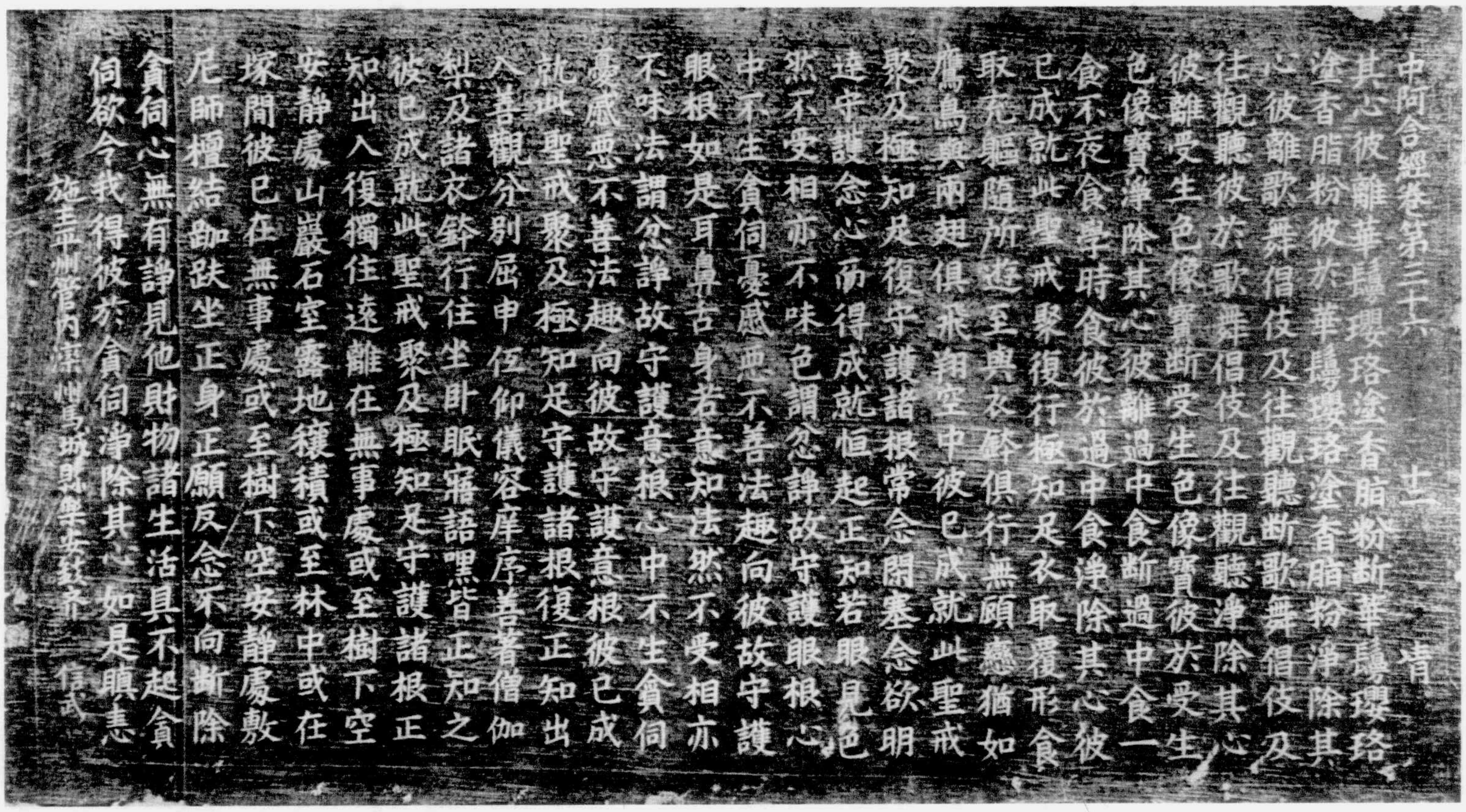


含經卷第三十六　十　清
跡見已必信彼鳥極大而有此跡梵志彼善
鳥師或復不信於此林中更有母鳥名婆和
尭身極高大彼有此跡即尋此跡復見大鳥
跡見已必信彼鳥極大而有此跡彼尋此跡
已見大鳥跡大鳥跡方極長極廣倜匝遍著
正深入地及見彼鳥或去或来或住或走或
立或卧見彼鳥已便作是念若有此跡必是
大鳥梵志如是若世中出如来無所著等正
覺明行成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵
志乃至天人自知自覺自作證成就遊生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼
說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨
顯現梵行彼所說法或居士居士子聞已得
信於如来正法律彼得信已便作是念在家
至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在
家為鏁所鏁不得盡形壽淨修梵行我寧可
捨於少財物及多財物捨少親族及多親族
剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼
於後時捨少財物及多財物捨少親族及多
親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道彼出家已捨親族相受比丘要修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪
常懷畏怖受持學戒彼離殺斷煞棄捨刀杖
有慚有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫虫彼
於煞生淨除其心彼離不與取斷不與取與
而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望
施主平州管內灤州馬城縣樂安戯齐　信武

塔下八〇三六

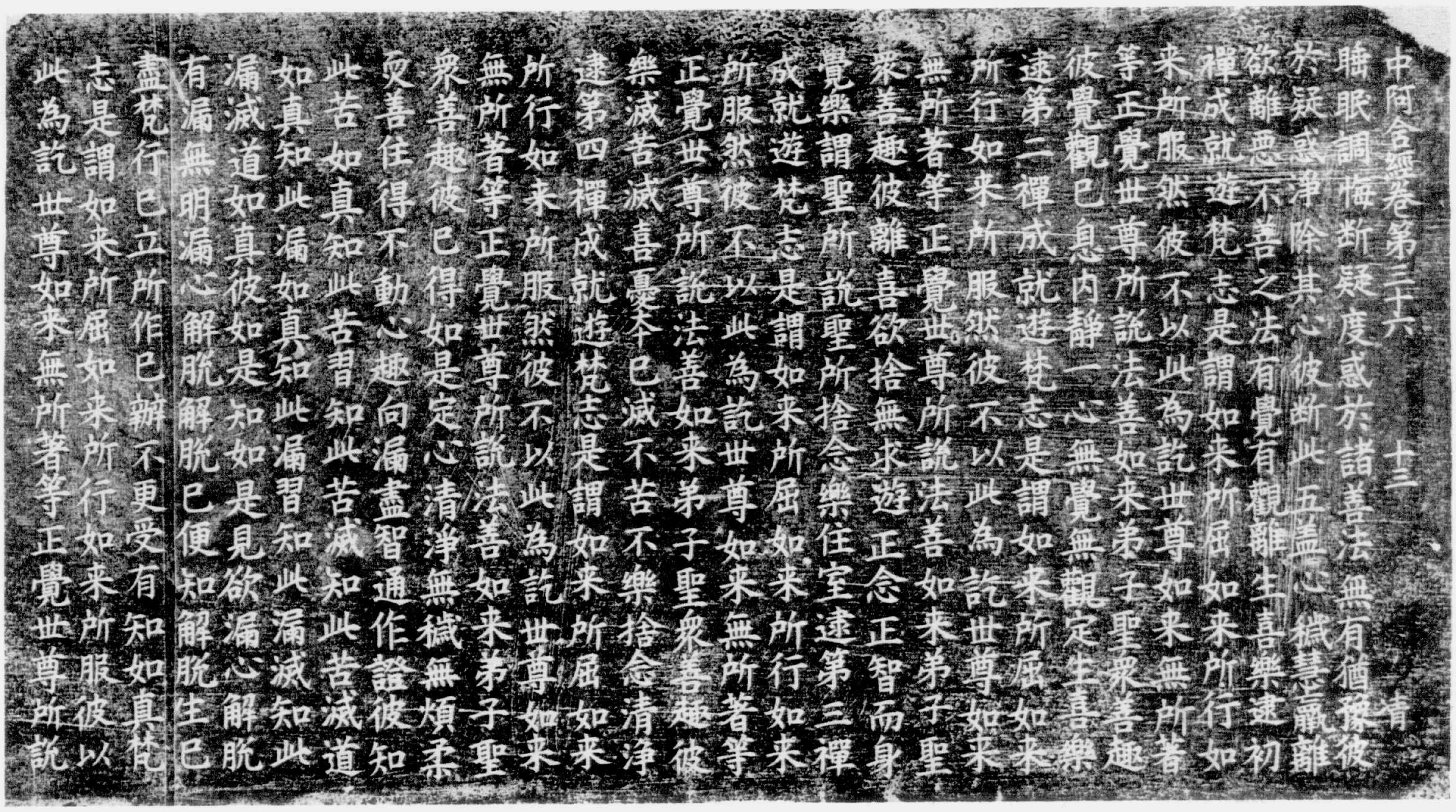


中阿含經卷第三十六　十一　青
其報彼於不與取淨除其心彼離非梵行断
非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲
断婬彼於非梵行淨除其心彼離妄言断妄
言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信
不欺世間彼於妄言淨除其心彼離兩舌断
於兩舌行不兩舌不破壞他不聞此語彼欲
破壞此不聞彼語此欲破壞彼離者欲合合
者歡喜不作群黨不樂群黨不稱說群黨事
彼於兩舌淨除其心彼離麁言断於麁言若
有所言辭氣麁獷惡聲逆耳衆所不喜衆所
不愛使他苦惱令不得定断如是言若有所
言清和柔潤順耳入心可喜可愛使他安隱
言聲具了不使人畏令他得定說如是言彼
於麁言淨除其心彼離綺語断於綺語時說
真說法說義說止息說樂止息說事隨時得
宜善教善訶彼於綺語淨除其心彼離治生
断於治生棄捨秤量及斗斛亦不受貨不縛
束人不望折斗量不以小利侵欺於人彼於
治生淨除其心彼離受寡婦童女断受寡婦
童女彼於受寡婦童女淨除其心彼離受奴
婢断受奴婢彼於受奴婢淨除其心彼離受
象馬牛羊断受象馬牛羊彼於受象馬牛羊
淨除其心彼離受雞猪断受雞猪彼於受雞
猪淨除其心彼離受田業店肆断受田業店
肆彼於受田業店肆淨除其心彼離受生稻
麥豆断受生稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除
其心彼離酒断酒彼於飲酒淨除其心彼離
高廣大牀断高廣大牀彼於高廣大牀淨除

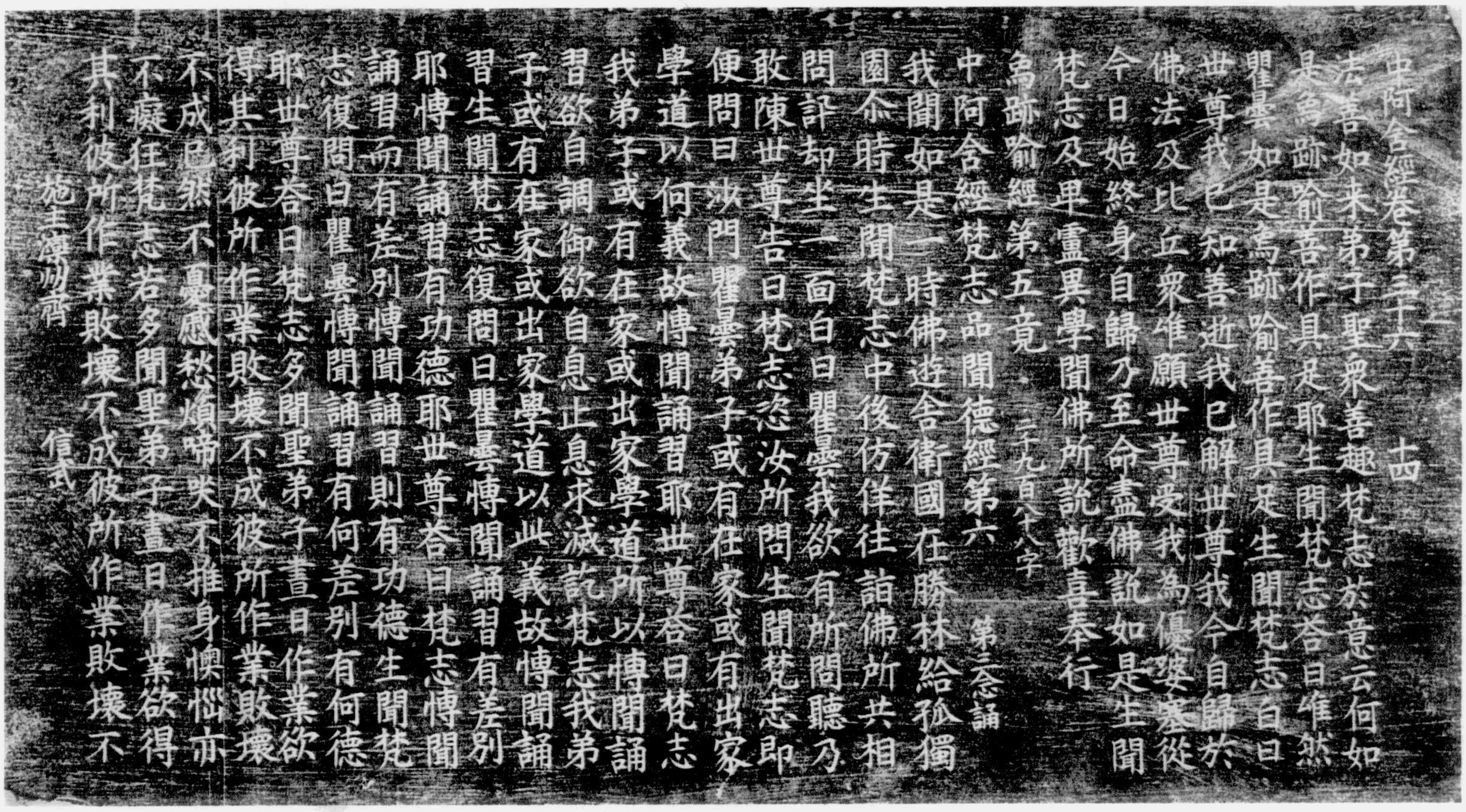


中阿含經卷第三十六　十二　青
其心彼離華鬘瓔珞塗香脂粉断華鬘瓔珞
塗香脂粉彼於華鬘瓔珞塗香脂粉淨除其
心彼離歌舞倡伎及往觀聽断歌舞倡伎及
往觀聽彼於歌舞倡伎及往觀聽淨除其心
彼離受生色像寶断受生色像寶彼於受生
色像寶淨除其心彼離過中食断過中食一
食不夜食學時食彼於過中食淨除其心彼
已成就此聖戒聚復行極知足衣取覆形食
取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如
鴈鳥與兩翅俱飛翔空中彼已成就此聖戒
聚及極知足復守護諸根常念閉塞念欲明
達守護念心而得成就恒起正知若眼見色
然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心
中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護
眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦
不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺
憂慼惡不善法趣向彼故守護意根彼已成
就此聖戒聚及極知足守護諸根復正知出
入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著僧伽
梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正知之
彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正
知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空
安靜處山巖石室露地穰積或至林中或在
塜間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷
尼師檀結跏趺坐正身正願反念不向断除
貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪
伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚
施主平州管内灤州馬城縣樂安鼓斉　信武

塔下八〇三七

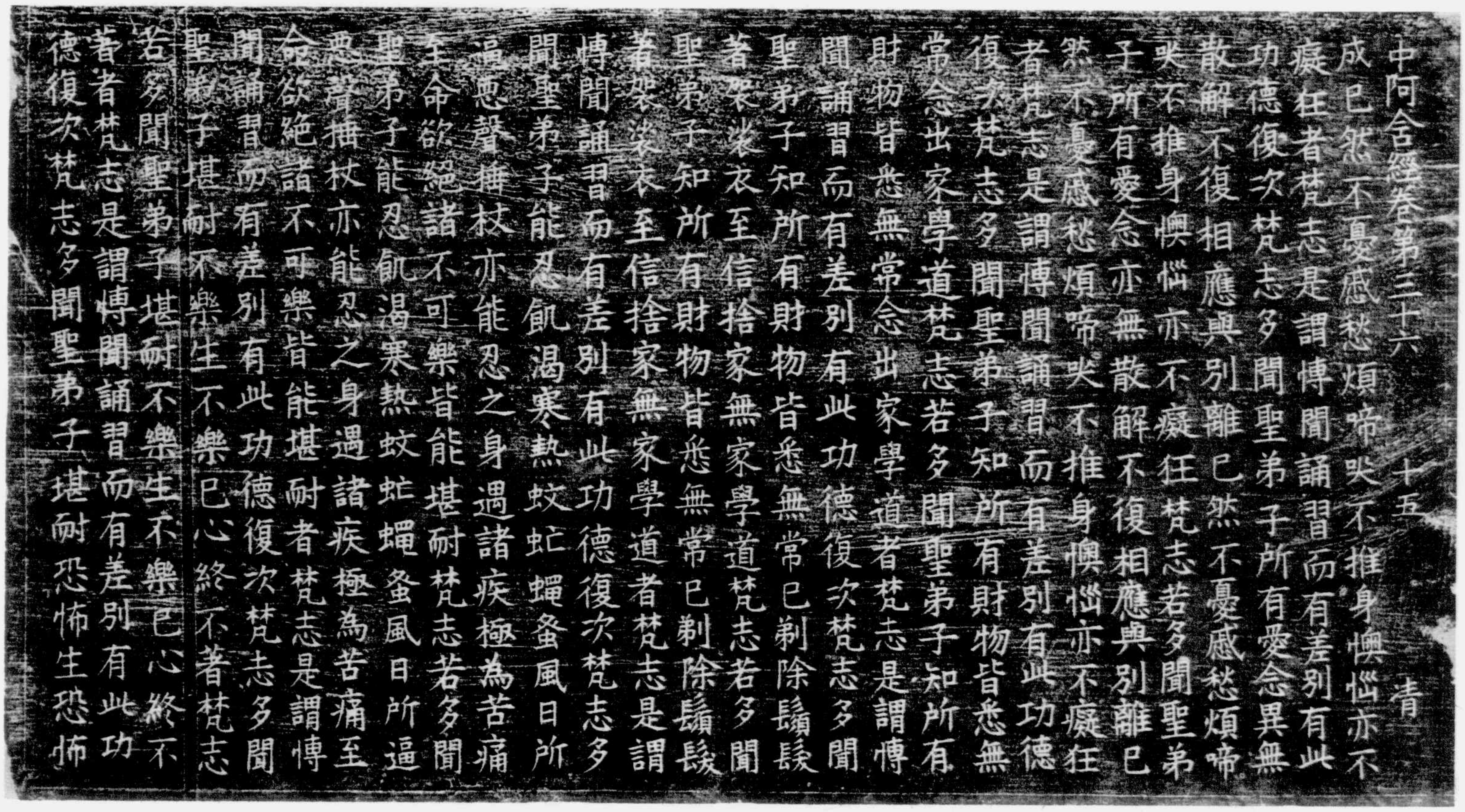


中阿含經卷第三十六　十三　清
睡眠調悔斷疑度惑於諸善法無有猶豫彼
於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離
欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初
禪成就遊梵志是謂如来所屈如来所行如
来所服然彼不以此為訖世尊如来無所著
等正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣
彼覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂
逮第二禪成就遊梵志是謂如来所屈如来
所行如来所服然彼不以此為訖世尊如来
無所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖
衆善趣彼離喜欲捨無求遊正念正智而身
覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮第三禪
成就遊梵志是謂如来所屈如来所行如来
所服然彼不以此為訖世尊如来無所著等
正覺世尊所說法善如来弟子聖衆善趣彼
樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨
逮第四禪成就遊梵志是謂如来所屈如来
所行如来所服然彼不以此為訖世尊如来
無所著等正覺世尊所說法善如来弟子聖
衆善趣彼已得如是定心清淨無穢無煩柔
爽善住得不動心趣向漏盡智通作證彼知
此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道
如真知此漏如真知此漏習知此漏滅知此
漏滅道如真彼如是知如是見欲漏心解脫
有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真梵
志是謂如来所屈如来所行如来所服彼以
此為訖世尊如来無所著等正覺世尊所說



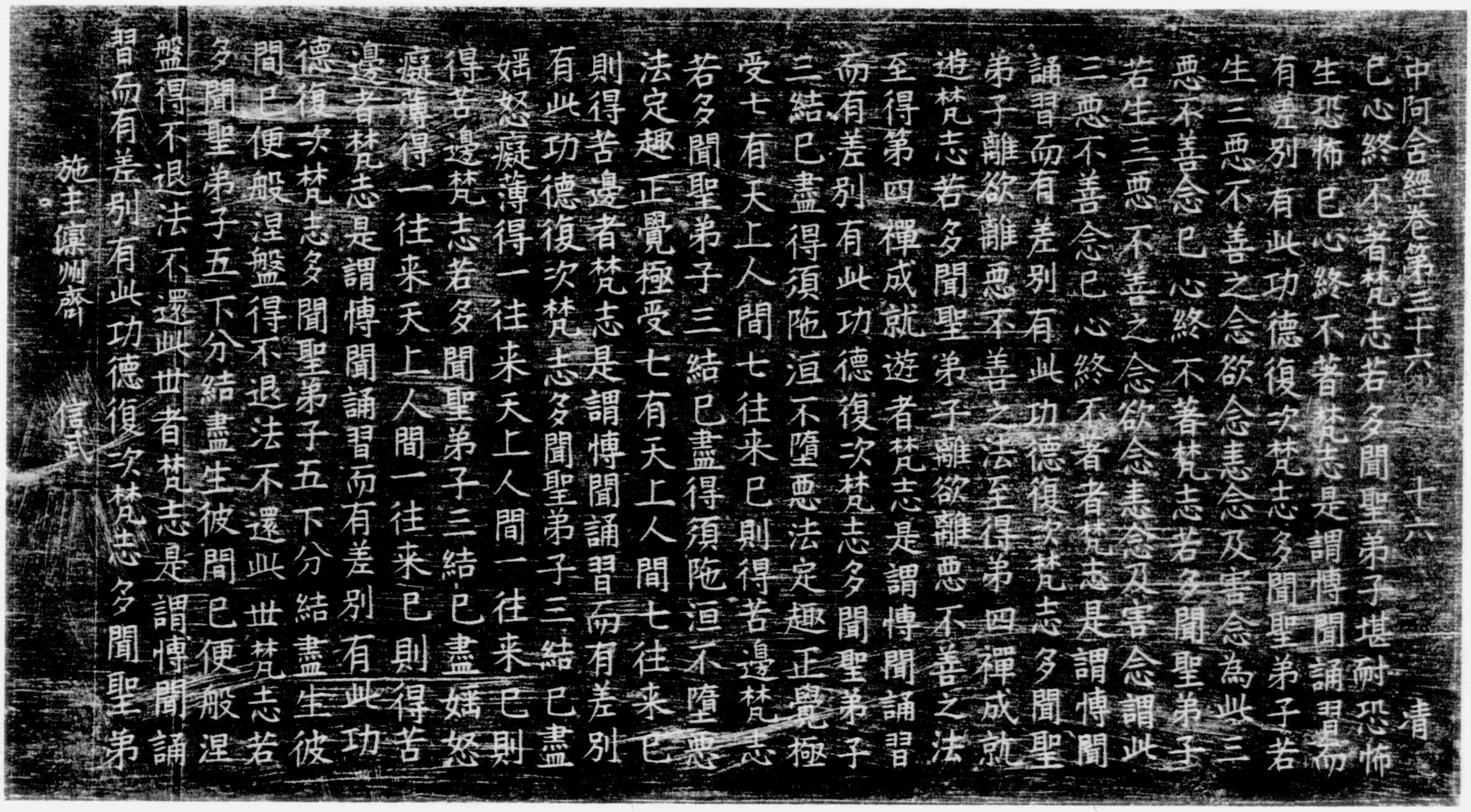
中阿含經卷第三十六　十四
法善如来弟子聖衆善趣梵志於意云何如
是烏跡喻善作具足耶生聞梵志荅曰唯然
瞿曇如是烏跡喻善作具足生聞梵志白曰
世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於
佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從
今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞
梵志及卑盧異學聞佛所說歡喜奉行
烏跡喻經第五竟（二千九百八十八字）
中阿含經梵志品聞德經第六　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即
便問曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出家
學道以何義故傳聞誦習耶世尊荅曰梵志
我弟子或有在家或出家學道所以傳聞誦
習欲自調御欲自息止息求滅訖梵志我弟
子或有在家或出家學道以此義故傳聞誦
習生聞梵志復問曰瞿曇傳聞誦習有差別
耶傳聞誦習有功德耶世尊荅曰梵志傳聞
誦習而有差別傳聞誦習則有功德生聞梵
志復問白瞿曇傳聞誦習有何差別有何德
耶世尊荅曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲
得其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞
不成已然不憂慼愁煩啼哭不推身懊惱亦
不癡狂梵志若多聞聖弟子晝日作業欲得
其利彼所作業敗壞不成彼所作業敗壞不
施主潘洲齊　信武

塔下八〇三八



中阿含經卷第三十六　十五　青

成已然不憂慼愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子所有愛念異無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子所有愛念亦無散解不復相應與別離已然不憂慼愁煩啼哭不推身懊惱亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常念出家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道梵志若多聞聖弟子知所有財物皆悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂皆能堪耐者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不樂已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖

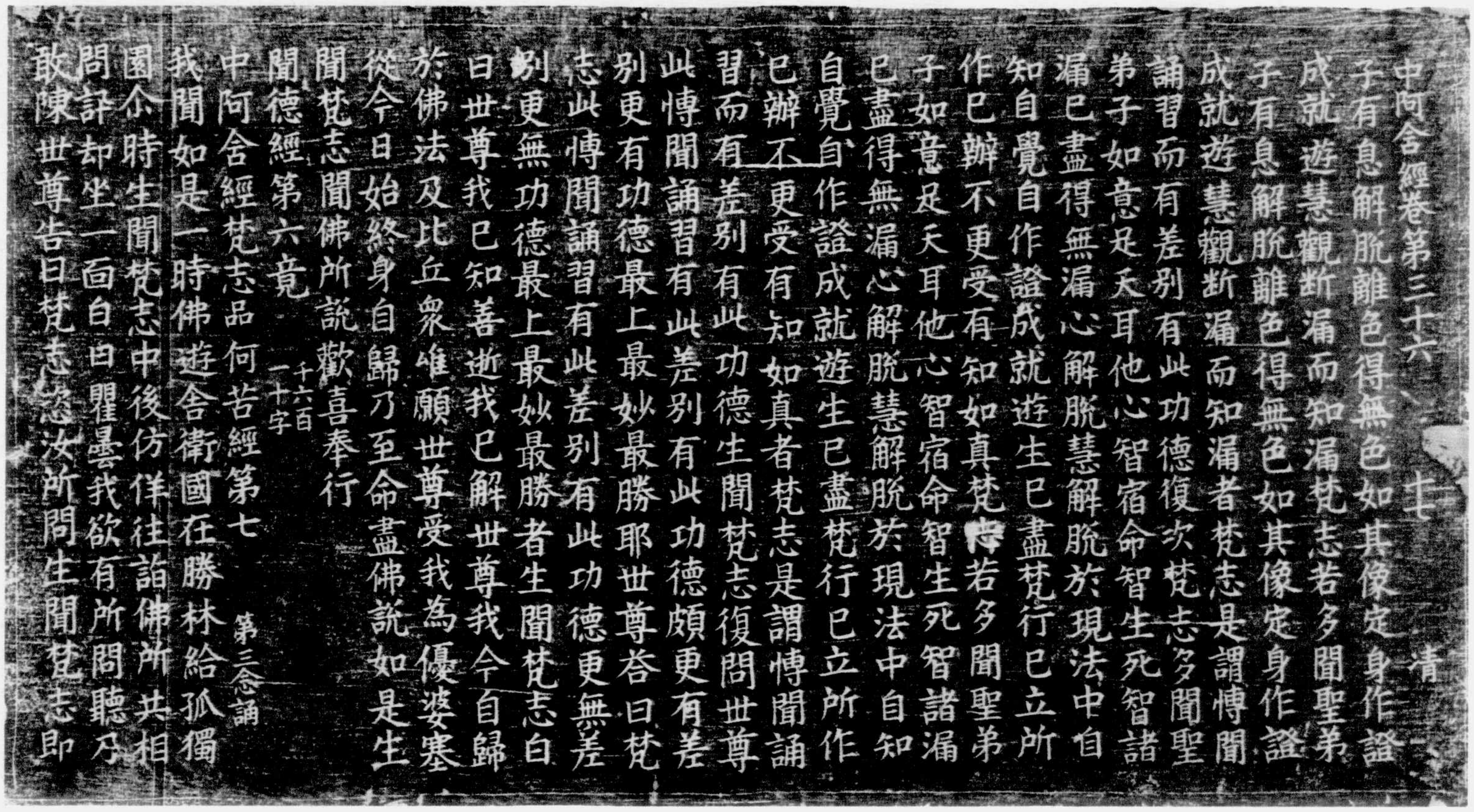


中阿含經卷第三十六　十六　青

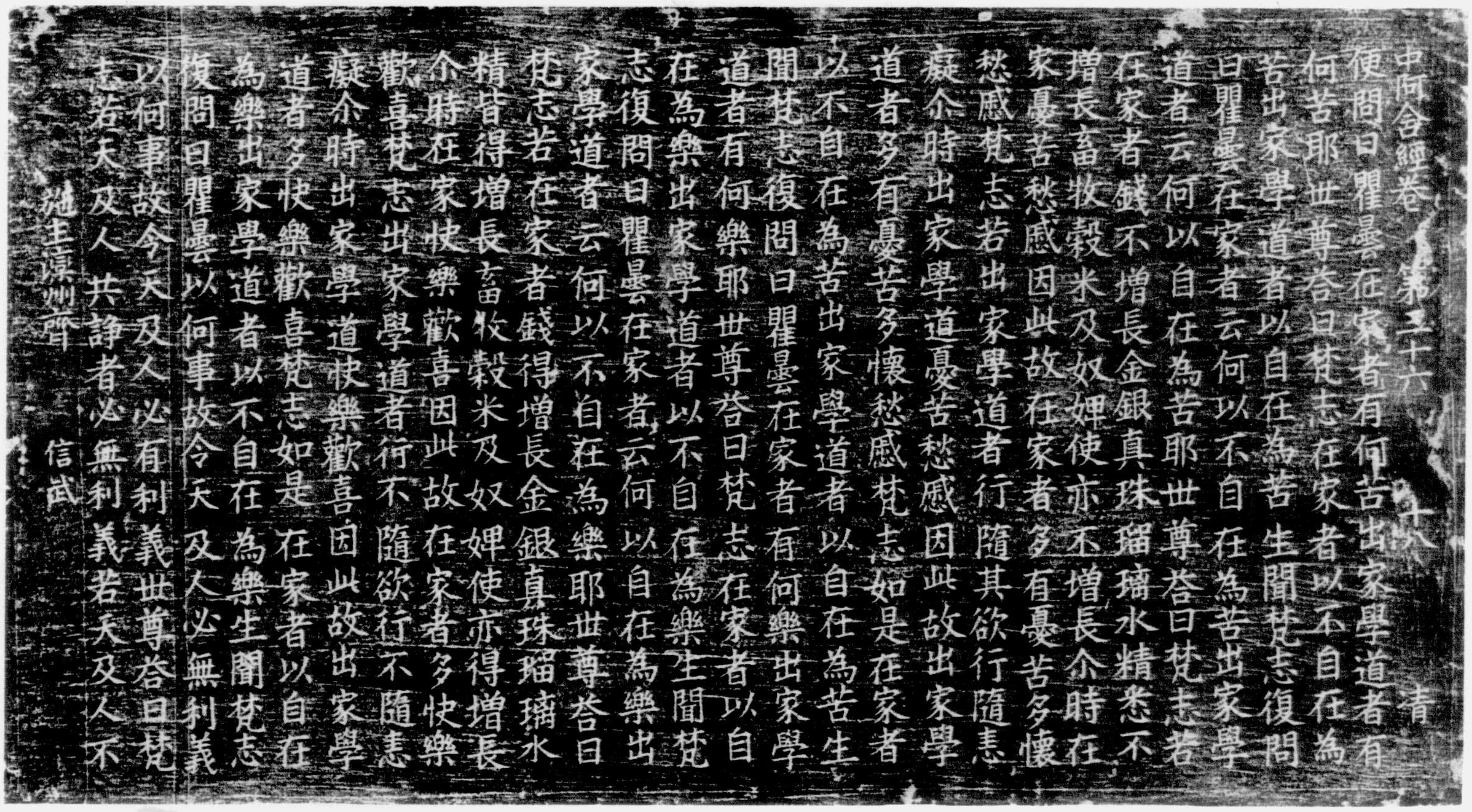
已心終不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終不著梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念為此三惡不善念已心終不著梵志若多聞聖弟子若生三惡不善之念欲念恚念及害念謂此三惡不善念已心終不著者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊梵志若多聞聖弟子離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往来已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極受七有天上人間七往来已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往来天上人間一往来已則得苦邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得一往来天上人間一往来已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅盤得不退法不還此世梵志若多聞聖弟子五下分結盡生彼間已便般涅盤得不退法不還此世者梵志是謂博聞誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖弟

施主瀛州齊　信武

塔下八〇三九



中阿含經卷第三十六　十七　清
子有息解脫離色得無色如其像定身作證
成就遊慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟
子有息解脫離色得無色如其像定身作證
成就遊慧觀斷漏而知漏者梵志是謂慱聞
誦習而有差別有此功德復次梵志多聞聖
弟子如意足天耳他心智宿命智生死智諸
漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自
知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真梵志若多聞聖弟
子如意足天耳他心智宿命智生死智諸漏
已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知
自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真者梵志是謂慱聞誦
習而有差別有此功德生聞梵志復問世尊
此慱聞誦習有此差別有此功德頗更有差
別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰梵
志此慱聞誦習有此差別有此功德更無差
別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白
曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸
於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生
聞梵志聞佛所說歡喜奉行
聞德經第六竟（千六百一十字）
中阿含經梵志品何苦經第七　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時生聞梵志中後仿佯往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃
敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即

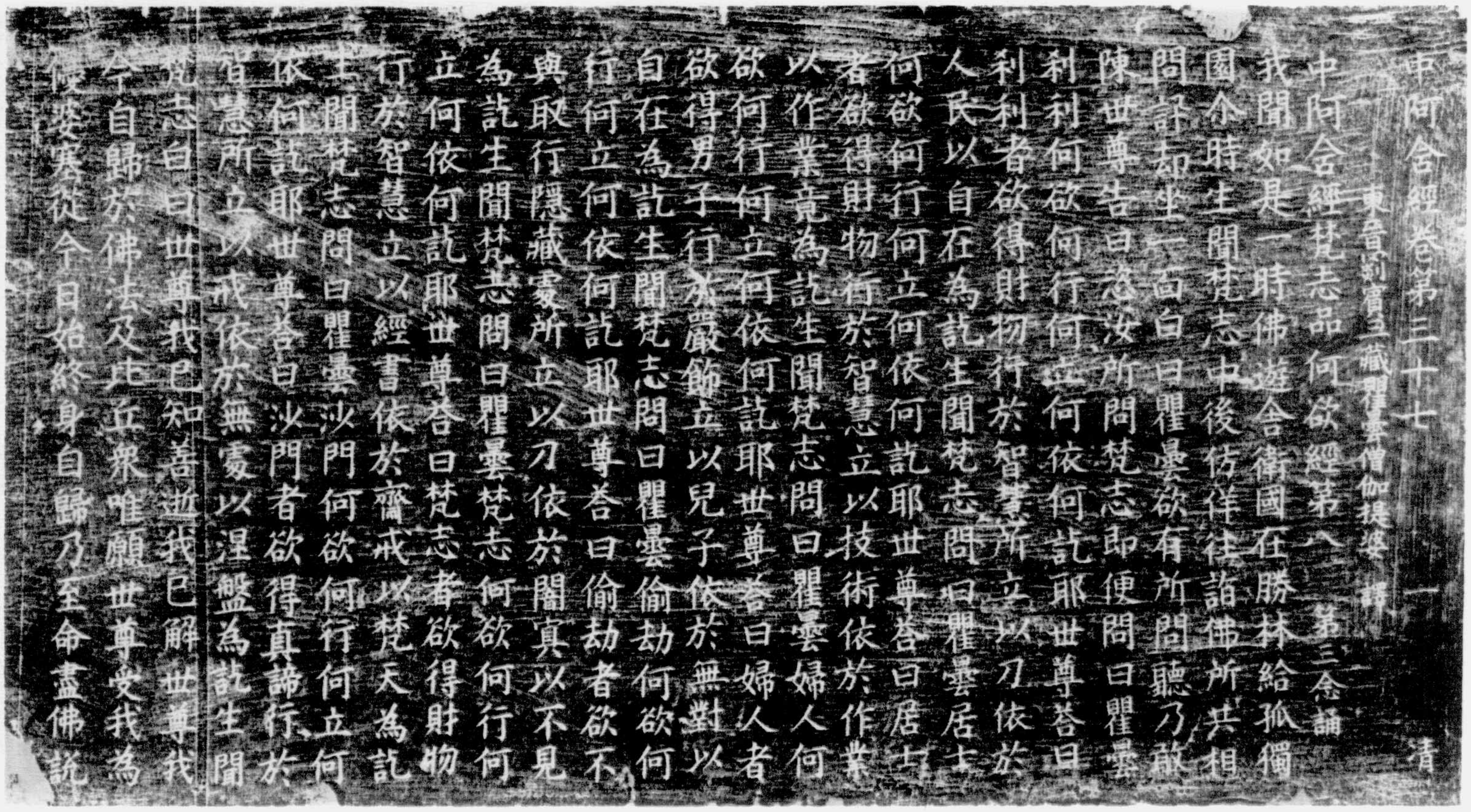


中阿含經卷第三十六　十八　清
便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有
何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在為
苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問
曰瞿曇在家者云何以不自在為苦出家學
道者云何以自在為苦耶世尊答曰梵志若
在家者錢不增長金銀真珠瑠璃水精悉不
增長畜牧穀米及奴婢使亦不增長尒時在
家憂苦愁慼因此故在家者多有憂苦多懷
愁慼梵志若出家學道者行隨其欲行隨恚
癡尒時出家學道憂苦愁慼因此故出家學
道者多有憂苦多懷愁慼梵志如是在家者
以不自在為苦出家學道者以自在為苦生
聞梵志復問曰瞿曇在家者有何樂出家學
道者有何樂耶世尊答曰梵志在家者以自
在為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵
志復問曰瞿曇在家者云何以自在為樂出
家學道者云何以不自在為樂耶世尊答曰
梵志若在家者錢得增長金銀真珠瑠璃水
精皆得增長畜牧穀米及奴婢使亦得增長
尒時在家快樂歡喜因此故在家者多快樂
歡喜梵志出家學道者行不隨欲行不隨恚
癡尒時出家學道快樂歡喜因此故出家學
道者多快樂歡喜梵志如是在家者以自在
為樂出家學道者以不自在為樂生聞梵志
復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義
以何事故令天及人必有利義世尊答曰梵
志若天及人共諍者必無利義若天及人不
施主涼州齊　信武

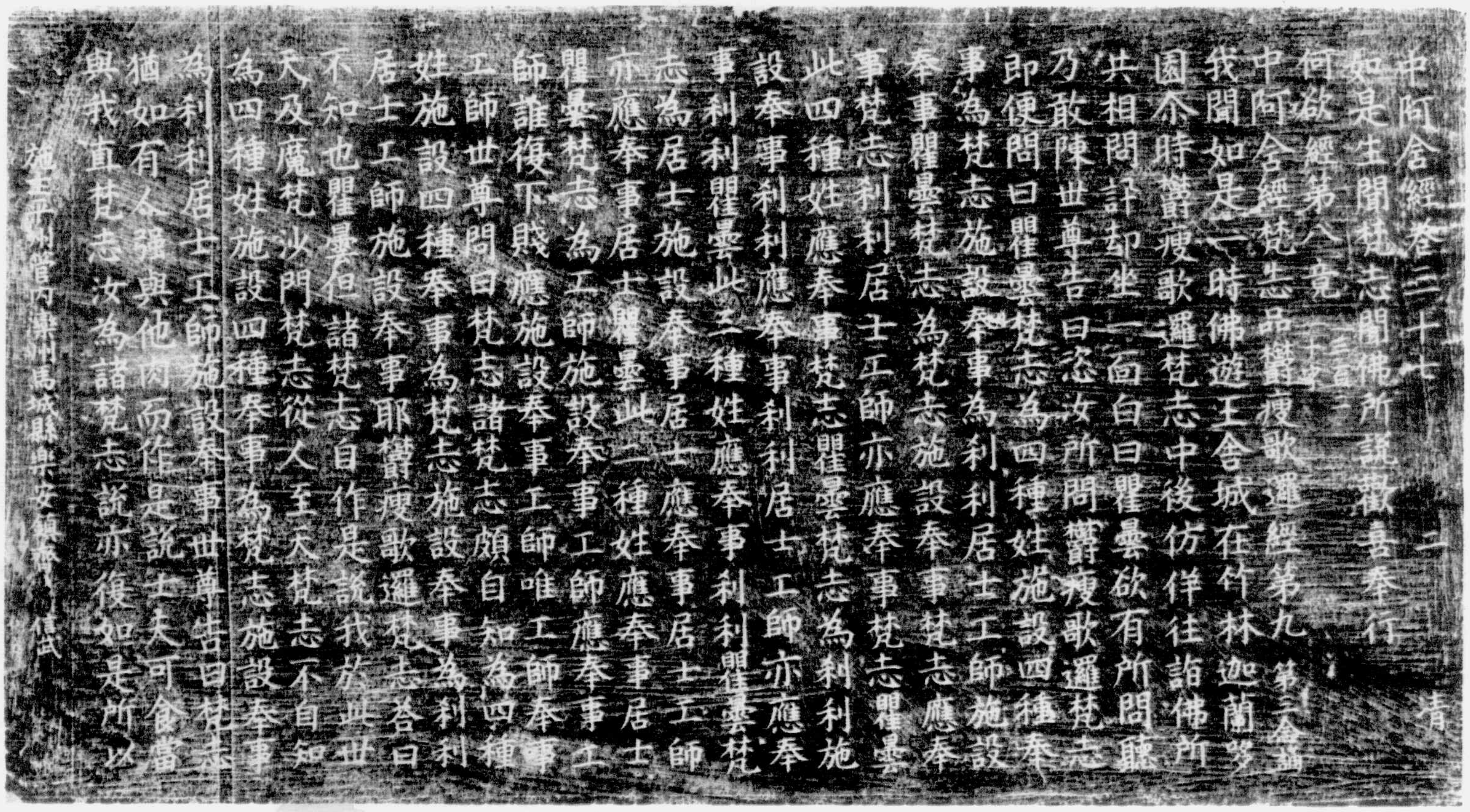
塔下八〇四〇

中阿含經卷第三十六　十九　清
諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何
天及人共諍者必無利義云何天及人不諍
者必有利義耶世尊荅曰梵志若時天及人
鬪諍怨憎者尒時天及人憂苦愁慼因此故
天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時及天
人不鬪諍不怨憎者尒時天及人快樂歡喜
因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天
及人共諍者必無利義天及人不諍者必有
利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天
及人必不得饒益必得其苦以何事故令天
及人必得饒益必得其樂世尊荅曰梵志若
天及人行於非法及行惡者必不得益必得
其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒
益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人
云何行於非法及行惡者必不得益必得其
苦天及人云何行如法不行惡者必得饒益
必得其樂世尊荅曰梵志天及人身行非法
及行惡口意行非法及行惡者尒時天及人
必當減損阿脩羅必當興盛梵志若天及人
身行如法守護其身口意行如法守護口意
者尒時天及人必當興盛阿脩羅必當減損
梵志如是天及人行於非法及行惡者必得
不益必得其苦梵志如是天及人能行如法
不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復
問曰瞿曇云何觀惡知識世尊荅曰梵志當
觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇
云何當觀惡知識猶如月耶世尊荅曰梵志
如向盡月日日稍減宮殿亦減光明亦減形

中阿含經卷第三十六　二十　清
色亦減日日盡去梵志有時月乃至於盡都
不復見梵志惡知識人於如来正法律亦得
其信彼得信巳則於後時而不孝順亦不恭
敬所行不順不立正智不趣向法次法彼便
失信持戒博聞庶幾智慧亦復失之梵志有
時此惡知識敎減善法猶如月盡梵志如是
當觀惡知識猶如月也生聞梵志復問曰瞿
曇云何觀善知識世尊荅曰梵志當觀善知
識猶如月也生聞梵志復問曰瞿曇云何當
觀善知識猶如月耶世尊荅曰梵志猶如月
初生少壯明淨日日增長梵志或時月十五
日其殿豊滿梵志如是善知識於如来正法
律得信彼得信巳而於後時孝順恭敬所行
隨順立於正智趣向法次法彼增長信持戒
博聞庶幾智慧亦復增長梵志有時彼善知
識善法具足如十五日月梵志如是當觀善
知識猶如月也於是世尊說此頌曰
譬如月無垢　遊於虛空界　一切世星宿　悉翳其光明
如是信博聞　庶幾無慳貪　世間一切慳　悉翳施光明
猶如有大龍　興起雲雷電　雨下極霶霈　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪　施飲食豊足　樂勸增廣施
如是極雷震　如天降時雨　彼福雨廣大　施主之所雨
錢財多名譽　得生於善處　彼當受於福　死巳生天上
佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行
何苦經第七竟（二千四百一十六字）
中阿含經卷第三十六（九千一百七十八字）　第三念誦　清
施主平州管內濼州馬城縣樂安鎮齊信武

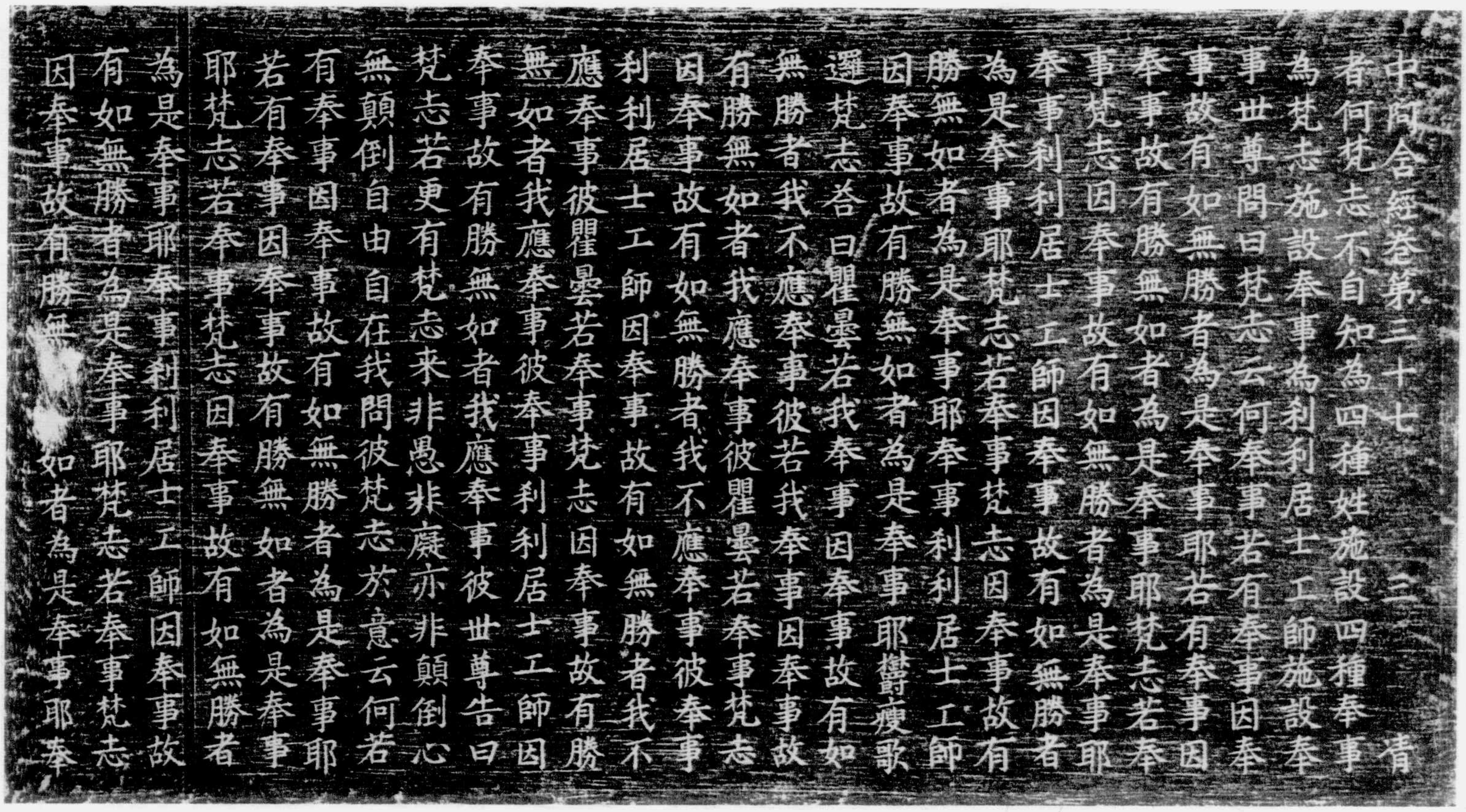


中阿含經卷第三十七　一　清
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經梵志品何欲經第八（第三念誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相
問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢
陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問曰瞿曇
刹利何欲何行何立何依何訖耶世尊荅曰
刹利者欲得財物行於智慧所立以刀依於
人民以自在為訖生聞梵志問曰瞿曇居士
何欲何行何立何依何訖耶世尊荅曰居士
者欲得財物行於智慧立以技術依於作業
以作業竟為訖生聞梵志問曰瞿曇婦人何
欲何行何立何依何訖耶世尊荅曰婦人者
欲得男子行於嚴飾立以兒子依於無對以
自在為訖生聞梵志問曰瞿曇偷劫何欲何
行何立何依何訖耶世尊荅曰偷劫者欲不
與取行隱藏處所立以刀依於闇冥以不見
為訖生聞梵志問曰瞿曇梵志何欲何行何
立何依何訖耶世尊荅曰梵志者欲得財物
行於智慧立以經書依於齋戒以梵天為訖
生聞梵志問曰瞿曇沙門何欲何行何立何
依何訖耶世尊荅曰沙門者欲得真諦行於
智慧所立以戒依於無處以涅盤為訖生聞
梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我
今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為
優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說

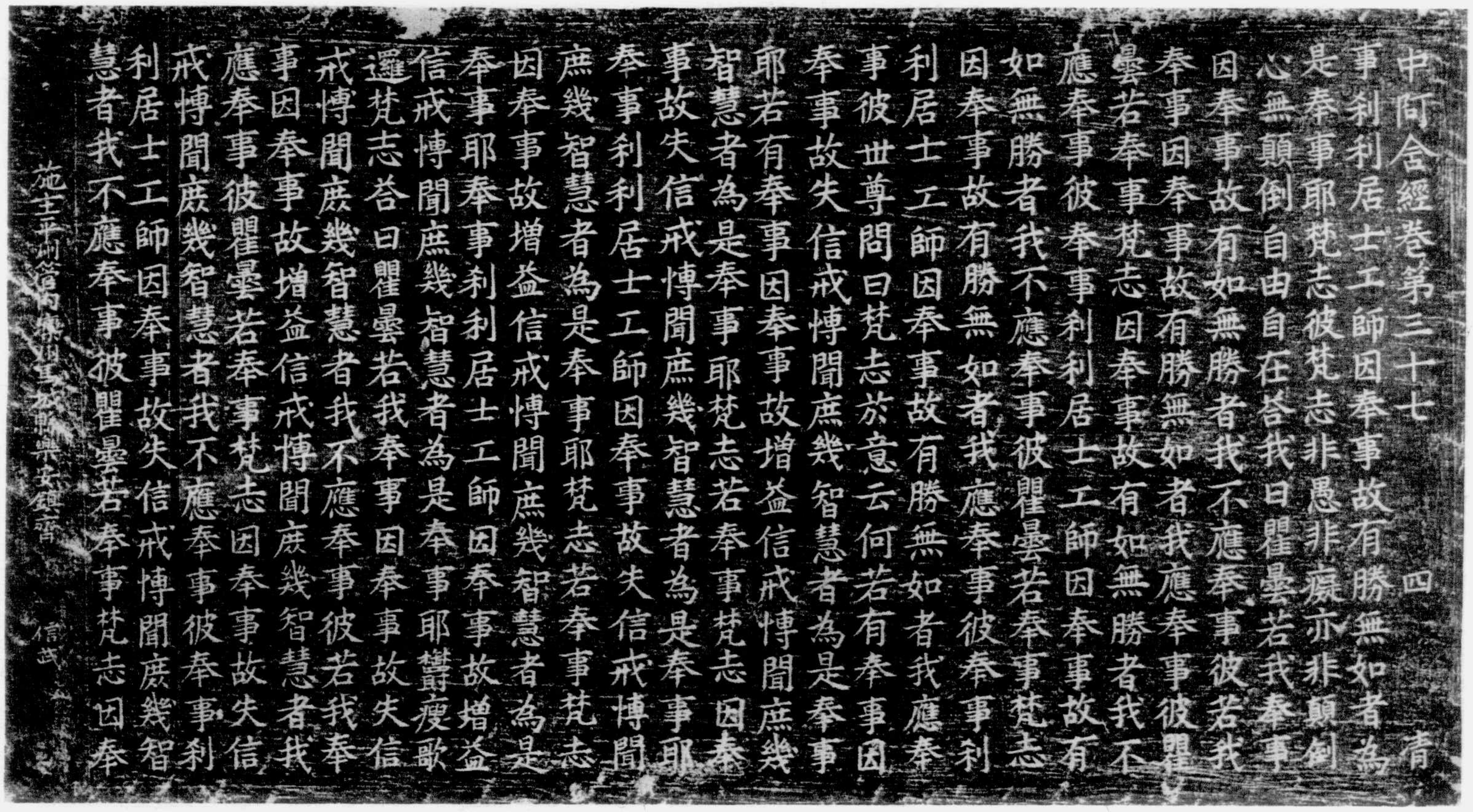


中阿含經卷三十七　二　清
如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行
何欲經第八竟（三百一十字）
中阿含經梵志品欝瘦歌邏經第九（第三念誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園尒時欝瘦歌邏梵志中後彷徉往詣佛所
共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽
乃敢陳世尊告曰恣汝所問欝瘦歌邏梵志
即便問曰瞿曇梵志為四種姓施設四種奉
事為梵志施設奉事為刹利居士工師施設
奉事瞿曇梵志為梵志施設奉事梵志應奉
事梵志刹利居士工師亦應奉事梵志瞿曇
此四種姓應奉事梵志瞿曇梵志為刹利施
設奉事刹利應奉事刹利居士工師亦應奉
事刹利瞿曇此三種姓應奉事刹利瞿曇梵
志為居士施設奉事居士應奉事居士工師
亦應奉事居士瞿曇此二種姓應奉事居士
瞿曇梵志為工師施設奉事工師應奉事工
師誰復下賤應施設奉事工師唯工師奉事
工師世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種
姓施設四種奉事為梵志施設奉事為刹利
居士工師施設奉事耶欝瘦歌邏梵志荅曰
不知也瞿曇但諸梵志自作是說我於此世
天及魔梵沙門梵志從人至天梵志不自知
為四種姓施設四種奉事為梵志施設奉事
為刹利居士工師施設奉事世尊告曰梵志
猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當
與我直梵志汝為諸梵志說亦復如是所以
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮[illegible]信識

塔下八〇四二

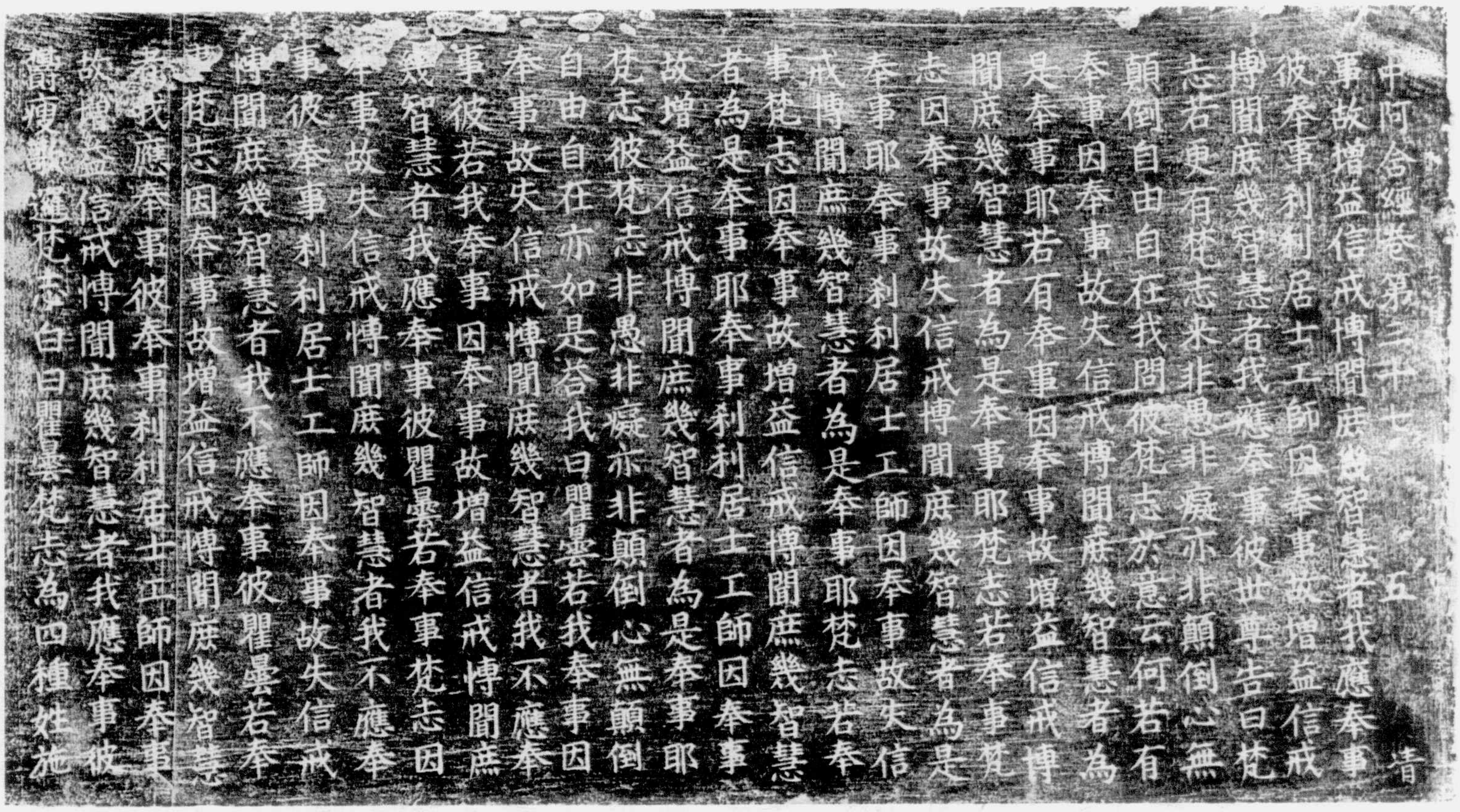


中阿含經卷第三十七　三　青
者何梵志不自知為四種姓施設四種奉事
為梵志施設奉事為剎利居士工師施設奉
事世尊問曰梵志云何奉事若有奉事因奉
事故有如無勝者為是奉事耶若有奉事因
奉事故有勝無如者為是奉事耶梵志若奉
事梵志因奉事故有如無勝者為是奉事耶
奉事剎利居士工師因奉事故有如無勝者
為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉事故有
勝無如者為是奉事耶奉事剎利居士工師
因奉事故有勝無如者為是奉事耶鬱瘦歌
邏梵志荅曰瞿曇若我奉事因奉事故有如
無勝者我不應奉事彼若我奉事因奉事故
有勝無如者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志
因奉事故有如無勝者我不應奉事彼奉事
剎利居士工師因奉事故有如無勝者我不
應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故有勝
無如者我應奉事彼奉事剎利居士工師因
奉事故有勝無如者我應奉事彼世尊告曰
梵志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心
無顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若
有奉事因奉事故有如無勝者為是奉事耶
若有奉事因奉事故有勝無如者為是奉事
耶梵志若奉事梵志因奉事故有如無勝者
為是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故
有如無勝者為是奉事耶梵志若奉事梵志
因奉事故有勝無如者為是奉事耶奉

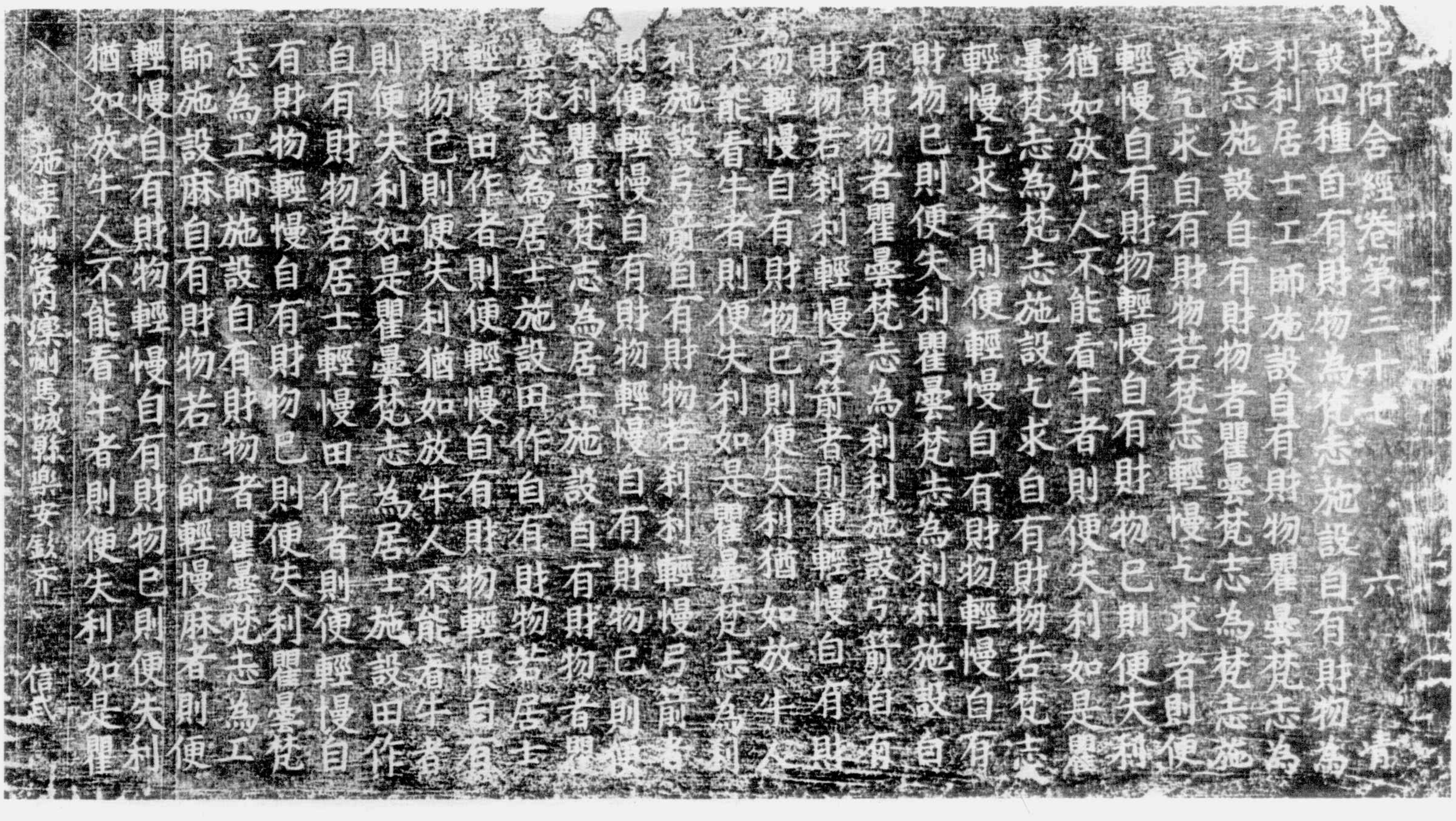


中阿含經卷第三十七　四　青
事剎利居士工師因奉事故有勝無如者為
是奉事耶梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒
心無顛倒自由自在荅我曰瞿曇若我奉事
因奉事故有如無勝者我不應奉事彼若我
奉事因奉事故有勝無如者我應奉事彼瞿
曇若奉事梵志因奉事故有如無勝者我不
應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事故有
如無勝者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志
因奉事故有勝無如者我應奉事彼奉事剎
利居士工師因奉事故有勝無如者我應奉
事彼世尊問曰梵志於意云何若有奉事因
奉事故失信戒愽聞庶幾智慧者為是奉事
耶若有奉事因奉事故增益信戒愽聞庶幾
智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志因奉
事故失信戒愽聞庶幾智慧者為是奉事耶
奉事剎利居士工師因奉事故失信戒愽聞
庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵志
因奉事故增益信戒愽聞庶幾智慧者為是
奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故增益
信戒愽聞庶幾智慧者為是奉事耶鬱瘦歌
邏梵志荅曰瞿曇若我奉事因奉事故失信
戒愽聞庶幾智慧者我不應奉事彼若我奉
事因奉事故增益信戒愽聞庶幾智慧者我
應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉事故失信
戒愽聞庶幾智慧者我不應奉事彼奉事剎
利居士工師因奉事故失信戒愽聞庶幾智
慧者我不應奉事彼瞿曇若奉事梵志因奉
施主平州管內[illegible]興安鎮齊　信武

塔下八〇四三

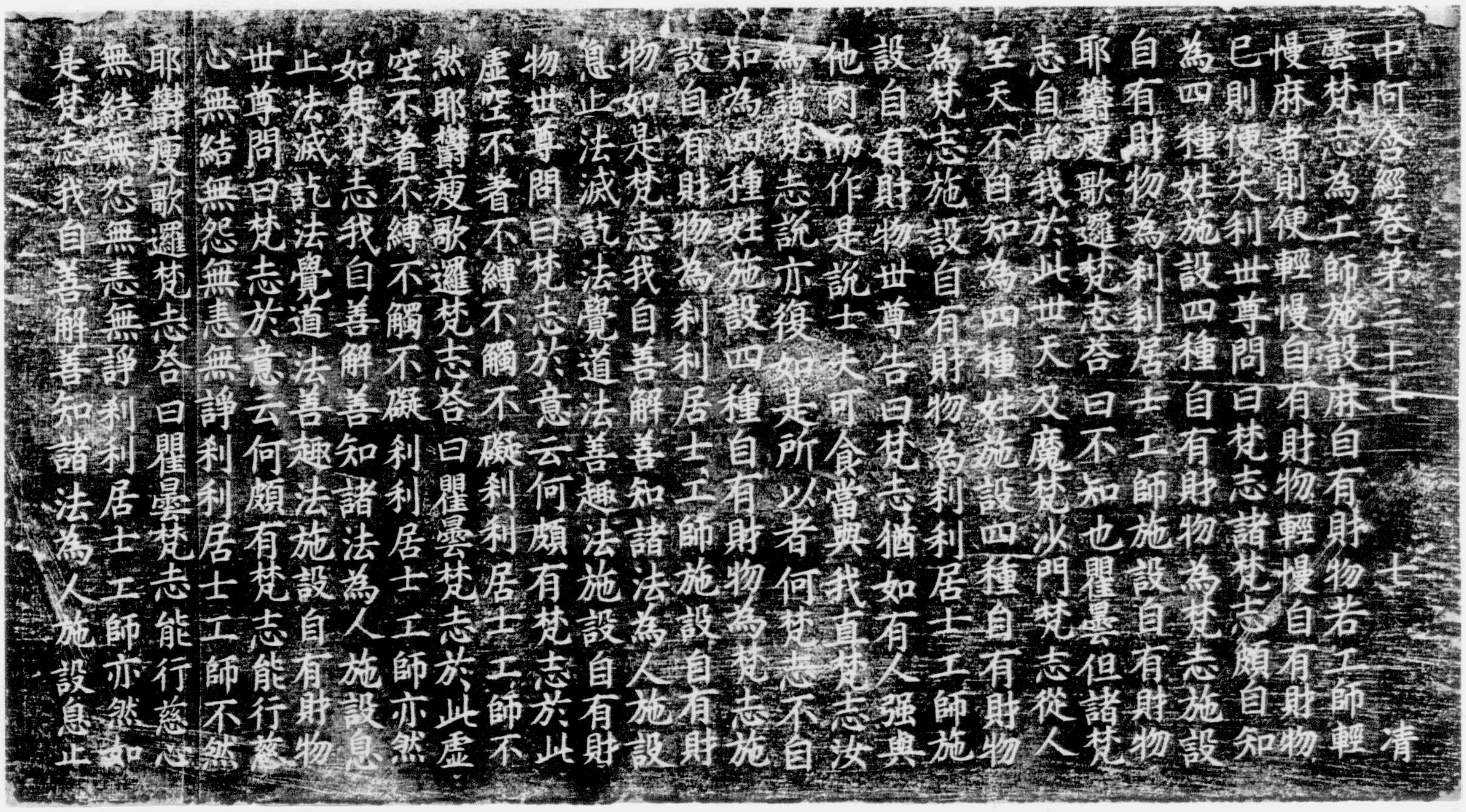


中阿含經卷第三十七　五　青
事故增益信戒博聞庶幾智慧者我應奉事
彼奉事剎利居士工師因奉事故增益信戒
博聞庶幾智慧者我應奉事彼世尊告曰梵
志若更有梵志來非愚非癡亦非顛倒心無
顛倒自由自在我問彼梵志於意云何若有
奉事因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為
是奉事耶若有奉事因奉事故增益信戒博
聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉事梵
志因奉事故失信戒博聞庶幾智慧者為是
奉事耶奉事剎利居士工師因奉事故失信
戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶梵志若奉
事梵志因奉事故增益信戒博聞庶幾智慧
者為是奉事耶奉事剎利居士工師因奉事
故增益信戒博聞庶幾智慧者為是奉事耶
梵志彼梵志非愚非癡亦非顛倒心無顛倒
自由自在亦如是答我曰瞿曇若我奉事因
奉事故失信戒愽聞庶幾智慧者我不應奉
事彼若我奉事因奉事故增益信戒愽聞庶
幾智慧者我應奉事彼瞿曇若奉事梵志因
奉事故失信戒愽聞庶幾智慧者我不應奉
事彼奉事剎利居士工師因奉事故失信戒
愽聞庶幾智慧者我不應奉事彼瞿曇若奉
事梵志因奉事故增益信戒愽聞庶幾智慧
者我應奉事彼奉事剎利居士工師因奉事
故增益信戒愽聞庶幾智慧者我應奉事彼
鬱瘦歌邏梵志白曰瞿曇梵志為四種姓施



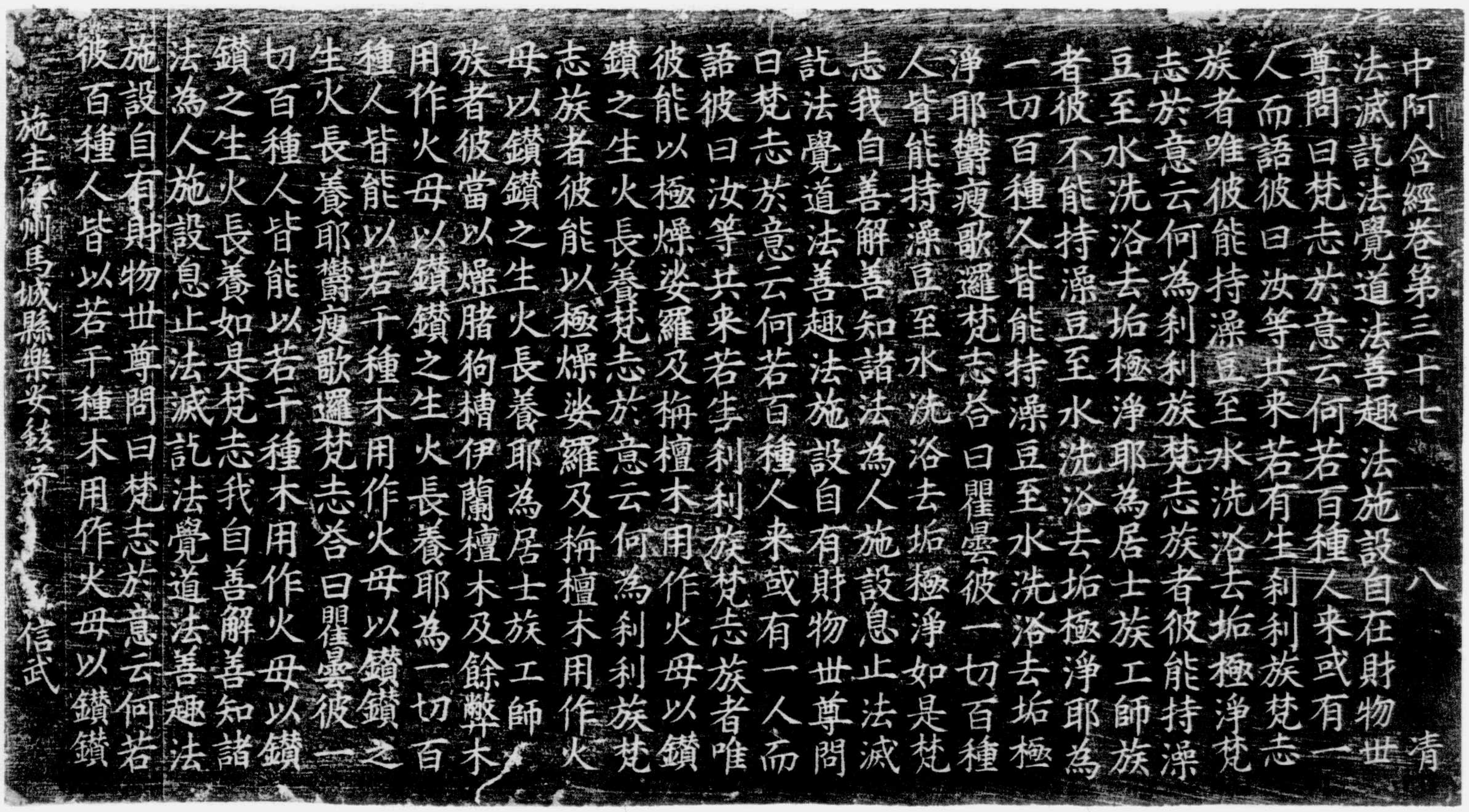
中阿含經卷第三十七　六　青
設四種自有財物為梵志施設自有財物為
剎利居士工師施設自有財物瞿曇梵志為
梵志施設自有財物者瞿曇梵志為梵志施
設乞求自有財物若梵志輕慢乞求者則便
輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利
猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿
曇梵志為梵志施設乞求自有財物若梵志
輕慢乞求者則便輕慢自有財物輕慢自有
財物已則便失利瞿曇梵志為剎利施設自
有財物者瞿曇梵志為剎利施設弓箭自有
財物若剎利輕慢弓箭者則便輕慢自有財
物輕慢自有財物已則便失利猶如放牛人
不能看牛者則便失利如是瞿曇梵志為剎
利施設弓箭自有財物若剎利輕慢弓箭者
則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便
失利瞿曇梵志為居士施設自有財物者瞿
曇梵志為居士施設田作自有財物若居士
輕慢田作者則便輕慢自有財物輕慢自有
財物已則便失利猶如放牛人不能看牛者
則便失利如是瞿曇梵志為居士施設田作
自有財物若居士輕慢田作者則便輕慢自
有財物輕慢自有財物已則便失利瞿曇梵
志為工師施設自有財物者瞿曇梵志為工
師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便
輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利
猶如放牛人不能看牛者則便失利如是瞿
施主平州管內灤州馬城縣興安欽齊　信武

塔下八〇四四



中阿含經卷第三十七　七　清

曇梵志為工師施設麻自有財物若工師輕慢麻者則便輕慢自有財物輕慢自有財物已則便失利世尊問曰梵志諸梵志頗自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物耶鬱瘦歌邏梵志荅曰不知也瞿曇但諸梵志自說我於此世天及魔梵沙門梵志從人至天不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物世尊告曰梵志猶如有人強與他肉而作是說士夫可食當與我直梵志汝為諸梵志說亦復如是所以者何梵志不自知為四種姓施設四種自有財物為梵志施設自有財物為剎利居士工師施設自有財物如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志於此虛空不着不縛不觸不礙剎利居士工師不然耶鬱瘦歌邏梵志荅曰瞿曇梵志於此虛空不着不縛不觸不礙剎利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何頗有梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師不然耶鬱瘦歌邏梵志荅曰瞿曇梵志能行慈心無結無怨無恚無諍剎利居士工師亦然如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止

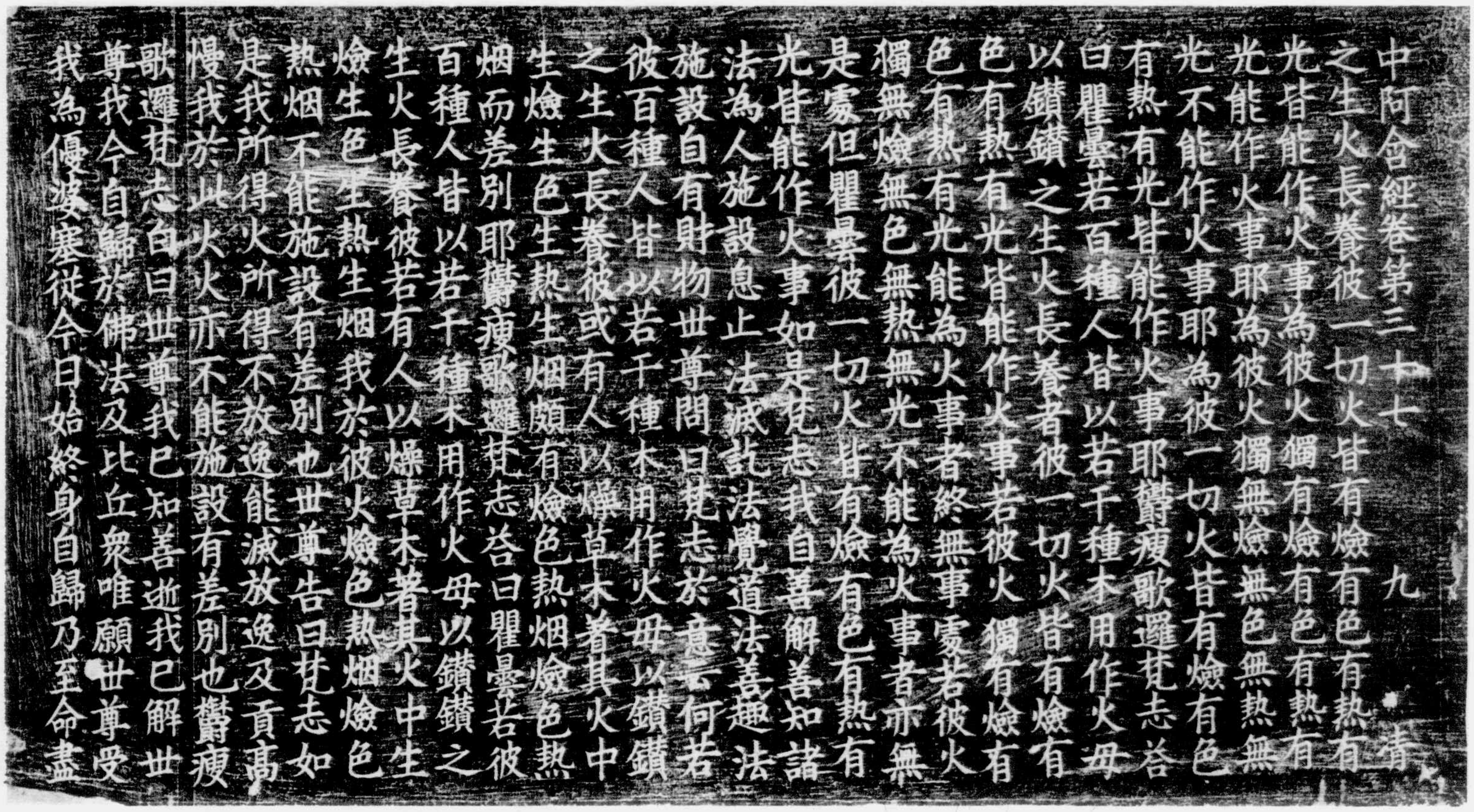


中阿含經卷第三十七　八　清

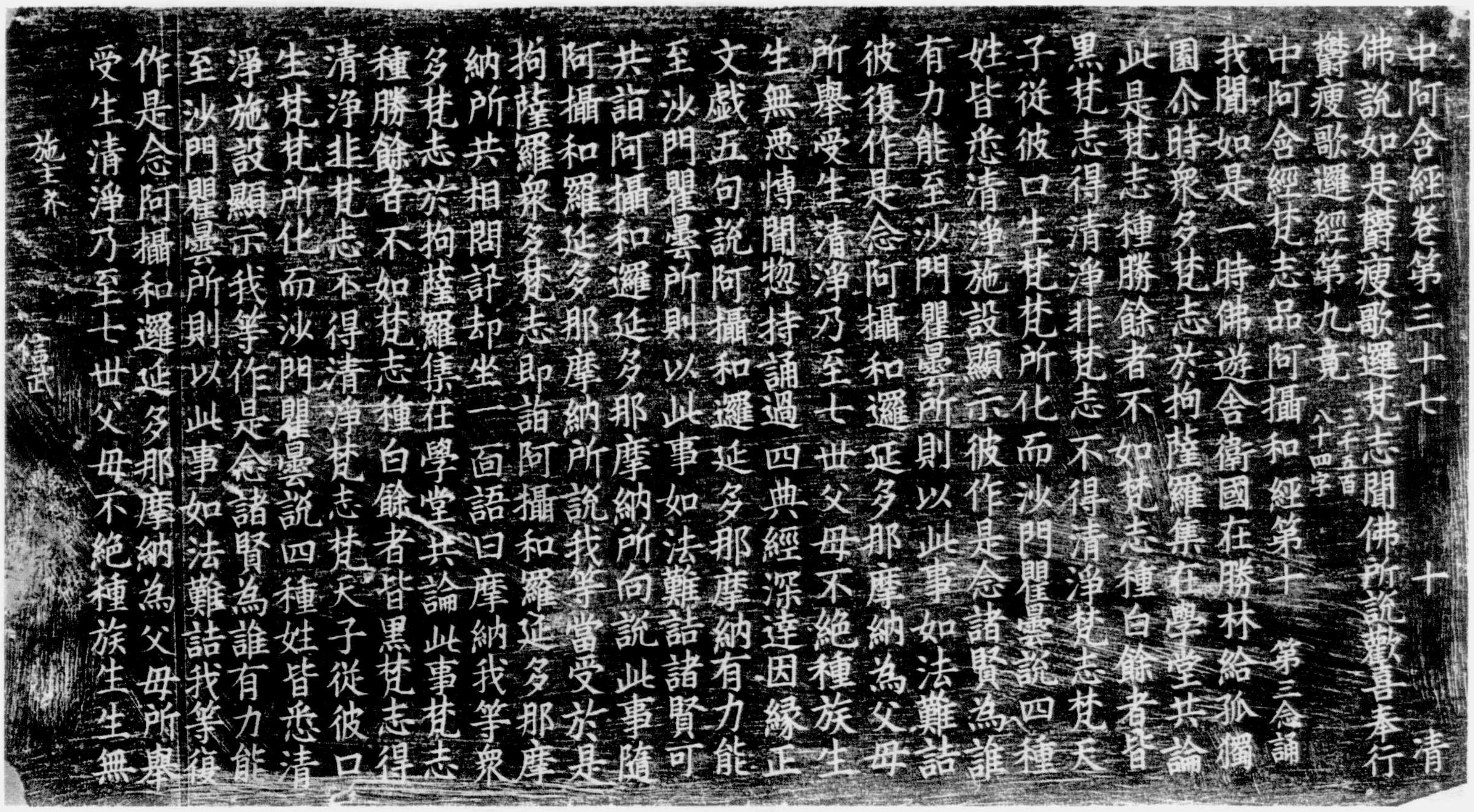
法滅訖法覺道法善趣法施設自在財物世尊問曰梵志於意云何若百種人来或有一人而語彼曰汝等共来若有生剎利族梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨梵志於意云何為剎利族梵志族者彼能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為居士族工師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨耶鬱瘦歌邏梵志荅曰瞿曇彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢極淨如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若百種人来或有一人而語彼曰汝等共来若生剎利族梵志族者唯彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養梵志於意云何為剎利族梵志族者彼能以極燥娑羅及栴檀木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為居士族工師族者彼當以燥䐗狗槽伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑽鑽之生火長養耶為一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養耶鬱瘦歌邏梵志荅曰瞿曇彼一切百種人皆能以若干種木用作火母以鑽鑽之生火長養如是梵志我自善解善知諸法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽

施主涿州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下八〇四五

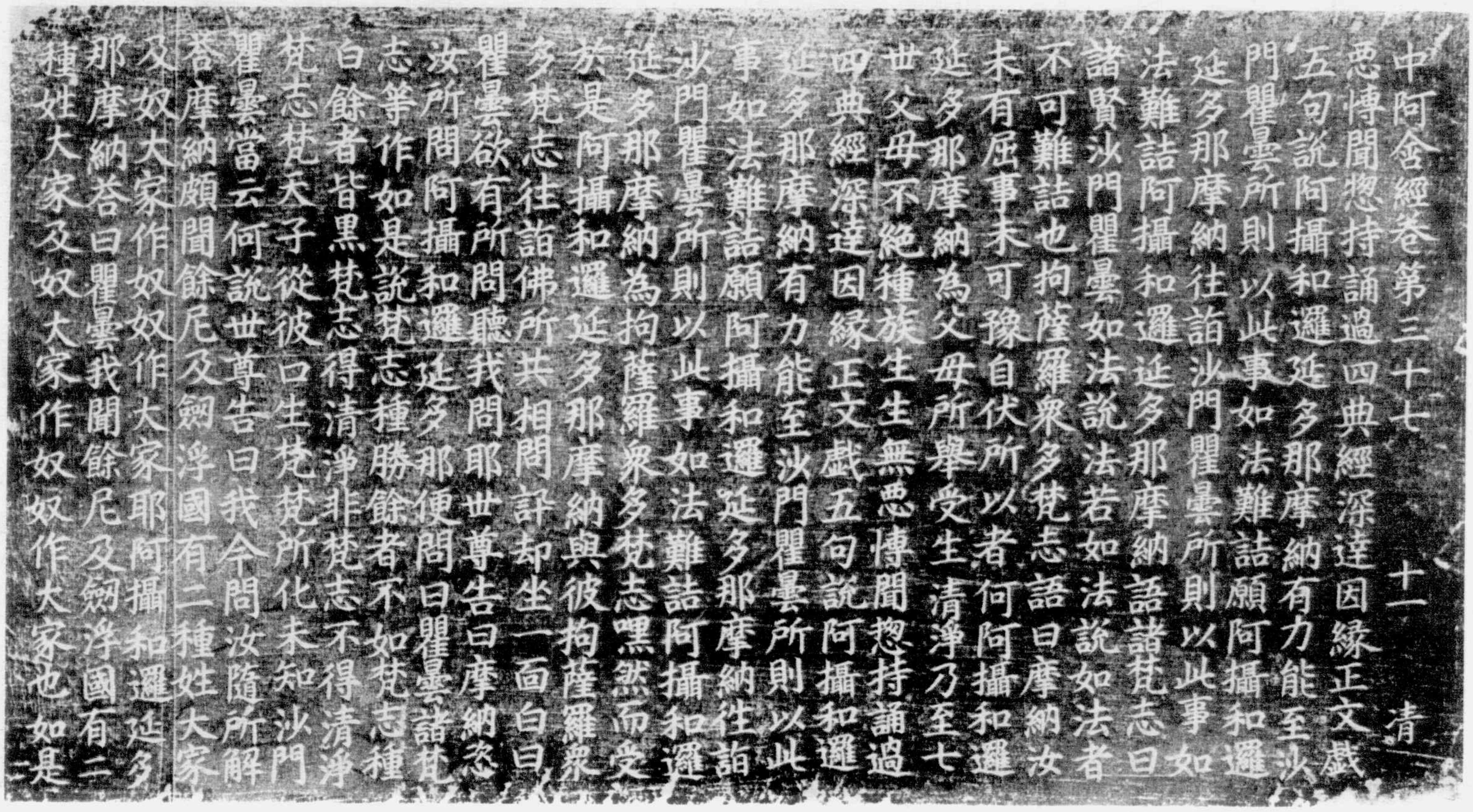


中阿含經卷第三十七　九　清
之生火長養彼一切火皆有燄有色有熱有
光皆能作火事為彼火獨有燄有色有熱有
光能作火事耶為彼火獨無燄無色無熱無
光不能作火事耶為彼一切火皆有燄有色
有熱有光皆能作火事耶鬱瘦歌邏梵志荅
曰瞿曇若百種人皆以若干種木用作火母
以鑽鑽之生火長養者彼一切火皆有燄有
色有熱有光皆能作火事若彼火獨有燄有
色有熱有光能為火事者終無事處若彼火
獨無燄無色無熱無光不能為火事者亦無
是處但瞿曇彼一切火皆有燄有色有熱有
光皆能作火事如是梵志我自善解善知諸
法為人施設息止法滅訖法覺道法善趣法
施設自有財物世尊問曰梵志於意云何若
彼百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽
之生火長養彼或有人以燥草木著其火中
生燄生色生熱生烟頗有燄色熱烟燄色熱
烟而差別耶鬱瘦歌邏梵志荅曰瞿曇若彼
百種人皆以若干種木用作火母以鑽鑽之
生火長養彼若有人以燥草木著其火中生
燄生色生熱生烟我於彼火燄色熱烟燄色
熱烟不能施設有差別也世尊告曰梵志如
是我所得火所得不放逸能滅放逸及貢高
慢我於此火火亦不能施設有差別也鬱瘦
歌邏梵志白曰世尊我已知善逝我已解世
尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受
我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡

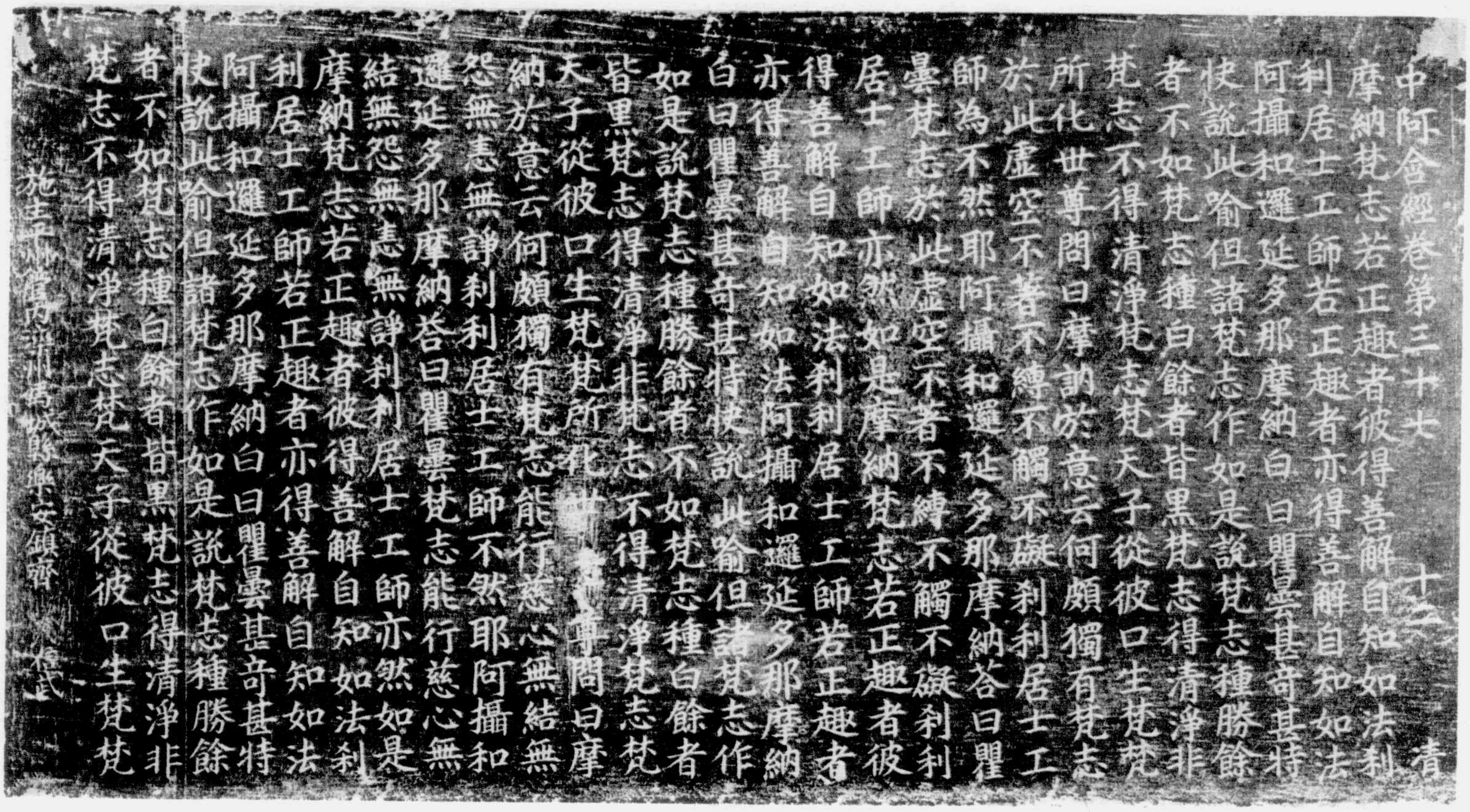


中阿含經卷第三十七　十　清
佛說如是鬱瘦歌邏梵志聞佛所說歡喜奉行
鬱瘦歌邏經第九竟（三千五百八十四字）
中阿含經梵志品阿攝和經第十　第三念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時衆多梵志於拘薩羅集在學堂共論
此是梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆
黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天
子從彼口生梵梵所化而沙門瞿曇說四種
姓皆悉清淨施設顯示彼作是念諸賢為誰
有力能至沙門瞿曇所則以此事如法難詰
彼復作是念阿攝和邏延多那摩納為父母
所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生
生無惡博聞惣持誦過四典經深達因緣正
文戲五句說阿攝和邏延多那摩納有力能
至沙門瞿曇所則以此事如法難詰諸賢可
共詣阿攝和邏延多那摩納所向說此事隨
阿攝和羅延多那摩納所說我等當受於是
拘薩羅衆多梵志即詣阿攝和羅延多那摩
納所共相問訊却坐一面語曰摩納我等衆
多梵志於拘薩羅集在學堂共論此事梵志
種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得
清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口
生梵梵所化而沙門瞿曇說四種姓皆悉清
淨施設顯示我等作是念諸賢為誰有力能
至沙門瞿曇所則以此事如法難詰我等復
作是念阿攝和邏延多那摩納為父母所舉
受生清淨乃至七世父母不絕種族生生無
施主齐　信武

塔下八〇四六

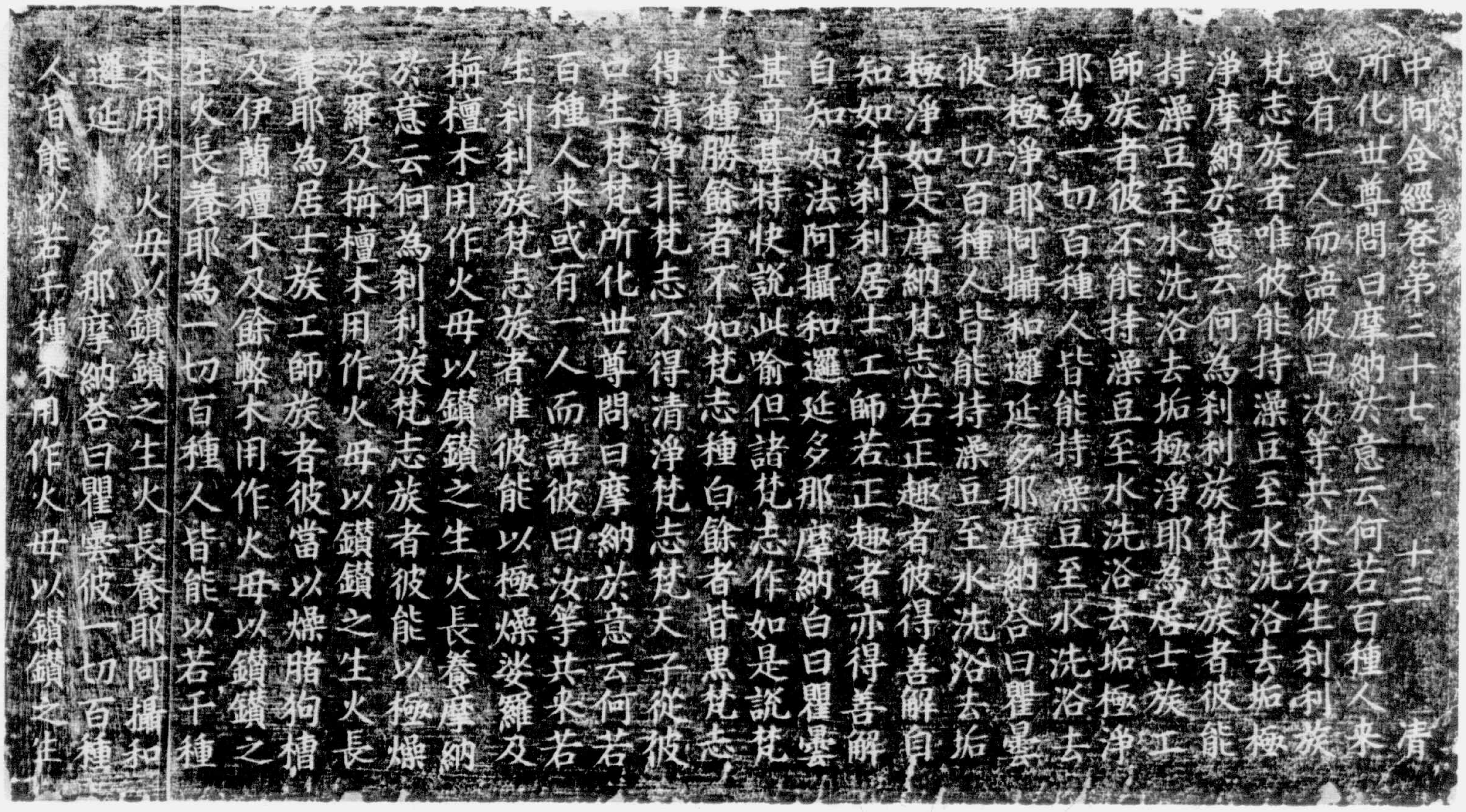


中阿含經卷第三十七　十二　清
惡愽聞揔持誦過四典經深達因緣正文戲
五句說阿攝和邏延多那摩納有力能至沙
門瞿曇所則以此事如法難詰頗阿攝和邏
延多那摩納往詣沙門瞿曇所則以此事如
法難詰阿攝和邏延多那摩納語諸梵志曰
諸賢沙門瞿曇如法說法若如法說如法者
不可難詰也拘薩羅衆多梵志語曰摩納汝
未有屈事未可豫自伏所以者何阿攝和邏
延多那摩納為父母所舉受生清淨乃至七
世父母不絕種族生生無惡愽聞揔持誦過
四典經深達因緣正文戲五句說阿攝和邏
延多那摩納有力能至沙門瞿曇所則以此
事如法難詰頗阿攝和邏延多那摩納往詣
沙門瞿曇所則以此事如法難詰阿攝和邏
延多那摩納為拘薩羅衆多梵志嘿然而受
於是阿攝和邏延多那摩納與彼拘薩羅衆
多梵志往詣佛所共相問訊却坐一面白曰
瞿曇欲有所問聽我問耶世尊告曰摩納恣
汝所問阿攝和邏延多那便問曰瞿曇諸梵
志等作如是說梵志種勝餘者不如梵志種
白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨
梵志梵天子從彼口生梵梵所化未知沙門
瞿曇當云何說世尊告曰我今問汝隨所解
荅摩納頗聞餘尼及劍淨國有二種姓大家
及奴大家作奴奴作大家耶阿攝和邏延多
那摩納荅曰瞿曇我聞餘尼及劍淨國有二
種姓大家及奴大家作奴奴作大家也如是

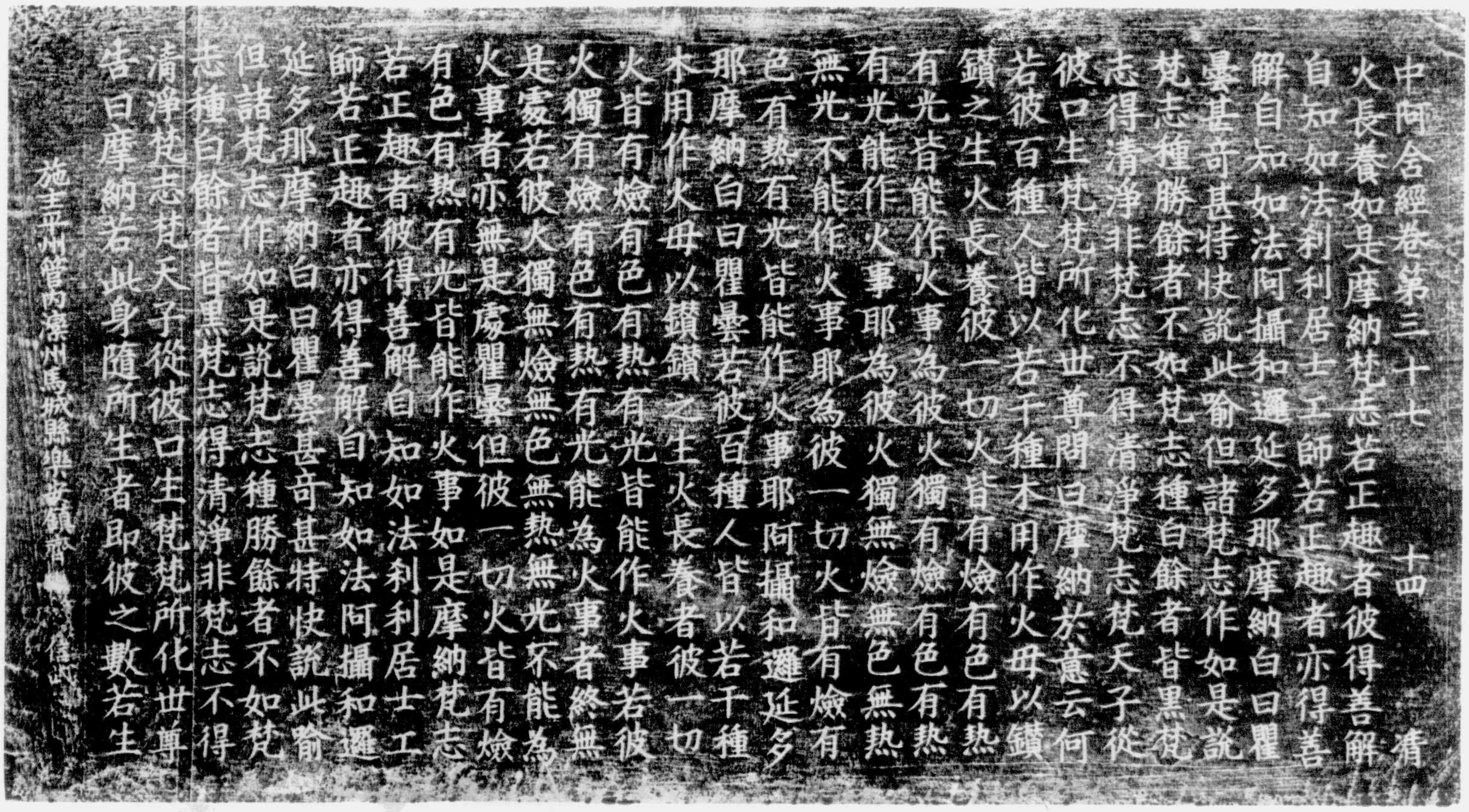


中阿含經卷第三十七　十三　清
摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹
利居士工師若正趣者亦得善解自知如法
阿攝和邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特
快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘
者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非
梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵
所化世尊問曰摩納於意云何頗獨有梵志
於此虛空不著不縛不觸不礙刹利居士工
師為不然耶阿攝和邏延多那摩納荅曰瞿
曇梵志於此虛空不著不縛不觸不礙刹利
居士工師亦然如是摩納梵志若正趣者彼
得善解自知如法刹利居士工師若正趣者
亦得善解自知如法阿攝和邏延多那摩納
白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作
如是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者
皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵
天子從彼口生梵梵所化世尊問曰摩
納於意云何頗獨有梵志能行慈心無結無
怨無恚無諍刹利居士工師不然耶阿攝和
邏延多那摩納荅曰瞿曇梵志能行慈心無
結無怨無恚無諍刹利居士工師亦然如是
摩納梵志若正趣者彼得善解自知如法刹
利居士工師若正趣者亦得善解自知如法
阿攝和邏延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特
快說此喻但諸梵志作如是說梵志種勝餘
者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非
梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵
施主平州館內涿州高城縣樂安鎮齊[illegible]造

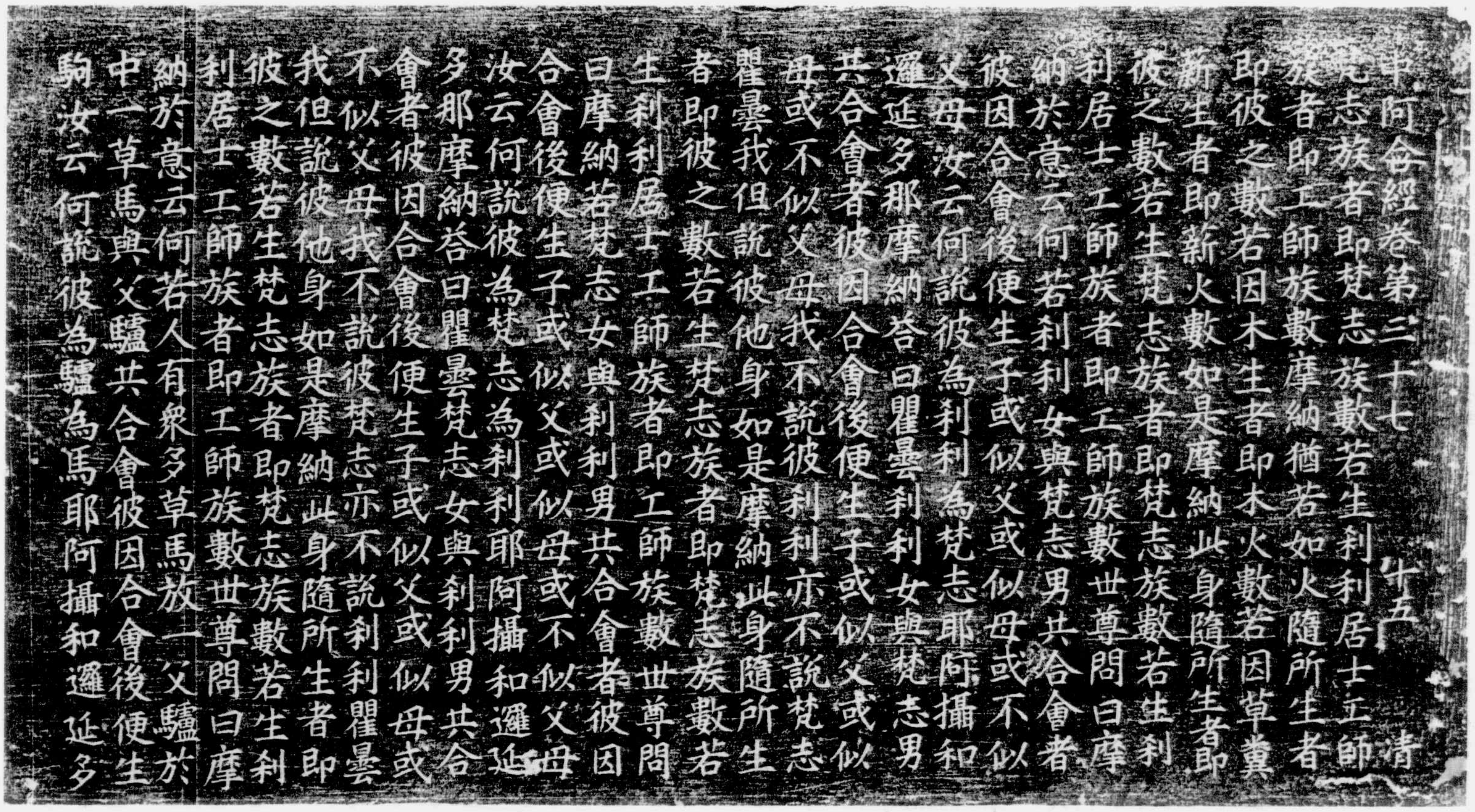
塔下七三九六



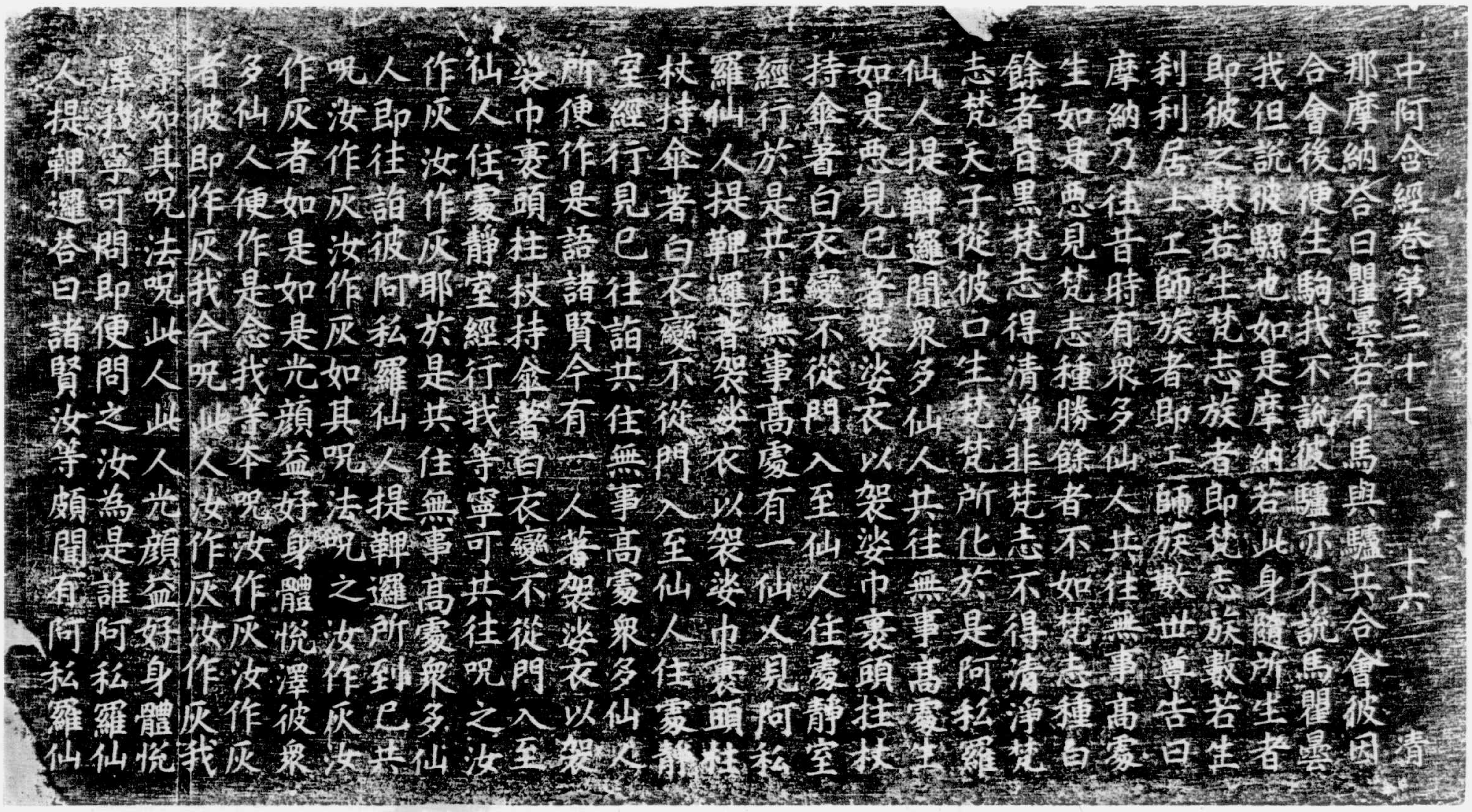
中阿含經卷第三十七　十三　肯
所化世尊問曰摩納於意云何若百種人来
或有一人而語彼曰汝等共来若生刹利族
梵志族者唯彼能持澡豆至水洗浴去垢極
淨摩納於意云何為刹利族梵志族者彼能
持澡豆至水洗浴去垢極淨耶為居士族工
師族者彼不能持澡豆至水洗浴去垢極淨
耶為一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去
垢極淨耶阿攝和邏延多那摩納荅曰瞿曇
彼一切百種人皆能持澡豆至水洗浴去垢
極淨如是摩納梵志若正趣者彼得善解自
知如法刹利居士工師若正趣者亦得善解
自知如法阿攝和邏延多那摩納白曰瞿曇
甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說梵
志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黒梵志
得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼
口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何若
百種人来或有一人而語彼曰汝等共来若
生刹利族梵志族者唯彼能以極爍婆羅及
栴檀木用作火母以鑚鑚之生火長養摩納
於意云何為刹利族梵志族者彼能以極爍
婆羅及栴檀木用作火母以鑚鑚之生火長
養耶為居士族工師族者彼當以燥腊狗槽
及伊蘭檀木及餘弊木用作火母以鑚鑚之
生火長養耶為一切百種人皆能以若干種
木用作火母以鑚鑚之生火長養耶阿攝和
邏延多那摩納荅曰瞿曇彼一切百種
人皆能以若干種木用作火母以鑚鑚之生



中阿含經卷第三十七　十四　肯
火長養如是摩納梵志若正趣者彼得善解
自知如法刹利居士工師若正趣者亦得善
解自知如法阿攝和邏延多那摩納白曰瞿
曇甚奇甚特快說此喻但諸梵志作如是說
梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黒梵
志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從
彼口生梵梵所化世尊問曰摩納於意云何
若彼百種人皆以若干種木用作火母以鑚
鑚之生火長養彼一切火皆有燄有色有熱
有光皆能作火事為彼火獨有燄有色有熱
有光能作火事耶為彼火獨無燄無色無熱
無光不能作火事耶為彼一切火皆有燄有
色有熱有光皆能作火事耶阿攝和邏延多
那摩納白曰瞿曇若彼百種人皆以若干種
木用作火母以鑚鑚之生火長養者彼一切
火皆有燄有色有熱有光皆能作火事若彼
火獨有燄有色有熱有光能為火事者終無
是處若彼火獨無燄無色無熱無光不能為
火事者亦無是處瞿曇但彼一切火皆有燄
有色有熱有光皆能作火事如是摩納梵志
若正趣者彼得善解自知如法刹利居士工
師若正趣者亦得善解自知如法阿攝和邏
延多那摩納白曰瞿曇甚奇甚特快說此喻
但諸梵志作如是說梵志種勝餘者不如梵
志種白餘者皆黒梵志得清淨非梵志不得
清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化世尊
告曰摩納若此身隨所生者即彼之數若生
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齊[illegible]信武

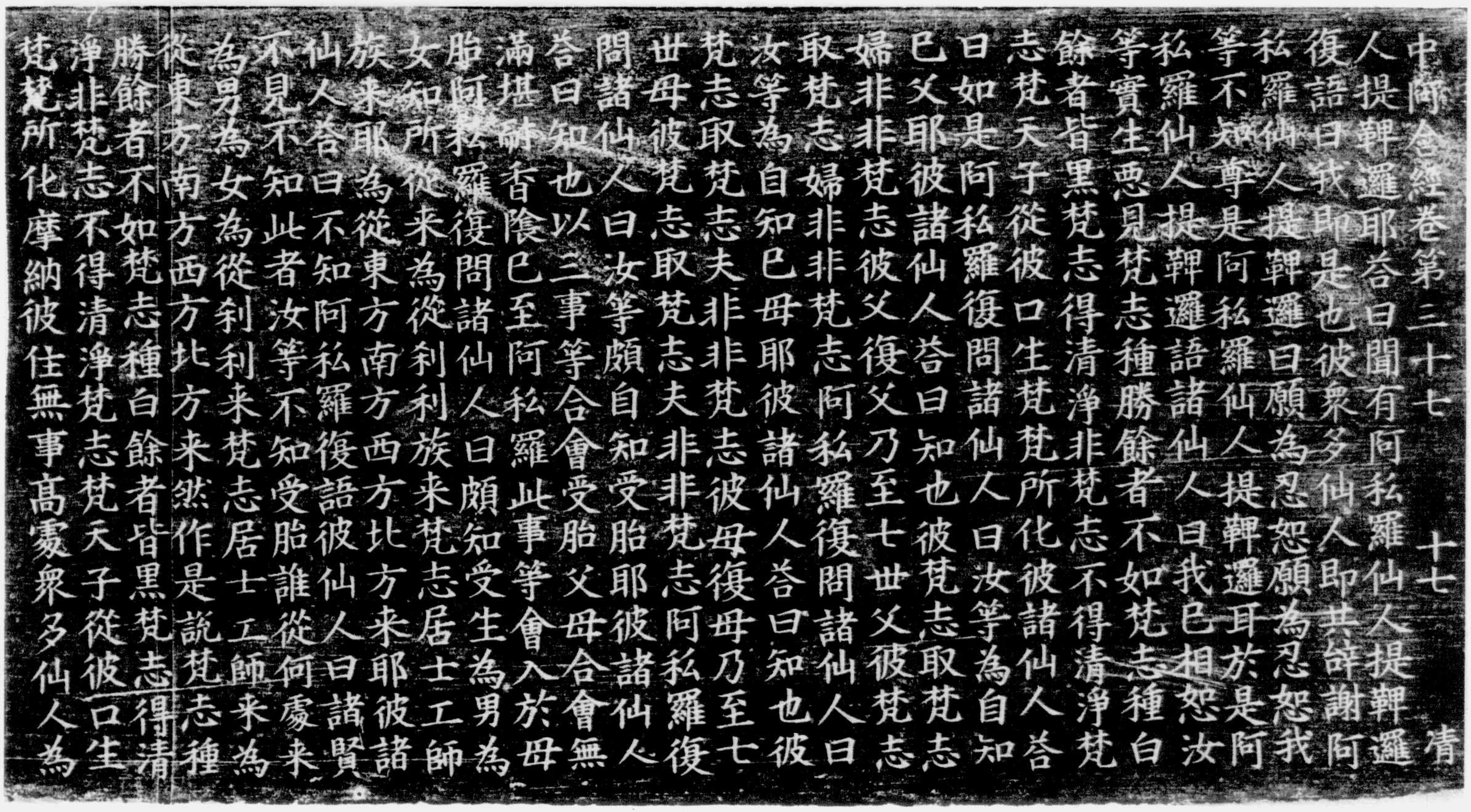


中阿含經卷第三十七　廿五　清
梵志族者即梵志族數若生剎利居士工師
族者即工師族數摩納猶若如火隨所生者
即彼之數若因木生者即木火數若因草糞
新生者即新火數如是摩納此身隨所生者即
彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎
利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩
納於意云何若剎利女與梵志男共合會者
彼因合會後便生子或似父或似母或不似
父母汝云何說彼為剎利為梵志耶阿攝和
邏延多那摩納答曰瞿曇剎利女與梵志男
共合會者彼因合會後便生子或似父或似
母或不似父母我不說彼剎利亦不說梵志
瞿曇我但說彼他身如是摩納此身隨所生
者即彼之數若生梵志族者即梵志族數若
生剎利居士工師族者即工師族數世尊問
曰摩納若梵志女與剎利男共合會者彼因
合會後便生子或似父或似母或不似父母
汝云何說彼為梵志為剎利耶阿攝和邏延
多那摩納答曰瞿曇梵志女與剎利男共合
會者彼因合會後便生子或似父或似母或
不似父母我不說彼梵志亦不說剎利瞿曇
我但說彼他身如是摩納此身隨所生者即
彼之數若生梵志族者即梵志族數若生剎
利居士工師族者即工師族數世尊問曰摩
納於意云何若人有衆多草馬放一父驢於
中一草馬與父驢共合會彼因合會後便生
駒汝云何說彼為驢為馬耶阿攝和邏延多



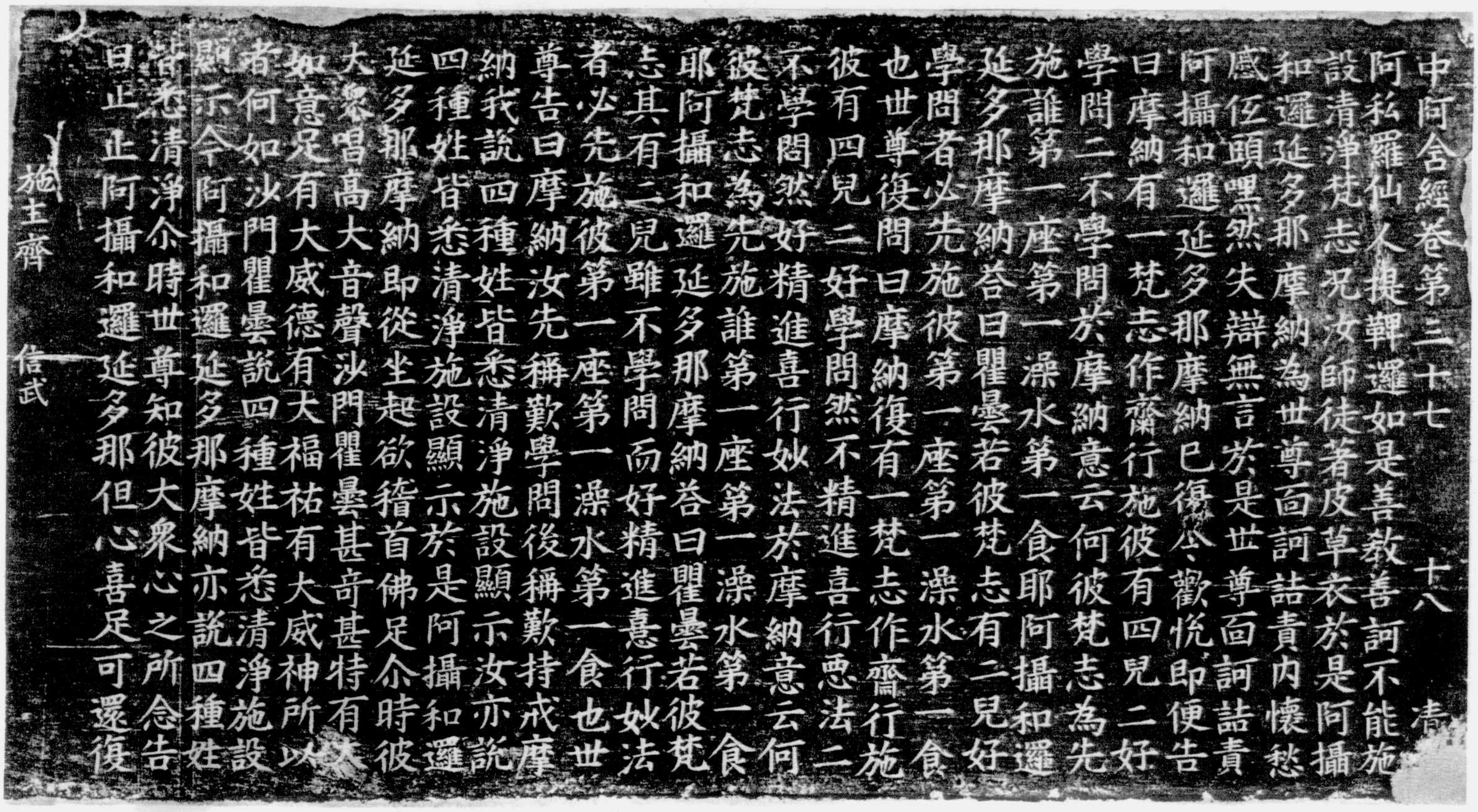
中阿含經卷第三十七　十六　清
那摩納答曰瞿曇若有馬與驢共合會彼因
合會後便生駒我不說彼驢亦不說馬瞿曇
我但說彼騾也如是摩納若此身隨所生者
即彼之數若生梵志族者即梵志族數若生
剎利居士工師族者即工師族數世尊告曰
摩納乃往昔時有衆多仙人共往無事高處
生如是惡見梵志種勝餘者不如梵志種白
餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵
志梵天子從彼口生梵梵所化於是阿私羅
仙人提鞞邏聞衆多仙人共往無事高處生
如是惡見已著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄杖
持傘著白衣變不從門入至仙人住處靜室
經行於是共住無事高處有一仙人見阿私
羅仙人提鞞邏著袈裟衣以袈裟巾裹頭拄
杖持傘著白衣變不從門入至仙人住處靜
室經行見已往詣共住無事高處衆多仙人
所便作是語諸賢今有一人著袈裟衣以袈
裟巾裹頭拄杖持傘著白衣變不從門入至
仙人住處靜室經行我等寧可共往呪之汝
作灰汝作灰耶於是共住無事高處衆多仙
人即往詣彼阿私羅仙人提鞞邏所到已共
呪汝作灰汝作灰如其呪法呪之汝作灰汝
作灰者如是如是光顏益好身體悅澤彼衆
多仙人便作是念我等本呪汝作灰汝作灰
者彼即作灰我今呪此人汝作灰汝作灰我
等如其呪法呪此人此人光顏益好身體悅
澤我寧可問即便問之汝為是誰阿私羅仙
人提鞞邏答曰諸賢汝等頗聞有阿私羅仙

塔下八〇四九



中阿含經卷第三十七　十七　清

人提鞞邏耶荅曰聞有阿私羅仙人提鞞邏復語曰我即是也彼衆多仙人即共辞謝阿私羅仙人提鞞邏曰願為忍恕願為忍恕我等不知尊是阿私羅仙人提鞞邏耳於是阿私羅仙人提鞞邏語諸仙人曰我已相恕汝等實生惡見梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化彼諸仙人荅曰如是阿私羅復問諸仙人曰汝等為自知已父耶彼諸仙人荅曰知也彼梵志取梵志婦非非梵志彼父復父乃至七世父彼梵志取梵志婦非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等為自知已母耶彼諸仙人荅曰知也彼梵志取梵志夫非非梵志彼母復母乃至七世母彼梵志取梵志夫非非梵志阿私羅復問諸仙人曰汝等頗自知受胎耶彼諸仙人荅曰知也以三事等合會受胎父母合會無滿堪耐香陰已至阿私羅此事等會入於母胎阿私羅復問諸仙人曰頗知受生為男為女知所從来為從刹利族来梵志居士工師族来耶為從東方南方西方北方来耶彼諸仙人荅曰不知阿私羅復語彼仙人曰諸賢不見不知此者汝等不知受胎誰從何處来為男為女為從刹利来梵志居士工師来為從東方南方西方北方来然作是說梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化摩納彼住無事高處衆多仙人為

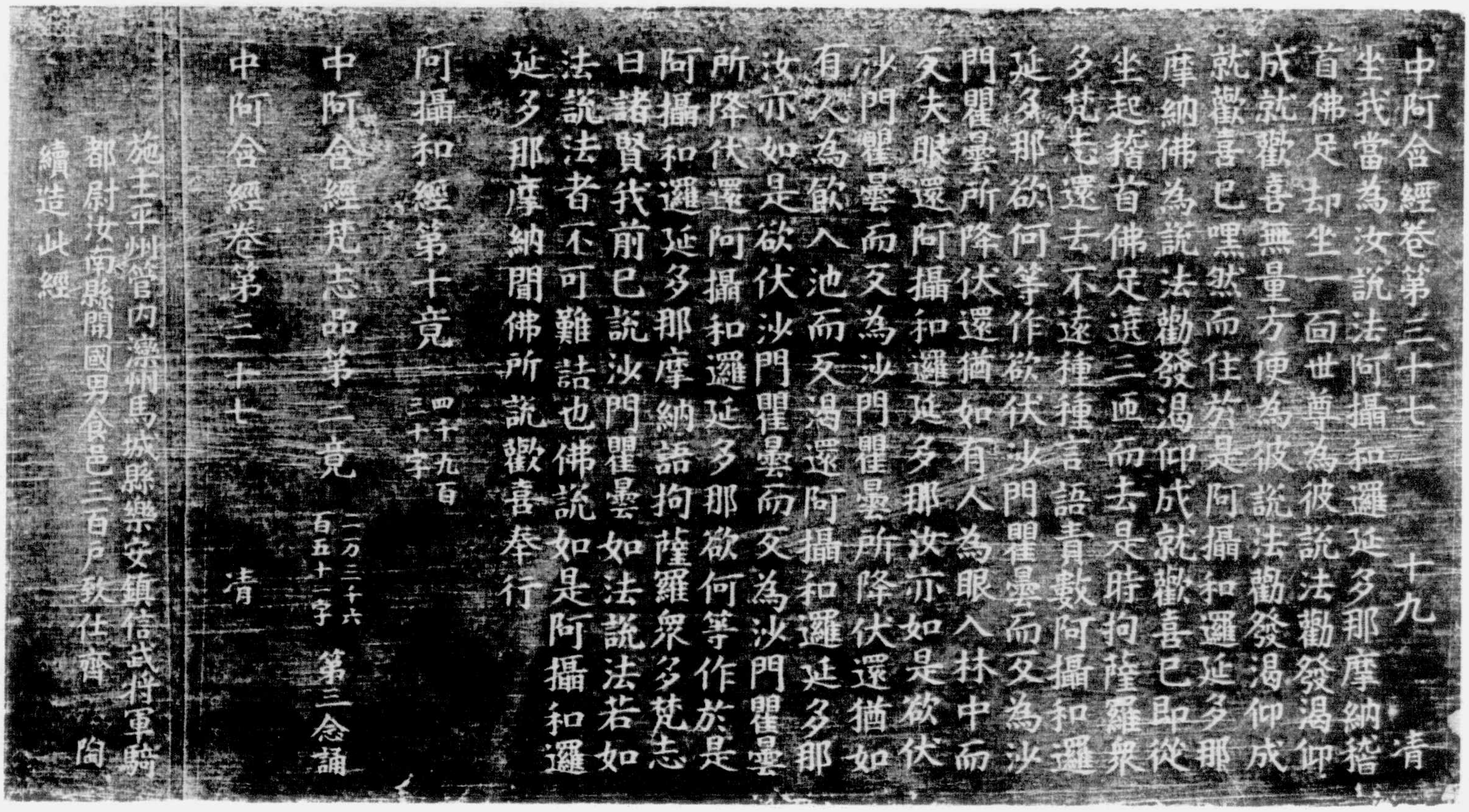


中阿含經卷第三十七　十八　清

阿私羅仙人提鞞邏如是善教善訶不能施設清淨梵志咒汝師徒著皮草衣於是阿攝和邏延多那摩納為世尊面訶詰責内懷愁慼低頭嘿然失辯無言於是世尊面訶詰責阿攝和邏延多那摩納已復令歡悅即便告曰摩納有一梵志作齋行施彼有四見二好學問二不學問於摩納意云何彼梵志為先施誰第一座第一澡水第一食耶阿攝和邏延多那摩納荅曰瞿曇若彼梵志有二見好學問者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊復問曰摩納復有一梵志作齋行施彼有四見二好學問然不精進喜行惡法二不學問然好精進喜行妙法於摩納意云何彼梵志為先施誰第一座第一澡水第一食耶阿攝和邏延多那摩納荅曰瞿曇若彼梵志其有二見雖不學問而好精進憙行妙法者必先施彼第一座第一澡水第一食也世尊告曰摩納汝先稱歎學問後稱歎持戒摩納我説四種姓皆悉清淨施設顯示汝亦説四種姓皆悉清淨施設顯示於是阿攝和邏延多那摩納即從坐起欲稽首佛足尒時彼大衆唱高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐有大威神所以者何如沙門瞿曇説四種姓皆悉清淨施設顯示令阿攝和邏延多那摩納亦説四種姓皆悉清淨尒時世尊知彼大衆心之所念告曰止止阿攝和邏延多那但心喜足可還復

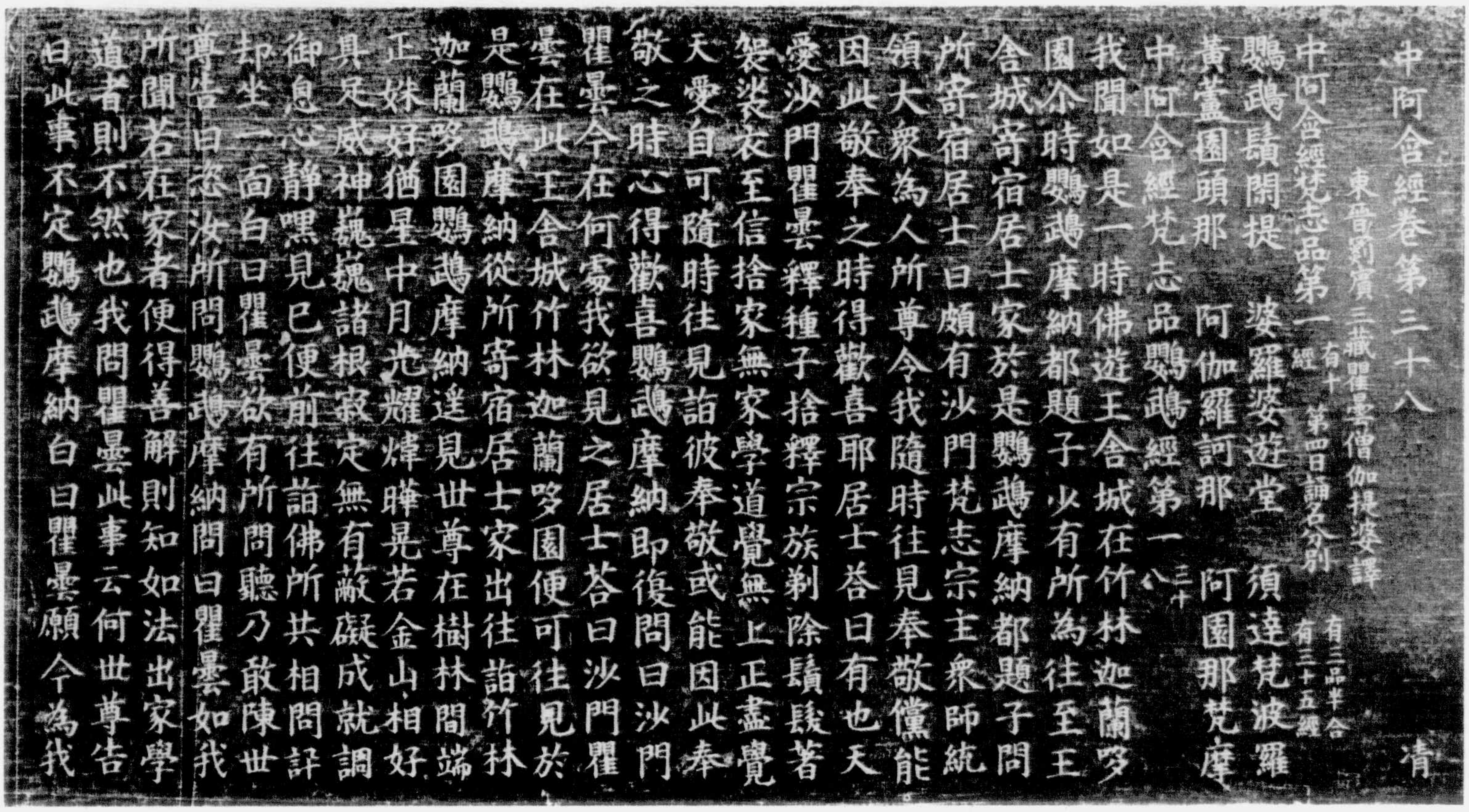
施主齊　信武

塔下七三八九

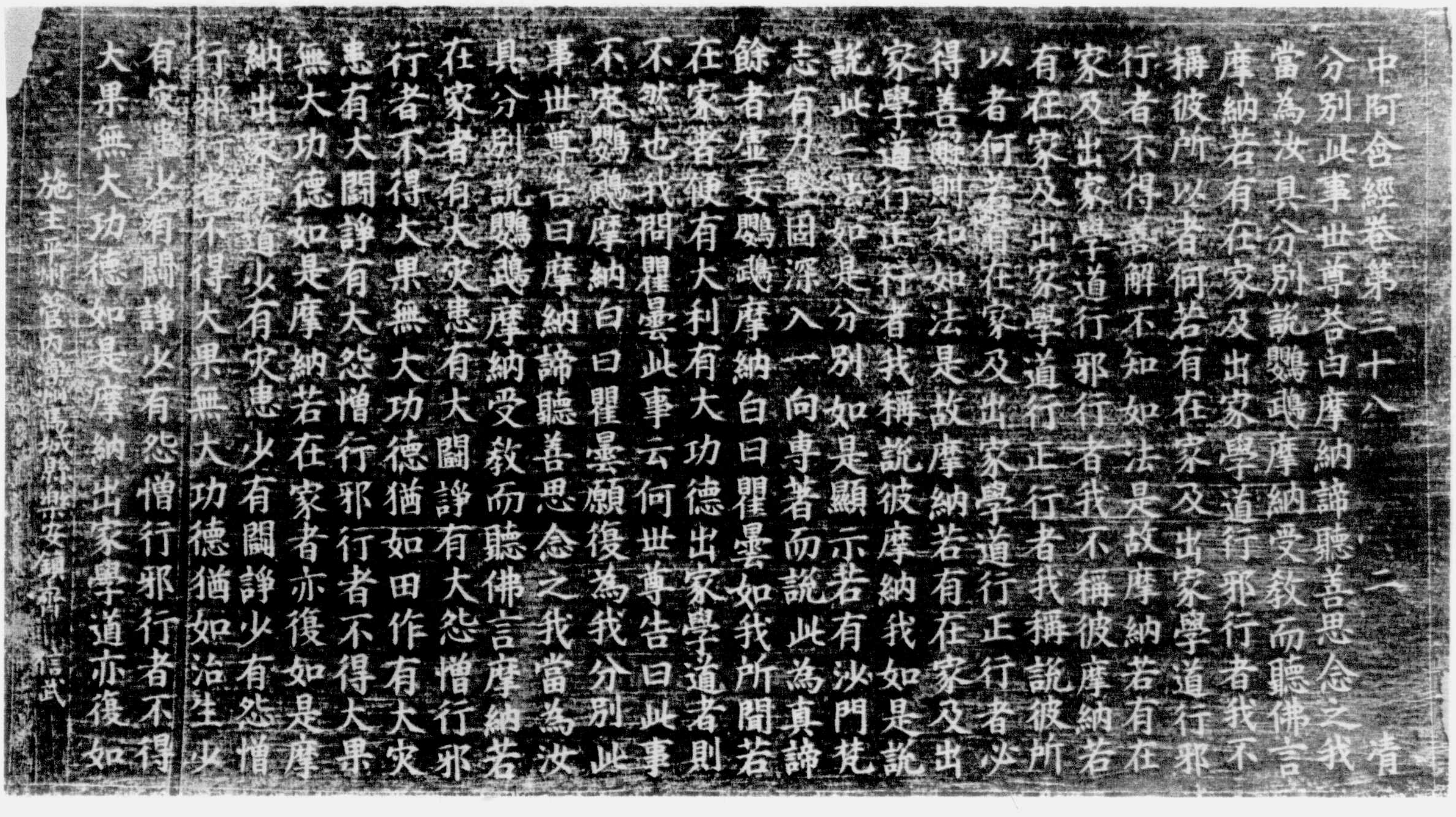


中阿含經卷第三十七　十九　清
坐我當為汝說法阿攝和邏延多那摩納稽
首佛足却坐一面世尊為彼說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成
就歡喜已嘿然而住於是阿攝和邏延多那
摩納佛為說法勸發渴仰成就歡喜已即從
坐起稽首佛足遶三匝而去是時拘薩羅衆
多梵志還去不遠種種言語責數阿攝和邏
延多那欲何等作欲伏沙門瞿曇而反為沙
門瞿曇所降伏還猶如有人為眼入林中而
反失眼還阿攝和邏延多那汝亦如是欲伏
沙門瞿曇而反為沙門瞿曇所降伏還猶如
有人為飲入池而反渴還阿攝和邏延多那
汝亦如是欲伏沙門瞿曇而反為沙門瞿曇
所降伏還阿攝和邏延多那欲何等作於是
阿攝和邏延多那摩納語拘薩羅衆多梵志
曰諸賢我前已說沙門瞿曇如法說法若如
法說法者不可難詰也佛說如是阿攝和邏
延多那摩納聞佛所說歡喜奉行
阿攝和經第十竟（四千九百三十字）
中阿含經梵志品第二竟（二万三千六百五十一字）　第三念誦
中阿含經卷第三十七　清
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信武將軍騎
都尉汝南縣開國男食邑三百戶致仕齊　陶
續造此經

塔下七三九〇

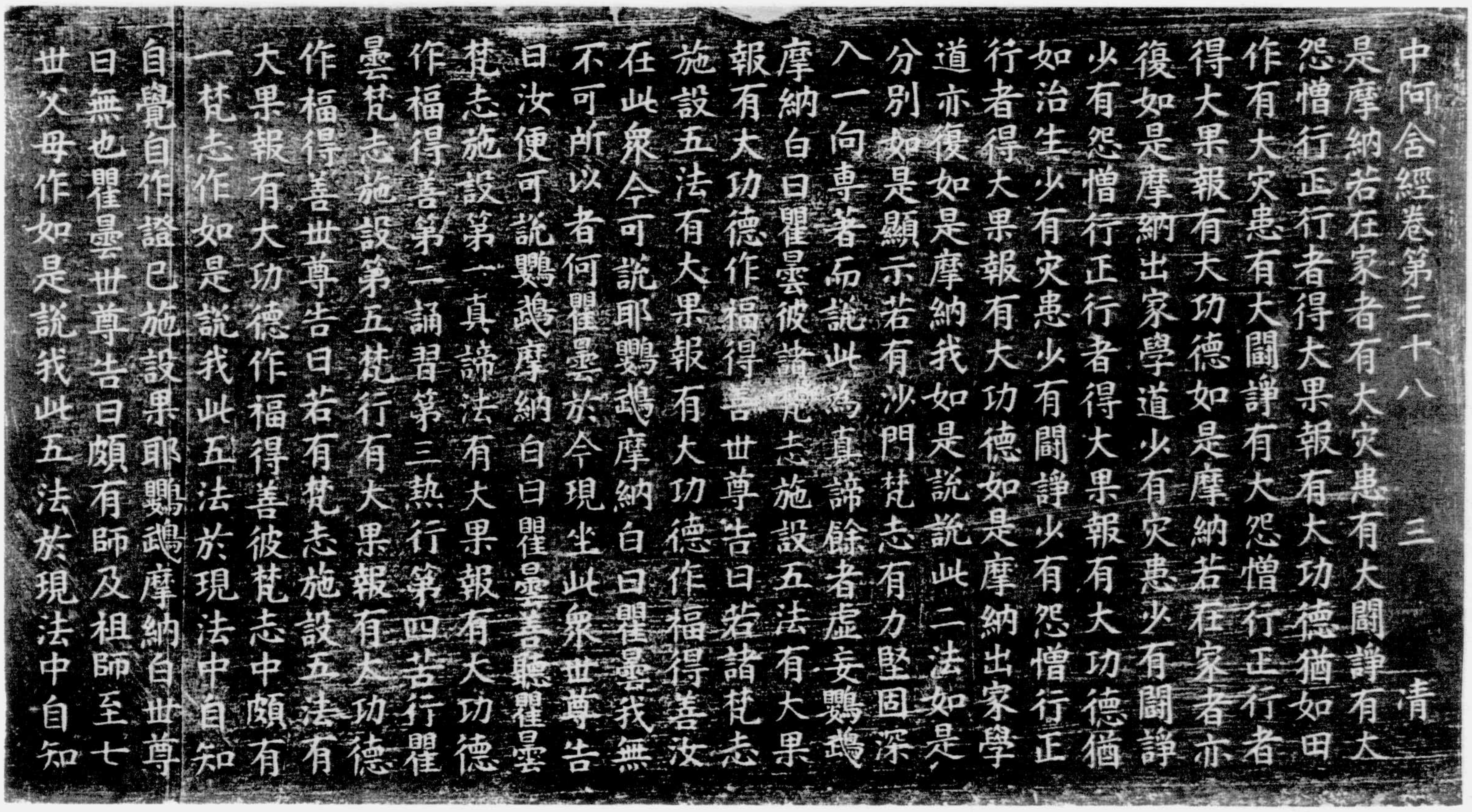


中阿含經卷第三十八　清
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經梵志品第一（有十經）（第四日誦名分別）（有三品半合有三十五經）
鸚鵡鬚閑提　婆羅婆遊堂　須達梵波羅
黃蘆園頭那　阿伽羅訶那　阿蘭那梵摩
中阿含經梵志品鸚鵡經第一（三十八）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園尒時鸚鵡摩納都題子少有所為往至王
舍城寄宿居士家於是鸚鵡摩納都題子問
所寄宿居士曰頗有沙門梵志宗主衆師統
領大衆為人所尊令我隨時往見奉敬儻能
因此敬奉之時得歡喜耶居士荅曰有也天
愛沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺
天愛自可隨時往見詣彼奉敬或能因此奉
敬之時心得歡喜鸚鵡摩納即復問曰沙門
瞿曇今在何處我欲見之居士荅曰沙門瞿
曇在此王舍城竹林迦蘭哆園便可往見於
是鸚鵡摩納從所寄宿居士家出往詣竹林
迦蘭哆園鸚鵡摩納遥見世尊在樹林間端
正姝好猶星中月光耀煒曄晃若金山相好
具足威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調
御息心靜嘿見已便前往詣佛所共相問訊
却坐一面白曰瞿曇欲有所問聽乃敢陳世
尊告曰恣汝所問鸚鵡摩納問曰瞿曇如我
所聞若在家者便得善解則知如法出家學
道者則不然也我問瞿曇此事云何世尊告
曰此事不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願今為我

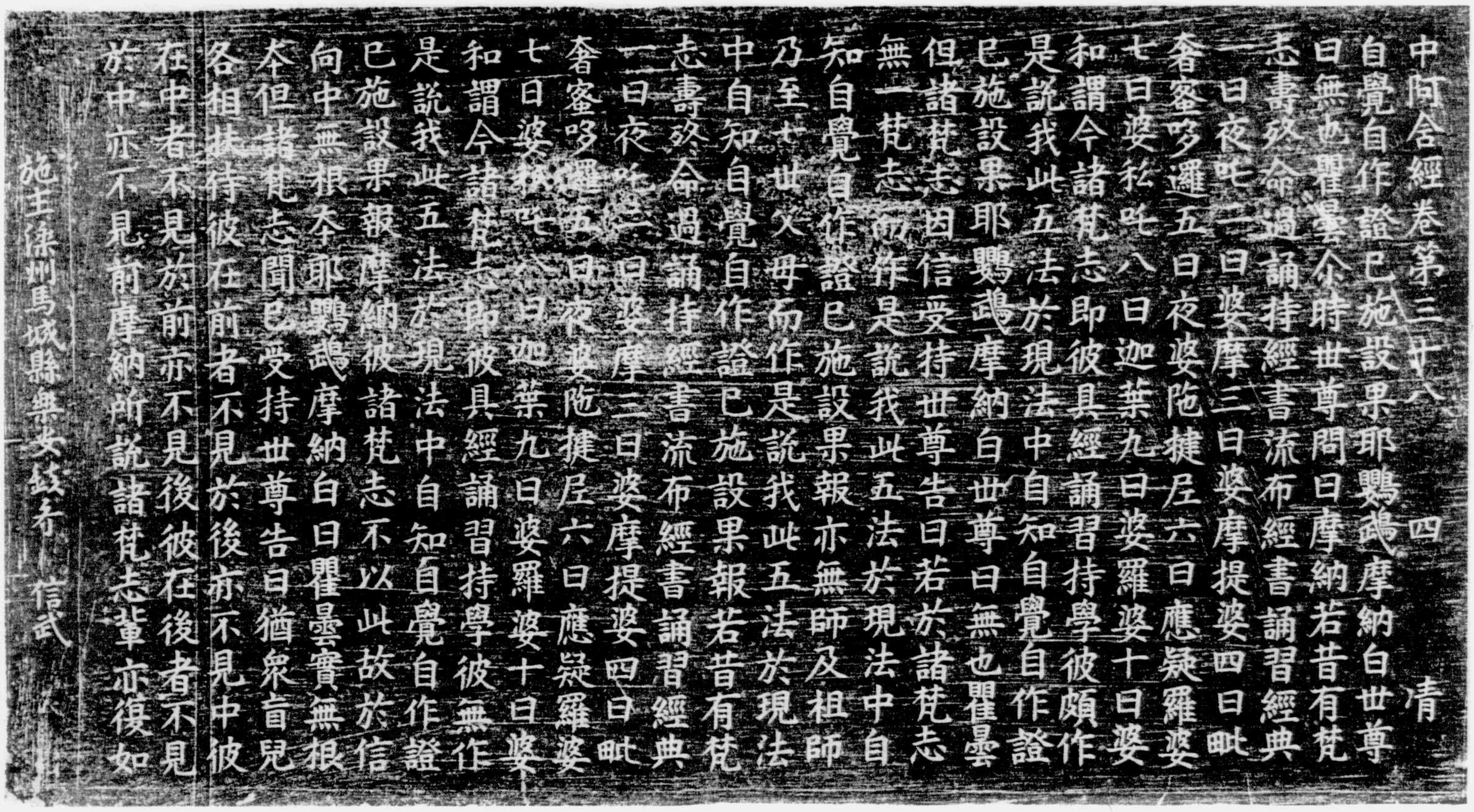


中阿含經卷第三十八　二　清
分別此事世尊荅曰摩納諦聽善思念之我
當為汝具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言
摩納若有在家及出家學道行邪行者我不
稱彼所以者何若有在家及出家學道行邪
行者不得善解不知如法是故摩納若有在
家及出家學道行邪行者我不稱彼摩納若
有在家及出家學道行正行者我稱說彼所
以者何若有在家及出家學道行正行者必
得善解則知如法是故摩納若有在家及出
家學道行正行者我稱說彼摩納我如是說
說此二法如是分別如是顯示若有沙門梵
志有力堅固深入一向專著而說此為真諦
餘者虛妄鸚鵡摩納白曰瞿曇如我所聞若
在家者便有大利有大功德出家學道者則
不然也我問瞿曇此事云何世尊告曰此事
不定鸚鵡摩納白曰瞿曇願復為我分別此
事世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝
具分別說鸚鵡摩納受教而聽佛言摩納若
在家者有大災患有大鬬諍有大怨憎行邪
行者不得大果無大功德猶如田作有大災
患有大鬬諍有大怨憎行邪行者不得大果
無大功德如是摩納若在家者亦復如是摩
納出家學道少有災患少有鬬諍少有怨憎
行邪行者不得大果無大功德猶如治生少
有災患少有鬬諍少有怨憎行邪行者不得
大果無大功德如是摩納出家學道亦復如
施主平州管內[illegible]馬城縣樂安鎮齊[illegible]信武

塔下七三九一

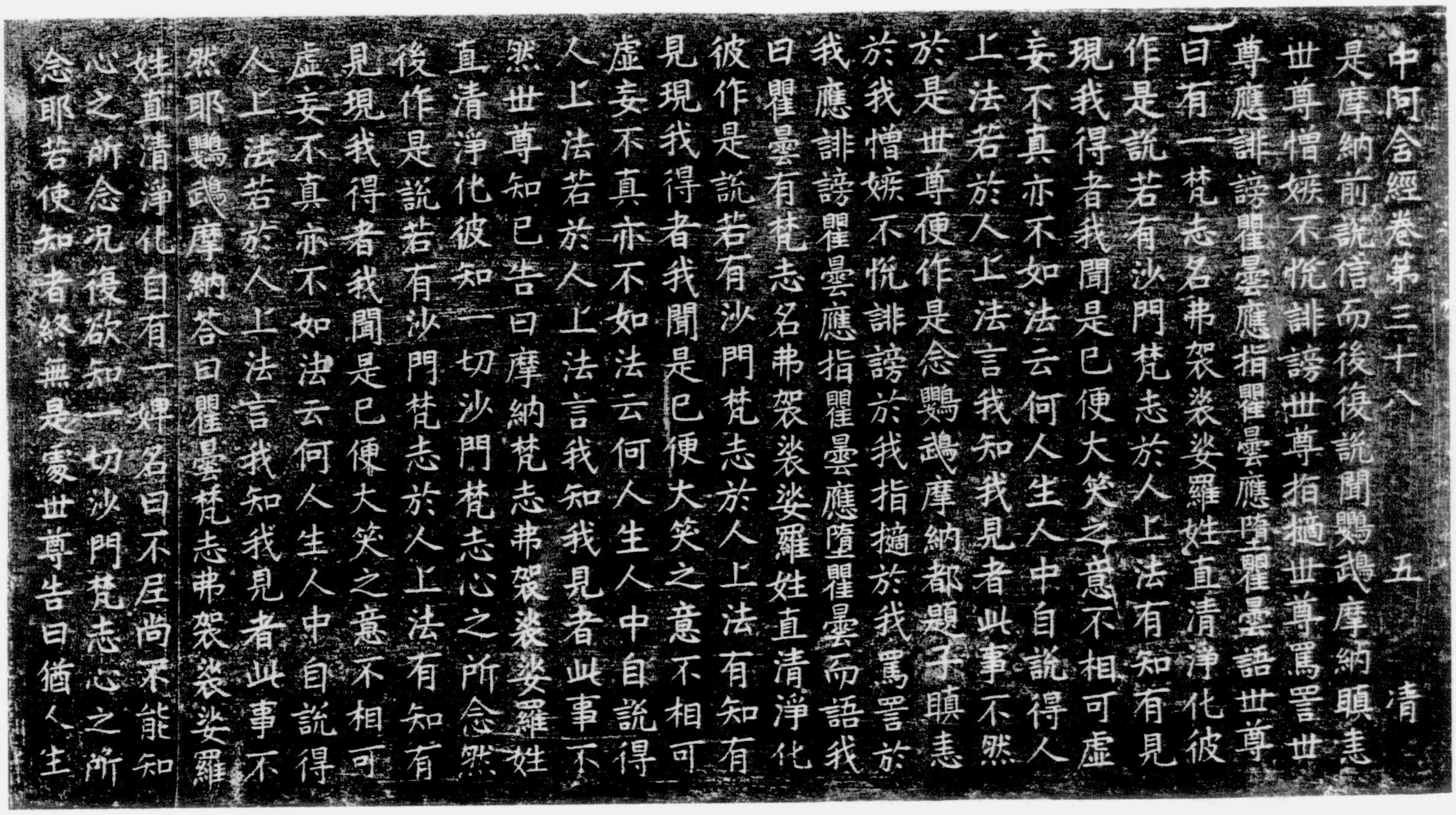


中阿含經卷第三十八　三　青
是摩納若在家者有大灾患有大鬪諍有大
怨憎行正行者得大果報有大功德猶如田
作有大灾患有大鬪諍有大怨憎行正行者
得大果報有大功德如是摩納若在家者亦
復如是摩納出家學道少有灾患少有鬪諍
少有怨憎行正行者得大果報有大功德猶
如治生少有灾患少有鬪諍少有怨憎行正
行者得大果報有大功德如是摩納出家學
道亦復如是摩納我如是說說此二法如是
分別如是顯示若有沙門梵志有力堅固深
入一向專著而說此為真諦餘者虛妄鸚鵡
摩納白曰瞿曇彼諸梵志施設五法有大果
報有大功德作福得善世尊告曰若諸梵志
施設五法有大果報有大功德作福得善汝
在此衆今可說耶鸚鵡摩納白曰瞿曇我無
不可所以者何瞿曇於今現坐此衆世尊告
曰汝便可說鸚鵡摩納白曰瞿曇善聽瞿曇
梵志施設第一真諦法有大果報有大功德
作福得善第二誦習第三熱行第四苦行瞿
曇梵志施設第五梵行有大果報有大功德
作福得善世尊告曰若有梵志施設五法有
大果報有大功德作福得善彼梵志中頗有
一梵志作如是說我此五法於現法中自知
自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊
曰無也瞿曇世尊告曰頗有師及祖師至七
世父母作如是說我此五法於現法中自知

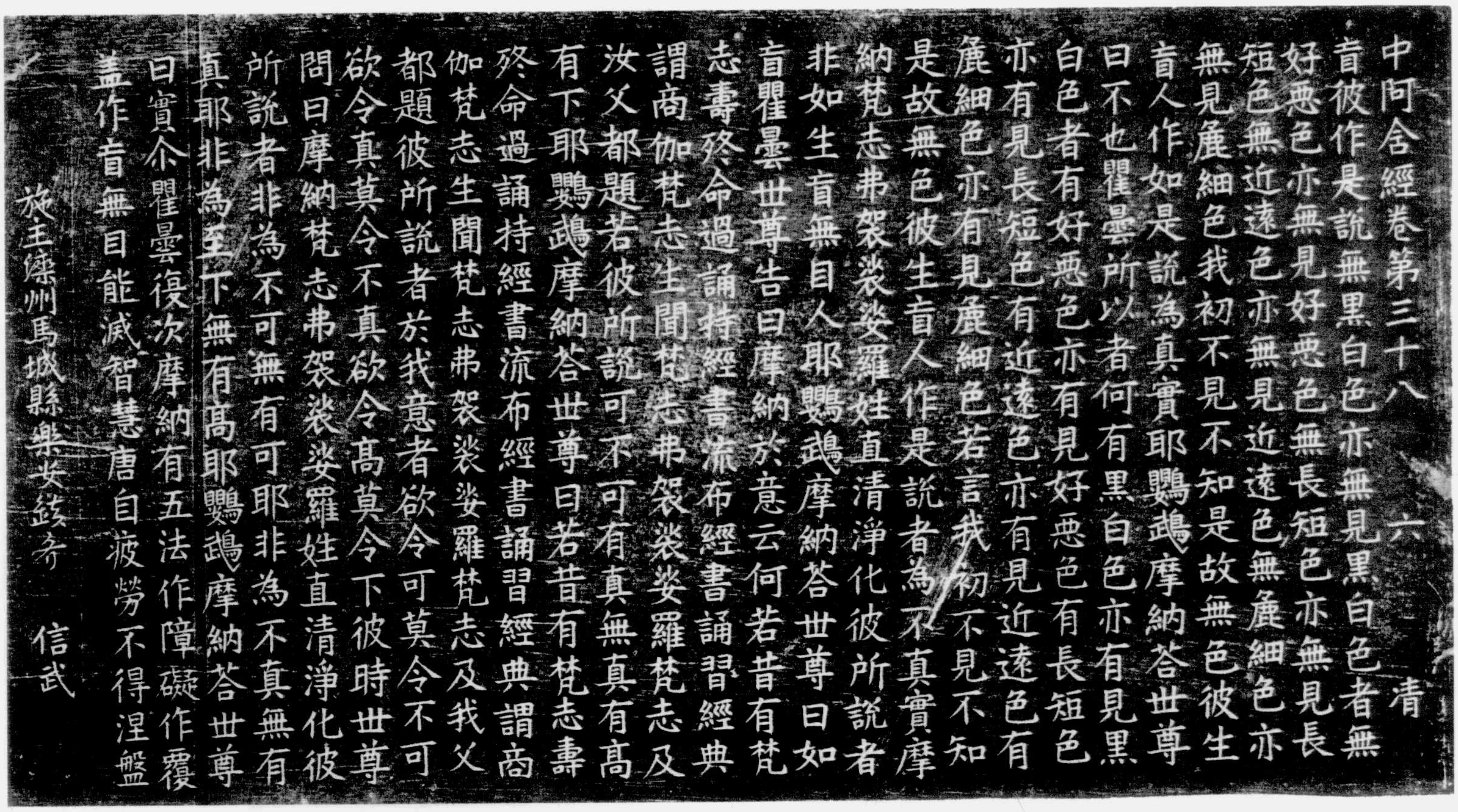


中阿含經卷第三十八　四　青
自覺自作證已施設果耶鸚鵡摩納白世尊
曰無也瞿曇尒時世尊問曰摩納若昔有梵
志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典
一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗
奢蜜哆邏五曰夜婆陁揵尼六曰應疑羅婆
七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆
和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼頗作
是說我此五法於現法中自知自覺自作證
已施設果耶鸚鵡摩納白世尊曰無也瞿曇
但諸梵志因信受持世尊告曰若於諸梵志
無一梵志而作是說我此五法於現法中自
知自覺自作證已施設果報亦無師及祖師
乃至七世父母而作是說我此五法於現法
中自知自覺自作證已施設果報若昔有梵
志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典
一曰夜吒二曰婆摩三曰婆摩提婆四曰毗
奢蜜哆邏五曰夜婆陁揵尼六曰應疑羅婆
七曰婆私吒八曰迦葉九曰婆羅婆十曰婆
和謂今諸梵志即彼具經誦習持學彼無作
是說我此五法於現法中自知自覺自作證
已施設果報摩納彼諸梵志不以此故於信
向中無根本耶鸚鵡摩納白曰瞿曇實無根
本但諸梵志聞已受持世尊告曰猶衆盲兒
各相扶持彼在前者不見於後亦不見中彼
在中者不見於前亦不見後彼在後者不見
於中亦不見前摩納所說諸梵志輩亦復如
施主涿州馬城縣樂安鼓希　信武

塔下七三九二

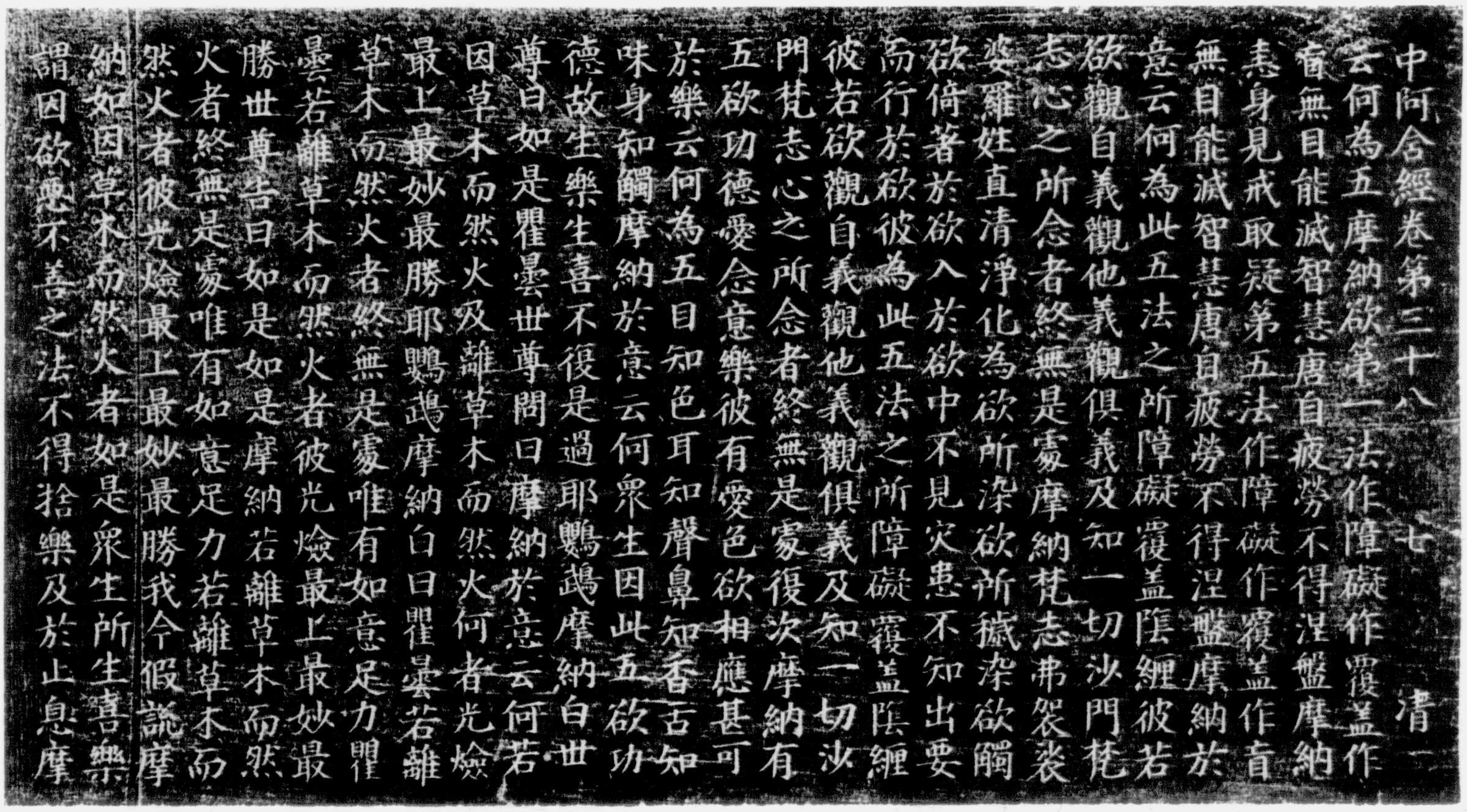


中阿含經卷第三十八　五　清
是摩納前說信而後復說聞鸚鵡摩納瞋恚
世尊憎嫉不悅誹謗世尊指擿世尊罵詈世
尊應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇語世尊
曰有一梵志名弗袈裟娑羅姓直清淨化彼
作是說若有沙門梵志於人上法有知有見
現我得者我聞是已便大笑之意不相可虛
妄不真亦不如法云何人生人中自說得人
上法若於人上法言我知我見者此事不然
於是世尊便作是念鸚鵡摩納都題子瞋恚
於我憎嫉不悅誹謗於我指擿於我罵詈於
我應誹謗瞿曇應指瞿曇應墮瞿曇而語我
曰瞿曇有梵志名弗袈裟娑羅姓直清淨化
彼作是說若有沙門梵志於人上法有知有
見現我得者我聞是已便大笑之意不相可
虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得
人上法若於人上法言我知我見者此事不
然世尊知已告曰摩納梵志弗袈裟娑羅姓
直清淨化彼知一切沙門梵志心之所念然
後作是說若有沙門梵志於人上法有知有
見現我得者我聞是已便大笑之意不相可
虛妄不真亦不如法云何人生人中自說得
人上法若於人上法言我知我見者此事不
然耶鸚鵡摩納答曰瞿曇梵志弗袈裟娑羅
姓直清淨化自有一婢名曰不屋尚不能知
心之所念況復欲知一切沙門梵志心之所
念耶若使知者終無是處世尊告曰猶人生

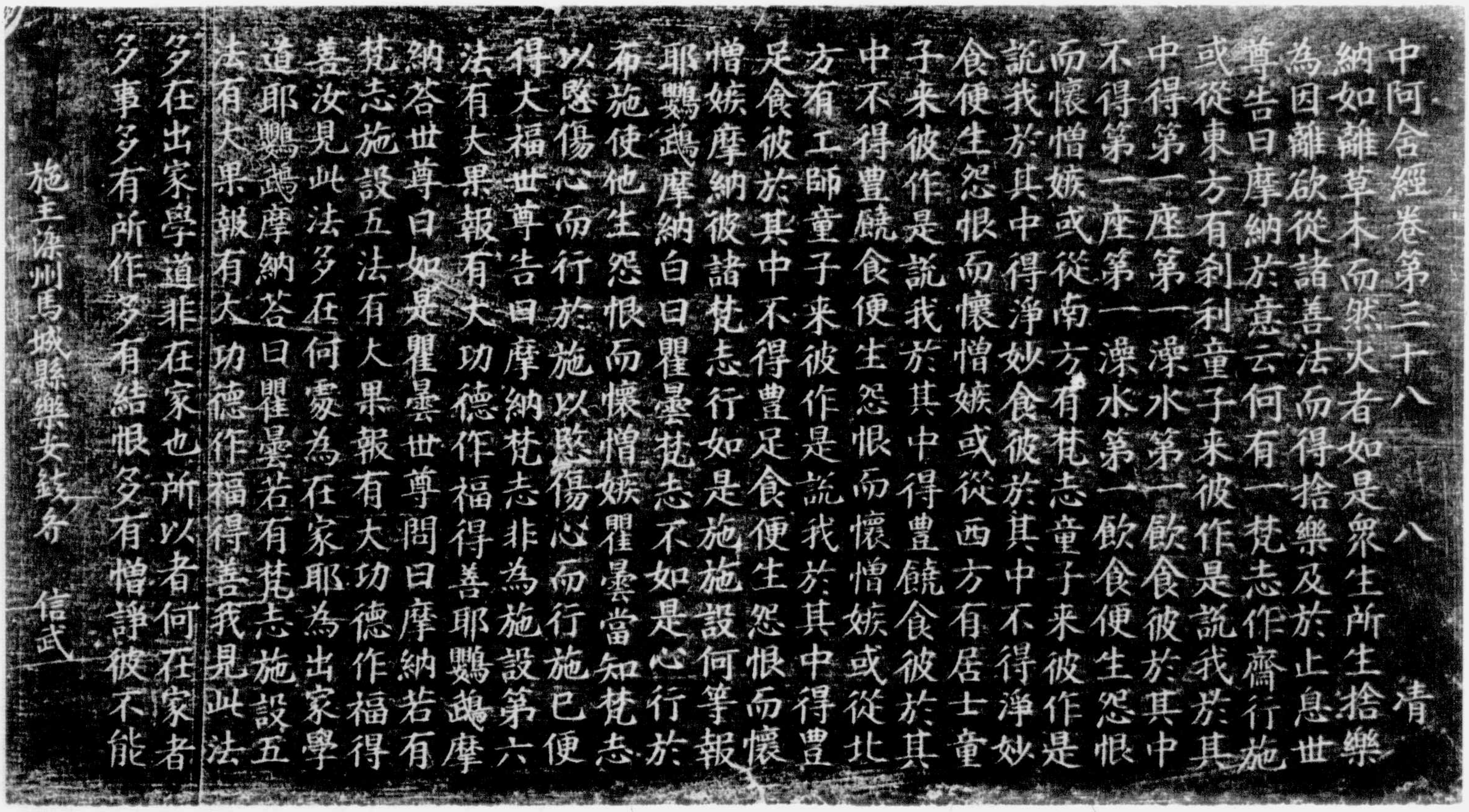


中阿含經卷第三十八　六　清
盲彼作是說無黑白色亦無見黑白色者無
好惡色亦無見好惡色無長短色亦無見長
短色無近遠色亦無見近遠色無麁細色亦
無見麁細色我初不見不知是故無色彼生
盲人作如是說為真實耶鸚鵡摩納答世尊
曰不也瞿曇所以者何有黑白色亦有見黑
白色者有好惡色亦有見好惡色有長短色
亦有見長短色有近遠色亦有見近遠色有
麁細色亦有見麁細色若言我初不見不知
是故無色彼生盲人作是說者為不真實摩
納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化彼所說者
非如生盲無目人耶鸚鵡摩納答世尊曰如
盲瞿曇世尊告曰摩納於意云何若昔有梵
志壽終命過誦持經書流布經書誦習經典
謂商伽梵志生聞梵志弗袈裟娑羅梵志及
汝父都題若彼所說可不可有真無真有高
有下耶鸚鵡摩納答世尊曰若昔有梵志壽
終命過誦持經書流布經書誦習經典謂商
伽梵志生聞梵志弗袈裟娑羅梵志及我父
都題彼所說者於我意者欲令可莫令不可
欲令真莫令不真欲令高莫令下彼時世尊
問曰摩納梵志弗袈裟娑羅姓直清淨化彼
所說者非為不可無有可耶非為不真無有
真耶非為至下無有高耶鸚鵡摩納答世尊
曰實尒瞿曇復次摩納有五法作障礙作覆
蓋作盲無目能減智慧唐自疲勞不得涅盤
施主灤州馬城縣樂安鎮斉　信武

塔下七三九三

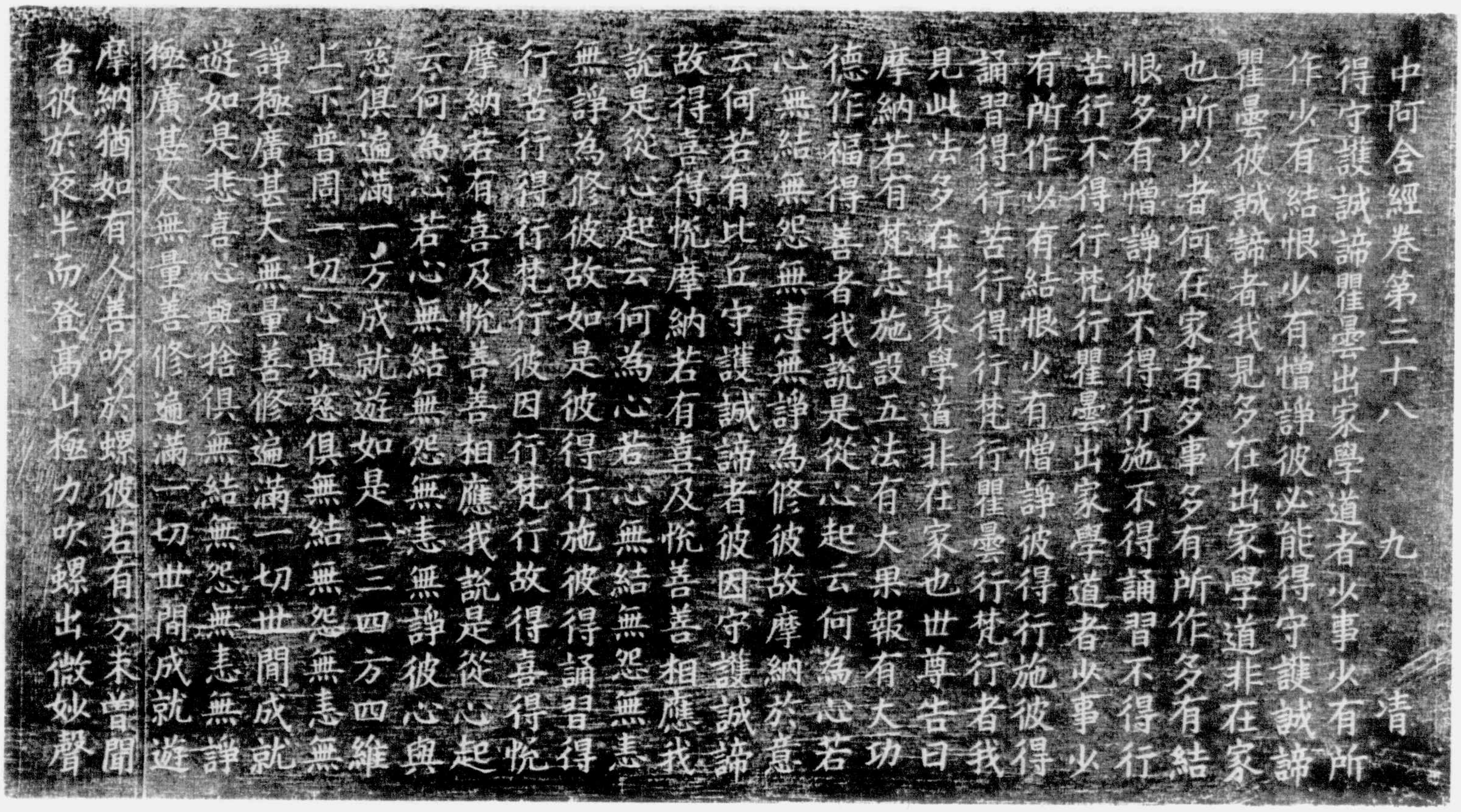


中阿含經卷第三十八　七　清一
云何為五摩納欲第一法作障礙作覆蓋作
盲無目能滅智慧唐自疲勞不得涅盤摩納
恚身見戒取疑第五法作障礙作覆蓋作盲
無目能滅智慧唐自疲勞不得涅盤摩納於
意云何為此五法之所障礙覆蓋陰纏彼若
欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙門梵
志心之所念者終無是處摩納梵志弗袈裟
娑羅姓直清淨化為欲所染欲所穢染欲觸
欲倚著於欲入於欲中不見災患不知出要
而行於欲彼為此五法之所障礙覆蓋陰纏
彼若欲觀自義觀他義觀俱義及知一切沙
門梵志心之所念者終無是處復次摩納有
五欲功德愛念意樂彼有愛色欲相應甚可
於樂云何為五目知色耳知聲鼻知香舌知
味身知觸摩納於意云何眾生因此五欲功
德故生樂生喜不復是過耶鸚鵡摩納白世
尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納於意云何若
因草木而然火及離草木而然火何者光焰
最上最妙最勝耶鸚鵡摩納白曰瞿曇若離
草木而然火者終無是處唯有如意足力瞿
曇若離草木而然火者彼光焰最上最妙最
勝世尊告曰如是如是摩納若離草木而然
火者終無是處唯有如意足力若離草木而
然火者彼光焰最上最妙最勝我今假說摩
納如因草木而然火者如是眾生所生喜樂
謂因欲愛不善之法不得捨樂及於止息摩

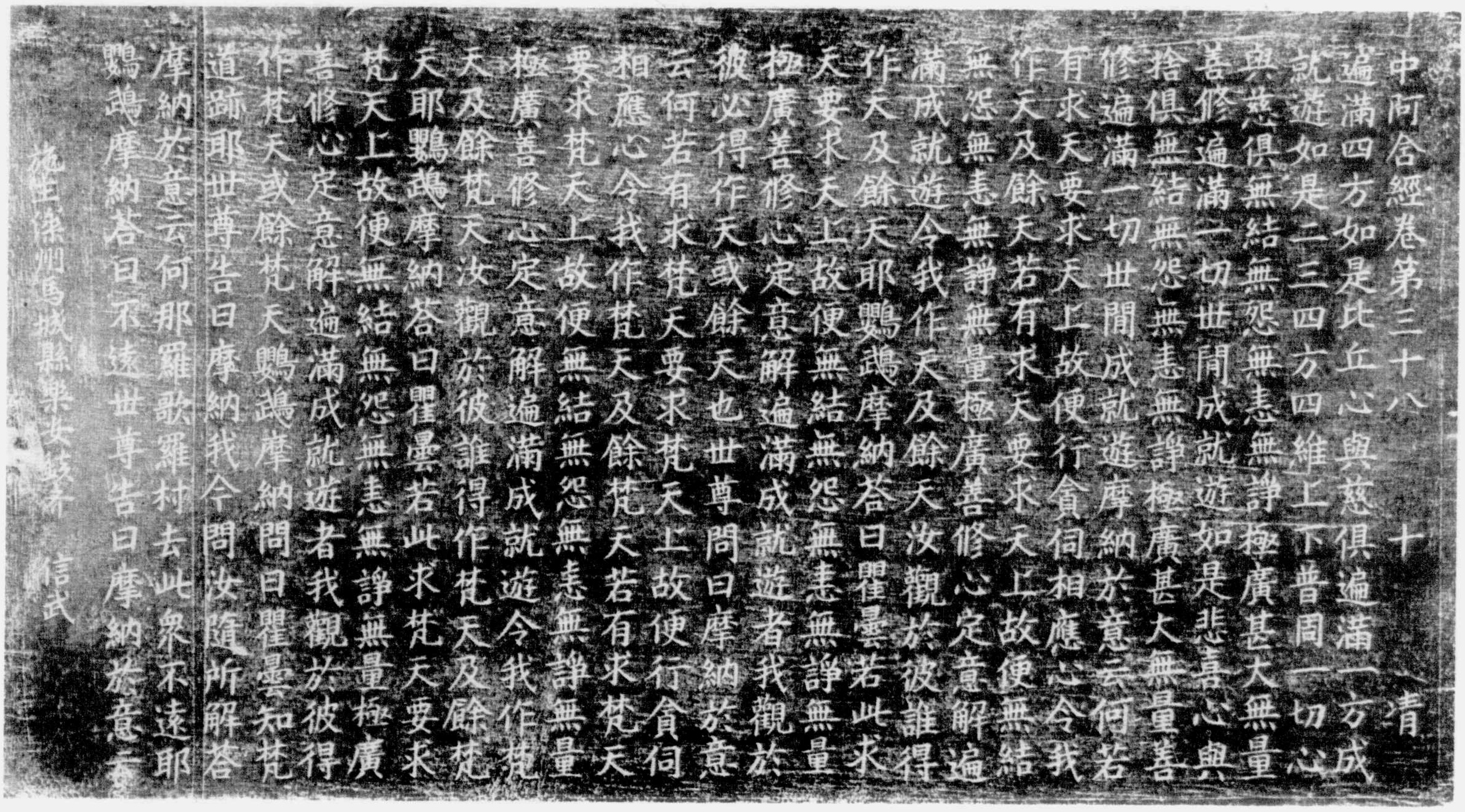


中阿含經卷第三十八　八　清
納如離草木而然火者如是眾生所生捨樂
為因離欲從諸善法而得捨樂及於止息世
尊告曰摩納於意云何有一梵志作齋行施
或從東方有剎利童子来彼作是說我於其
中得第一座第一澡水第一飲食彼於其中
不得第一座第一澡水第一飲食便生怨恨
而懷憎嫉或從南方有梵志童子来彼作是
說我於其中得淨妙食彼於其中不得淨妙
食便生怨恨而懷憎嫉或從西方有居士童
子来彼作是說我於其中得豐饒食彼於其
中不得豐饒食便生怨恨而懷憎嫉或從北
方有工師童子来彼作是說我於其中得豐
足食彼於其中不得豐足食便生怨恨而懷
憎嫉摩納彼諸梵志行如是施施設何等報
耶鸚鵡摩納白曰瞿曇梵志不如是心行於
布施使他生怨恨而懷憎嫉瞿曇當知梵志
以慈愍心而行於施以慈愍心而行施已便
得大福世尊告曰摩納梵志非為施設第六
法有大果報有大功德作福得善耶鸚鵡摩
納荅世尊曰如是瞿曇世尊問曰摩納若有
梵志施設五法有大果報有大功德作福得
善汝見此法多在何處為在家耶為出家學
道耶鸚鵡摩納荅曰瞿曇若有梵志施設五
法有大果報有大功德作福得善我見此法
多在出家學道非在家也所以者何在家者
多事多有所作多有結恨多有憎諍彼不能
施主涿州馬城縣樂安鎮務　信武

塔下七三九四

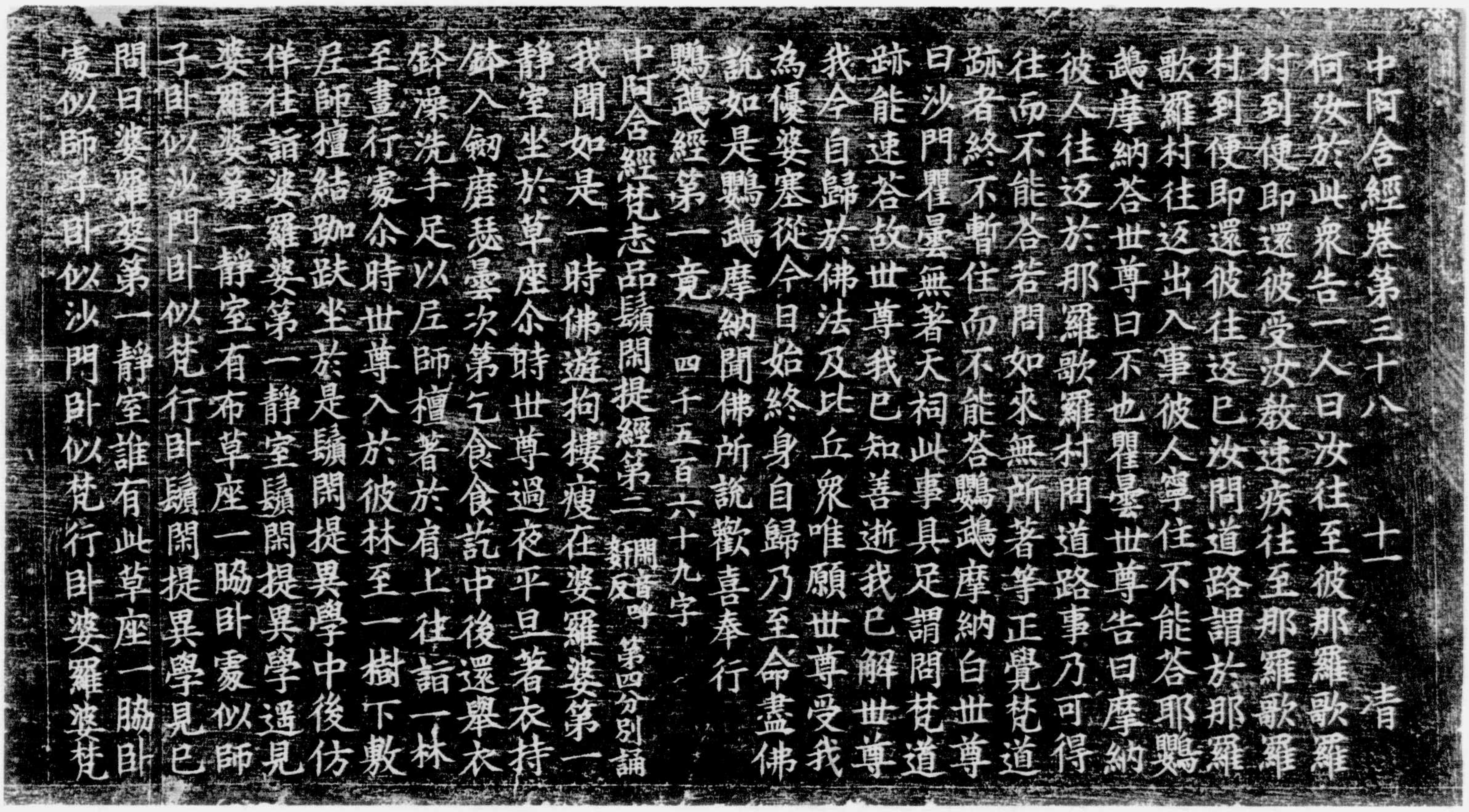


中阿含經卷第三十八　九　清
得守護誠諦瞿曇出家學道者少事少有所
作少有結恨少有憎諍彼必能得守護誠諦
瞿曇彼誠諦者我見多在出家學道非在家
也所以者何在家者多事多有所作多有結
恨多有憎諍彼不得行施不得誦習不得行
苦行不得行梵行瞿曇出家學道者少事少
有所作少有結恨少有憎諍彼得行施彼得
誦習得行苦行得行梵行瞿曇行梵行者我
見此法多在出家學道非在家也世尊告曰
摩納若有梵志施設五法有大果報有大功
德作福得善者我說是從心起云何為心若
心無結無怨無恚無諍為修彼故摩納於意
云何若有比丘守護誠諦者彼因守護誠諦
故得喜得悅摩納若有喜及悅善善相應我
說是從心起云何為心若心無結無怨無恚
無諍為修彼故如是彼得行施彼得誦習得
行苦行得行梵行彼因行梵行故得喜得悅
摩納若有喜及悅善善相應我說是從心起
云何為心若心無結無怨無恚無諍彼心與
慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維
上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無
諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就
遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍
極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊
摩納猶如有人善吹於螺彼若有方未曾聞
者彼於夜半而登高山極力吹螺出微妙聲

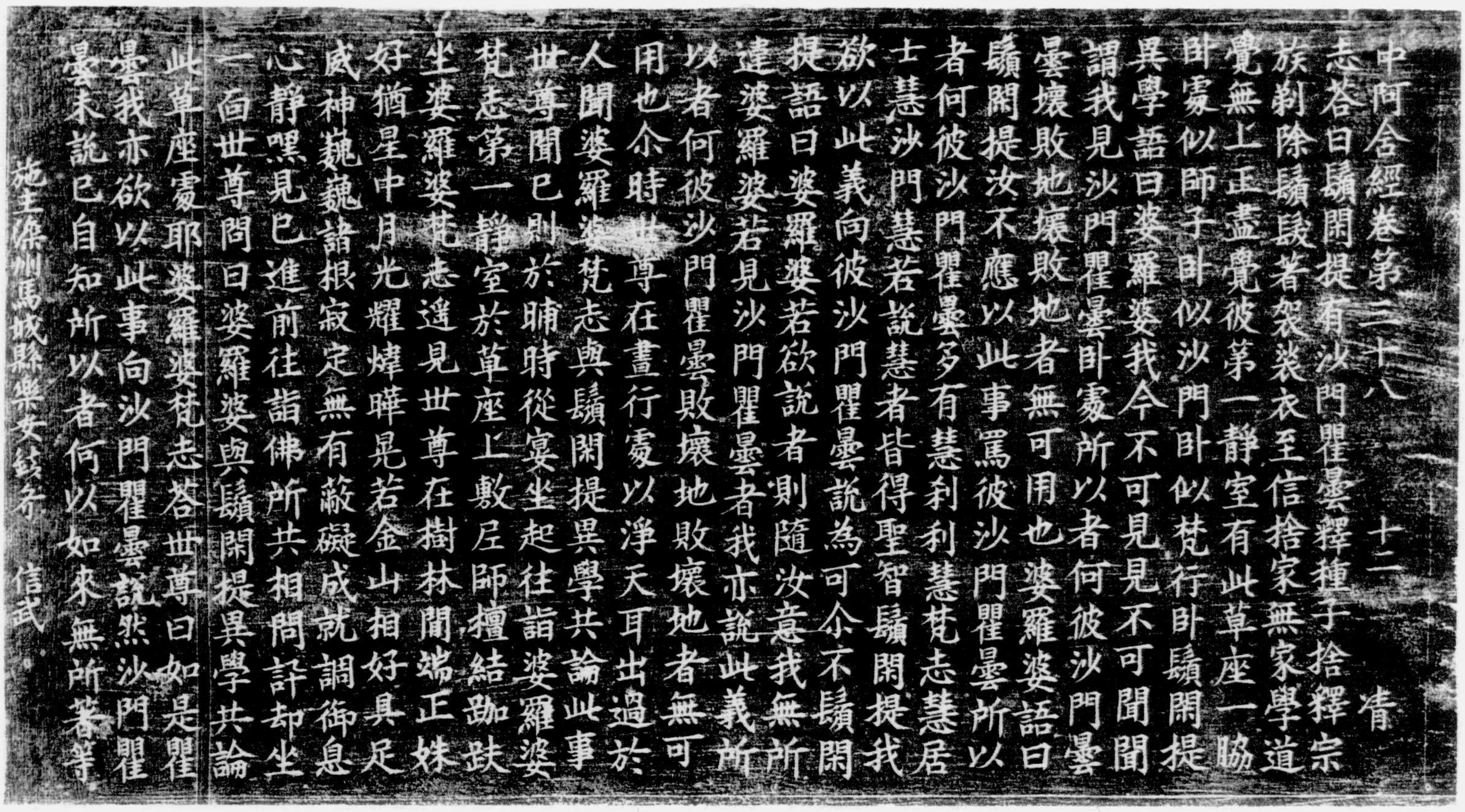


中阿含經卷第三十八　十　清
遍滿四方如是比丘心與慈俱遍滿一方成
就遊如是二三四方四維上下普周一切心
與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與
捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善
修遍滿一切世間成就遊摩納於意云何若
有求天要求天上故便行貪伺相應心令我
作天及餘天若有求天要求天上故便無結
無怨無恚無諍無量極廣善修心定意解遍
滿成就遊令我作天及餘天汝觀於彼誰得
作天及餘天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求
天要求天上故便無結無怨無恚無諍無量
極廣善修心定意解遍滿成就遊者我觀於
彼必得作天或餘天也世尊問曰摩納於意
云何若有求梵天要求梵天上故便行貪伺
相應心令我作梵天及餘梵天若有求梵天
要求梵天上故便無結無怨無恚無諍無量
極廣善修心定意解遍滿成就遊令我作梵
天及餘梵天汝觀於彼誰得作梵天及餘梵
天耶鸚鵡摩納答曰瞿曇若此求梵天要求
梵天上故便無結無怨無恚無諍無量極廣
善修心定意解遍滿成就遊者我觀於彼得
作梵天或餘梵天鸚鵡摩納問曰瞿曇知梵
道跡耶世尊告曰摩納我今問汝隨所解答
摩納於意云何那羅歌羅村去此眾不遠耶
鸚鵡摩納答曰不遠世尊告曰摩納於意云
施主涿州馬城縣樂安鄉　信武

塔下七三九五

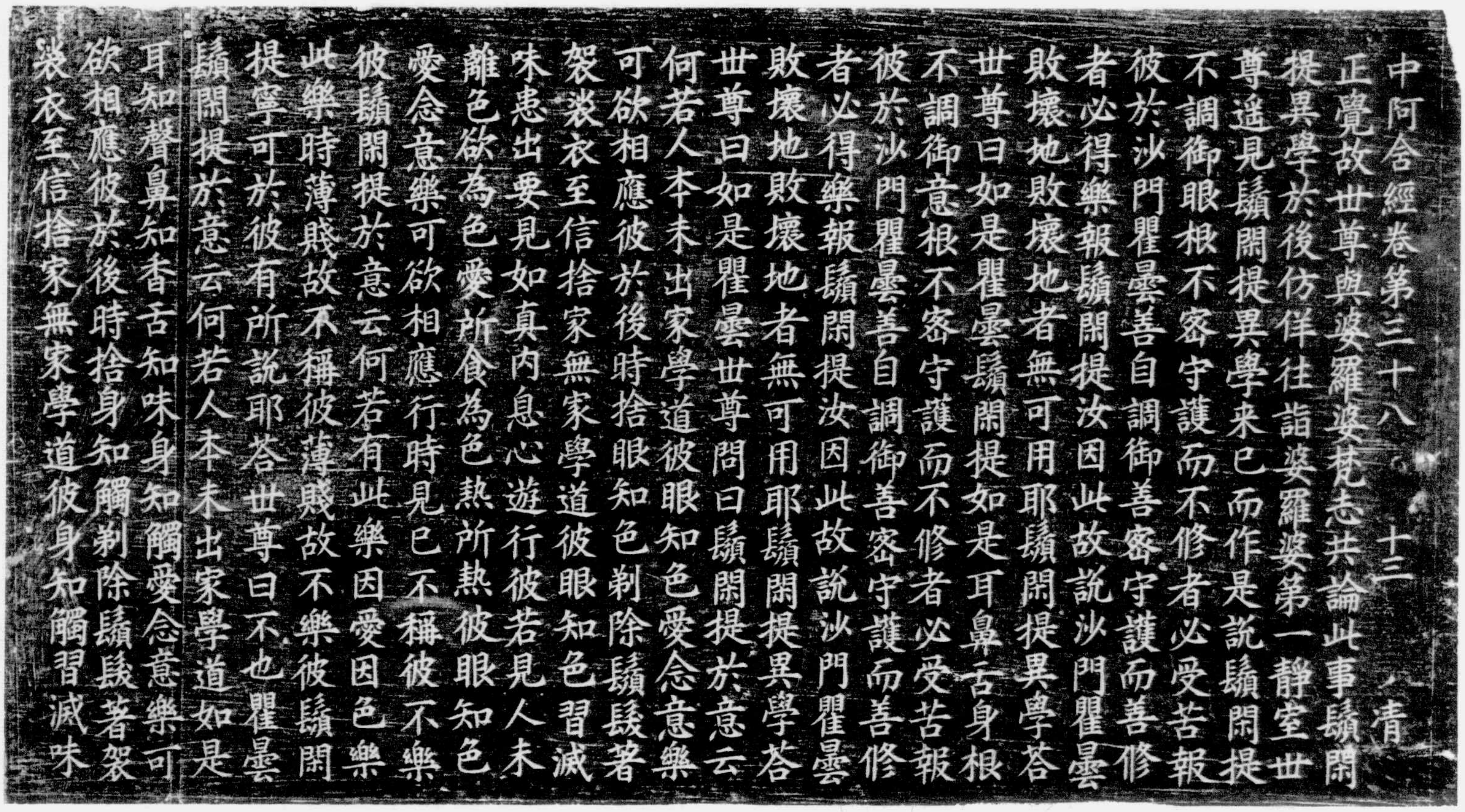


中阿含經卷第三十八　十一　清
何汝於此衆告一人曰汝往至彼那羅歌羅
村到便即還彼受汝教速疾往至那羅歌羅
村到便即還彼往返已汝問道路謂於那羅
歌羅村往返出入事彼人寧往不能答耶鸚
鵡摩納答世尊曰不也瞿曇世尊告曰摩納
彼人往返於那羅歌羅村問道路事乃可得
往而不能答若問如來無所著等正覺梵道
跡者終不暫住而不能答鸚鵡摩納白世尊
曰沙門瞿曇無著天祠此事具足謂問梵道
跡能速答故世尊我已知善逝我已解世尊
我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我
為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛
說如是鸚鵡摩納聞佛所說歡喜奉行
鸚鵡經第一竟　四千五百六十九字
中阿含經梵志品鬚閑提經第二（閑音呼姧反）第四分別誦
我聞如是一時佛遊拘樓瘦在婆羅婆第一
静室坐於草座尒時世尊過夜平旦著衣持
鉢入劒磨瑟曇次第乞食食訖中後還舉衣
鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往詣一林
至晝行處尒時世尊入於彼林至一樹下敷
尼師檀結跏趺坐於是鬚閑提異學中後彷
徉往詣婆羅婆第一静室鬚閑提異學遥見
婆羅婆第一静室有布草座一脇卧處似師
子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提異學見已
問曰婆羅婆第一静室誰有此草座一脇卧
處似師子卧似沙門卧似梵行卧婆羅婆梵

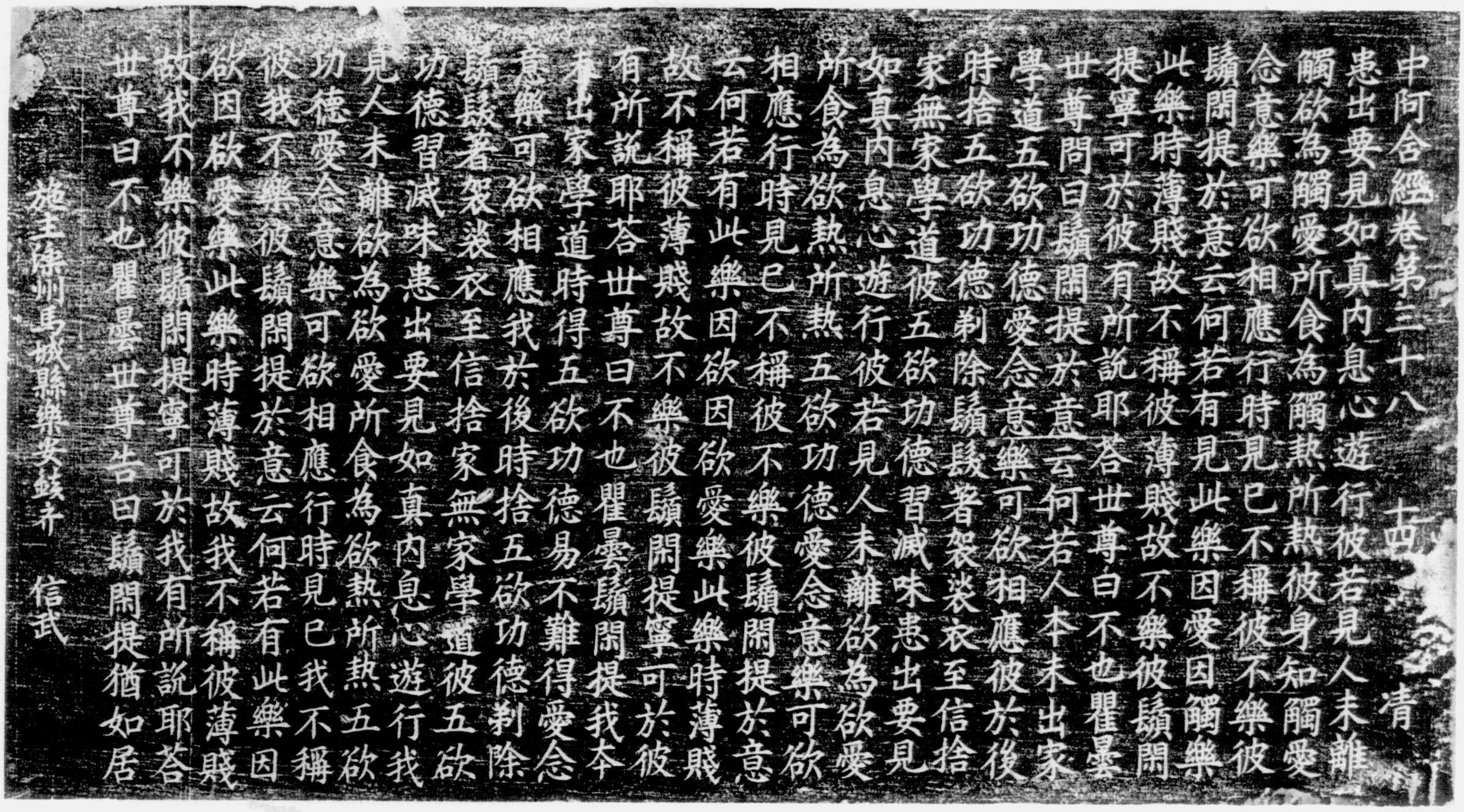


中阿含經卷第三十八　十二　肯
志答曰鬚閑提有沙門瞿曇釋種子捨釋宗
族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
覺無上正盡覺彼第一静室有此草座一脇
卧處似師子卧似沙門卧似梵行卧鬚閑提
異學語曰婆羅婆我今不可見見不可聞聞
謂我見沙門瞿曇卧處所以者何彼沙門瞿
曇壞敗地壞敗地者無可用也婆羅婆語曰
鬚閑提汝不應以此事罵彼沙門瞿曇所以
者何彼沙門瞿曇多有慧刹利慧梵志慧居
士慧沙門慧若說慧者皆得聖智鬚閑提我
欲以此義向彼沙門瞿曇說為可尒不鬚閑
提語曰婆羅婆若欲說者則隨汝意我無所
違婆羅婆若見沙門瞿曇者我亦說此義所
以者何彼沙門瞿曇敗壞地敗壞地者無可
用也尒時世尊在晝行處以淨天耳出過於
人聞婆羅婆梵志與鬚閑提異學共論此事
世尊聞已則於晡時從宴坐起往詣婆羅婆
梵志第一静室於草座上敷尼師檀結跏趺
坐婆羅婆梵志遥見世尊在樹林間端正姝
好猶星中月光耀煒曄晃若金山相好具足
威神巍巍諸根寂定無有蔽礙成就調御息
心静嘿見已進前往詣佛所共相問訊却坐
一面世尊問曰婆羅婆與鬚閑提異學共論
此草座處耶婆羅婆梵志答世尊曰如是瞿
曇我亦欲以此事向沙門瞿曇說然沙門瞿
曇未說已自知所以者何以如來無所著等
施主涿州馬城縣樂安鋪务　信武

塔下八〇四七

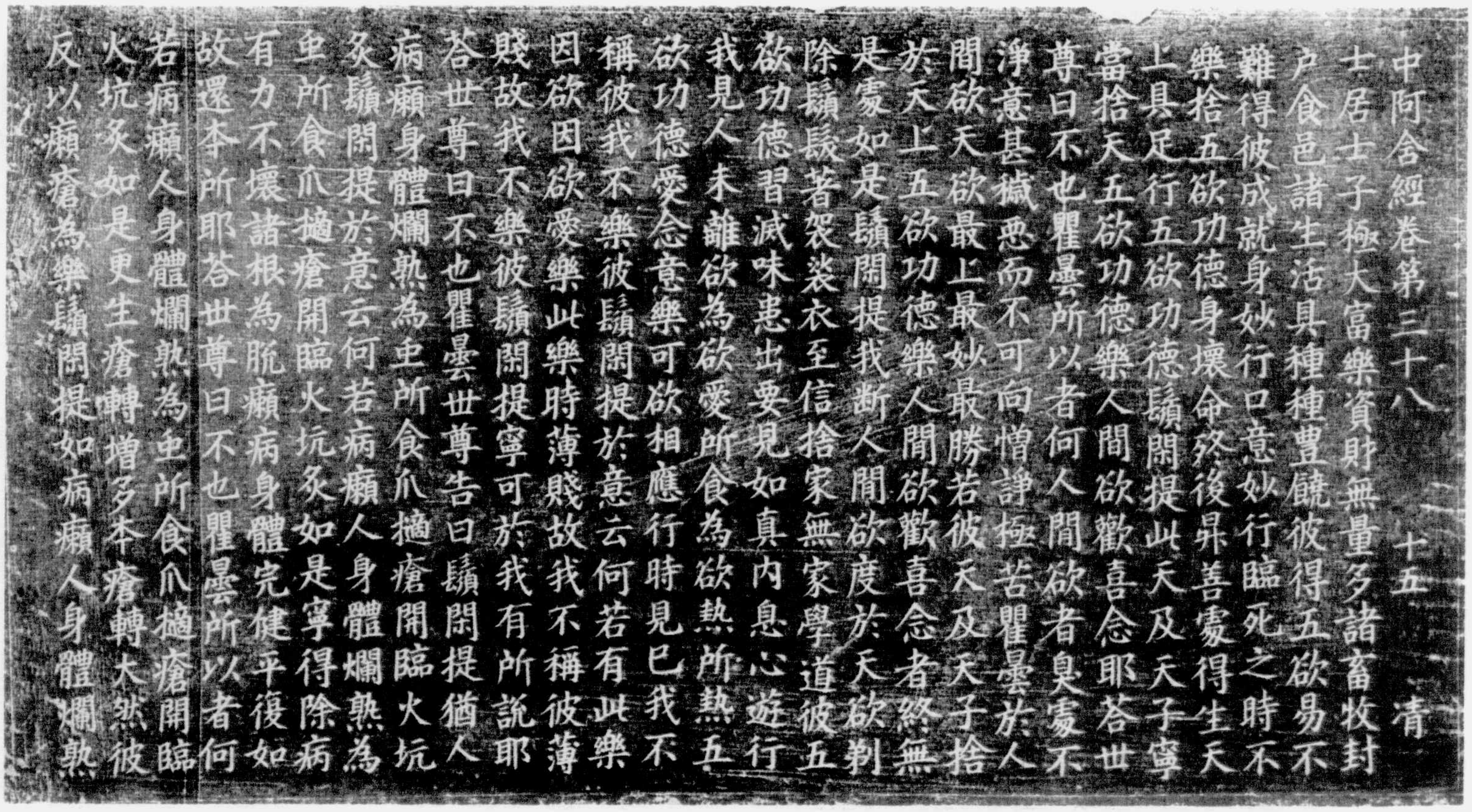


中阿含經卷第三十八　十三　青
正覺故世尊與婆羅婆梵志共論此事鬚閑
提異學於後彷徉往詣婆羅婆第一靜室世
尊遥見鬚閑提異學来已而作是說鬚閑提
不調御眼根不密守護而不修者必受苦報
彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修
者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿曇
敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學荅
世尊曰如是瞿曇鬚閑提如是耳鼻舌身根
不調御意根不密守護而不修者必受苦報
彼於沙門瞿曇善自調御善密守護而善修
者必得樂報鬚閑提汝因此故說沙門瞿曇
敗壞地敗壞地者無可用耶鬚閑提異學荅
世尊曰如是瞿曇世尊問曰鬚閑提於意云
何若人本未出家學道彼眼知色愛念意樂
可欲相應彼於後時捨眼知色剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道彼眼知色習滅
味患出要見如真內息心遊行彼若見人未
離色欲為色愛所食為色熱所熱彼眼知色
愛念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂
彼鬚閑提於意云何若有此樂因愛因色樂
此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑
提寧可於彼有所說耶荅世尊曰不也瞿曇
鬚閑提於意云何若人本未出家學道如是
耳知聲鼻知香舌知味身知觸愛念意樂可
欲相應彼於後時捨身知觸剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道彼身知觸習滅味

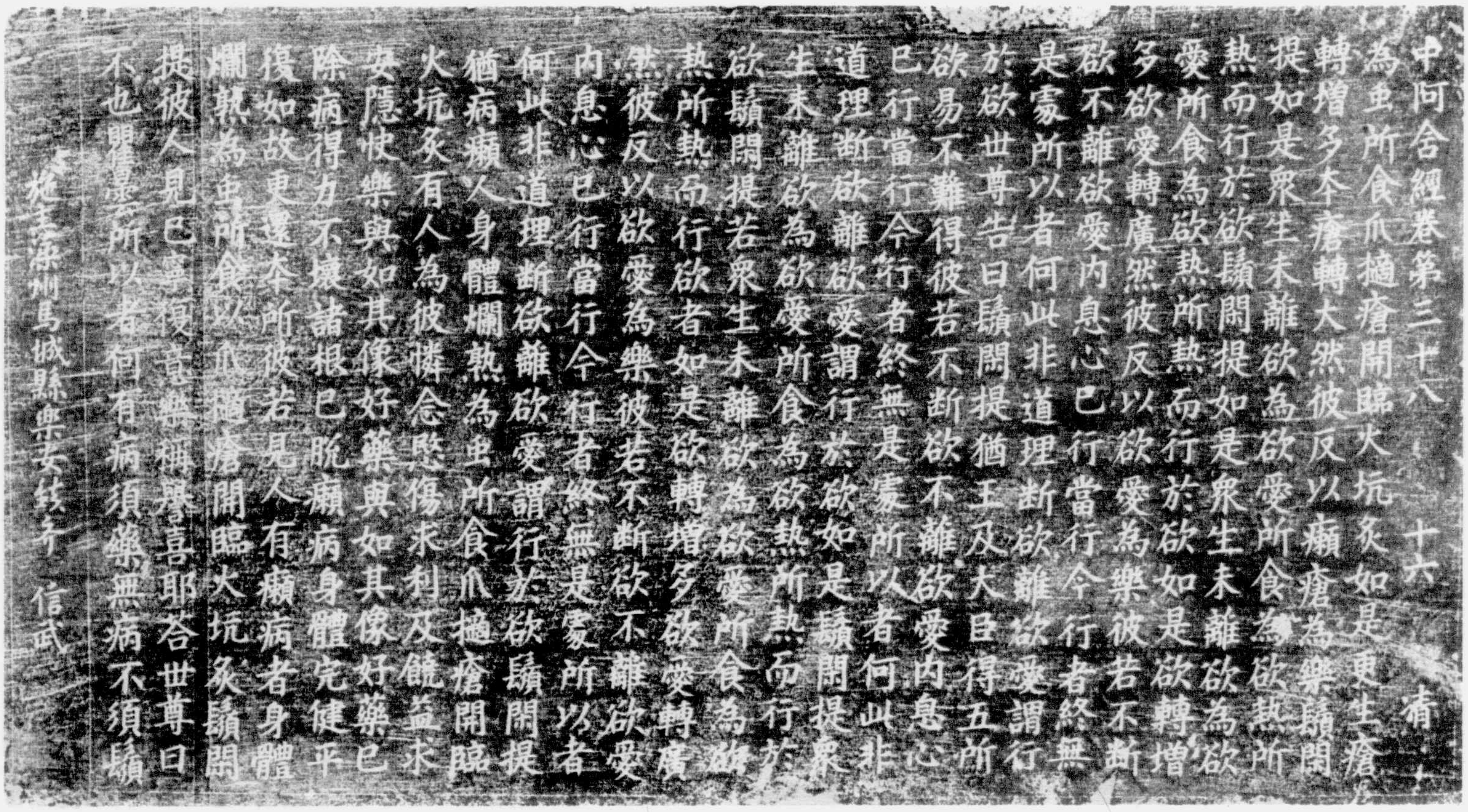


中阿含經卷第三十八　十四　青
患出要見如真內息心遊行彼若見人未離
觸欲為觸愛所食為觸熱所熱彼身知觸愛
念意樂可欲相應行時見已不稱彼不樂彼
鬚閑提於意云何若有見此樂因愛因觸樂
此樂時薄賤故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑
提寧可於彼有所說耶荅世尊白不也瞿曇
世尊問曰鬚閑提於意云何若人本未出家
學道五欲功德愛念意樂可欲相應彼於後
時捨五欲功德剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道彼五欲功德習滅味患出要見
如真內息心遊行彼若見人未離欲為欲愛
所食為欲熱所熱五欲功德愛念意樂可欲
相應行時見已不稱彼不樂彼鬚閑提於意
云何若有此樂因欲因欲愛樂此樂時薄賤
故不稱彼薄賤故不樂彼鬚閑提寧可於彼
有所說耶荅世尊曰不也瞿曇鬚閑提我本
未出家學道時得五欲功德易不難得愛念
意樂可欲相應我於後時捨五欲功德剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五欲
功德習滅味患出要見如真內息心遊行我
見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五欲
功德愛念意樂可欲相應行時見已我不稱
彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂因
欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄賤
故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶荅
世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶如居
施主涿州馬城縣樂安鼓弃　信武

塔下七三九七

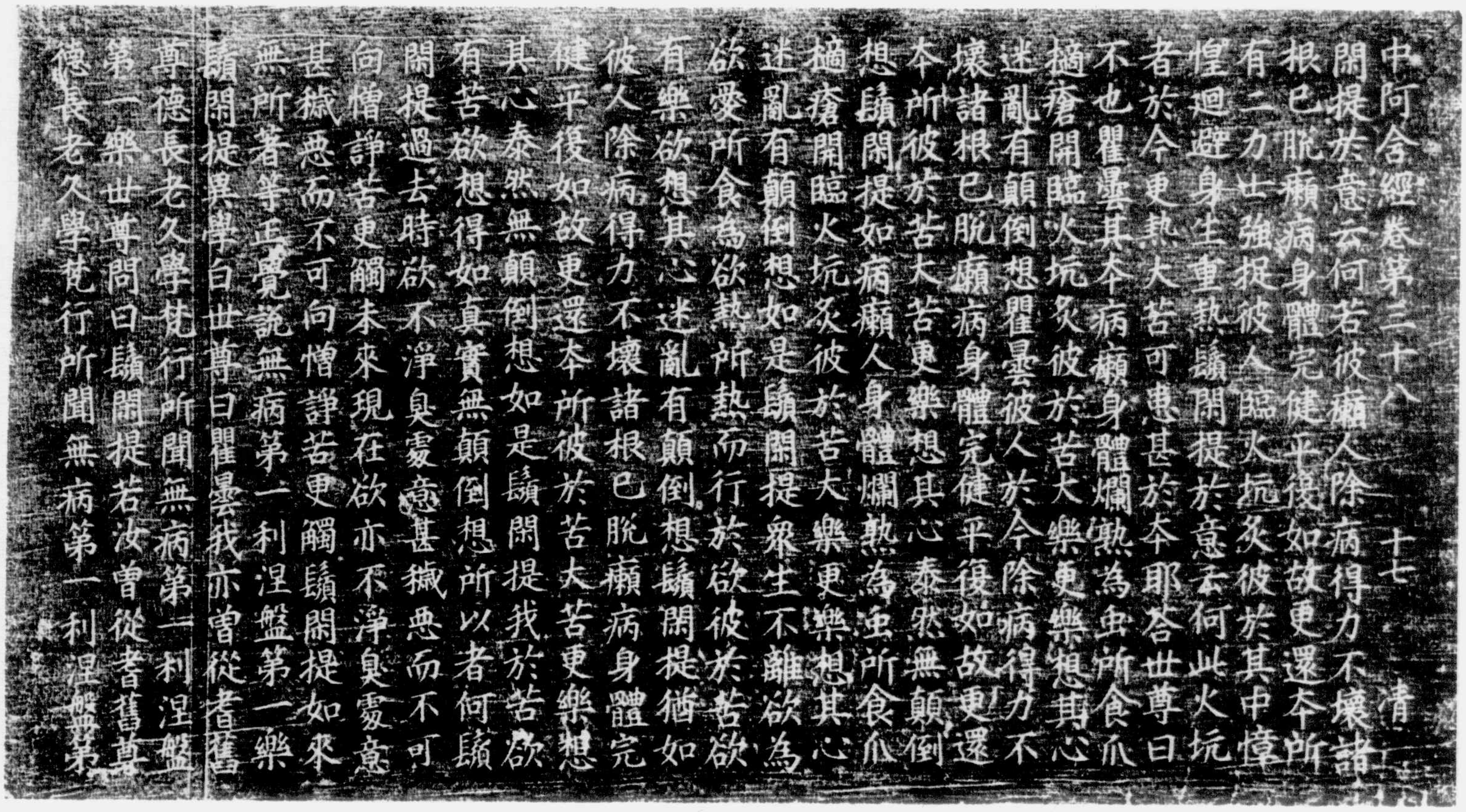


中阿含經卷第三十八　十五　清
士居士子極大富樂資財無量多諸畜牧封
戶食邑諸生活具種種豐饒彼得五欲易不
難得彼成就身妙行口意妙行臨死之時不
樂捨五欲功德身壞命終後昇善處得生天
上具足行五欲功德鬚閑提此天及天子寧
當捨天五欲功德樂人間欲歡喜念耶荅世
尊曰不也瞿曇所以者何人間欲者臭處不
淨意甚穢惡而不可向憎諍極苦瞿曇於人
間欲天欲最上最妙最勝若彼天及天子捨
於天上五欲功德樂人間欲歡喜念者終無
是處如是鬚閑提我斷人間欲度於天欲剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道彼五
欲功德習滅味患出要見如真內息心遊行
我見人未離欲為欲愛所食為欲熱所熱五
欲功德愛念意樂可欲相應行時見已我不
稱彼我不樂彼鬚閑提於意云何若有此樂
因欲因欲愛樂此樂時薄賤故我不稱彼薄
賤故我不樂彼鬚閑提寧可於我有所說耶
荅世尊曰不也瞿曇世尊告曰鬚閑提猶人
病癩身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨火坑
炙鬚閑提於意云何若病癩人身體爛熟為
虫所食爪擿瘡開臨火坑炙如是寧得除病
有力不壞諸根為肬癩病身體完健平復如
故還本所耶荅世尊曰不也瞿曇所以者何
若病癩人身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨
火坑炙如是更生瘡轉增多本瘡轉大然彼
反以癩瘡為樂鬚閑提如病癩人身體爛熟

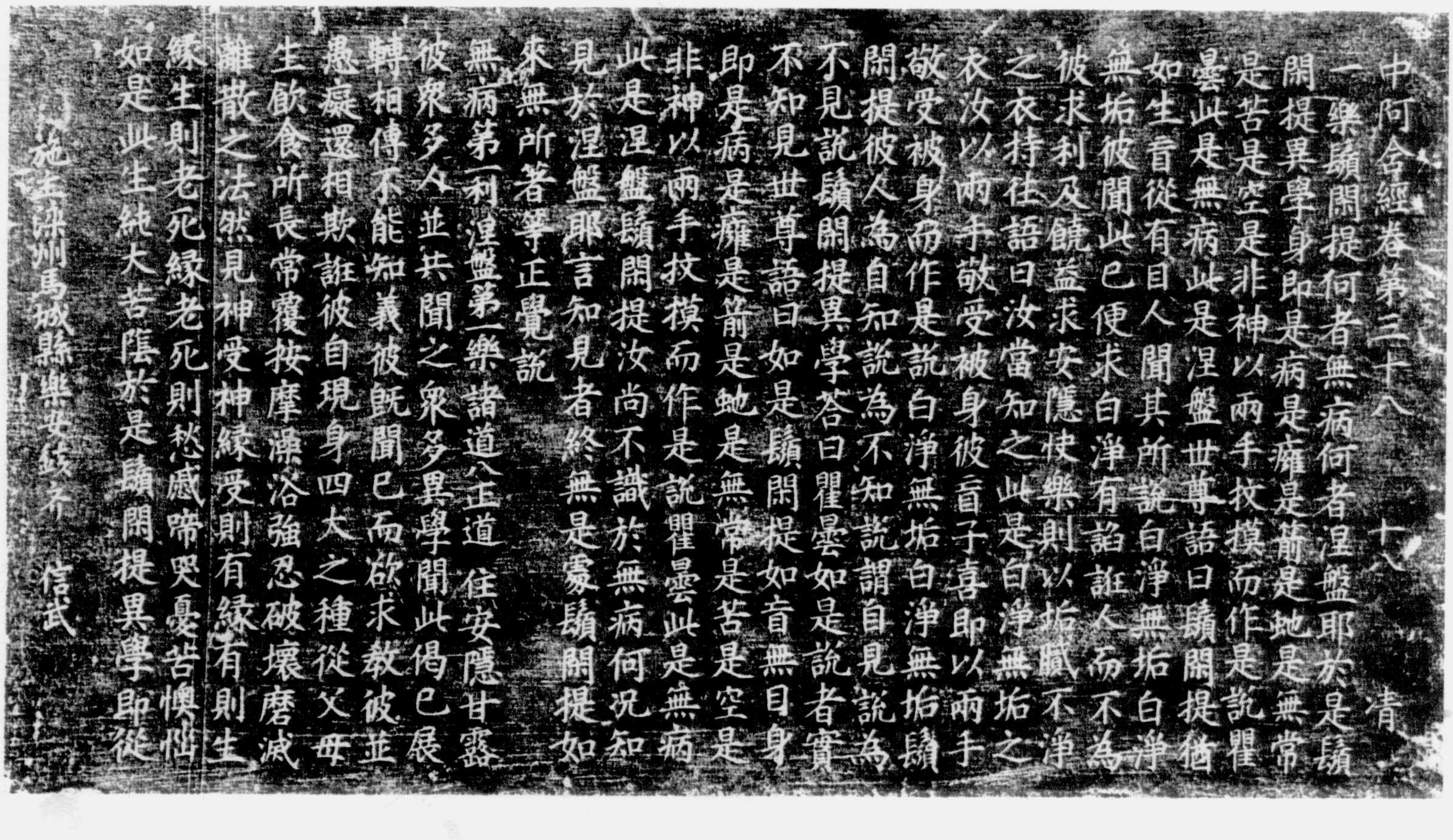


中阿含經卷第三十八　十六　清
為虫所食爪擿瘡開臨火坑炙如是更生瘡
轉增多本瘡轉大然彼反以癩瘡為樂鬚閑
提如是衆生未離欲為欲愛所食為欲熱所
熱而行於欲鬚閑提如是衆生未離欲為欲
愛所食為欲熱所熱而行於欲如是欲轉增
多欲愛轉廣然彼反以欲愛為樂彼若不斷
欲不離欲愛內息心已行當行今行者終無
是處所以者何此非道理斷欲離欲愛謂行
於欲世尊告曰鬚閑提猶王及大臣得五所
欲易不難得彼若不斷欲不離欲愛內息心
已行當行今行者終無是處所以者何此非
道理斷欲離欲愛謂行於欲如是鬚閑提衆
生未離欲為欲愛所食為欲熱所熱而行於
欲鬚閑提若衆生未離欲為欲愛所食為欲
熱所熱而行欲者如是欲轉增多欲愛轉廣
然彼反以欲愛為樂彼若不斷欲不離欲愛
內息心已行當行今行者終無是處所以者
何此非道理斷欲離欲愛謂行於欲鬚閑提
猶病癩人身體爛熟為虫所食爪擿瘡開臨
火坑炙有人為彼憐念愍傷求利及饒益求
安隱快樂與如其像好藥與如其像好藥已
除病得力不壞諸根已肬癩病身體完健平
復如故更還本所彼若見人有癩病者身體
爛熟為虫所食以爪擿瘡開臨火坑炙鬚閑
提彼人見已寧復意樂稱譽喜耶荅世尊曰
不也瞿曇所以者何有病須藥無病不須鬚
施主涿州馬城縣樂安銭斉　信武

塔下七三九八

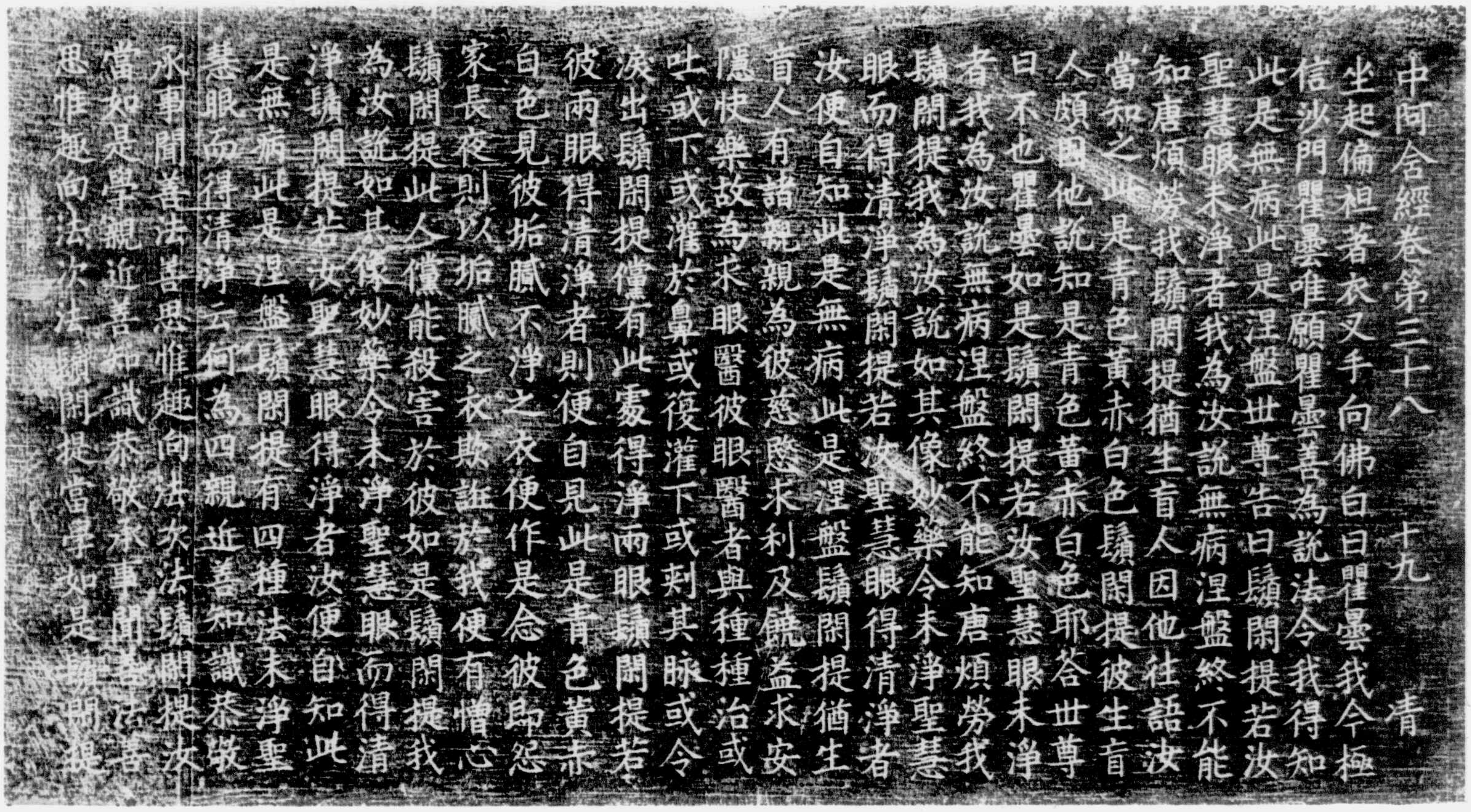


中阿含經卷第三十八　十七　清
閑提於意云何若彼癩人除病得力不壞諸
根已脫癩病身體完健平復如故更還本所
有二力士強捉彼人臨火坑炙彼於其中慞
惶迴避身生重熱䫂閑提於意云何此火坑
者於今更熱大苦可患甚於本耶答世尊曰
不也瞿曇其本病癩身體爛熟為虫所食爪
擿瘡開臨火坑炙彼於苦大樂更樂想其心
迷亂有顛倒想瞿曇彼人於今除病得力不
壞諸根已脫癩病身體完健平復如故更還
本所彼於苦大苦更樂想其心泰然無顛倒
想䫂閑提如病癩人身體爛熟為虫所食爪
擿瘡開臨火坑炙彼於苦大樂更樂想其心
迷亂有顛倒想如是䫂閑提衆生不離欲為
欲愛所食為欲熱所熱而行於欲彼於苦欲
有樂欲想其心迷亂有顛倒想䫂閑提猶如
彼人除病得力不壞諸根已脫癩病身體完
健平復如故更還本所彼於苦大苦更樂想
其心泰然無顛倒想如是䫂閑提我於苦欲
有苦欲想得如真實無顛倒想所以者何䫂
閑提過去時欲不淨臭處意甚穢惡而不可
向憎諍苦更觸未來現在欲亦不淨臭處意
甚穢惡而不可向憎諍苦更觸䫂閑提如來
無所著等正覺說無病第一利涅盤第一樂
䫂閑提異學白世尊曰瞿曇我亦曾從耆舊
尊德長老久學梵行所聞無病第一利涅盤
第一樂世尊問曰䫂閑提若汝曾從耆舊尊
德長老久學梵行所聞無病第一利涅盤第



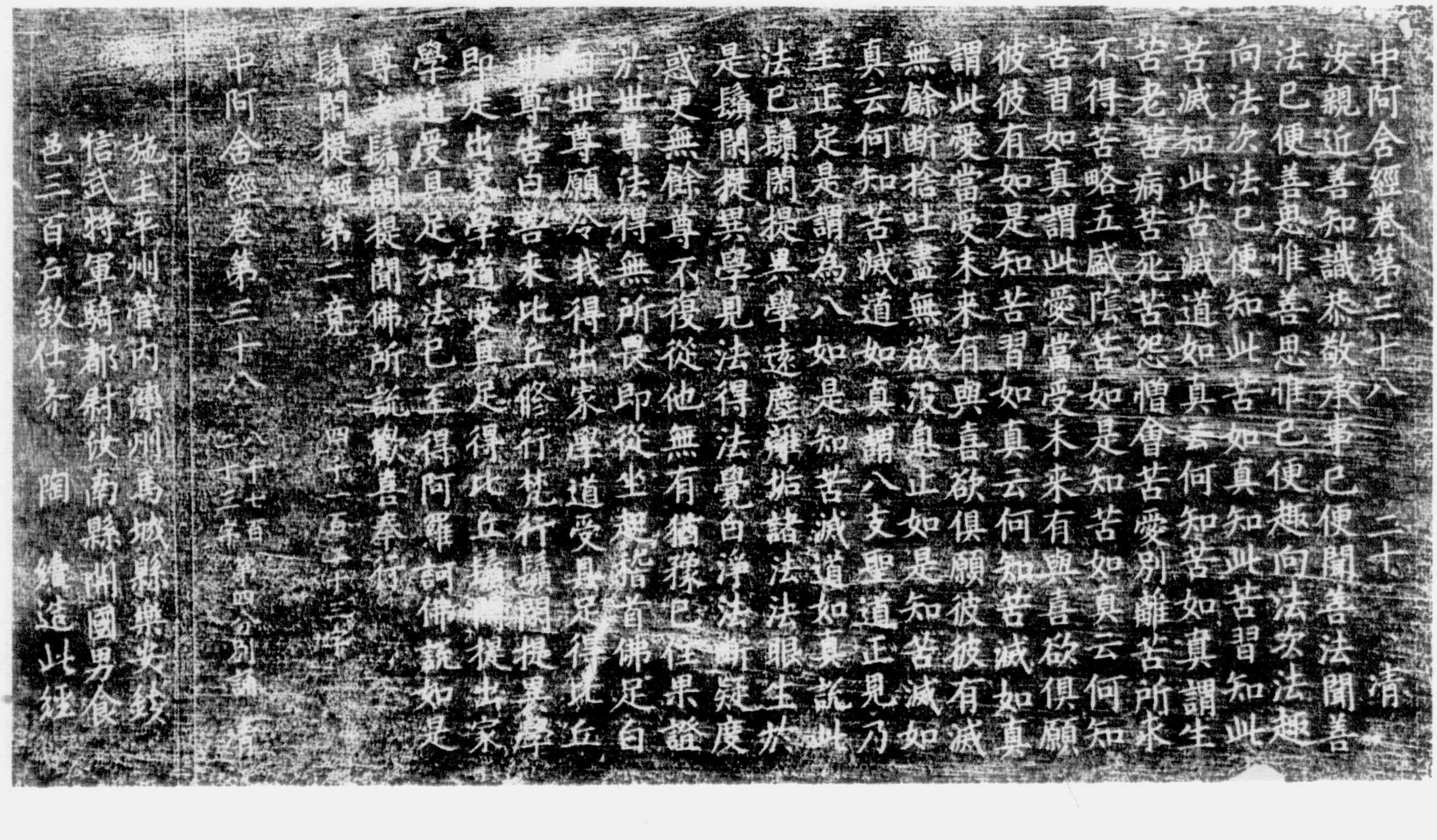
中阿含經卷第三十八　十八　清
一樂䫂閑提何者無病何者涅盤耶於是䫂
閑提異學身即是病是癰是箭是蚰是無常
是苦是空是非神以兩手抆摸而作是說瞿
曇此是無病此是涅盤世尊語曰䫂閑提猶
如生盲從有目人聞其所說白淨無垢白淨
無垢彼聞此已便求白淨有謟誑人而不為
彼求利及饒益求安隱快樂則以垢膩不淨
之衣持往語曰汝當知之此是白淨無垢之
衣汝以兩手敬受被身彼盲子喜即以兩手
敬受被身而作是說白淨無垢白淨無垢䫂
閑提彼人為自知說為不知說謂自見說為
不見說䫂閑提異學答曰瞿曇如是說者實
不知見世尊語曰如是䫂閑提如盲無目身
即是病是癰是箭是蚰是無常是苦是空是
非神以兩手抆摸而作是說瞿曇此是無病
此是涅盤䫂閑提汝尚不識於無病何況知
見於涅盤耶言知見者終無是處䫂閑提如
來無所著等正覺說
無病第一利涅盤第一樂諸道八正道住安隱甘露
彼衆多人並共聞之衆多異學聞此偈已展
轉相傳不能知義彼既聞已而欲求教彼並
愚癡還相欺誑彼自現身四大之種從父母
生飲食所長常覆按摩澡浴強忍破壞磨滅
離散之法然見神受神緣受則有緣有則生
緣生則老死緣老死則愁慼啼哭憂苦懊惱
如是此生純大苦陰於是䫂閑提異學即從
施主涿州馬城縣樂安錢齊　信武

塔下七三九九



中阿含經卷第三十八　十九　青

坐起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇我今極信沙門瞿曇唯願瞿曇善為說法令我得知此是無病此是涅盤世尊告曰鬚閑提若汝聖慧眼未淨者我為汝說無病涅盤終不能知唐煩勞我鬚閑提猶生盲人因他往語汝當知之此是青色黃赤白色鬚閑提彼生盲人頗因他說知是青色黃赤白色耶答世尊曰不也瞿曇如是鬚閑提若汝聖慧眼未淨者我為汝說無病涅盤終不能知唐煩勞我鬚閑提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得清淨者汝便自知此是無病此是涅盤鬚閑提猶生盲人有諸親親為彼慈愍求利及饒益求安隱快樂故為求眼醫彼眼醫者與種種治或吐或下或灌於鼻或復灌下或刺其脉或令淚出鬚閑提儻有此處得淨兩眼鬚閑提若彼兩眼得清淨者則便自見此是青色黃赤白色見彼垢膩不淨之衣便作是念彼即怨家長夜則以垢膩之衣欺誑於我便有憎心鬚閑提此人儻能殺害於彼如是鬚閑提我為汝說如其像妙藥令未淨聖慧眼而得清淨鬚閑提若汝聖慧眼得淨者汝便自知此是無病此是涅盤鬚閑提有四種法未淨聖慧眼而得清淨云何為四親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提汝當知是學親近善知識恭敬承事聞善法善思惟趣向法次法鬚閑提當學如是鬚閑提



中阿含經卷第三十八　二十　清

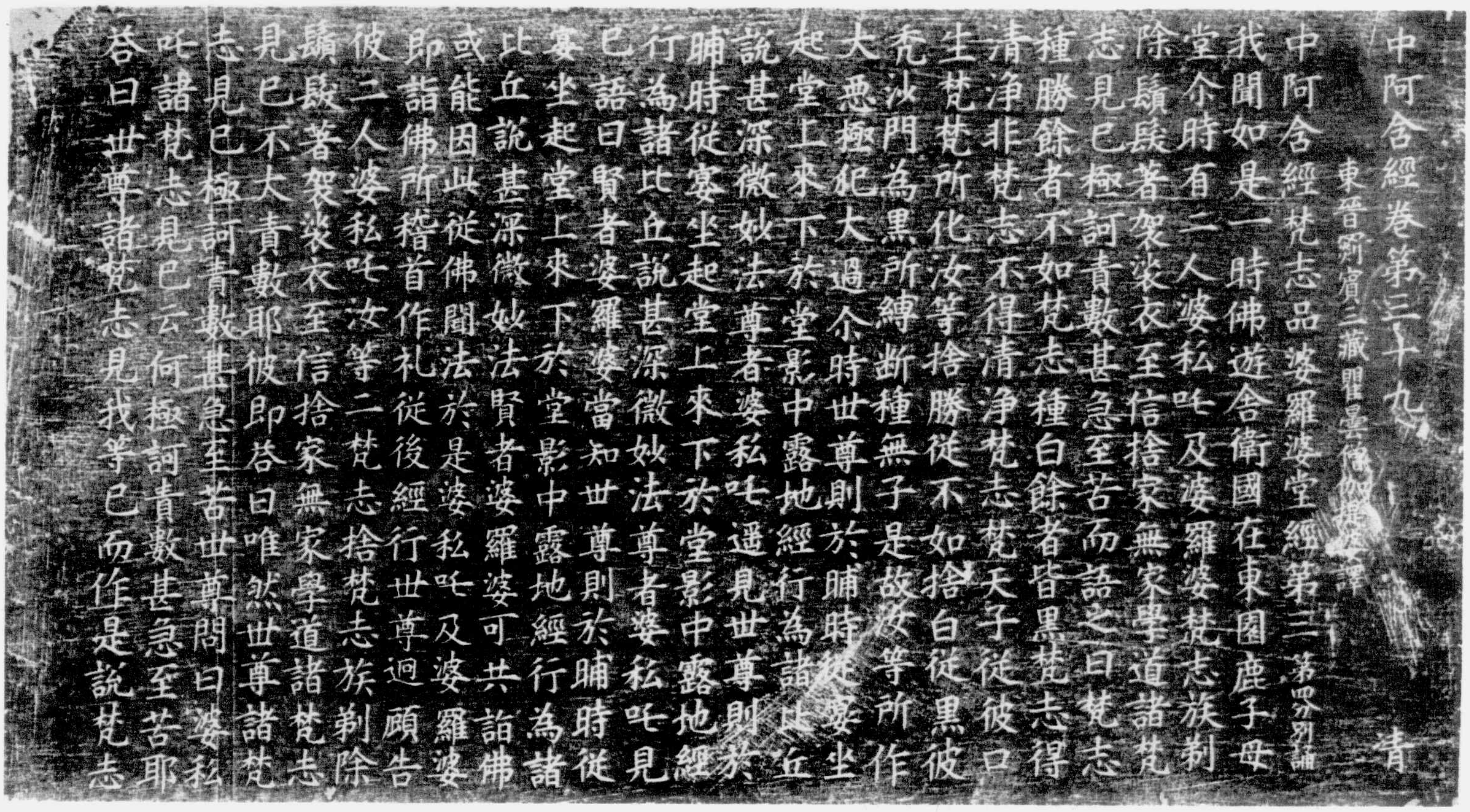
汝親近善知識恭敬承事已便聞善法聞善法已便善思惟善思惟已便趣向法次法趣向法次法已便知此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真云何知苦如真謂生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦略五盛陰苦如是知苦如真云何知苦習如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有如是知苦習如真云何知苦滅如真謂此愛當受未來有與喜欲俱願彼彼有滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止如是知苦滅如真云何知苦滅道如真謂八支聖道正見乃至正定是謂為八如是知苦滅道如真說此法已鬚閑提異學遠塵離垢諸法法眼生於是鬚閑提異學見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不復從他無有猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白曰世尊願令我得出家學道受具足得比丘世尊告曰善來比丘修行梵行鬚閑提異學即是出家學道受具足得比丘鬚閑提出家學道受具足知法已至得阿羅訶佛說如是尊者鬚閑提聞佛所說歡喜奉行

鬚閑提經第二竟　四千二百七十三字

中阿含經卷第三十八　（八千七百七十三字）第四分別誦　清

施主平州管內僧判馬城縣樂安鈙
信武將軍騎都尉汝南縣開國男食
邑三百戶致仕乔陶　續造此經

塔下七四〇〇

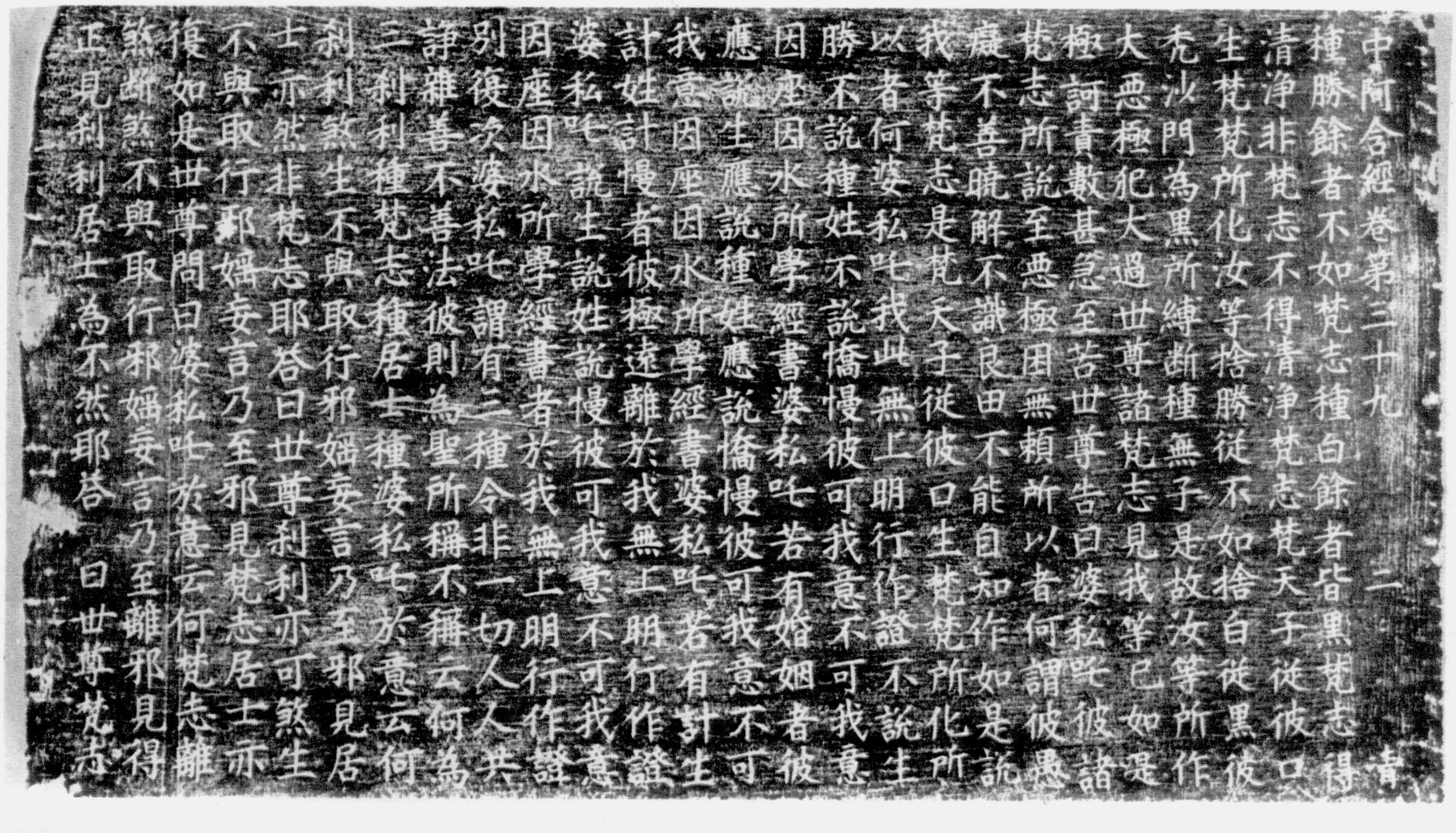


中阿含經卷第三十九　青

中阿含經梵志品婆羅婆堂經第三（第四分別誦）

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

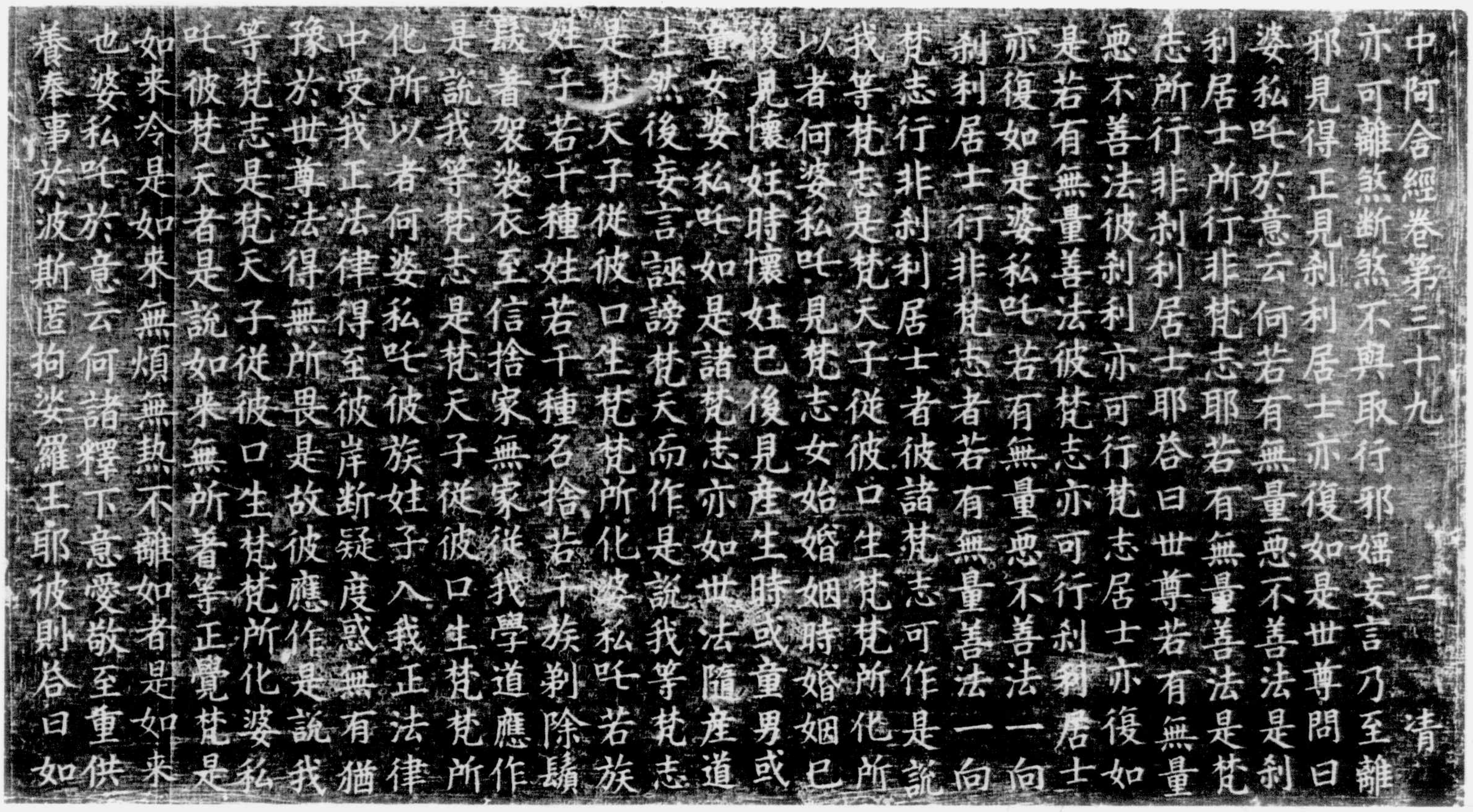
我聞如是一時佛遊舍衛國在東園鹿子母堂尒時有二人婆私吒及婆羅婆梵志族剎除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已極訶責數甚急至苦而語之曰梵志種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過尒時世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒遥見世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法尊者婆私吒見已語曰賢者婆羅婆當知世尊則於晡時從宴坐起堂上來下於堂影中露地經行為諸比丘說甚深微妙法賢者婆羅婆可共詣佛或能因此從佛聞法於是婆私吒及婆羅婆即詣佛所稽首作礼從後經行世尊迴顧告彼二人婆私吒汝等二梵志捨梵志族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸梵志見已不大責數耶彼即荅曰唯然世尊諸梵志見已極訶責數甚急至苦世尊問曰婆私吒諸梵志見已云何極訶責數甚急至苦耶荅曰世尊諸梵志見我等已而作是說梵志



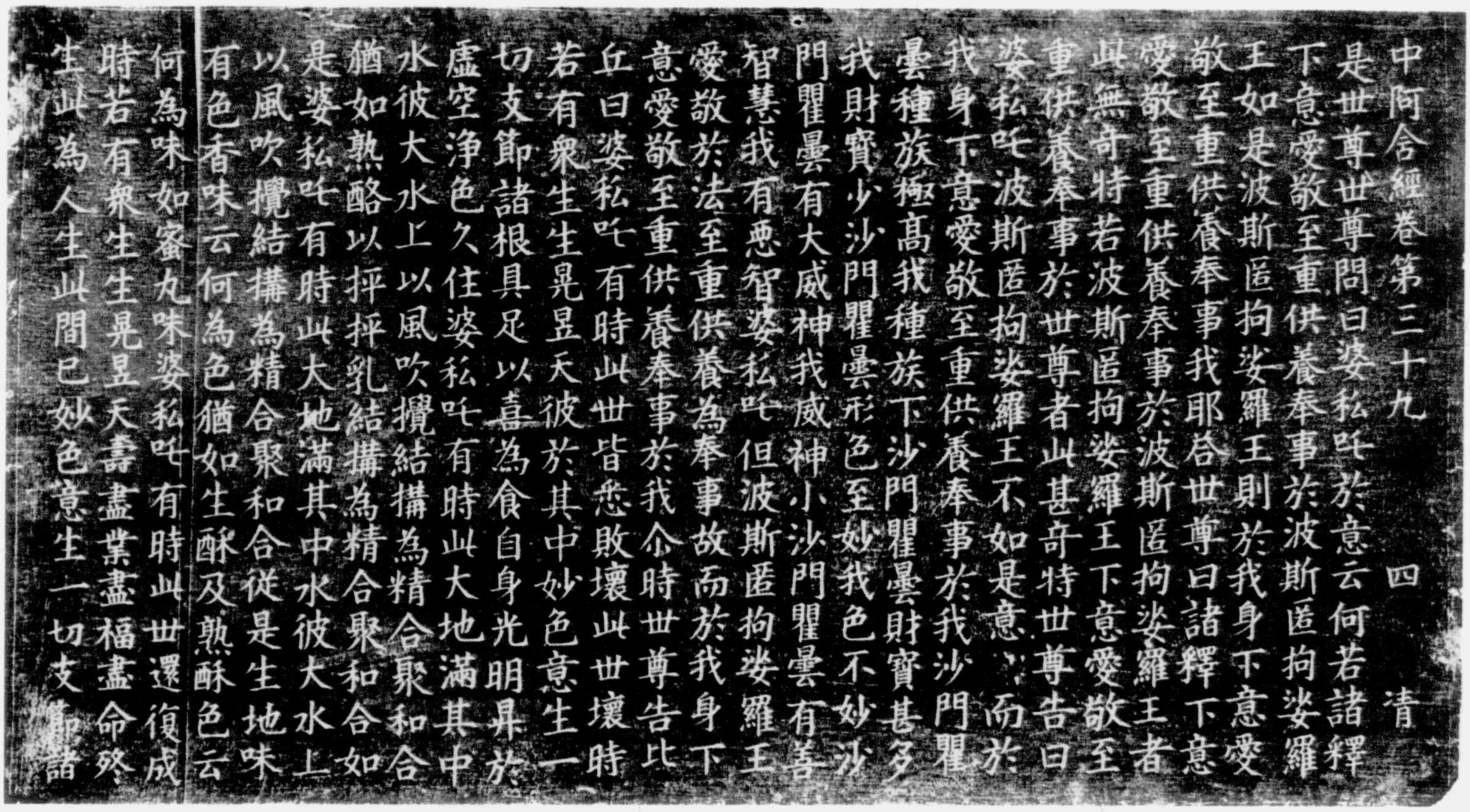
中阿含經卷第三十九　二　青

種勝餘者不如梵志種白餘者皆黑梵志得清淨非梵志不得清淨梵志梵天子從彼口生梵梵所化汝等捨勝從不如捨白從黑彼禿沙門為黑所縛斷種無子是故汝等所作大惡極犯大過世尊諸梵志見我等已如是極訶責數甚急至苦世尊告曰婆私吒彼諸梵志所說至惡極因無賴所以者何謂彼愚癡不善曉解不識良田不能自知作如是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所以者何婆私吒我此無上明行作證不說生勝不說種姓不說憍慢彼可我意不可我意因座因水所學經書婆私吒若有婚姻者彼應說生應說種姓應說憍慢彼可我意不可我意因座因水所學經書婆私吒若有計生計姓計慢者彼極遠離於我無上明行作證婆私吒說生說姓說慢彼可我意不可我意因座因水所學經書者於我無上明行作證別復次婆私吒謂有二種令非一切人共諍雜善不善法彼則為聖所稱不稱云何為三剎利種梵志種居士種婆私吒於意云何剎利煞生不與取行邪婬妄言乃至邪見居士亦然非梵志耶荅曰世尊剎利亦可煞生不與取行邪婬妄言乃至邪見梵志居士亦復如是世尊問曰婆私吒於意云何梵志離煞斷煞不與取行邪婬妄言乃至離邪見得正見剎利居士為不然耶荅曰世尊梵志

塔下七四〇一

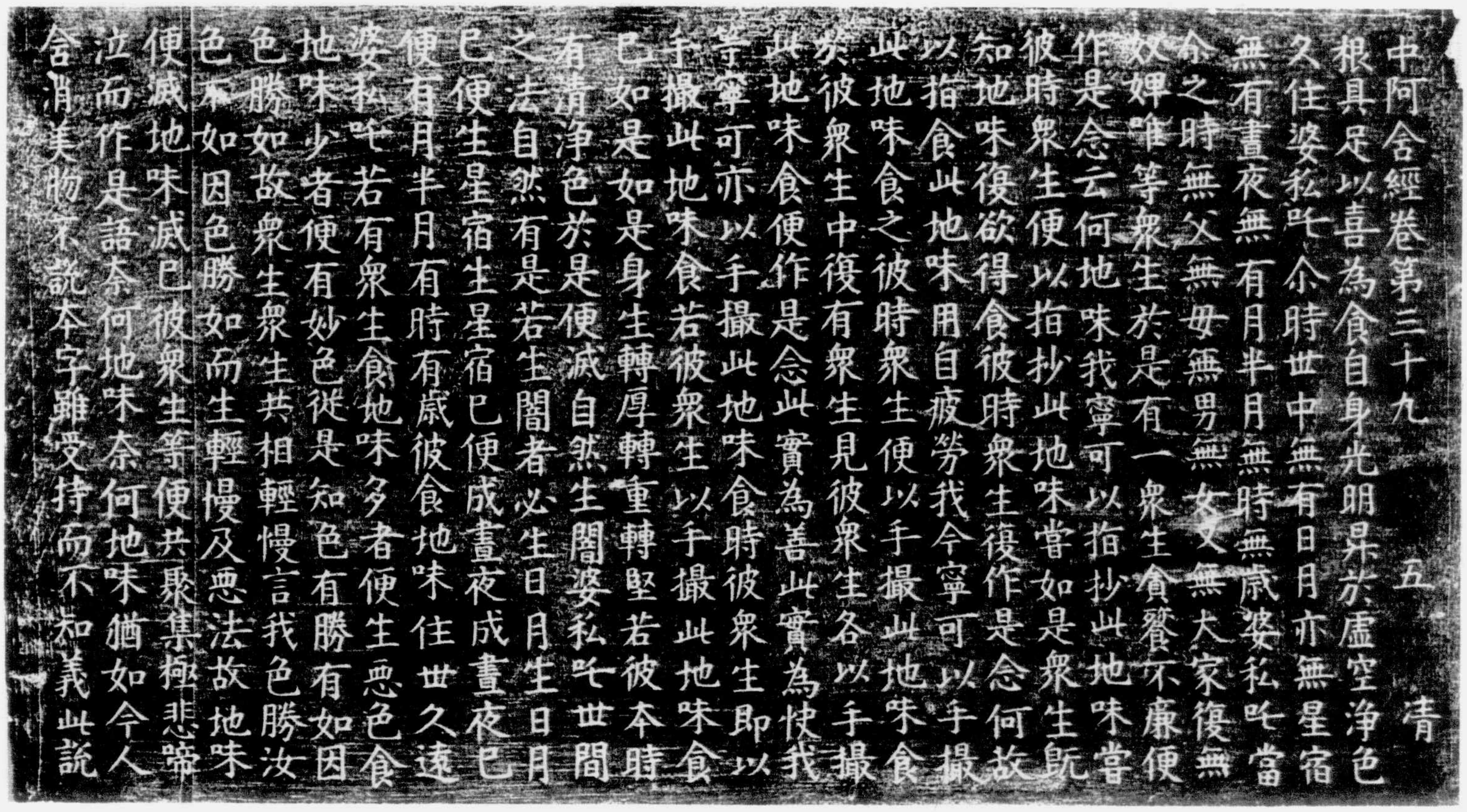


中阿含經卷第三十九　三　清
亦可離煞斷煞不與取行邪婬妄言乃至離
邪見得正見剎利居士亦復如是世尊問曰
婆私吒於意云何若有無量惡不善法是剎
利居士所行非梵志耶若有無量善法是梵
志所行非剎利居士耶荅曰世尊若有無量
惡不善法彼剎利亦可行梵志居士亦復如
是若有無量善法彼梵志亦可行剎利居士
亦復如是婆私吒若有無量惡不善法一向
剎利居士行非梵志者若有無量善法一向
梵志行非剎利居士者彼諸梵志可作是說
我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化所
以者何婆私吒見梵志女始婚姻時婚姻已
後見懷妊時懷妊已後見產生時或童男或
童女婆私吒如是諸梵志亦如世法隨產道
生然後妄言誣謗梵天而作是說我等梵志
是梵天子從彼口生梵梵所化婆私吒若族
姓子若干種姓若干種名捨若干族剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家從我學道應作
是說我等梵志是梵天子從彼口生梵梵所
化所以者何婆私吒彼族姓子入我正法律
中受我正法律得至彼岸斷疑度惑無有猶
豫於世尊法得無所畏是故彼應作是說我
等梵志是梵天子從彼口生梵梵所化婆私
吒彼梵天者是說如来無所着等正覺梵是
如来冷是如来無煩無熱不離如者是如来
也婆私吒於意云何諸釋下意愛敬至重供
養奉事於波斯匿拘娑羅王耶彼則荅曰如

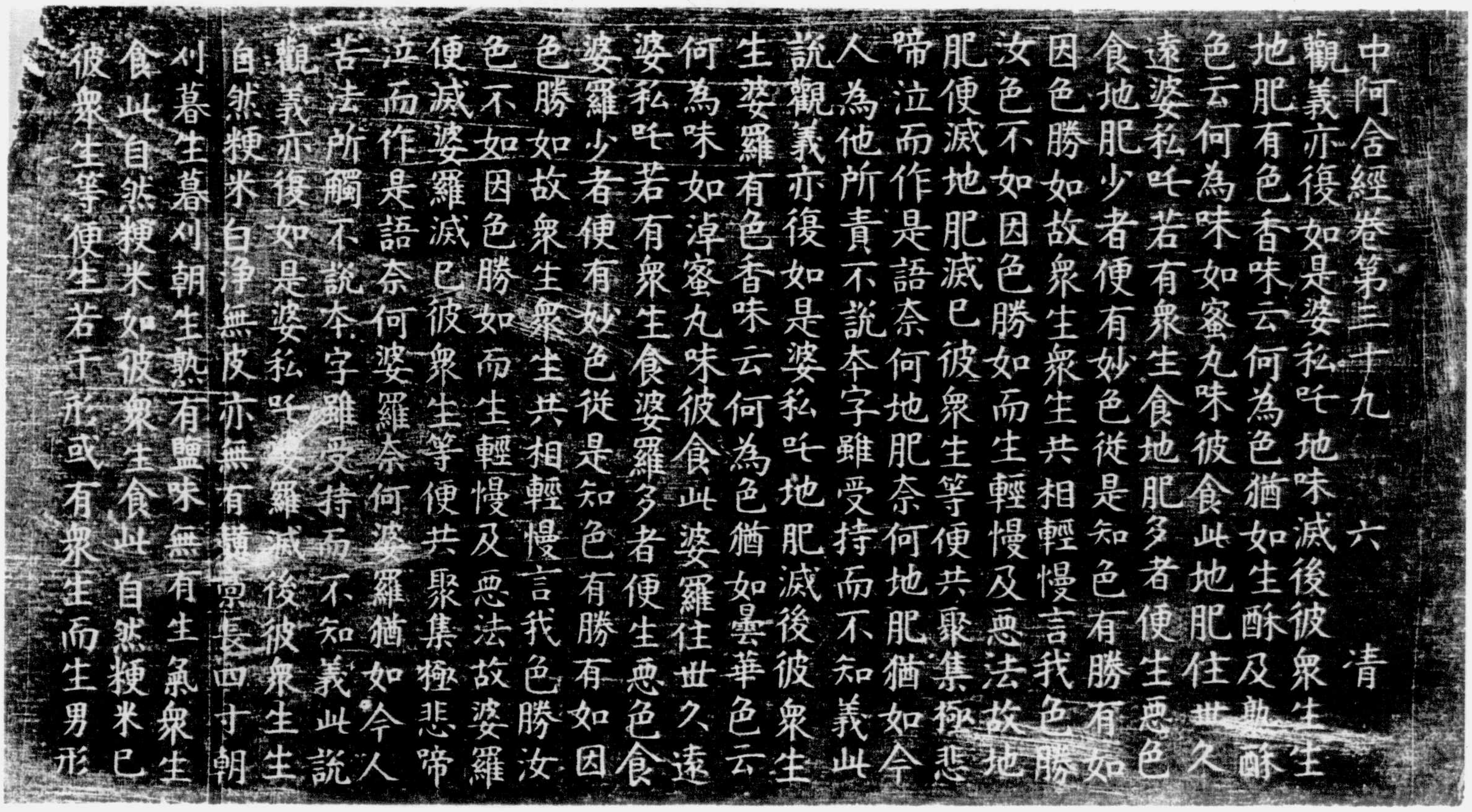


中阿含經卷第三十九　四　清
是世尊問曰婆私吒於意云何若諸釋
下意愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅
王如是波斯匿拘娑羅王則於我身下意愛
敬至重供養奉事我耶荅世尊曰諸釋下意
愛敬至重供養奉事於波斯匿拘娑羅王者
此無奇特若波斯匿拘娑羅王下意愛敬至
重供養奉事於世尊者此甚奇特世尊告曰
婆私吒波斯匿拘娑羅王不如是意〻而於
我身下意愛敬至重供養奉事於我沙門瞿
曇種族極高我種族下沙門瞿曇財寶甚多
我財寶少沙門瞿曇形色至妙我色不妙沙
門瞿曇有大威神我威神小沙門瞿曇有善
智慧我有惡智婆私吒但波斯匿拘娑羅王
愛敬於法至重供養為奉事故而於我身下
意愛敬至重供養奉事於我尒時世尊告比
丘曰婆私吒有時此世皆悉敗壞此世壞時
若有衆生生晃昱天彼於其中妙色意生一
切支節諸根具足以喜為食自身光明昇於
虛空淨色久住婆私吒有時此大地滿其中
水彼大水上以風吹攪結搆為精合聚和合
猶如熟酪以抨抨乳結搆為精合聚和合如
是婆私吒有時此大地滿其中水彼大水上
以風吹攪結搆為精合聚和合從是生地味
有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云
何為味如蜜丸味婆私吒有時此世還復成
時若有衆生生晃昱天壽盡業盡福盡命終
生此為人生此間已妙色意生一切支節諸

塔下七四〇二

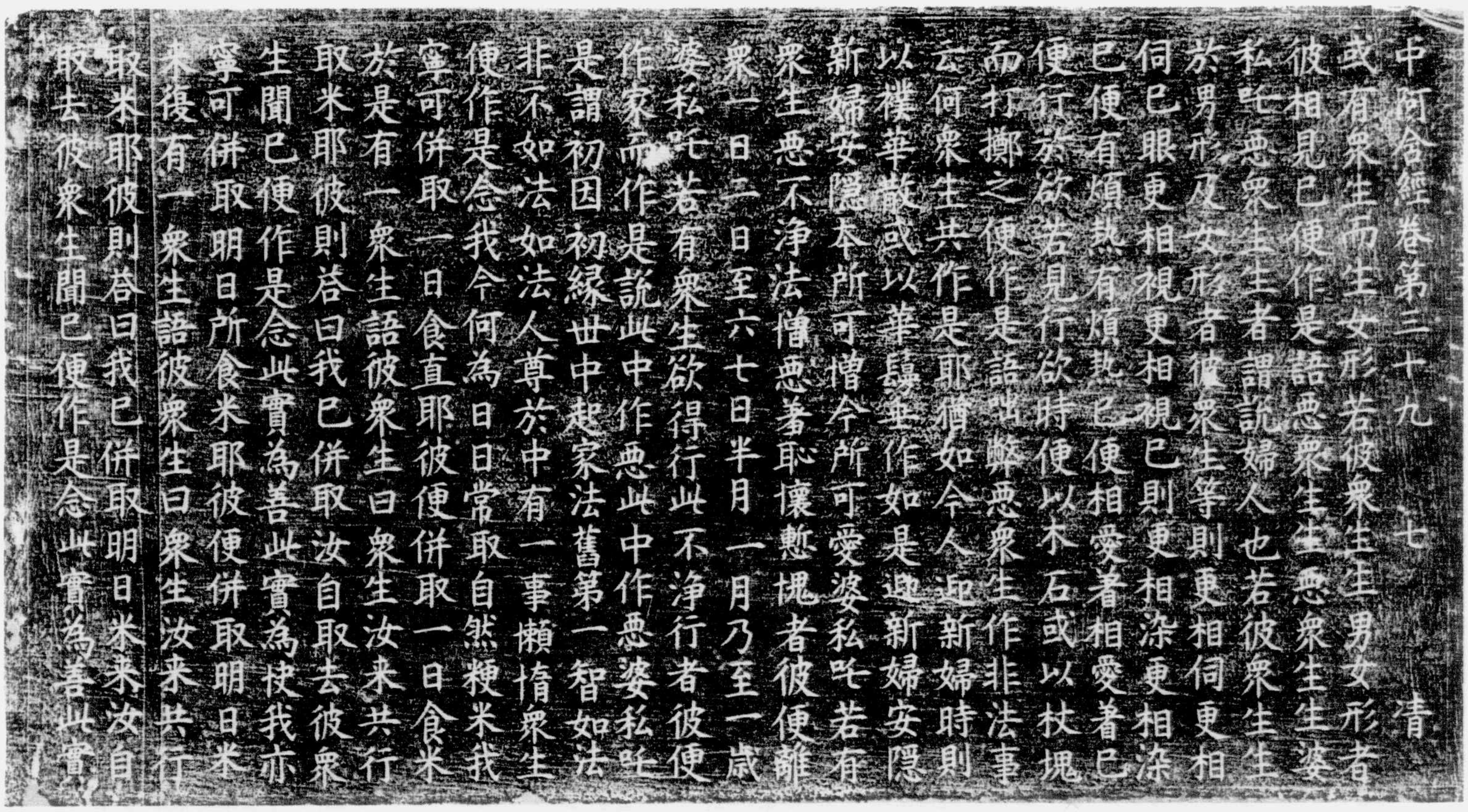


中阿含經卷第三十九　五　清
根具足以喜為食自身光明昇於虛空淨色
久住婆私吒尒時世中無有日月亦無星宿
無有晝夜無有月半月無時無歲婆私吒當
尒之時無父無母無男無女又無大家復無
奴婢唯等衆生於是有一衆生貪饕不廉便
作是念云何地味我寧可以指抄此地味嘗
彼時衆生便以指抄此地味嘗如是衆生既
知地味復欲得食彼時衆生復作是念何故
以指食此地味用自疲勞我今寧可以手撮
此地味食之彼時衆生便以手撮此地味食
於彼衆生中復有衆生見彼衆生各以手撮
此地味食便作是念此實為善此實為快我
等寧可亦以手撮此地味食時彼衆生即以
手撮此地味食若彼衆生以手撮此地味食
已如是如是身生轉厚轉重轉堅若彼本時
有清淨色於是便滅自然生闇婆私吒世間
之法自然有是若生闇者必生日月生日月
已便生星宿生星宿已便成晝夜成晝夜已
便有月半月有時有歲彼食地味住世久遠
婆私吒若有衆生食地味多者便生惡色食
地味少者便有妙色從是知色有勝有如因
色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝
色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地味
便滅地味滅已彼衆生等便共聚集極悲啼
泣而作是語奈何地味奈何地味猶如今人
含消美物不說本字雖受持而不知義此說

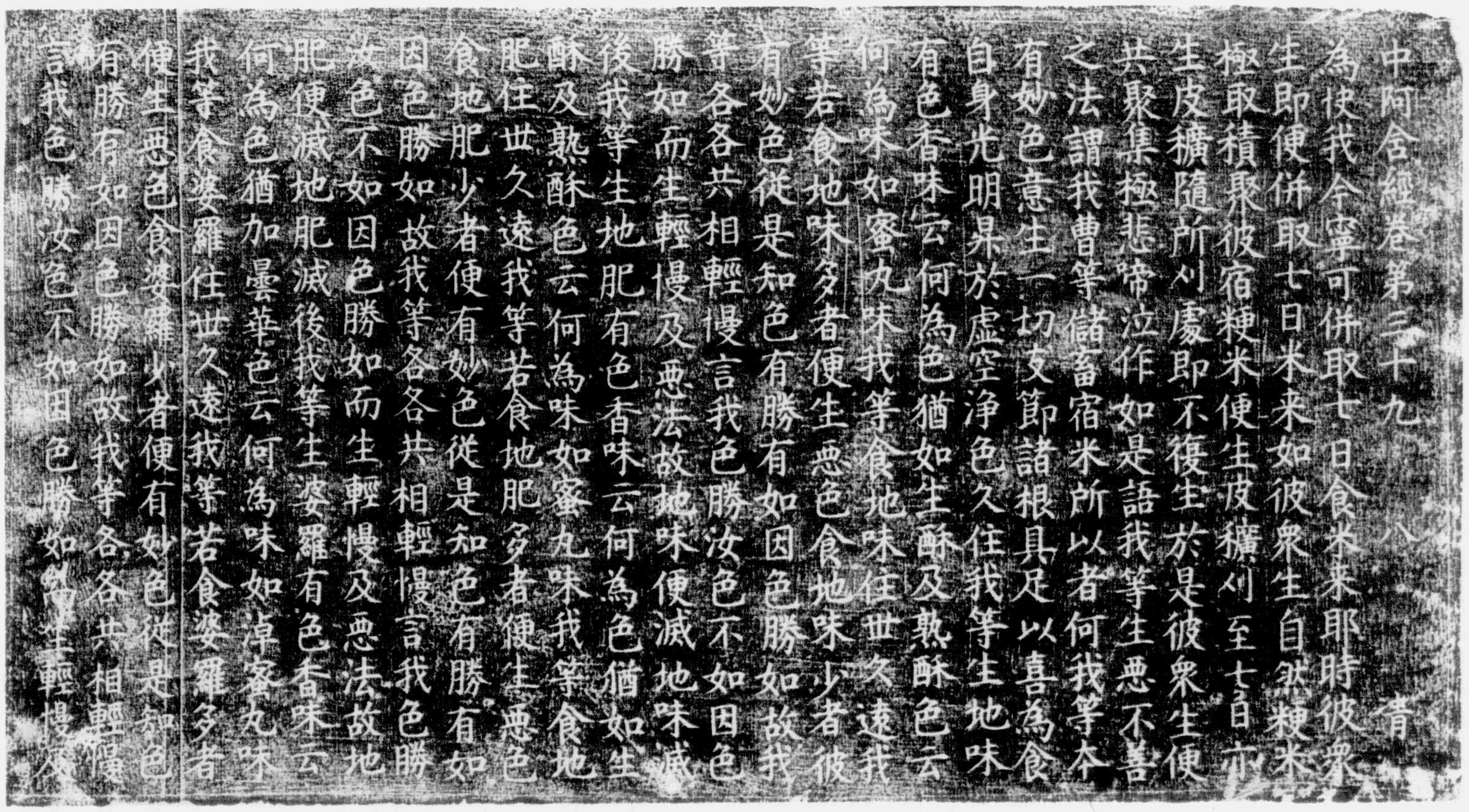


中阿含經卷第三十九　六　清
觀義亦復如是婆私吒地味滅後彼衆生生
地肥有色香味云何為色猶如生酥及熟酥
色云何為味如蜜丸味彼食此地肥住世久
遠婆私吒若有衆生食地肥多者便生惡色
食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如
因色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝
汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地
肥便滅地肥滅已彼衆生等便共聚集極悲
啼泣而作是語奈何地肥奈何地肥猶如今
人為他所責不說本字雖受持而不知義此
說觀義亦復如是婆私吒地肥滅後彼衆生
生婆羅有色香味云何為色猶如曇華色云
何為味如淳蜜丸味彼食此婆羅住世久遠
婆私吒若有衆生食婆羅多者便生惡色食
婆羅少者便有妙色從是知色有勝有如因
色勝如故衆生衆生共相輕慢言我色勝汝
色不如因色勝如而生輕慢及惡法故婆羅
便滅婆羅滅已彼衆生等便共聚集極悲啼
泣而作是語奈何婆羅奈何婆羅猶如今人
若法所觸不說本字雖受持而不知義此說
觀義亦復如是婆私吒婆羅滅後彼衆生生
自然粳米白淨無皮亦無有糠長四寸朝
刈暮生暮刈朝生熟有鹽味無有生氣衆生
食此自然粳米如彼衆生食此自然粳米已
彼衆生等便生若干形或有衆生而生男形

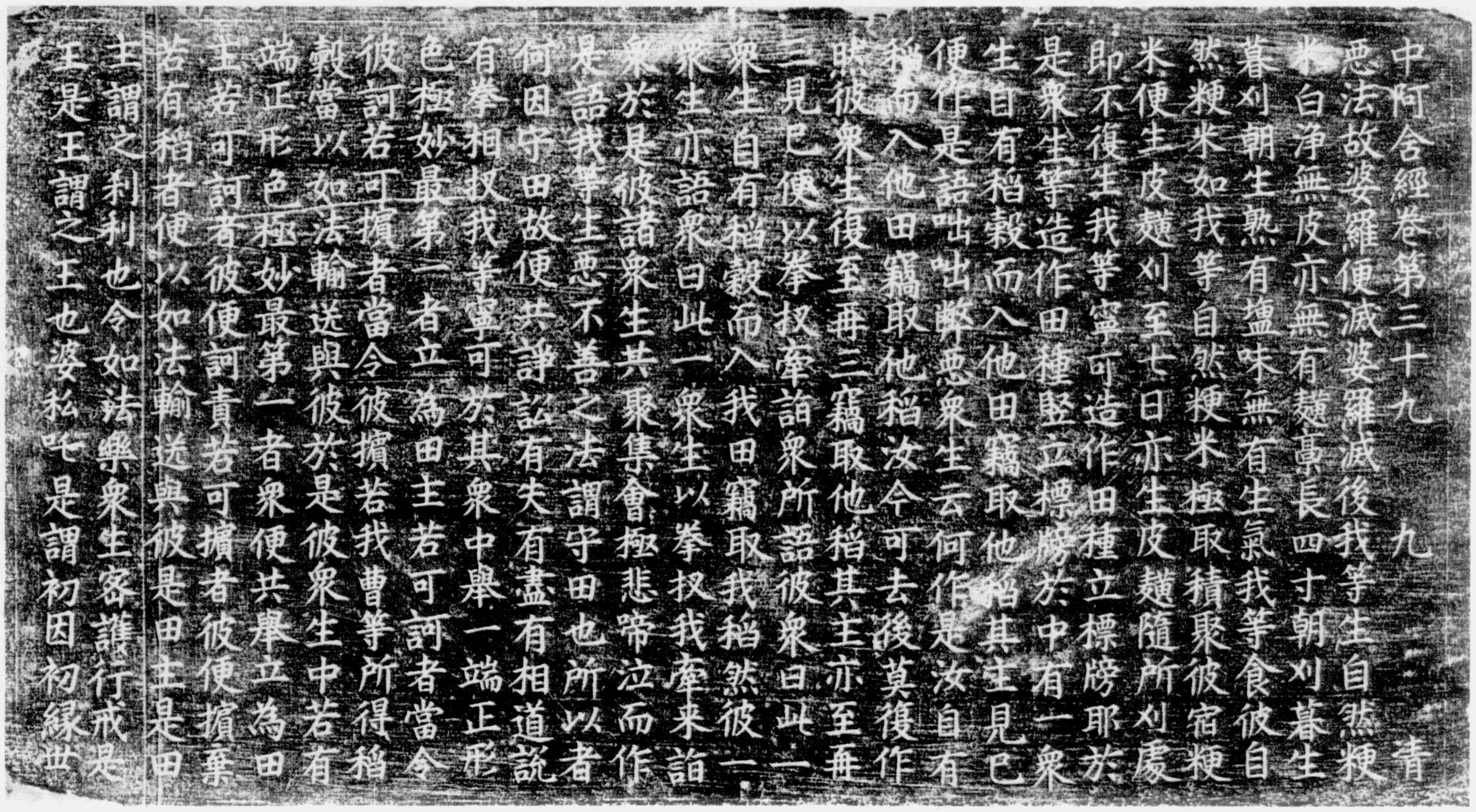
塔下七四〇三



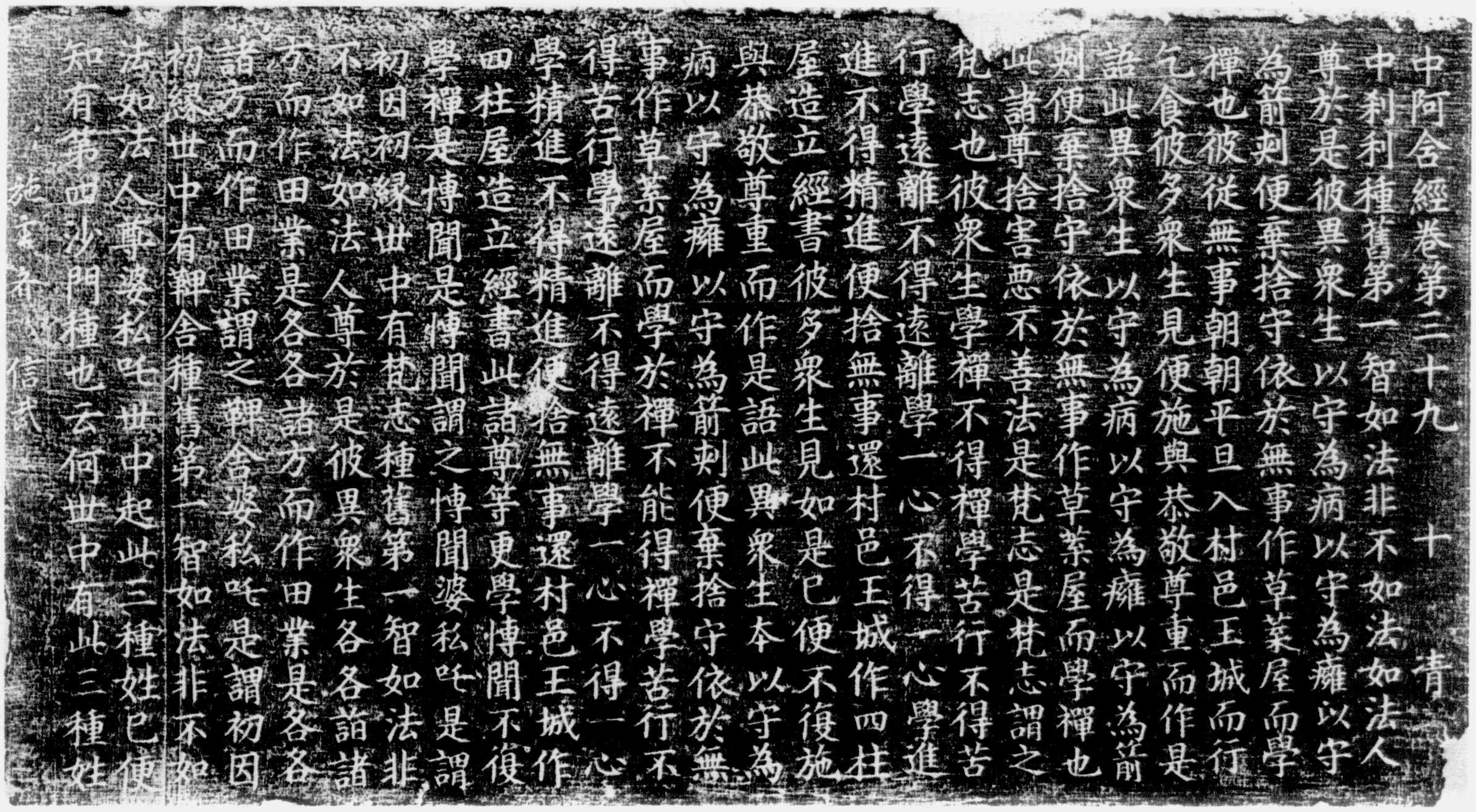
中阿含經卷第三十九　七　清
或有衆生而生女形若彼衆生生男女形者
彼相見已便作是語惡衆生生惡衆生生婆
私吒惡衆生生者謂說婦人也若彼衆生生
於男形及女形者彼衆生等則更相伺更相
伺已眼更相視更相視已則更相染更相染
已便有煩熱有煩熱已便相愛著相愛著已
便行於欲若見行欲時便以木石或以杖塊
而打擲之便作是語咄弊惡衆生作非法事
云何衆生共作是耶猶如今人迎新婦時則
以樸華散或以華鬘垂作如是迎新婦安隱
新婦安隱本所可憎今所可愛婆私吒若有
衆生惡不淨法憎惡著恥懷慚愧者彼便離
衆一日二日至六七日半月一月乃至一歲
婆私吒若有衆生欲得行此不淨行者彼便
作家而作是說此中作惡此中作惡婆私吒
是謂初因初緣世中起家法舊第一智如法
非不如法如法人尊於中有一事懶惰衆生
便作是念我今何為日日常取自然粳米我
寧可併取一日食直耶彼便併取一日食米
於是有一衆生語彼衆生曰衆生汝来共行
取米耶彼則荅曰我已併取汝自取去彼衆
生聞已便作是念此實為善此實為快我亦
寧可併取明日所食米耶彼便併取明日米
来復有一衆生語彼衆生曰衆生汝来共行
取米耶彼則荅曰我已併取明日米来汝自
取去彼衆生聞已便作是念此實為善此實



中阿含經卷第三十九　八　青
為使我今寧可併取七日食米来耶時彼衆
生即便併取七日米来如彼衆生自然粳米
極取積聚彼宿粳米便生皮穢刈至七日亦
生皮穢隨所刈處即不復生於是彼衆生便
共聚集極悲啼泣作如是語我等生惡不善
之法謂我曹等儲畜宿米所以者何我等本
有妙色意生一切支節諸根具足以喜為食
自身光明昇於虛空淨色久住我等生地味
有色香味云何為色猶如生酥及熟酥色云
何為味如蜜丸味我等食地味住世久遠我
等若食地味多者便生惡色食地味少者彼
有妙色從是知色有勝有如因色勝如故我
等各各共相輕慢言我色勝汝色不如因色
勝如而生輕慢及惡法故地味便滅地味滅
後我等生地肥有色香味云何為色猶如生
酥及熟酥色云何為味如蜜丸味我等食地
肥住世久遠我等若食地肥多者便生惡色
食地肥少者便有妙色從是知色有勝有如
因色勝如故我等各各共相輕慢言我色勝
汝色不如因色勝如而生輕慢及惡法故地
肥便滅地肥滅後我等生婆羅有色香味云
何為色猶加曇華色云何為味如淖蜜丸味
我等食婆羅住世久遠我等若食婆羅多者
便生惡色食婆羅少者便有妙色從是知色
有勝有如因色勝如故我等各各共相輕慢
言我色勝汝色不如因色勝如而生輕慢及

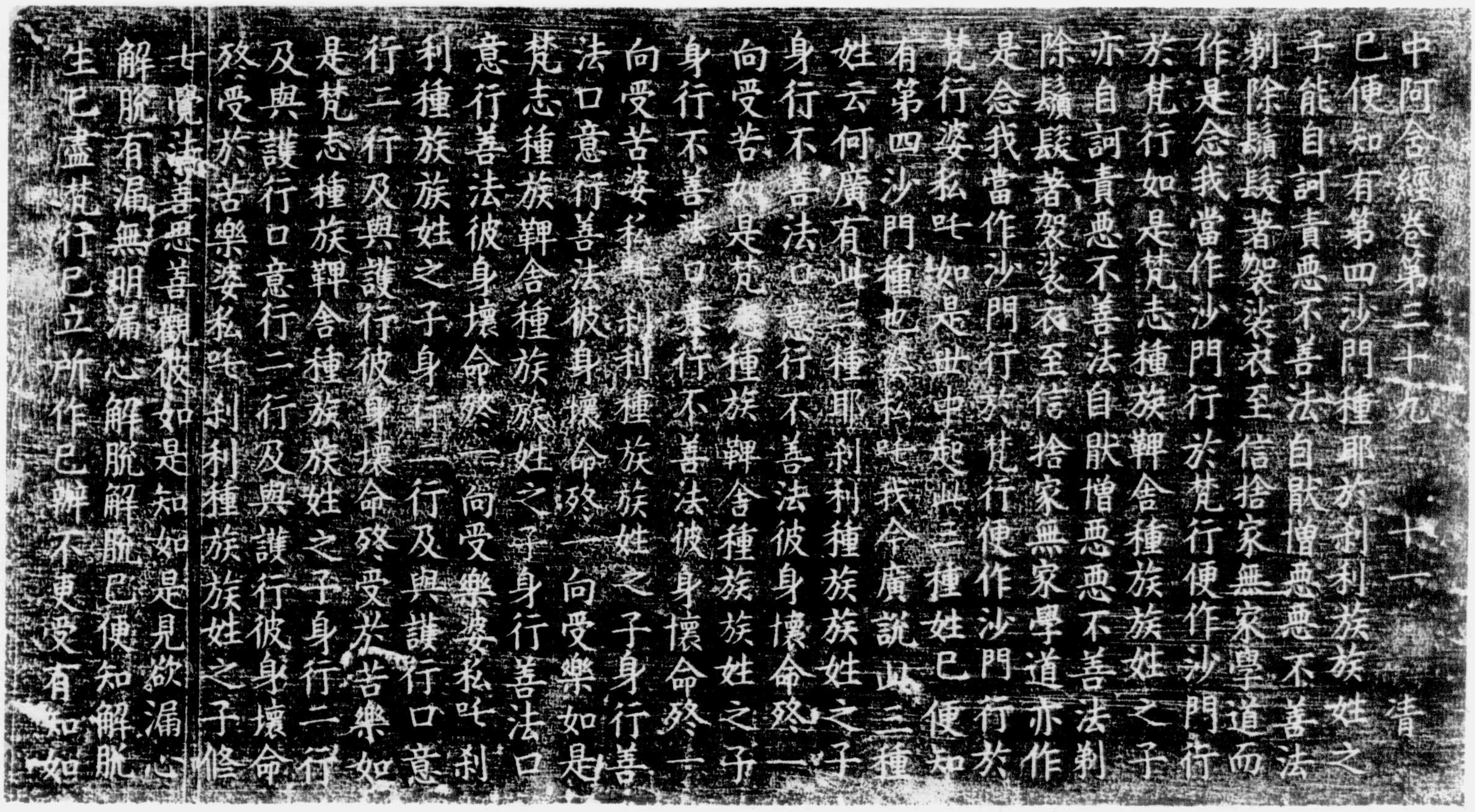


中阿含經卷第三十九　九　青
惡法故婆羅便滅婆羅滅後我等生自然粳
米白淨無皮亦無有麵稟長四寸朝刈暮生
暮刈朝生熟有壚味無有生氣我等食彼自
然粳米如我等自然粳米極取積聚彼宿粳
米便生皮麵刈至七日亦生皮麵隨所刈處
即不復生我等寧可造作田種立標牓耶於
是衆生等造作田種竪立標牓於中有一衆
生自有稻穀而入他田竊取他稻其主見已
便作是語咄咄弊惡衆生云何作是汝自有
稻而入他田竊取他稻汝今可去後莫復作
時彼衆生復至再三竊取他稻其主亦至再
三見已便以拳扠牽詣衆所語彼衆曰此一
衆生自有稻穀而入我田竊取我稻然彼一
衆生亦語衆曰此一衆生以拳扠我牽来詣
衆於是彼諸衆生共聚集會極悲啼泣而作
是語我等生惡不善之法謂守田也所以者
何因守田故便共諍訟有失有盡有相道說
有拳扠我等寧可於其衆中舉一端正形
色極妙最第一者立為田主若可訶者當令
彼訶若可擯者當令彼擯若我曹等所得稻
穀當以如法輸送與彼於是彼衆生中若有
端正形色極妙最第一者衆便共舉立為田
主若可訶者彼便訶責若可擯者彼便擯棄
若有稻者便以如法輸送與彼是田主是田
主謂之刹刹也令如法樂衆生客護行戒是
王是王謂之王也婆私吒是謂初因初緣世



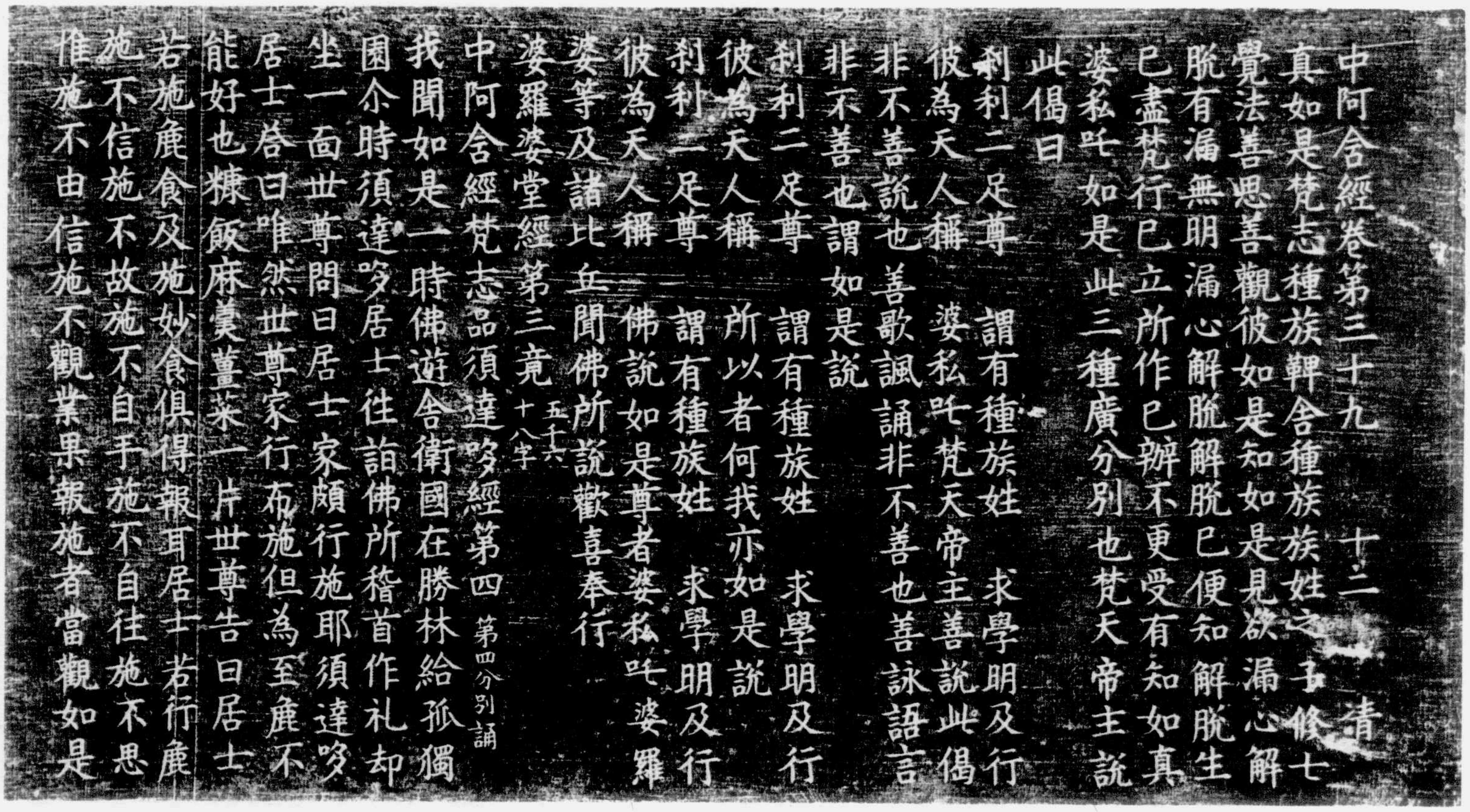
中阿含經卷第三十九　十　青
中刹利種舊第一智如法非不如法如法人
尊於是彼異衆生以守為病以守為癰以守
為箭刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學
禪也彼從無事朝朝平旦入村邑王城而行
乞食彼多衆生見便施與恭敬尊重而作是
語此異衆生以守為病以守為癰以守為箭
刺便棄捨守依於無事作草葉屋而學禪也
此諸尊捨害惡不善法是梵志是梵志謂之
梵志也彼衆生學禪不得禪學苦行不得苦
行學遠離不得遠離學一心不得一心學進
進不得精進便捨無事還村邑王城作四柱
屋造立經書彼多衆生見如是已便不復施
與恭敬尊重而作是語此異衆生本以守為
病以守為癰以守為箭刺便棄捨守依於無
事作草葉屋而學於禪不能得禪學苦行不
得苦行學遠離不得遠離學一心不得一心
學精進不得精進便捨無事還村邑王城作
四柱屋造立經書此諸尊等更學博聞不復
學禪是博聞是博聞謂之博聞婆私吒是謂
初因初緣世中有梵志種舊第一智如法非
不如法如法人尊於是彼異衆生各各諂諸
方而作田業是各各諸方而作田業是各各
諸方而作田業謂之鞞舍婆私吒是謂初因
初緣世中有鞞舍種舊第一智如法非不如
法如法人尊婆私吒世中起此三種姓已便
知有第四沙門種也云何世中有此三種姓
施[illegible]希[illegible]信武

塔下七四〇五



中阿含經卷第三十九　十一　清

已便知有第四沙門種耶扵刹利族姓之子能自訶責惡不善法自猒憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道而作是念我當作沙門行扵梵行便作沙門行扵梵行如是梵志種族鞞舍種族族姓之子亦自訶責惡不善法自猒憎惡惡不善法剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道亦作是念我當作沙門行扵梵行便作沙門行扵梵行婆私吒如是此中起此二種姓已便知有第四沙門種也婆私吒我今廣說此三種姓云何廣有此三種耶刹利種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行不善法口意行不善法彼身壞命終一向受苦婆私吒刹利種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行善法口意行善法彼身壞命終一向受樂婆私吒刹利種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受扵苦樂如是梵志種族鞞舍種族族姓之子身行二行及與護行口意行二行及與護行彼身壞命終受扵苦樂婆私吒刹利種族族姓之子修七覺法善惡善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如



中阿含經卷第三十九　十二　清

真如是梵志種族鞞舍種族族姓之子修七覺法善惡善觀彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真婆私吒如是此三種廣分別也梵天帝主說此偈曰

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼為天人稱

婆私吒梵天帝主善說此偈非不善說也善歌諷誦非不善也善詠語言非不善也謂如是說

刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼為天人稱

所以者何我亦如是說

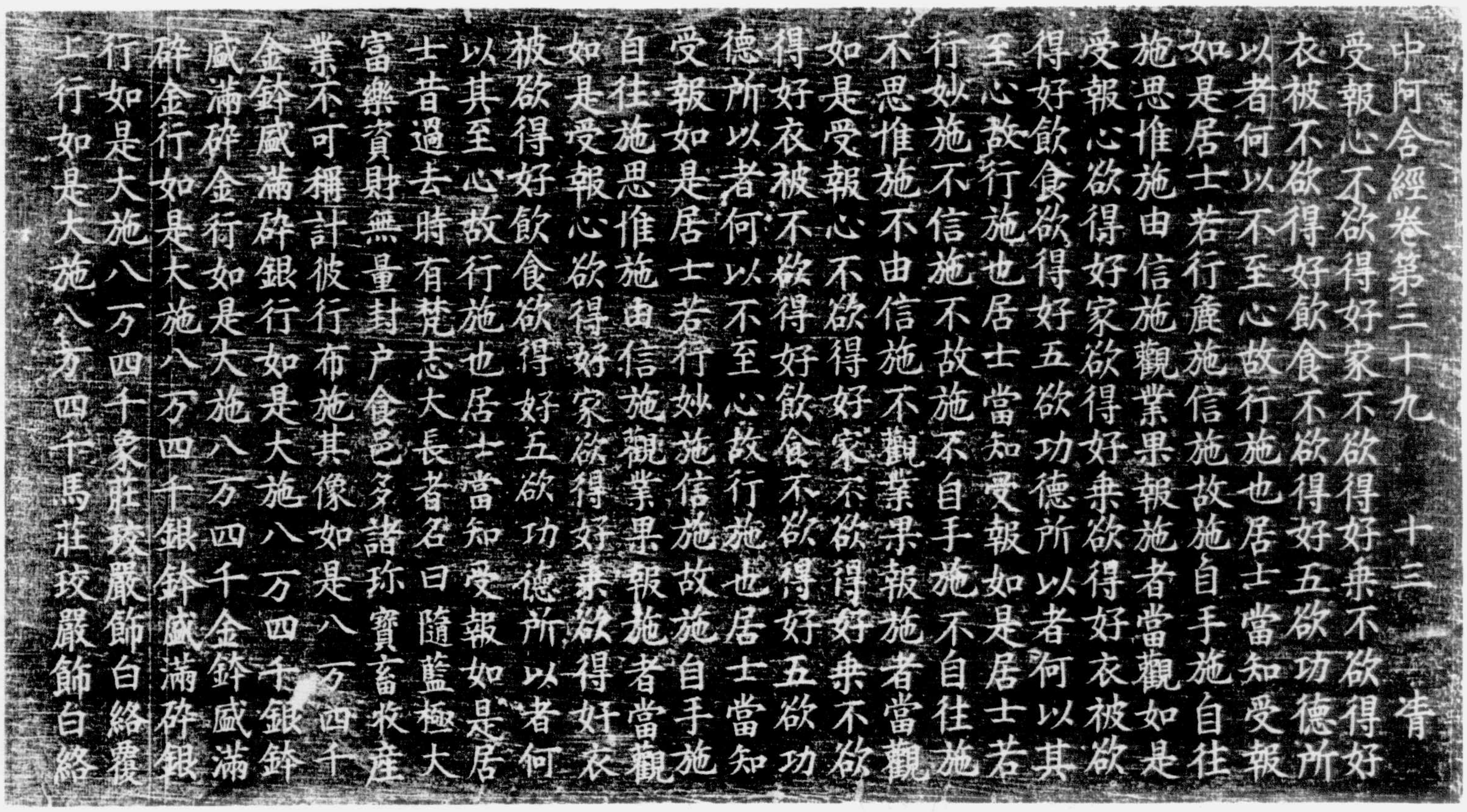
刹利二足尊　謂有種族姓　求學明及行
彼為天人稱

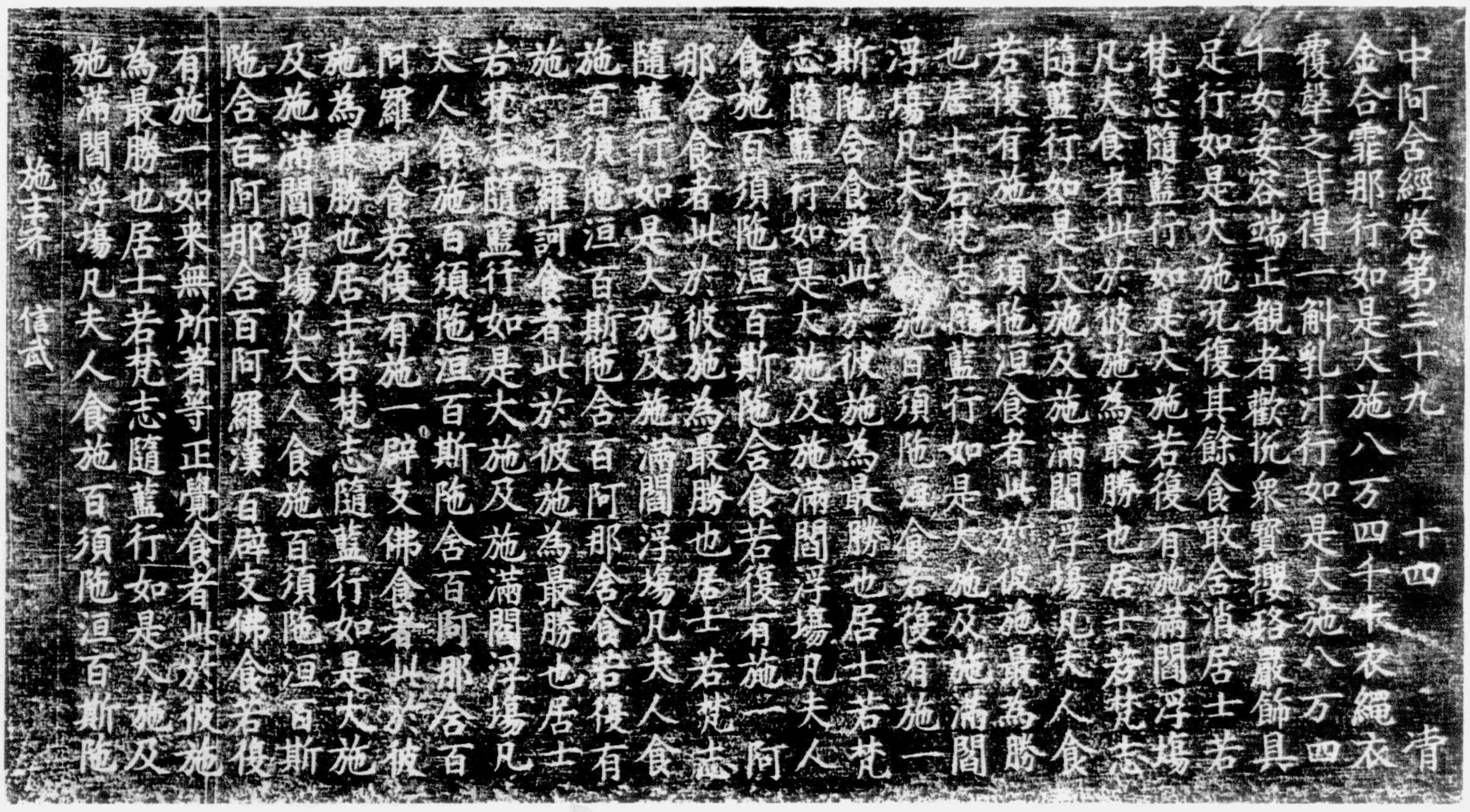
佛說如是尊者婆私吒婆羅婆等及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

婆羅婆堂經第三竟（五千六十八字）

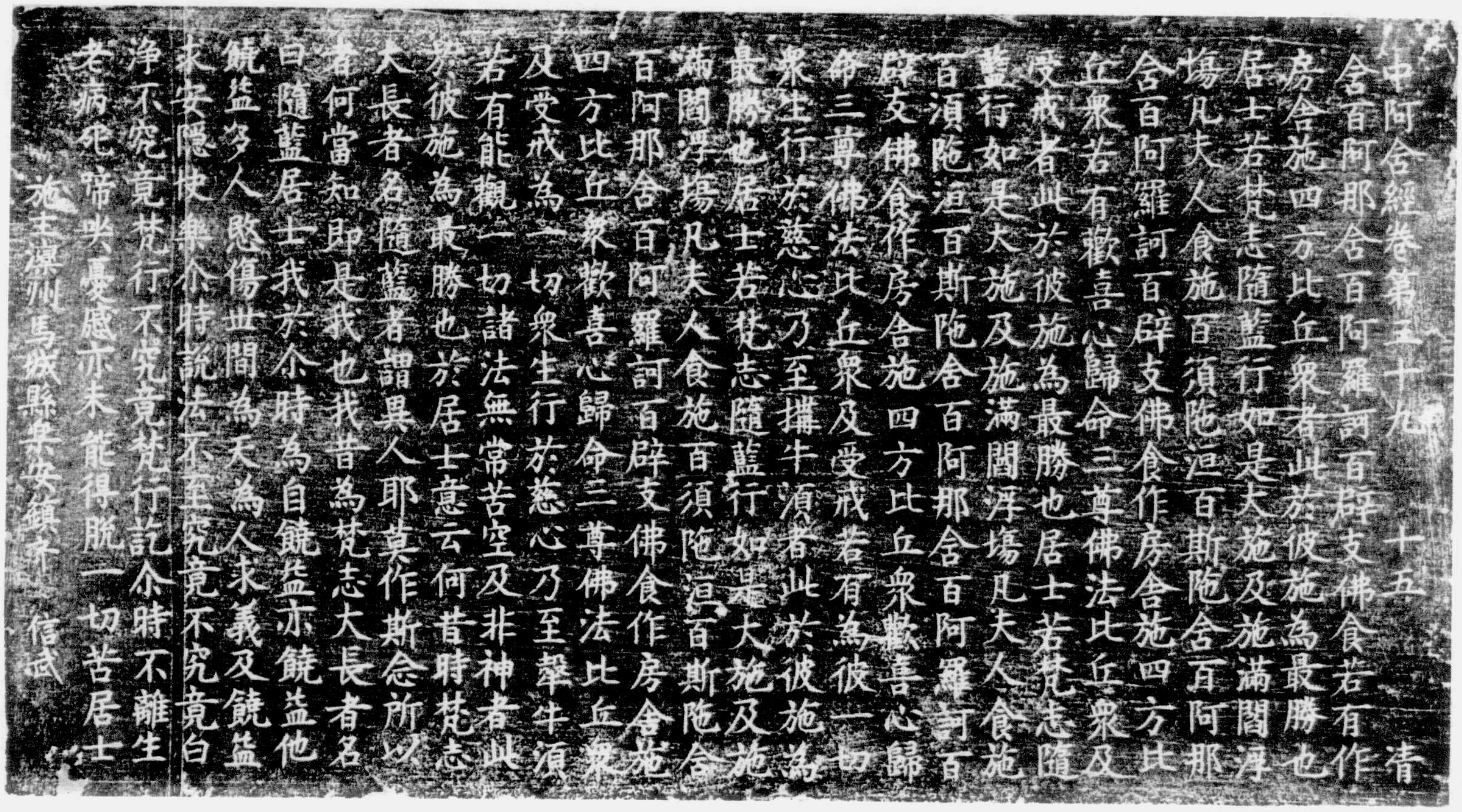
中阿含經梵志品須達哆經第四（第四分別誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時須達哆居士往詣佛所稽首作礼却坐一面世尊問曰居士家頗行施耶須達哆居士答曰唯然世尊家行布施但為至麁不能好也糠飯麻羹薑菜一片世尊告曰居士若施麁食及施妙食俱得報耳居士若行麁施不信施不故施不自手施不自往施不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀如是

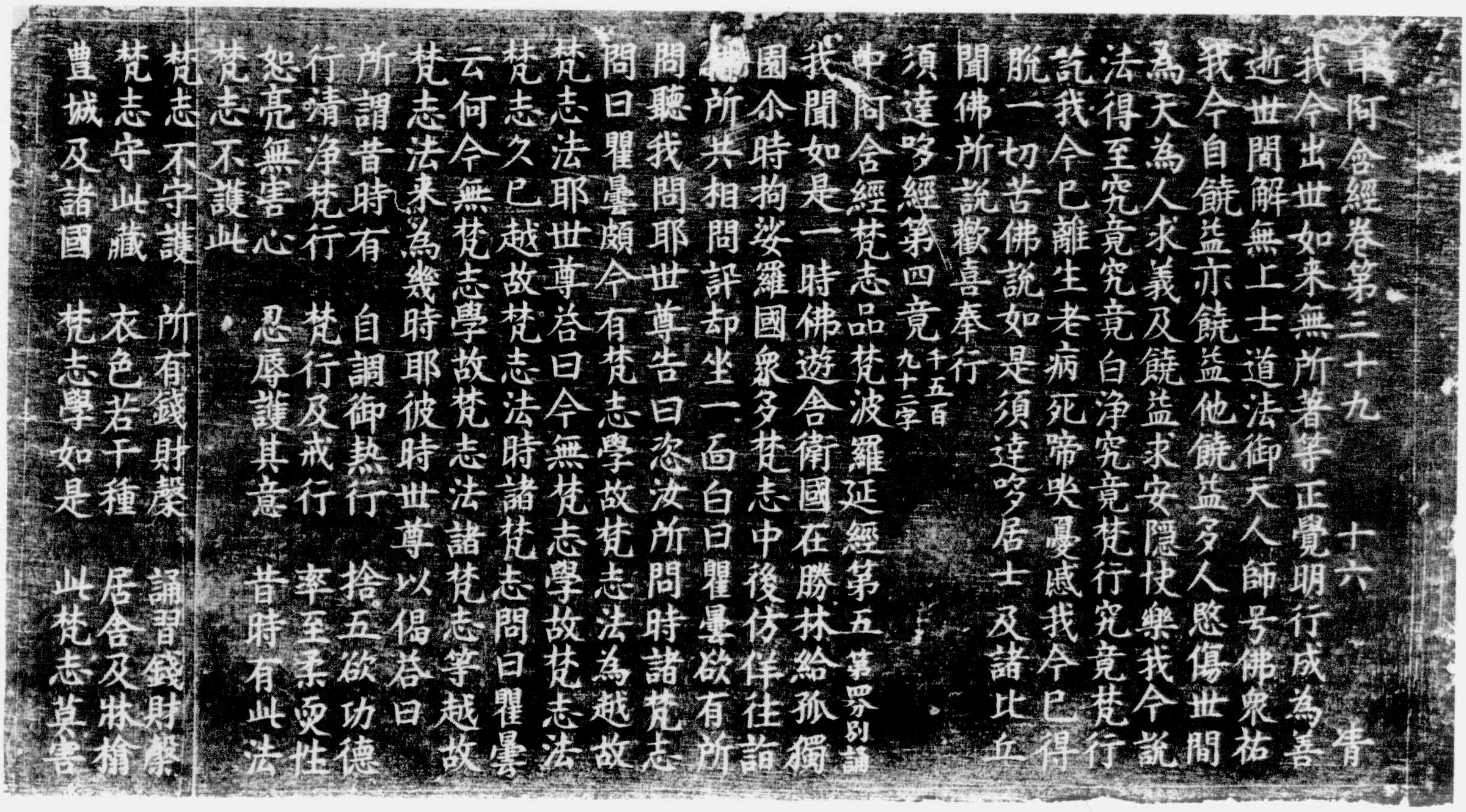

中阿含經卷第三十九　十三　青
受報心不欲得好家不欲得好乘不欲得好
衣被不欲得好飮食不欲得好五欲功德所
以者何以不至心故行施也居士當知受報
如是居士若行麁施信施故施自手施自往
施思惟施由信施觀業果報施者當觀如是
受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣被欲
得好飮食欲得好五欲功德所以者何以其
至心故行施也居士當知受報如是居士若
行妙施不信施不故施不自手施不自往施
不思惟施不由信施不觀業果報施者當觀
如是受報心不欲得好家不欲得好乘不欲
得好衣被不欲得好飮食不欲得好五欲功
德所以者何以不至心故行施也居士當知
受報如是居士若行妙施信施故施自手施
自往施思惟施由信施觀業果報施者當觀
如是受報心欲得好家欲得好乘欲得好衣
被欲得好飮食欲得好五欲功德所以者何
以其至心故行施也居士當知受報如是居
士昔過去時有梵志大長者名曰隨藍極大
富樂資財無量封户食邑多諸珎寶畜牧産
業不可稱計彼行布施其像如是八万四千
金鉢盛滿碎銀行如是大施八万四千銀鉢
盛滿碎金行如是大施八万四千金鉢盛滿
碎金行如是大施八万四千銀鉢盛滿碎銀
行如是大施八万四千象莊挍嚴飾白絡覆
上行如是大施八万四千馬莊挍嚴飾白絡


中阿含經卷第三十九　十四　青
金合霏那行如是大施八万四千牛衣繩衣
覆犢之皆得一斛乳汁行如是大施八万四
千女姿容端正觀者歡悅衆寶瓔珞嚴飾具
足行如是大施況復其餘食敢含消居士若
梵志隨藍行如是大施若復有施滿閻浮場
凡夫食者此於彼施為最勝也居士若梵志
隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食
若復有施一須陁洹食者此於彼施最為勝
也居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻
浮場凡夫人食施百須陁洹食若復有施一
斯陁含食者此於彼施為最勝也居士若梵
志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人
食施百須陁洹百斯陁含食若復有施一阿
那含食者此於彼施為最勝也居士若梵志
隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食
施百須陁洹百斯陁含百阿那含食若復有
施一阿羅訶食者此於彼施為最勝也居士
若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮場凡
夫人食施百須陁洹百斯陁含百阿那含百
阿羅訶食若復有施一辟支佛食者此於彼
施為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施
及施滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹百斯
陁含百阿那含百阿羅漢百辟支佛食若復
有施一如来無所著等正覺食者此於彼施
為最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及
施滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹百斯陁
施主弟　信武

塔下七四〇七

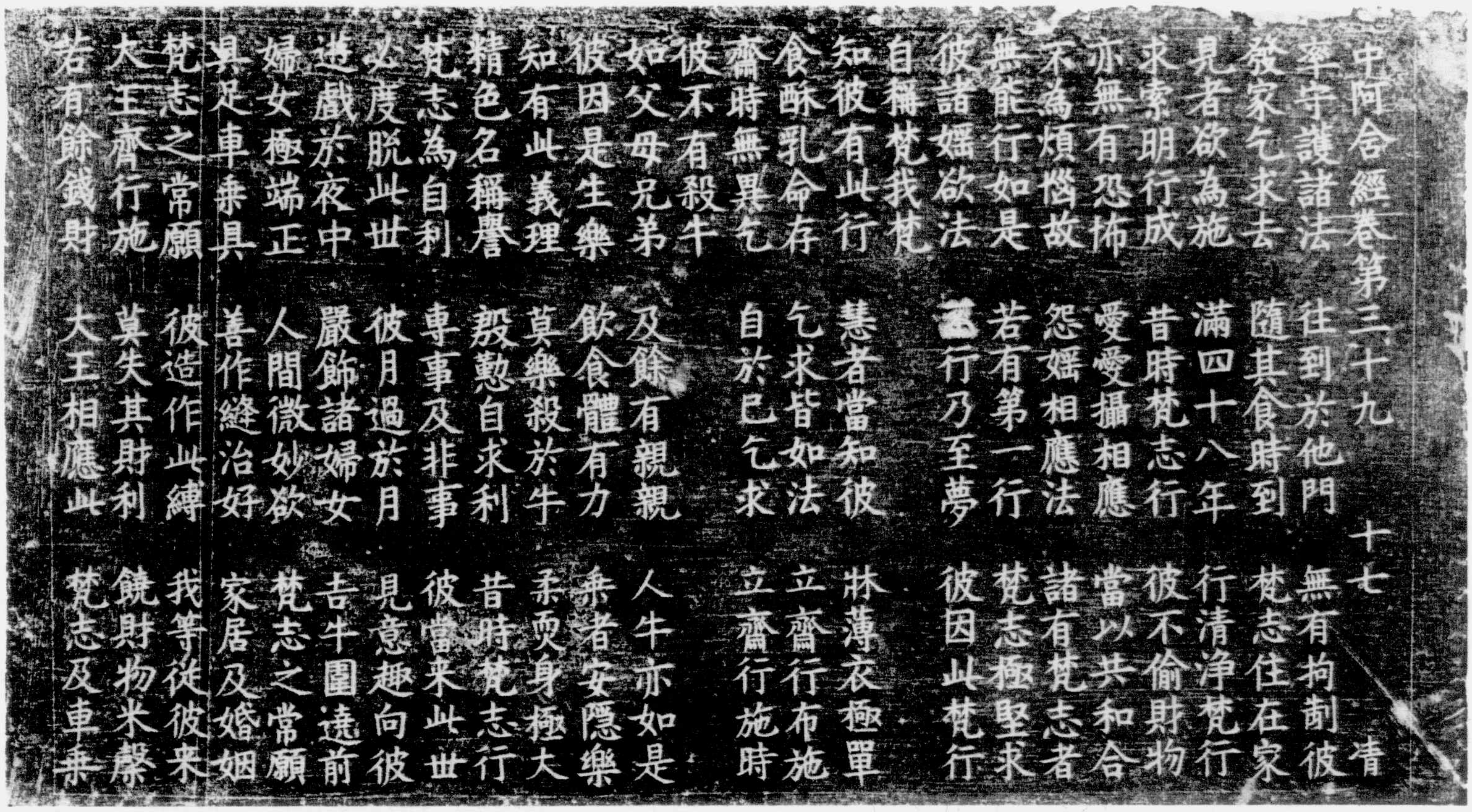


中阿含經卷第三十九　十五　清
舍百阿那含百阿羅訶百辟支佛食若有作
房舍施四方比丘衆者此於彼施爲最勝也
居士若梵志隨藍行如是大施及施滿閻浮
場凡夫人食施百須陁洹百斯陁含百阿那
含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施四方比
丘衆若有歡喜心歸命三尊佛法比丘衆及
受戒者此於彼施爲最勝也居士若梵志隨
藍行如是大施及施滿閻浮場凡夫人食施
百須陁洹百斯陁含百阿那含百阿羅訶百
辟支佛食作房舍施四方比丘衆歡喜心歸
命三尊佛法比丘衆及受戒若有爲彼一切
衆生行於慈心乃至搆牛湏者此於彼施爲
最勝也居士若梵志隨藍行如是大施及施
滿閻浮場凡夫人食施百須陁洹百斯陁含
百阿那含百阿羅訶百辟支佛食作房舍施
四方比丘衆歡喜心歸命三尊佛法比丘衆
及受戒爲一切衆生行於慈心乃至犂牛湏
若有能觀一切諸法無常苦空及非神者此
於彼施爲最勝也於居士意云何昔時梵志
大長者名隨藍者謂異人耶莫作斯念所以
者何當知即是我也我昔爲梵志大長者名
曰隨藍居士我於尒時爲自饒益亦饒益他
饒益多人愍傷世間爲天爲人求義及饒益
求安隱快樂尒時說法不至究竟不究竟白
淨不究竟梵行不究竟梵行訖尒時不離生
老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切苦居士
施主灤州馬城縣果安鎮齊　信誠

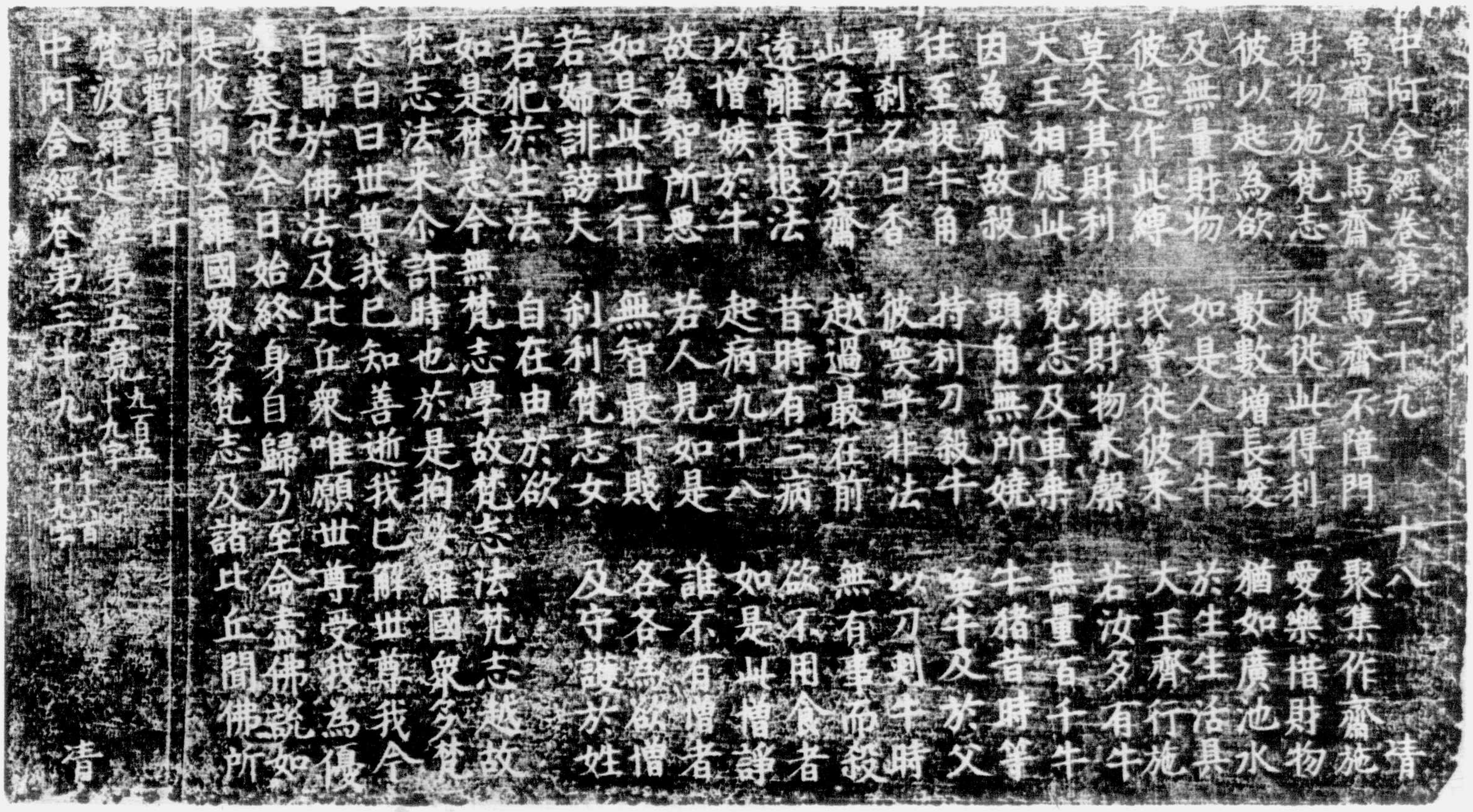


中阿含經卷第三十九　十六　青
我今出世如来無所著等正覺明行成爲善
逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐
我今自饒益亦饒益他饒益多人愍傷世間
爲天爲人求義及饒益求安隱快樂我今說
法得至究竟究竟白淨究竟梵行究竟梵行
訖我今已離生老病死啼哭憂慼我今已得
脫一切苦佛說如是須達哆居士及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
須達哆經第四竟（千五百九十二字）
中阿含經梵志品梵波羅延經第五（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時拘娑羅國衆多梵志中後彷徉往詣
佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所
問聽我問耶世尊告曰恣汝所問時諸梵志
問曰瞿曇頗今有梵志學故梵志法爲越故
梵志法耶世尊荅曰今無梵志學故梵志法
梵志久已越故梵志法時諸梵志問曰瞿曇
云何今無梵志學故梵志法諸梵志等越故
梵志法来爲幾時耶彼時世尊以偈荅曰
所謂昔時有　自調御熱行　捨五欲功德
行清淨梵行　梵行及戒行　率至柔耎性
恕亮無害心　忍辱護其意　昔時有此法
梵志不護此
梵志不守護　所有錢財檠　誦習錢財檠
梵志守此藏　衣色若干種　居舍及牀榻
豊城及諸國　梵志學如是　此梵志莫害

塔下七四〇八

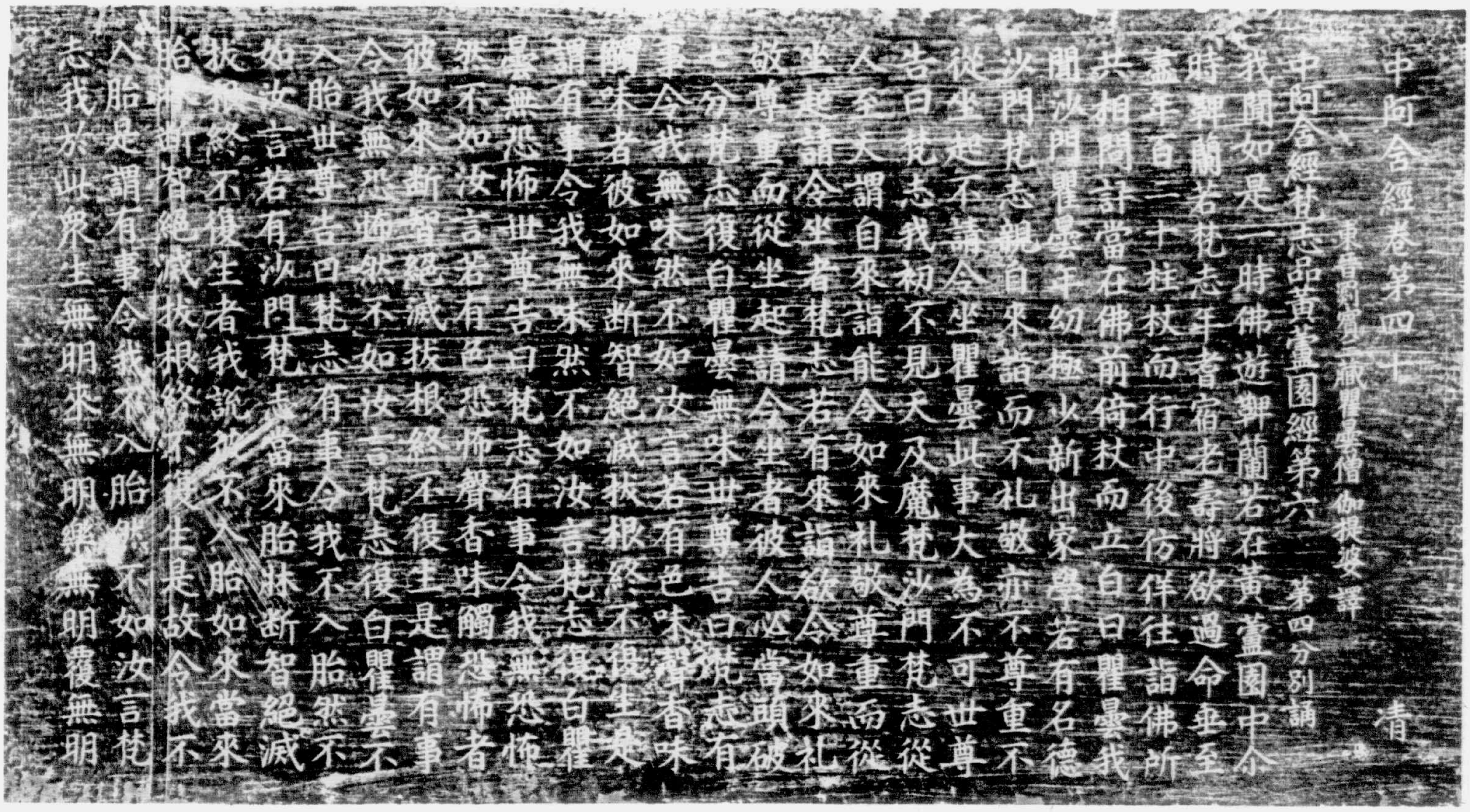


中阿含經卷第三十九 十七 清
率守護諸法 往到於他門 無有拘制彼
發家乞求去 隨其食時到 梵志住在家
見者欲為施 滿四十八年 行清淨梵行
求索明行成 昔時梵志行 彼不偷財物
亦無有恐怖 愛愛攝相應 當以共和合
不為煩惱故 怨婬相應法 諸有梵志者
無能行如是 若有第一行 梵志極堅求
彼諸婬欲法 盡行乃至夢 彼因此梵行
自稱梵我梵
知彼有此行 慧者當知彼 林薄衣極單
食酥乳命存 乞求皆如法 立齋行布施
齋時無異乞 自於已乞求 立齋行施時
彼不有殺牛
如父母兄弟 及餘有親親 人牛亦如是
彼因是生樂 飲食體有力 乘者安隱樂
知有此義理 莫樂殺於牛 柔耎身極大
精色名稱譽 殷懃自求利 昔時梵志行
梵志為自利 專事及非事 彼當來此世
必度脫此世 彼月過於月 見意趣向彼
遊戲於夜中 嚴飾諸婦女 吉牛園遠前
婦女極端正 人間微妙欲 梵志之常願
具足車乘具 善作縫治好 家居及婚姻
梵志之常願 彼造作此縛 我等從彼來
大王齋行施 莫失其財利 饒財物米穀
若有餘錢財 大王相應此 梵志及車乘

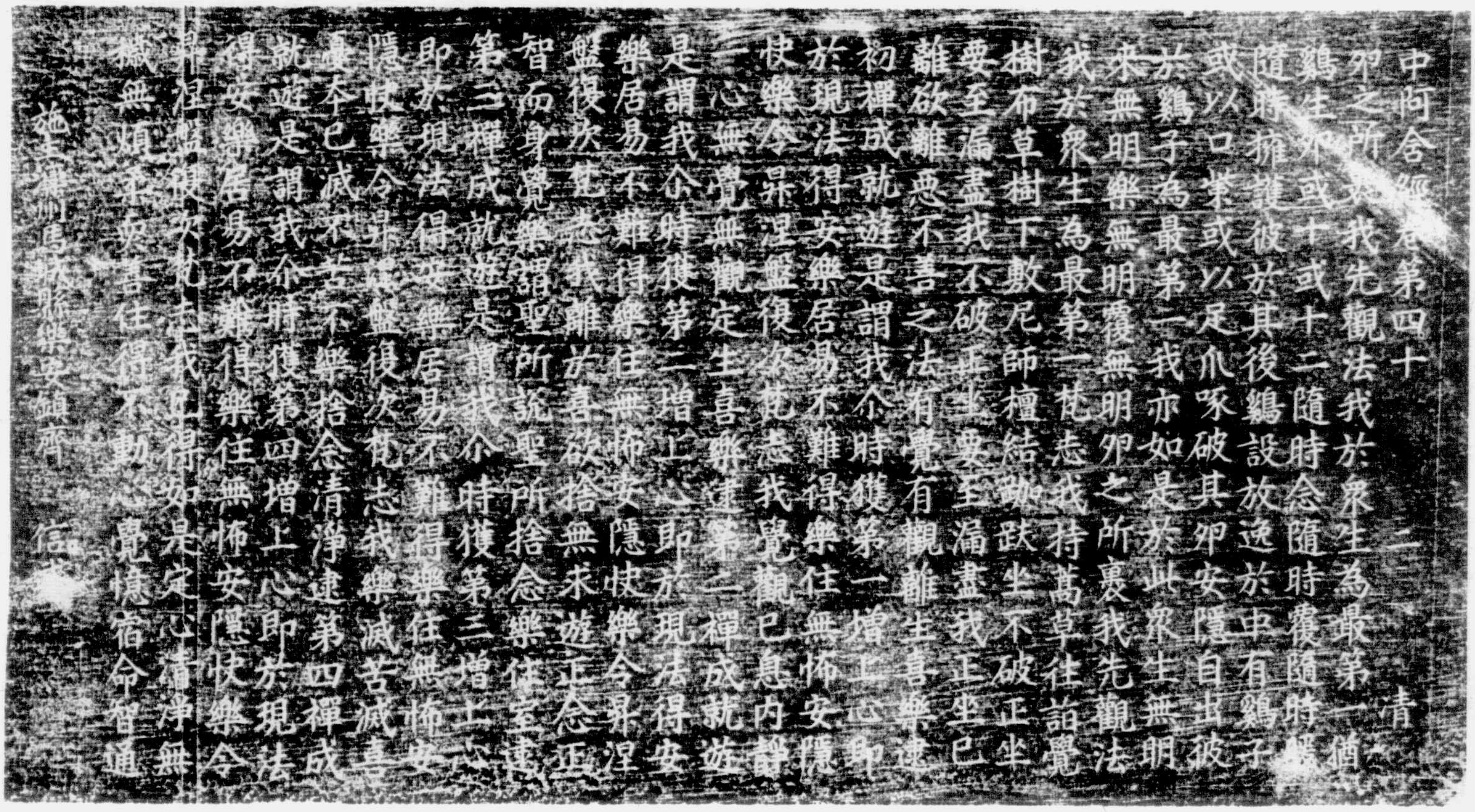


中阿含經卷第三十九 十八 清
為齋及馬齋 馬齋不障門 聚集作齋施
財物施梵志 彼從此得利 愛樂措財物
彼以起為欲 數數增長愛 猶如廣池水
及無量財物 如是人有牛 於生生活具
彼造作此縛 我等從彼來 大王齋行施
莫失其財利 饒財物米穀 若汝多有牛
大王相應此 梵志及車乘 無量百千牛
因為齋故殺 頭角無所嬈 牛猪昔時等
往至捉牛角 持利刀殺牛 奠牛及於父
羅剎名曰香 彼嘆呼非法 以刀刺牛時
此法行於齋 越過最在前 無有事而殺
遠離衰退法 昔時有三病 欲不用食者
以憎嫉於牛 起病九十八 如是此憎諍
故為智所惡 若人見如是 誰不有憎者
如是此世行 無智最下賤 各各為欲憎
若婦誹謗夫 刹利梵志女 及守護於姓
若犯於生法 自在由於欲
如是梵志今無梵志學故梵志法梵志越故
梵志法來尒許時也於是拘娑羅國衆多梵
志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今
自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優
婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如
是彼拘娑羅國衆多梵志及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
梵波羅延經第五竟（九百五十九字）
中阿含經卷第三十九（[illegible]） 清

塔下七四〇九

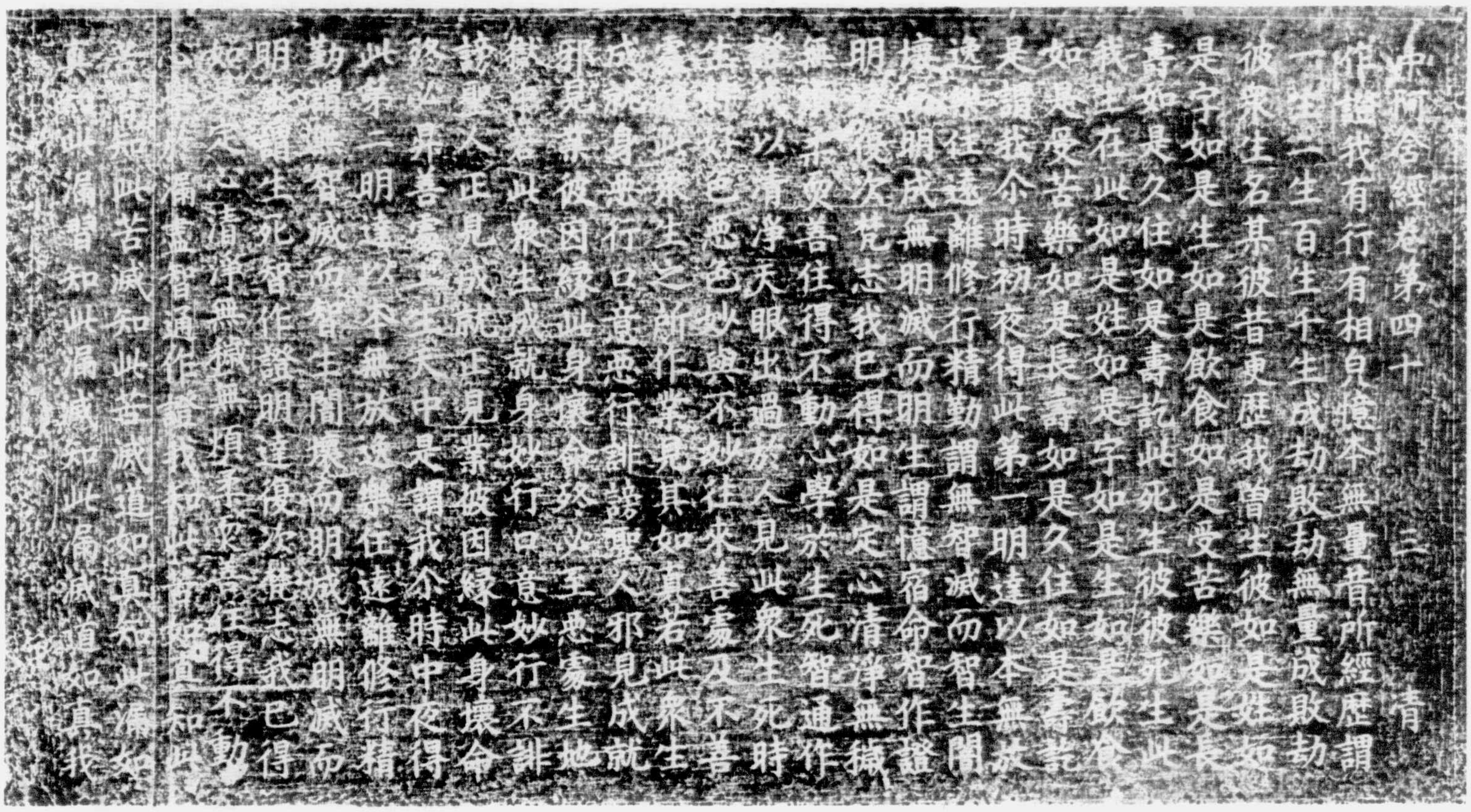


中阿含經卷第四十　青
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
中阿含經梵志品黃蘆園經第六（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊鞞蘭若在黃蘆園中介
時鞞蘭若梵志年耆宿老壽將欲過命垂至
盡年百一十柱杖而行中後仿佯往詣佛所
共相問訊當在佛前倚杖而立白曰瞿曇我
聞沙門瞿曇年幼極少新出家學若有名德
沙門梵志親自來詣而不礼敬亦不尊重不
從坐起不請令坐瞿曇此事大為不可世尊
告曰梵志我初不見天及魔梵沙門梵志從
人至天謂自來詣能令如來礼敬尊重而從
坐起請令坐者梵志若有來詣欲令如來礼
敬尊重而從坐起請令坐者彼人必當頭破
七分梵志復白瞿曇無味世尊告曰梵志有
事令我無味然不如汝言若有色味聲香味
觸味者彼如來斷智絕滅拔根終不復生是
謂有事令我無味然不如汝言梵志復白瞿
曇無恐怖世尊告曰梵志有事令我無恐怖
然不如汝言若有色恐怖聲香味觸恐怖者
彼如來斷智絕滅拔根終不復生是謂有事
令我無恐怖然不如汝言梵志復白瞿曇不
入胎世尊告曰梵志有事令我不入胎然不
如汝言若有沙門梵志當來胎牀斷智絕滅
拔根終不復生者我說彼不入胎如來當來
胎牀斷智絕滅拔根終不復生是故令我不
入胎是謂有事令我不入胎然不如汝言梵
志我於此衆生無明來無明樂無明覆無明

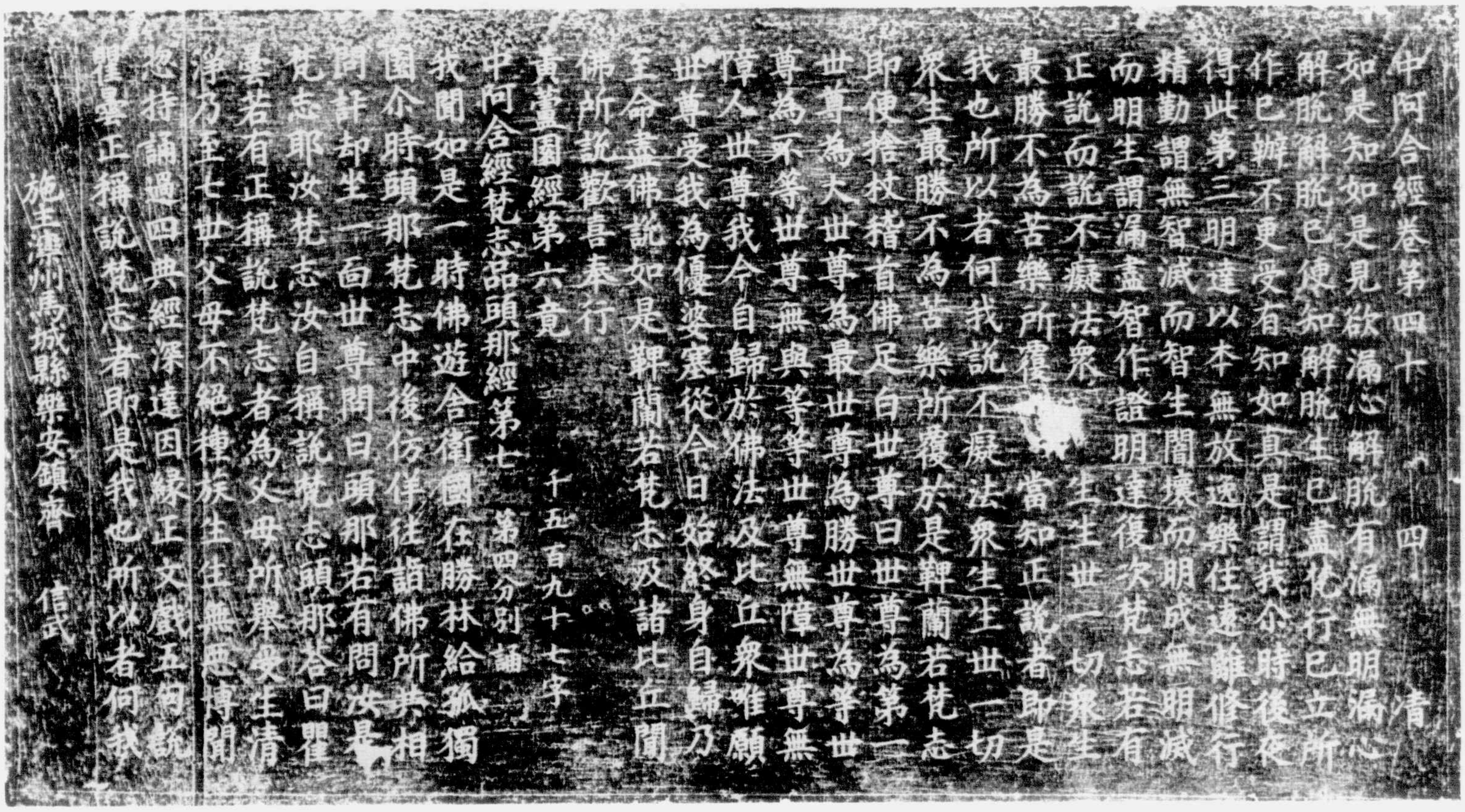


中阿含經卷第四十　清
卵之所覆我先觀法我於衆生為最第一猶
鷄生卵或十或十二隨時念隨時覆隨時煖
隨時擁護彼於其後鷄設放逸於中有鷄子
或以口業或以足爪啄破其卵安隱自出彼
於鷄子為最第一我亦如是於此衆生無明
來無明樂無明覆無明卵之所裹我先觀法
我於衆生為最第一梵志我持萬草往詣覺
樹布草樹下敷尼師檀結跏趺坐不破正坐
要至漏盡我不破正坐要至漏盡我正坐已
離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮
初禪成就遊是謂我介時獲第一增上心即
於現法得安樂居易不難得樂住無怖安隱
快樂令㝵涅盤復次梵志我覺觀已息內靜
一心無覺無觀定生喜樂逮第二禪成就遊
是謂我介時獲第二增上心即於現法得安
樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令㝵涅
盤復次梵志我離於喜欲捨無求遊正念正
智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室逮
第三禪成就遊是謂我介時獲第三增上心
即於現法得安樂居易不難得樂住無怖安
隱快樂令㝵涅盤復次梵志我樂滅苦滅喜
憂本已滅不苦不樂捨念清淨逮第四禪成
就遊是謂我介時獲第四增上心即於現法
得安樂居易不難得樂住無怖安隱快樂令
㝵涅盤復次梵志我已得如是定心清淨無
穢無煩柔軟善住得不動心覺憶宿命智通
施主瀛州高陽縣樂安鎮齊　信

塔下七四一〇

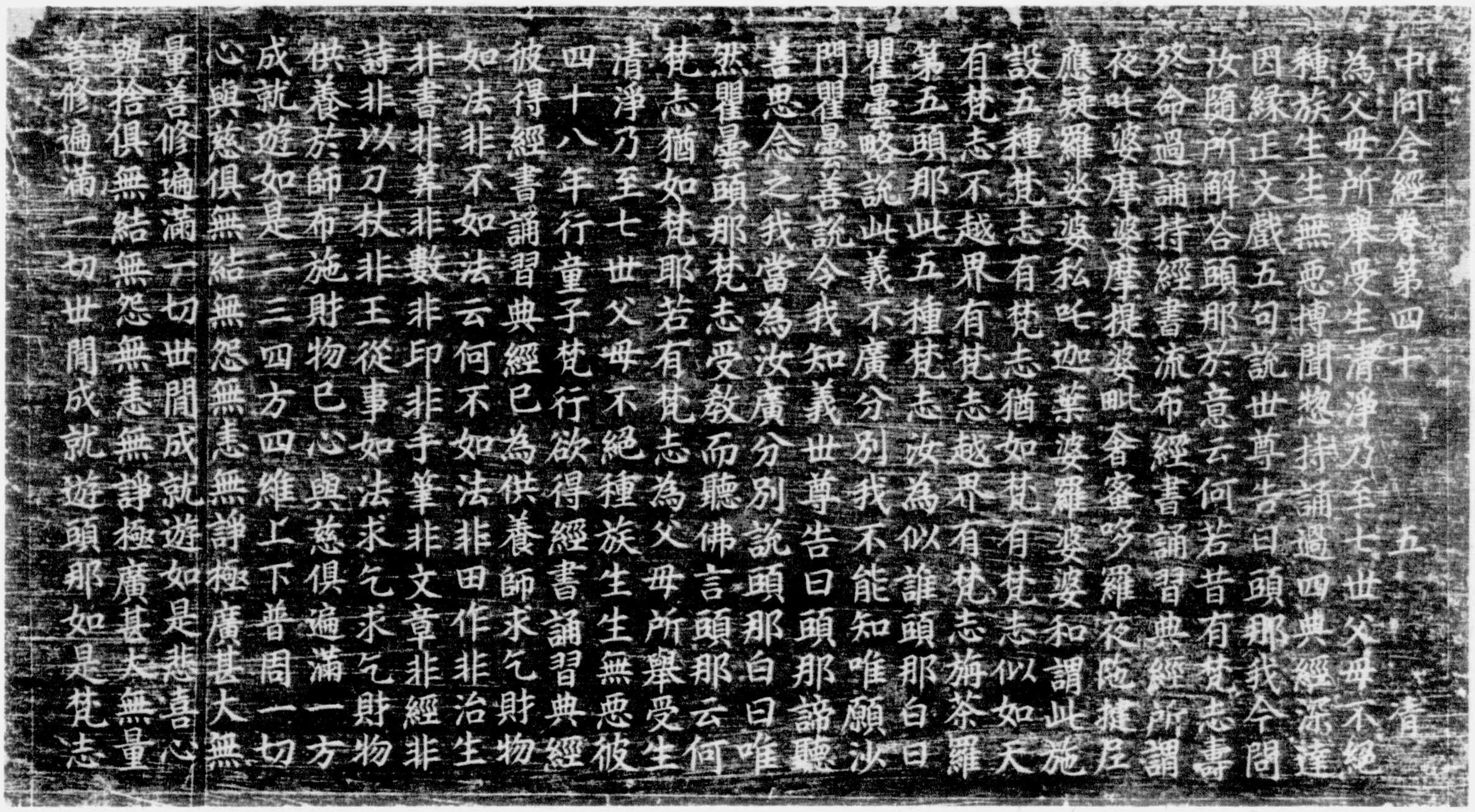


中阿含經卷第四十　三　清
作證我有行有相皃憶本無量昔所經歷謂
一生二生百生千生成劫敗劫無量成敗劫
彼眾生名某彼昔更歷我曾生彼如是姓如
是字如是生如是飲食如是受苦樂如是長
壽如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此
我生在此如是姓如是字如是生如是飲食
如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖
是謂我尒時初夜得此第一明達以本無放
逸樂住遠離修行精勤謂無智滅而智生闇
壞而明成無明滅而明生謂憶宿命智作證
明達復次梵志我已得如是定心清淨無穢
無煩柔軟善住得不動心學於生死智通作
證我以清淨天眼出過於人見此眾生死時
生時好色惡色妙與不妙往來善處及不善
處隨此眾生之所作業見其如真若此眾生
成就身惡行口意惡行誹謗聖人邪見成就
邪見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地
獄中若此眾生成就身妙行口意妙行不誹
謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞命
終必昇善處上生天中是謂我尒時中夜得
此第二明達以本無放逸樂住遠離修行精
勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而
明生謂生死智作證明達復次梵志我已得
如是定心清淨無穢無煩柔軟善住得不動
心學於漏盡智通作證我知此苦如真知此
苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如
真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真我

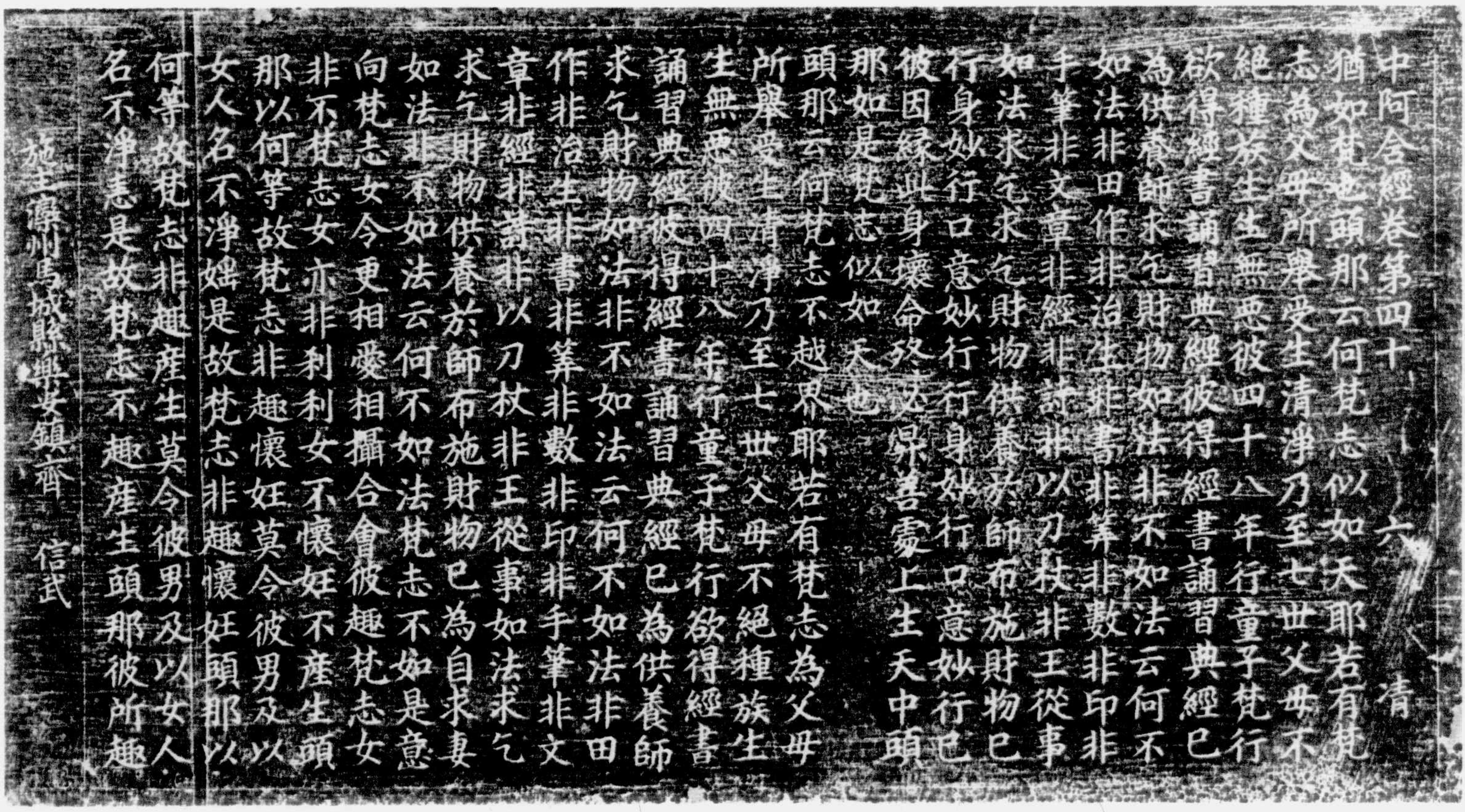


中阿含經卷第四十　四　清
如是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心
解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真是謂我尒時後夜
得此第三明達以本無放逸樂住遠離修行
精勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅
而明生謂漏盡智作證明達復次梵志若有
正說而說不癡法眾生生世一切眾生
最勝不為苦樂所覆當知正說者即是
我也所以者何我說不癡法眾生生世一切
眾生最勝不為苦樂所覆於是鞞蘭若梵志
即便捨杖稽首佛足白世尊曰世尊為第一
世尊為大世尊為最世尊為勝世尊為等世
尊為不等世尊無與等等世尊無障世尊無
障人世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願
世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃
至命盡佛說如是鞞蘭若梵志及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
黃蘆園經第六竟　千五百九十七字
中阿含經梵志品頭那經第七　第四分別誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時頭那梵志中後仿佯往詣佛所共相
問訊却坐一面世尊問曰頭那若有問汝是
梵志耶汝梵志汝自稱說梵志頭那答曰瞿
曇若有正稱說梵志者為父母所舉受生清
淨乃至七世父母不絕種族生生無惡博聞
總持誦過四典經深達因緣正文戲五句說
瞿曇正稱說梵志者即是我也所以者何我
施主涿州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下七四一一

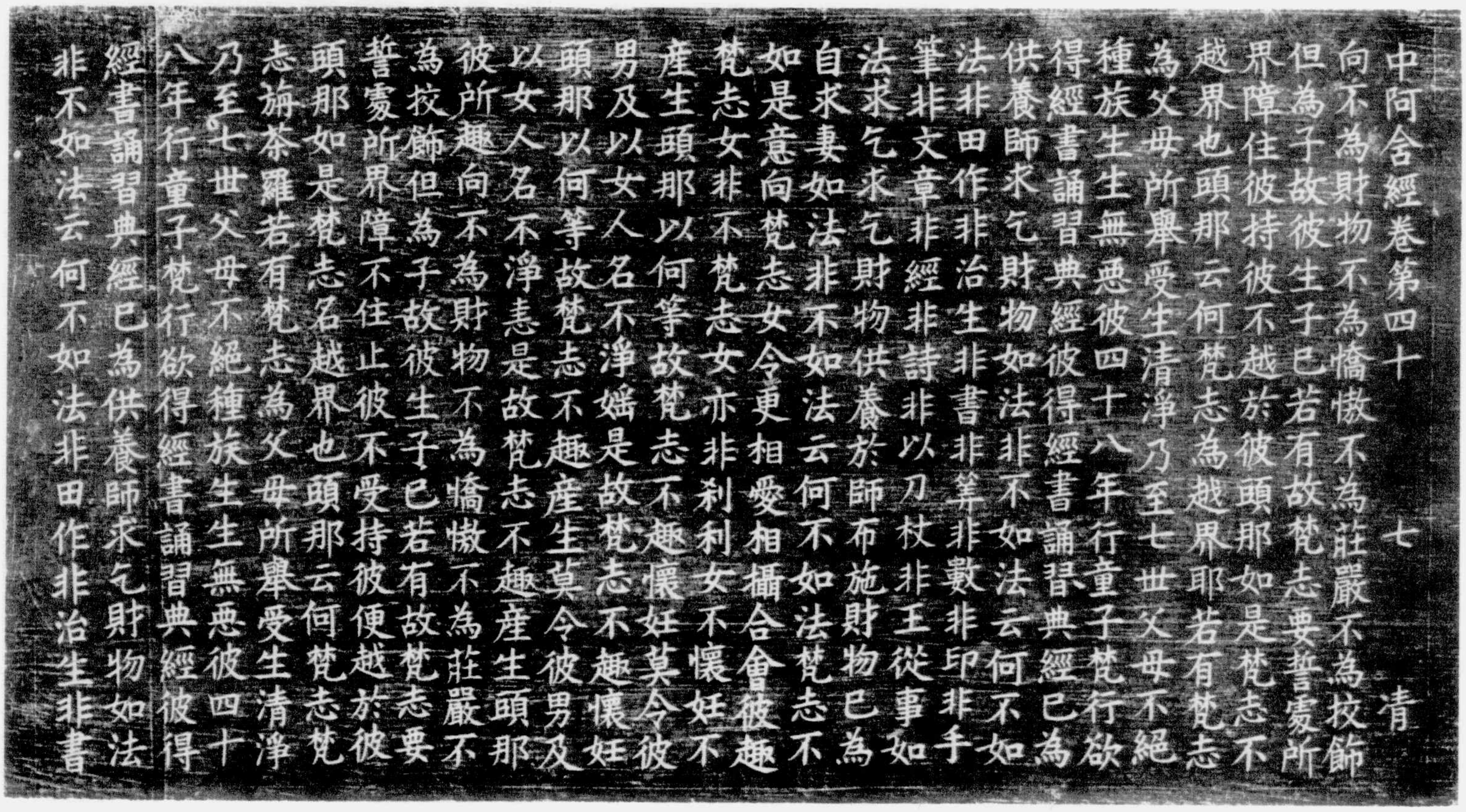


中阿含經卷第四十　五　青
為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕
種族生生無惡博聞總持誦過四典經深達
因緣正文戲五句說世尊告曰頭那我今問
汝隨所解荅頭那於意云何若昔有梵志壽
終命過誦持經書流布經書誦習典經所謂
夜吒婆摩婆摩提婆毗奢蜜哆羅夜陁揵尼
應疑羅娑婆私吒迦葉婆羅婆婆和謂此施
設五種梵志有梵志猶如梵有梵志似如天
有梵志不越界有梵志越界有梵志旃荼羅
第五頭那此五種梵志汝為似誰頭那白曰
瞿曇略說此義不廣分別我不能知唯願沙
門瞿曇善說令我知義世尊告曰頭那諦聽
善思念之我當為汝廣分別說頭那白曰唯
然瞿曇頭那梵志受教而聽佛言頭那云何
梵志猶如梵耶若有梵志為父母所舉受生
清淨乃至七世父母不絕種族生生無惡被
四十八年行童子梵行欲得經書誦習典經
彼得經書誦習典經已為供養師求乞財物
如法非不如法云何不如法非田作非治生
非書非筭非數非印非手筆非文章非經非
詩非以刀杖非王從事如法求乞求乞財物
供養於師布施財物已心與慈俱遍滿一方
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心
與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊頭那如是梵志

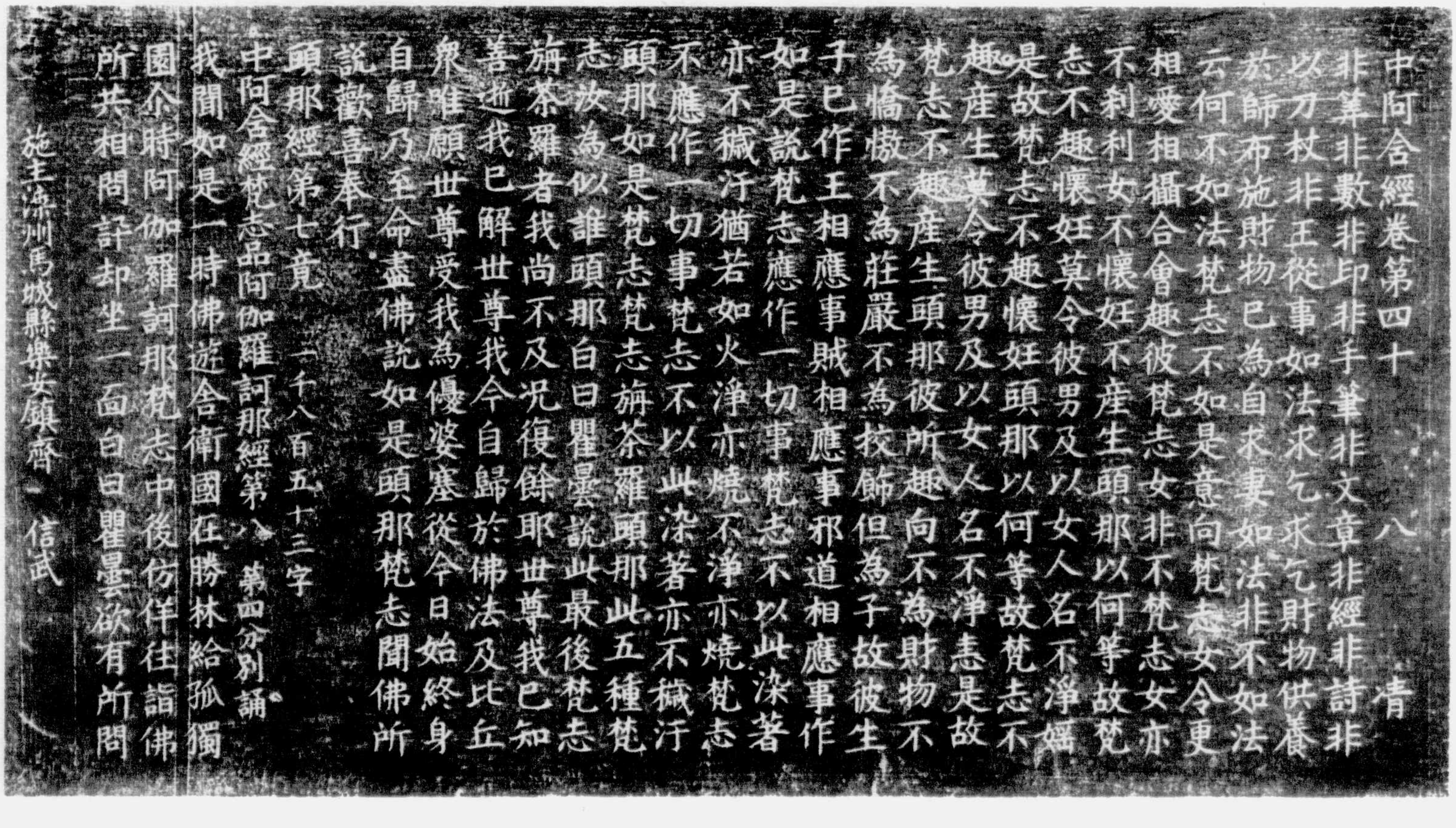


中阿含經卷第四十　六　清
猶如梵也頭那云何梵志似如天耶若有梵
志為父母所舉受生清淨乃至七世父母不
絕種族生生無惡彼四十八年行童子梵行
欲得經書誦習典經彼得經書誦習典經已
為供養師求乞財物如法非不如法云何不
如法非田作非治生非書非筭非數非印非
手筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事
如法求乞求乞財物供養於師布施財物已
行身妙行口意妙行行身妙行口意妙行已
彼因緣此身壞命終必昇善處上生天中頭
那如是梵志似如天也
頭那云何梵志不越界耶若有梵志為父母
所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族生
生無惡彼四十八年行童子梵行欲得經書
誦習典經彼得經書誦習典經已為供養師
求乞財物如法非不如法云何不如法非田
作非治生非書非筭非數非印非手筆非文
章非經非詩非以刀杖非王從事如法求乞
求乞財物供養於師布施財物已為自求妻
如法非不如法云何不如法梵志不如是意
向梵志女令更相愛相攝合會彼趣梵志女
非不梵志女亦非剎利女不懷妊不產生頭
那以何等故梵志非趣懷妊莫令彼男及以
女人名不淨媱是故梵志非趣懷妊頭那以
何等故梵志非趣產生莫令彼男及以女人
名不淨恚是故梵志不趣產生頭那彼所趣
施主灤州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下七四一二

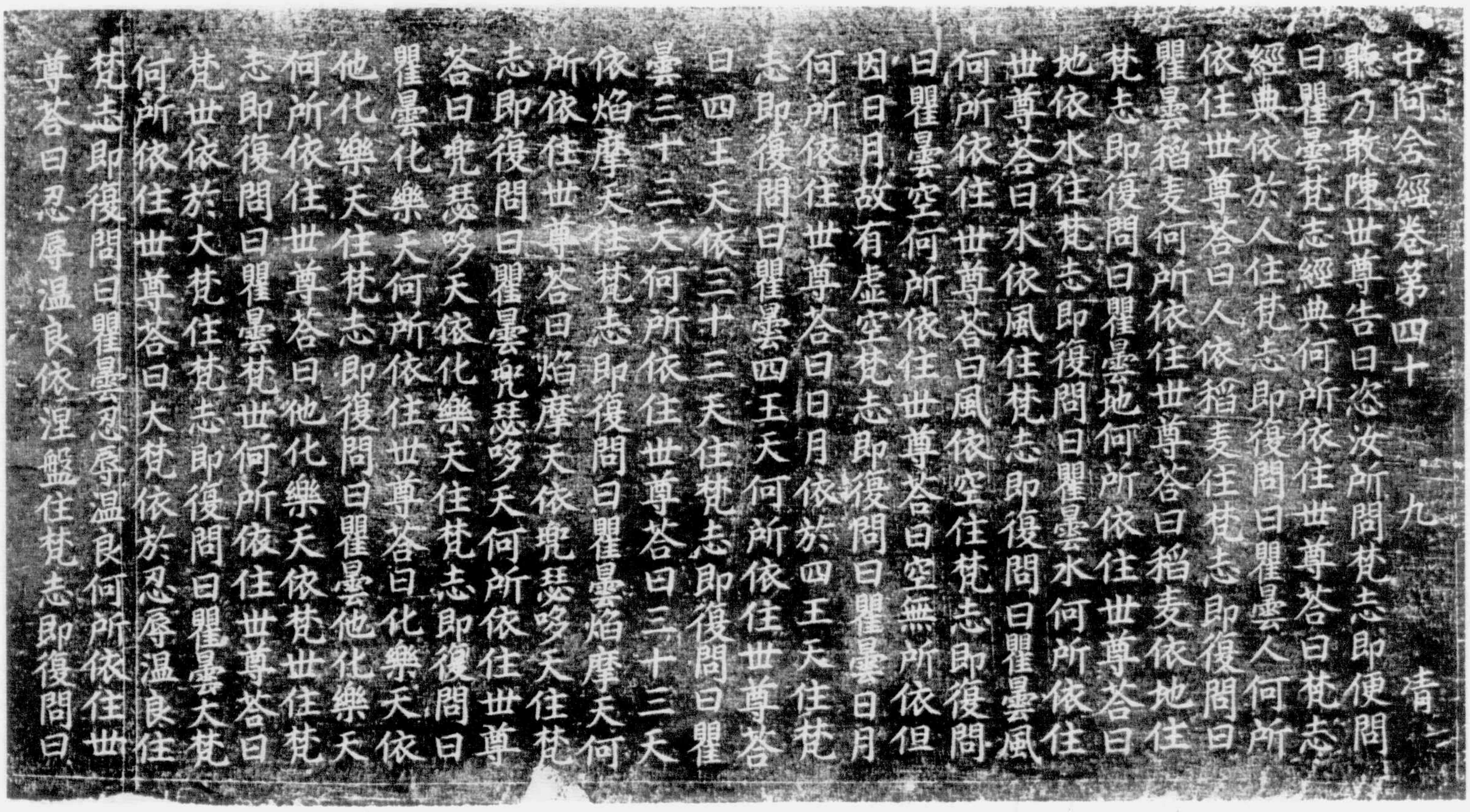


中阿含經卷第四十　七　清
向不為財物不為憍慠不為莊嚴不為挍飾
但為子故彼生子已若有故梵志要誓處所
界障住彼持彼不越於彼頭那如是梵志不
越界也頭那云何梵志為越界耶若有梵志
為父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕
種族生生無惡彼四十八年行童子梵行欲
得經書誦習典經彼得經書誦習典經已為
供養師求乞財物如法非不如法云何不如
法非田作非治生非書非筭非數非印非手
筆非文章非經非詩非以刀杖非王從事如
法求乞求乞財物供養於師布施財物已為
自求妻如法非不如法云何不如法梵志不
如是意向梵志女今更相愛相攝合會彼趣
梵志女非不梵志女亦非剎利女不懷妊不
產生頭那以何等故梵志不趣懷妊莫令彼
男及以女人名不淨婬是故梵志不趣懷妊
頭那以何等故梵志不趣產生莫令彼男及
以女人名不淨恚是故梵志不趣產生頭那
彼所趣向不為財物不為憍慠不為莊嚴不
為挍飾但為子故彼生子已若有故梵志要
誓處所界障不住止彼不受持彼便越於彼
頭那如是梵志名越界也頭那云何梵志梵
志旃荼羅若有梵志為父母所舉受生清淨
乃至七世父母不絕種族生生無惡彼四十
八年行童子梵行欲得經書誦習典經彼得
經書誦習典經已為供養師求乞財物如法
非不如法云何不如法非田作非治生非書

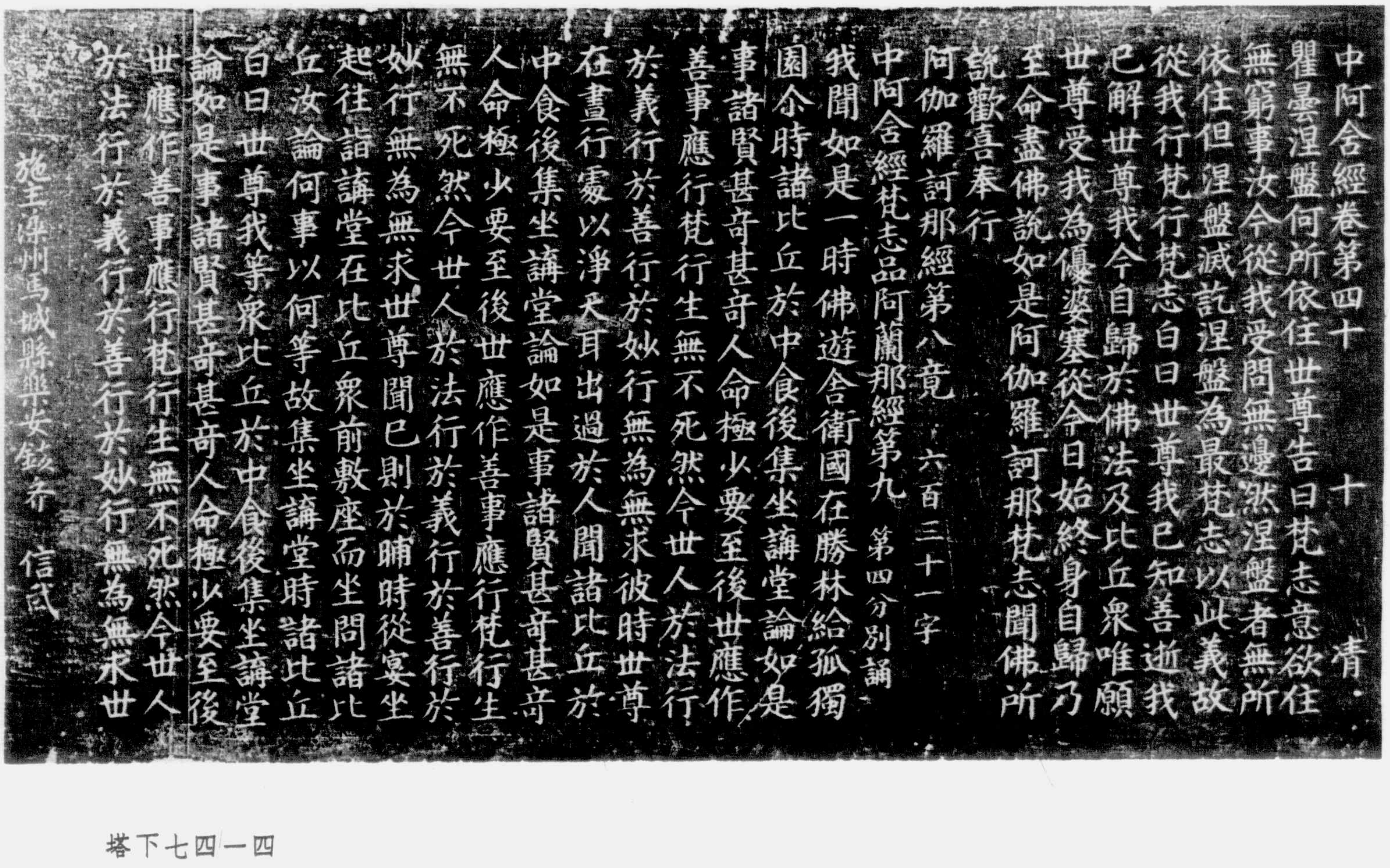


中阿含經卷第四十　八　清
非筭非數非印非手筆非文章非經非詩非
以刀杖非王從事如法求乞求乞財物供養
於師布施財物已為自求妻如法非不如法
云何不如法梵志不如是意向梵志女今更
相愛相攝合會趣彼梵志女非不梵志女亦
不剎利女不懷妊不產生頭那以何等故梵
志不趣懷妊莫令彼男及以女人名不淨婬
是故梵志不趣懷妊頭那以何等故梵志不
趣產生莫令彼男及以女人名不淨恚是故
梵志不趣產生頭那彼所趣向不為財物不
為憍慠不為莊嚴不為挍飾但為子故彼生
子已作王相應事賊相應事邪道相應事作
如是說梵志應作一切事梵志不以此染著
亦不穢汙猶若如火淨亦燒不淨亦燒梵志
不應作一切事梵志不以此染著亦不穢汙
頭那如是梵志梵志旃荼羅頭那此五種梵
志汝為似誰頭那白曰瞿曇說此最後梵志
旃荼羅者我尚不及況復餘耶世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡佛說如是頭那梵志聞佛所
說歡喜奉行
頭那經第七竟　二千八百五十三字
中阿含經梵志品阿伽羅訶那經第八　第四分別誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時阿伽羅訶那梵志中後彷徉往詣佛
所共相問訊却坐一面白曰瞿曇欲有所問
施主涿州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下七四一三

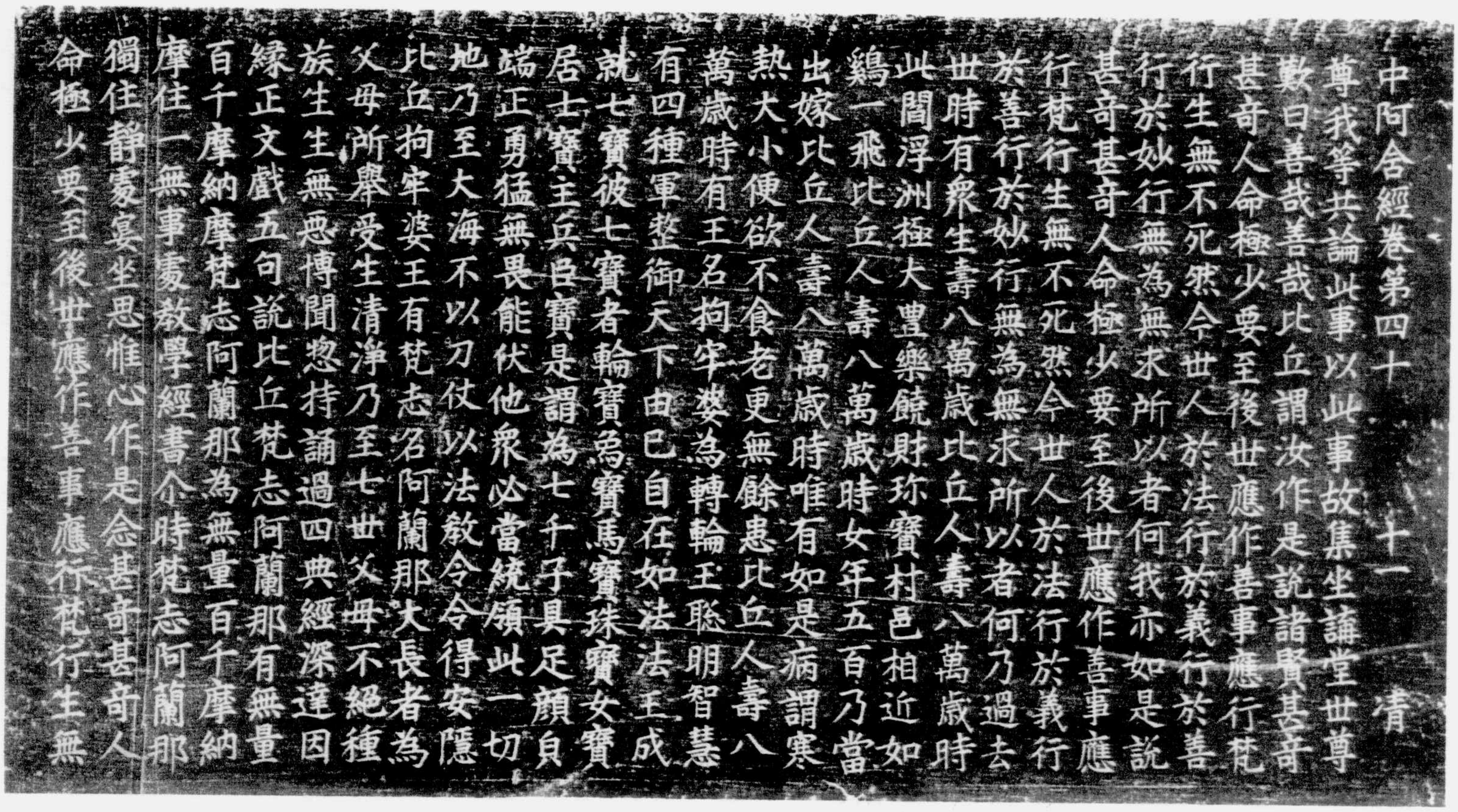


中阿含經卷第四十　九　清
聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問梵志即便問
曰瞿曇梵志經典何所依住世尊答曰梵志
經典依於人住梵志即復問曰瞿曇人何所
依住世尊答曰人依稻麥住梵志即復問曰
瞿曇稻麥何所依住世尊答曰稻麥依地住
梵志即復問曰瞿曇地何所依住世尊答曰
地依水住梵志即復問曰瞿曇水何所依住
世尊答曰水依風住梵志即復問曰瞿曇風
何所依住世尊答曰風依空住梵志即復問
曰瞿曇空何所依住世尊答曰空無所依但
因日月故有虛空梵志即復問曰瞿曇日月
何所依住世尊答曰日月依於四王天住梵
志即復問曰瞿曇四王天何所依住世尊答
曰四王天依三十三天住梵志即復問曰瞿
曇三十三天何所依住世尊答曰三十三天
依焰摩天住梵志即復問曰瞿曇焰摩天何
所依住世尊答曰焰摩天依兜瑟哆天住梵
志即復問曰瞿曇兜瑟哆天何所依住世尊
答曰兜瑟哆天依化樂天住梵志即復問曰
瞿曇化樂天何所依住世尊答曰化樂天依
他化樂天住梵志即復問曰瞿曇他化樂天
何所依住世尊答曰他化樂天依梵世住梵
志即復問曰瞿曇梵世何所依住世尊答曰
梵世依於大梵住梵志即復問曰瞿曇大梵
何所依住世尊答曰大梵依於忍辱温良住
梵志即復問曰瞿曇忍辱温良何所依住世
尊答曰忍辱温良依涅盤住梵志即復問曰

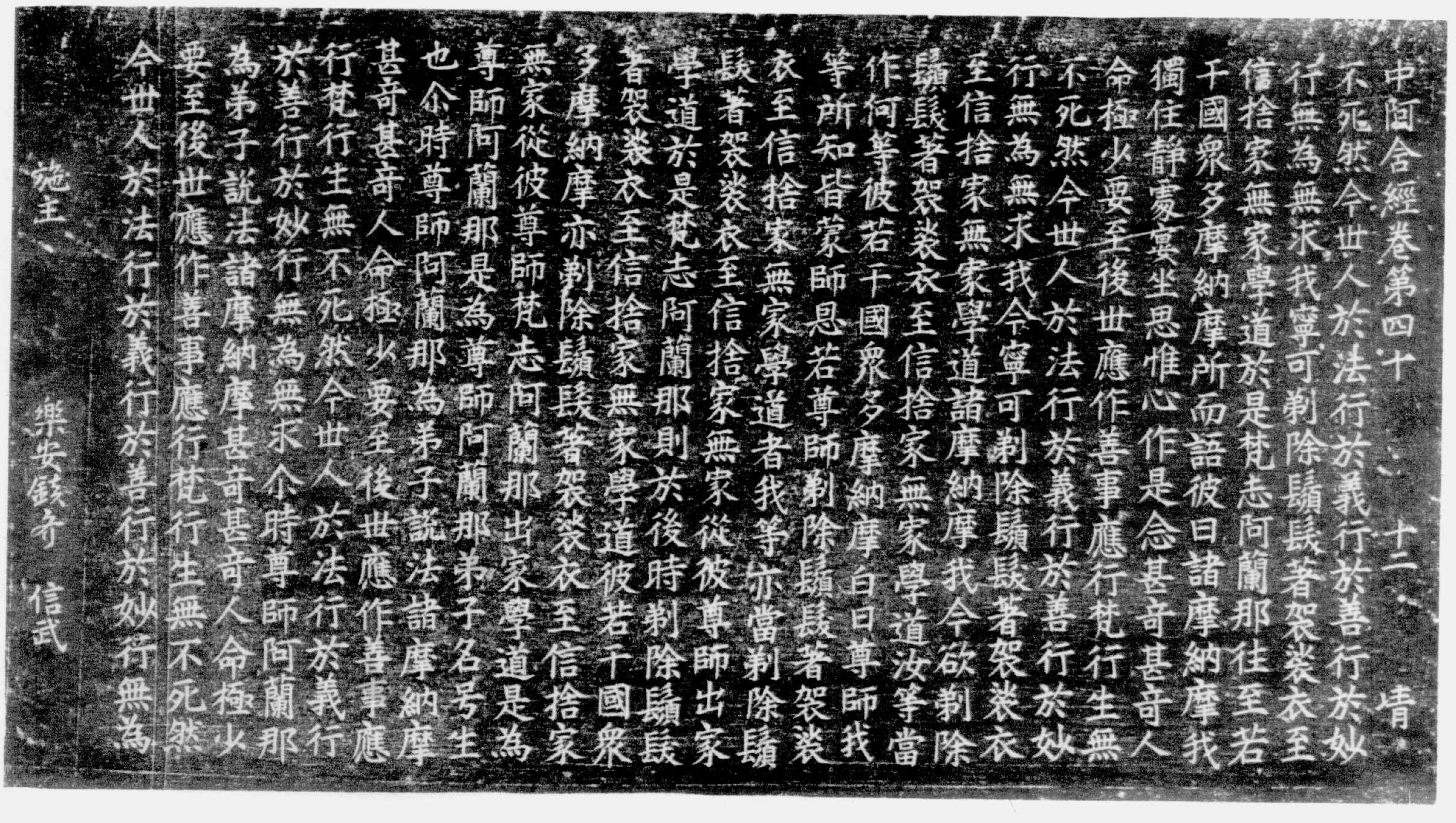


中阿含經卷第四十　十　清
瞿曇涅盤何所依住世尊告曰梵志意欲往
無窮事汝今從我受問無邊然涅盤者無所
依住但涅盤滅訖涅盤為最梵志以此義故
從我行梵行梵志白曰世尊我已知善逝我
已解世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願
世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃
至命盡佛說如是阿伽羅訶那梵志聞佛所
說歡喜奉行
阿伽羅訶那經第八竟　六百三十一字
中阿含經梵志品阿蘭那經第九　第四分別誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時諸比丘於中食後集坐講堂論如是
事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後世應作
善事應行梵行生無不死然今世人於法行
於義行於善行於妙行無為無求彼時世尊
在晝行處以淨天耳出過於人聞諸比丘於
中食後集坐講堂論如是事諸賢甚奇甚奇
人命極少要至後世應作善事應行梵行生
無不死然今世人於法行於義行於善行於
妙行無為無求世尊聞已則於晡時從宴坐
起往詣講堂在比丘衆前敷座而坐問諸比
丘汝論何事以何等故集坐講堂時諸比丘
白曰世尊我等衆比丘於中食後集坐講堂
論如是事諸賢甚奇甚奇人命極少要至後
世應作善事應行梵行生無不死然今世人
於法行於義行於善行於妙行無為無求世
施主涿州馬城縣樂安鉉斉　信武

塔下七四一四

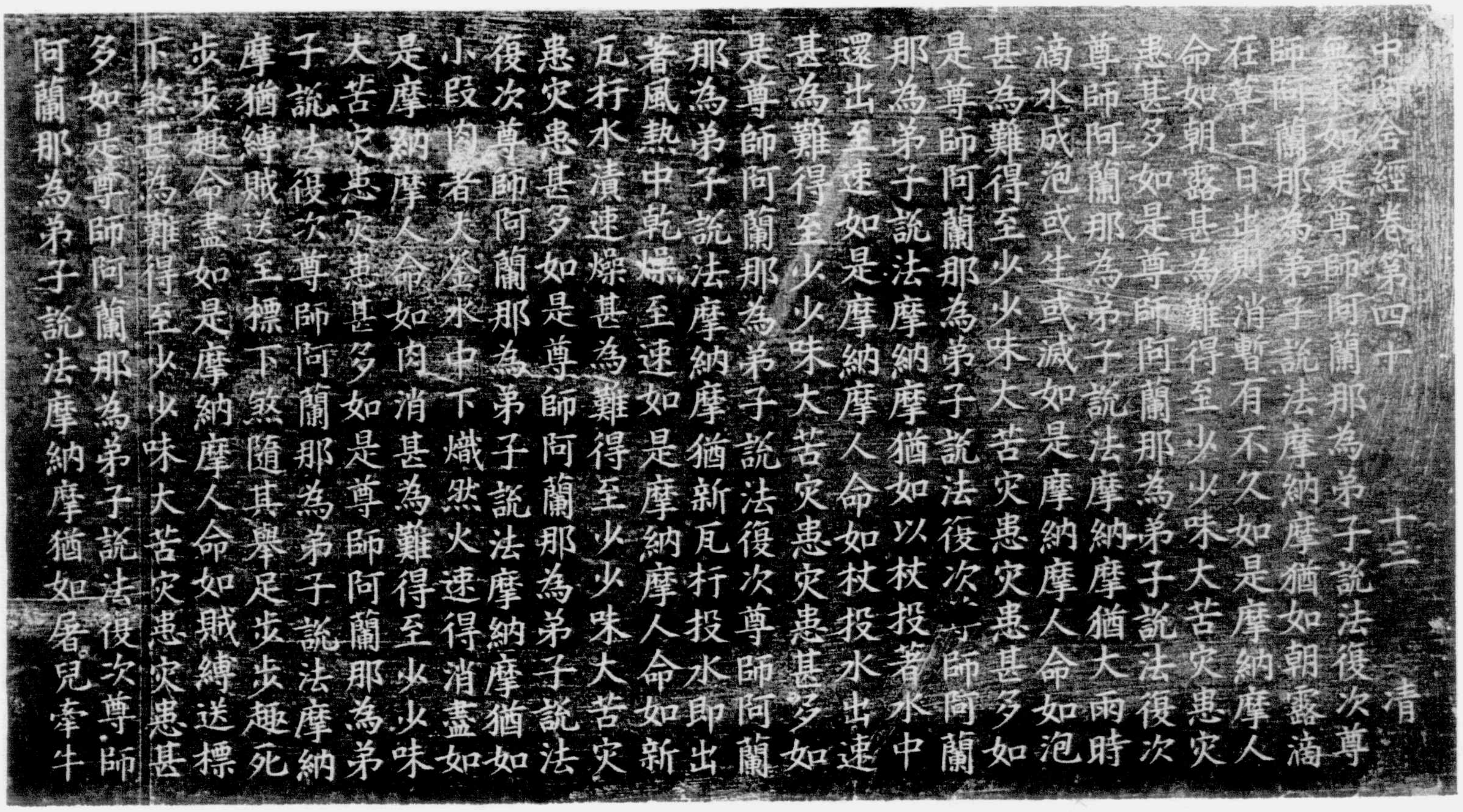


中阿含經卷第四十　十一　清
尊我等共論此事以此事故集坐講堂世尊
歎曰善哉善哉比丘謂汝作是說諸賢甚奇
甚奇人命極少要至後世應作善事應行梵
行生無不死然今世人於法行於義行於善
行於妙行無為無求所以者何我亦如是說
甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應
行梵行生無不死然今世人於法行於義行
於善行於妙行無為無求所以者何乃過去
世時有衆生壽八萬歲比丘人壽八萬歲時
此閻浮洲極大豐樂饒財珎寶村邑相近如
鷄一飛比丘人壽八萬歲時女年五百乃當
出嫁比丘人壽八萬歲時唯有如是病謂寒
熱大小便欲不食老更無餘患比丘人壽八
萬歲時有王名拘牢婆為轉輪王聰明智慧
有四種軍整御天下由己自在如法法王成
就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶
居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌
端正勇猛無畏能伏他衆必當統領此一切
地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱
比丘拘牢婆王有梵志名阿蘭那大長者為
父母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種
族生生無惡博聞揔持誦過四典經深達因
縁正文戲五句說比丘梵志阿蘭那有無量
百千摩納摩梵志阿蘭那為無量百千摩納
摩住一無事處教學經書尒時梵志阿蘭那
獨住靜處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人
命極少要至後世應作善事應行梵行生無

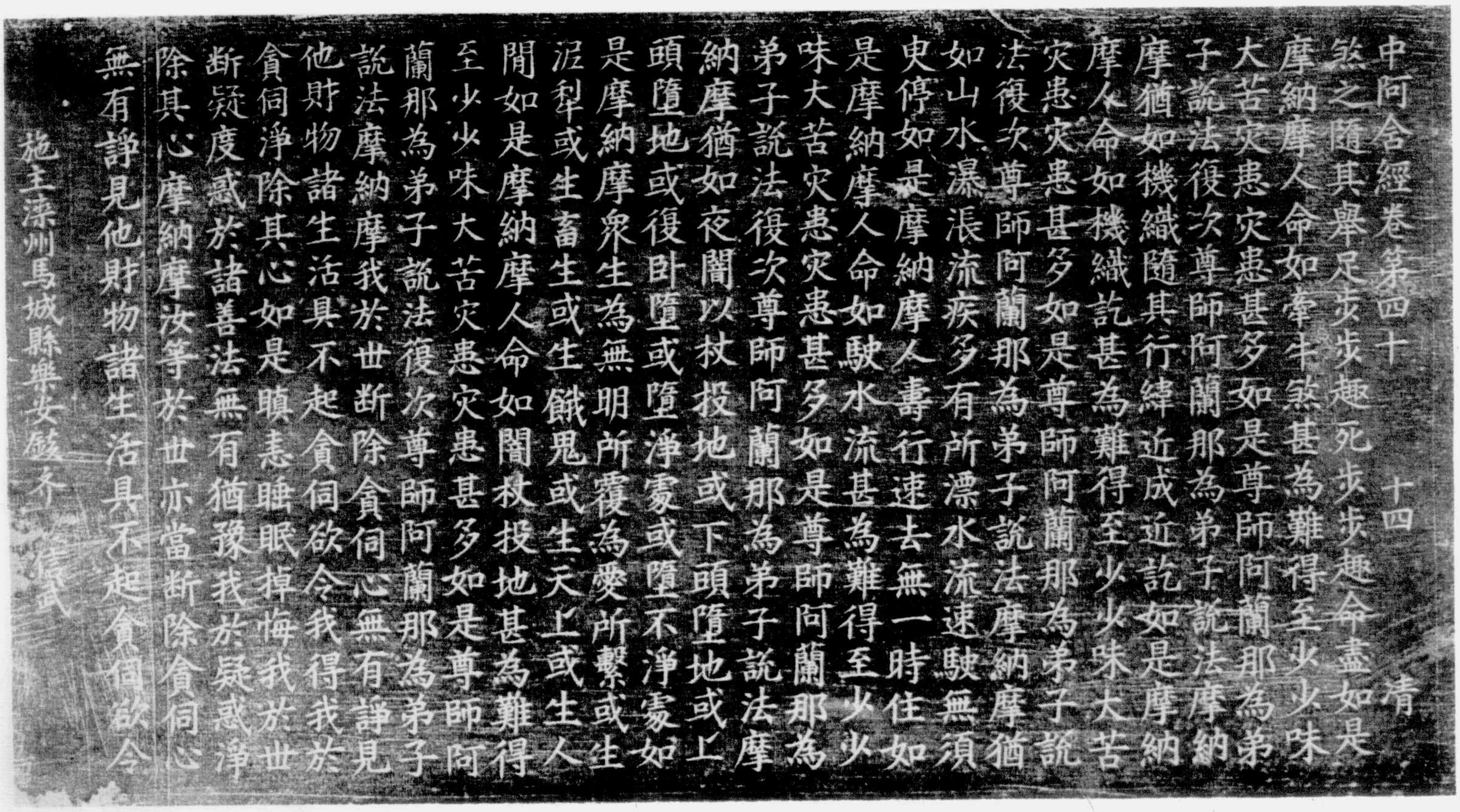


中阿含經卷第四十　十二　情
不死然今世人於法行於義行於善行於妙
行無為無求我寧可剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道於是梵志阿蘭那往至若
干國衆多摩納摩所而語彼曰諸摩納摩我
獨住靜處宴坐思惟心作是念甚奇甚奇人
命極少要至後世應作善事應行梵行生無
不死然今世人於法行於義行於善行於妙
行無為無求我今寧可剃除鬚髮著袈裟衣
至信捨家無家學道諸摩納摩我今欲剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道汝等當
作何等彼若干國衆多摩納摩白日尊師我
等所知皆蒙師恩若尊師剃除鬚髮著袈裟
衣至信捨家無家學道者我等亦當剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家從彼尊師出家
學道於是梵志阿蘭那則於後時剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道彼若干國衆
多摩納摩亦剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家
無家從彼尊師梵志阿蘭那出家學道是為
尊師阿蘭那是為尊師阿蘭那弟子名号生
也尒時尊師阿蘭那為弟子說法諸摩納摩
甚奇甚奇人命極少要至後世應作善事應
行梵行生無不死然今世人於法行於義行
於善行於妙行無為無求尒時尊師阿蘭那
為弟子說法諸摩納摩甚奇甚奇人命極少
要至後世應作善事應行梵行生無不死然
今世人於法行於義行於善行於妙行無為
施主　樂安錢令　信武

塔下七四一五

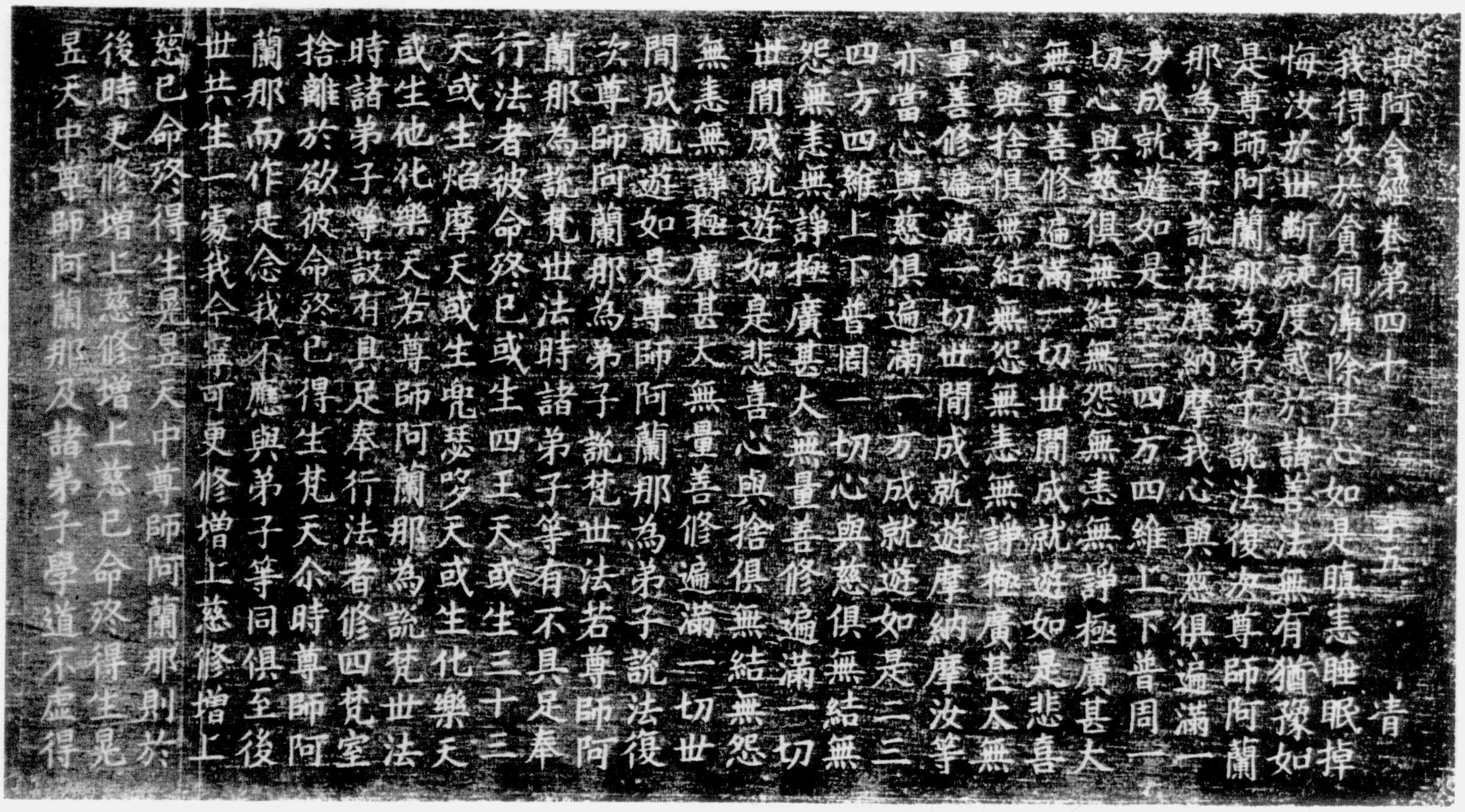


中阿含經卷第四十　十三　清
無常如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊
師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如朝露滴
在草上日出則消暫有不久如是摩納摩人
命如朝露甚為難得至少少味大苦灾患灾
患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法復次
尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶大雨時
滴水成泡或生或滅如是摩納摩人命如泡
甚為難得至少少味大苦灾患灾患甚多如
是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭
那為弟子說法摩納摩猶如以杖投著水中
還出至速如是摩納摩人命如杖投水出速
甚為難得至少少味大苦灾患灾患甚多如
是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭
那為弟子說法摩納摩猶新瓦杅投水即出
著風熱中乾燥至速如是摩納摩人命如新
瓦杅水漬速燥甚為難得至少少味大苦灾
患灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說法
復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如
小段肉著大釜水中下熾然火速得消盡如
是摩納摩人命如肉消甚為難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟
子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納
摩猶縛賊送至標下煞隨其舉足步步趣死
步步趣命盡如是摩納摩人命如賊縛送標
下煞甚為難得至少少味大苦灾患灾患甚
多如是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師
阿蘭那為弟子說法摩納摩猶如屠兒牽牛

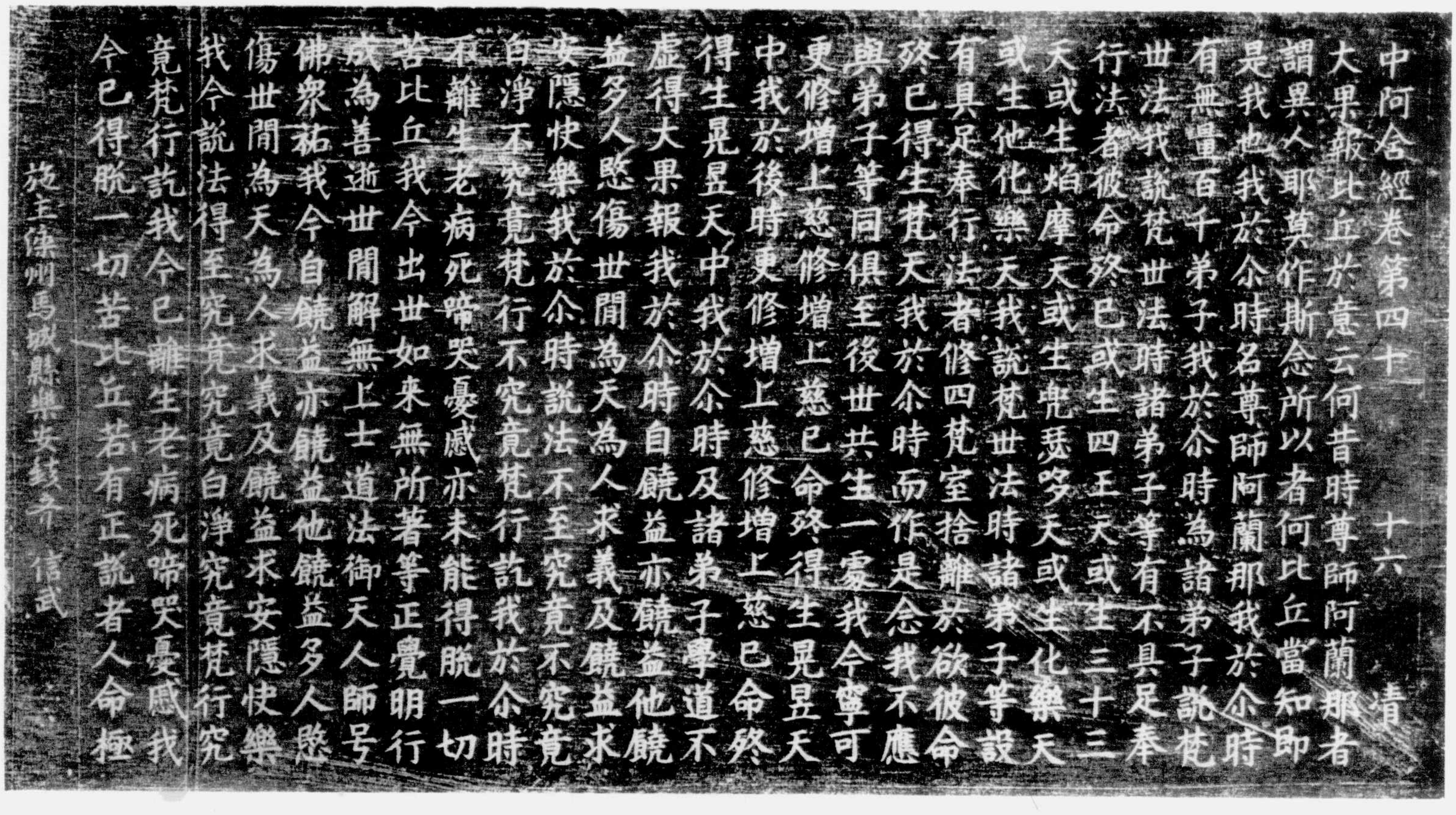


中阿含經卷第四十　十四　清
煞之隨其舉足步步趣死步步趣命盡如是
摩納摩人命如牽牛煞甚為難得至少少味
大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟
子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納
摩猶如機織隨其行緯近成近訖如是摩納
摩人命如機織訖甚為難得至少少味大苦
灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那為弟子說
法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩納摩猶
如山水瀑漲流疾多有所漂水流速駛無須
臾停如是摩納摩人壽行速去無一時住如
是摩納摩人命如駛水流甚為難得至少少
味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿蘭那為
弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子說法摩
納摩猶如夜闇以杖投地或下頭墮地或上
頭墮地或復卧墮或墮淨處或墮不淨處如
是摩納摩衆生為無明所覆為愛所繫或生
泥犁或生畜生或生餓鬼或生天上或生人
間如是摩納摩人命如闇杖投地甚為難得
至少少味大苦灾患灾患甚多如是尊師阿
蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭那為弟子
說法摩納摩我於世斷除貪伺心無有諍見
他財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於
貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔我於世
斷疑度惑於諸善法無有猶豫我於疑惑淨
除其心摩納摩汝等於世亦當斷除貪伺心
無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令
施主滦州馬城縣樂安鎮齊[illegible]信武

塔下七四一六

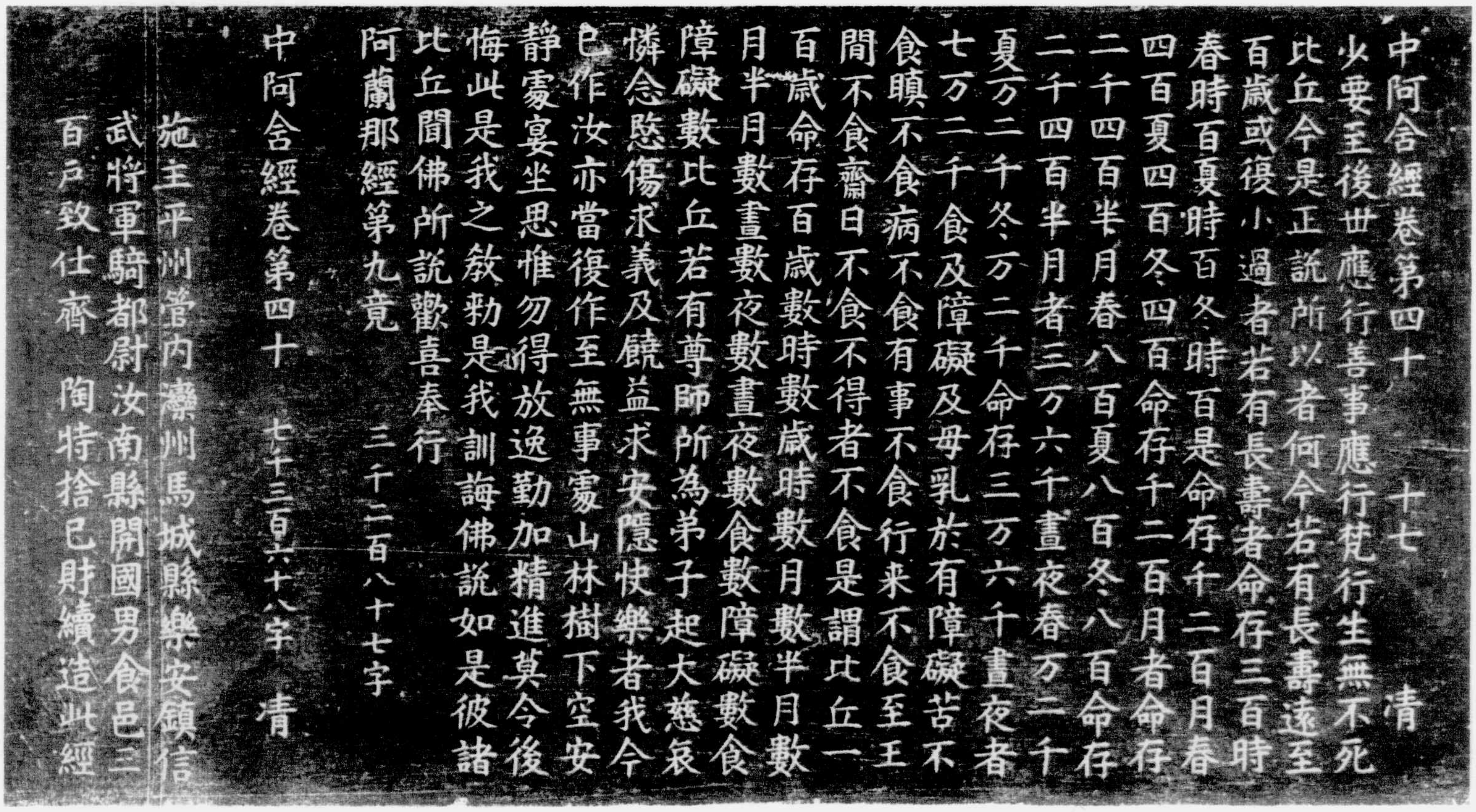


中阿含經卷第四十　十五　清
我得汝於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉
悔汝於世斷疑度惑於諸善法無有猶豫如
是尊師阿蘭那為弟子說法復次尊師阿蘭
那為弟子說法摩納摩我心與慈俱遍滿一
方成就遊如是二三四方四維上下普周一
切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大
無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜
心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊摩納摩汝等
亦當心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三
四方四維上下普周一切心與慈俱無結無
怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切
世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨
無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世
間成就遊如是尊師阿蘭那為弟子說法復
次尊師阿蘭那為弟子說梵世法若尊師阿
蘭那為說梵世法時諸弟子等有不具足奉
行法者彼命終已或生四王天或生三十三
天或生焰摩天或生兜瑟哆天或生化樂天
或生他化樂天若尊師阿蘭那為說梵世法
時諸弟子等設有具足奉行法者修四梵室
捨離於欲彼命終已得生梵天尒時尊師阿
蘭那而作是念我不應與弟子等同俱至後
世共生一處我今寧可更修增上慈修增上
慈已命終得生晃昱天中尊師阿蘭那則於
後時更修增上慈修增上慈已命終得生晃
昱天中尊師阿蘭那及諸弟子學道不虛得



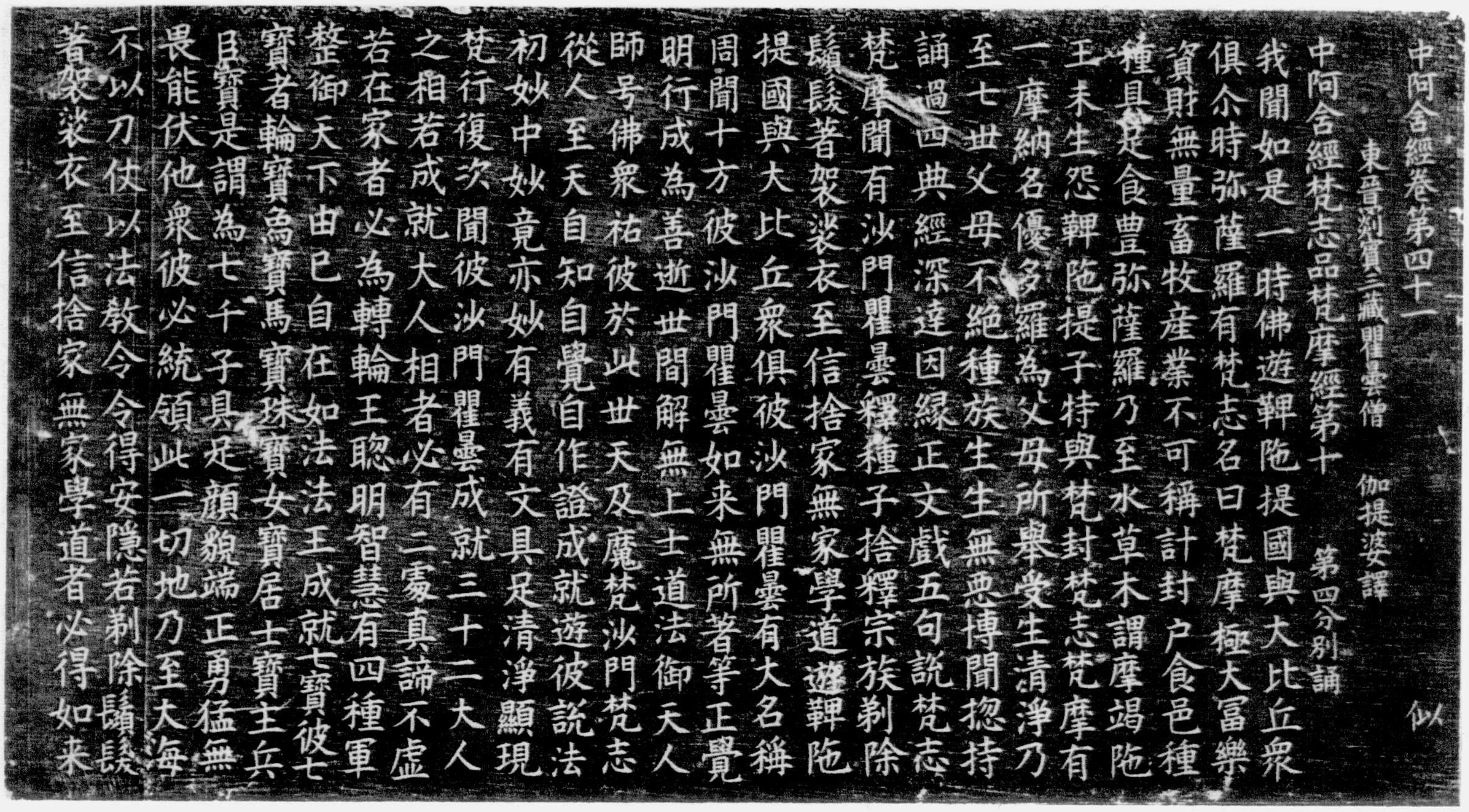
中阿含經卷第四十　十六　清
大果報比丘於意云何昔時尊師阿蘭那者
謂異人耶莫作斯念所以者何比丘當知即
是我也我於尒時名尊師阿蘭那我於尒時
有無量百千弟子我於尒時為諸弟子說梵
世法我說梵世法時諸弟子等有不具足奉
行法者彼命終已或生四王天或生三十三
天或生焰摩天或生兜瑟哆天或生化樂天
或生他化樂天我說梵世法時諸弟子等設
有具足奉行法者修四梵室捨離於欲彼命
終已得生梵天我於尒時而作是念我不應
與弟子等同俱至後世共生一處我今寧可
更修增上慈修增上慈已命終得生晃昱天
中我於後時更修增上慈修增上慈已命終
得生晃昱天中我於尒時及諸弟子學道不
虛得大果報我於尒時自饒益亦饒益他饒
益多人愍傷世間為天為人求義及饒益求
安隱快樂我於尒時說法不至究竟不究竟
白淨不究竟梵行不究竟梵行訖我於尒時
不離生老病死啼哭憂慼亦未能得脫一切
苦比丘我今出世如來無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐我今自饒益亦饒益他饒益多人愍
傷世間為天為人求義及饒益求安隱快樂
我今說法得至究竟究竟白淨究竟梵行究
竟梵行訖我今已離生老病死啼哭憂慼我
今已得脫一切苦比丘若有正說者人命極
施主涿州馬城縣樂安鈙斉　信武

塔下七四一七

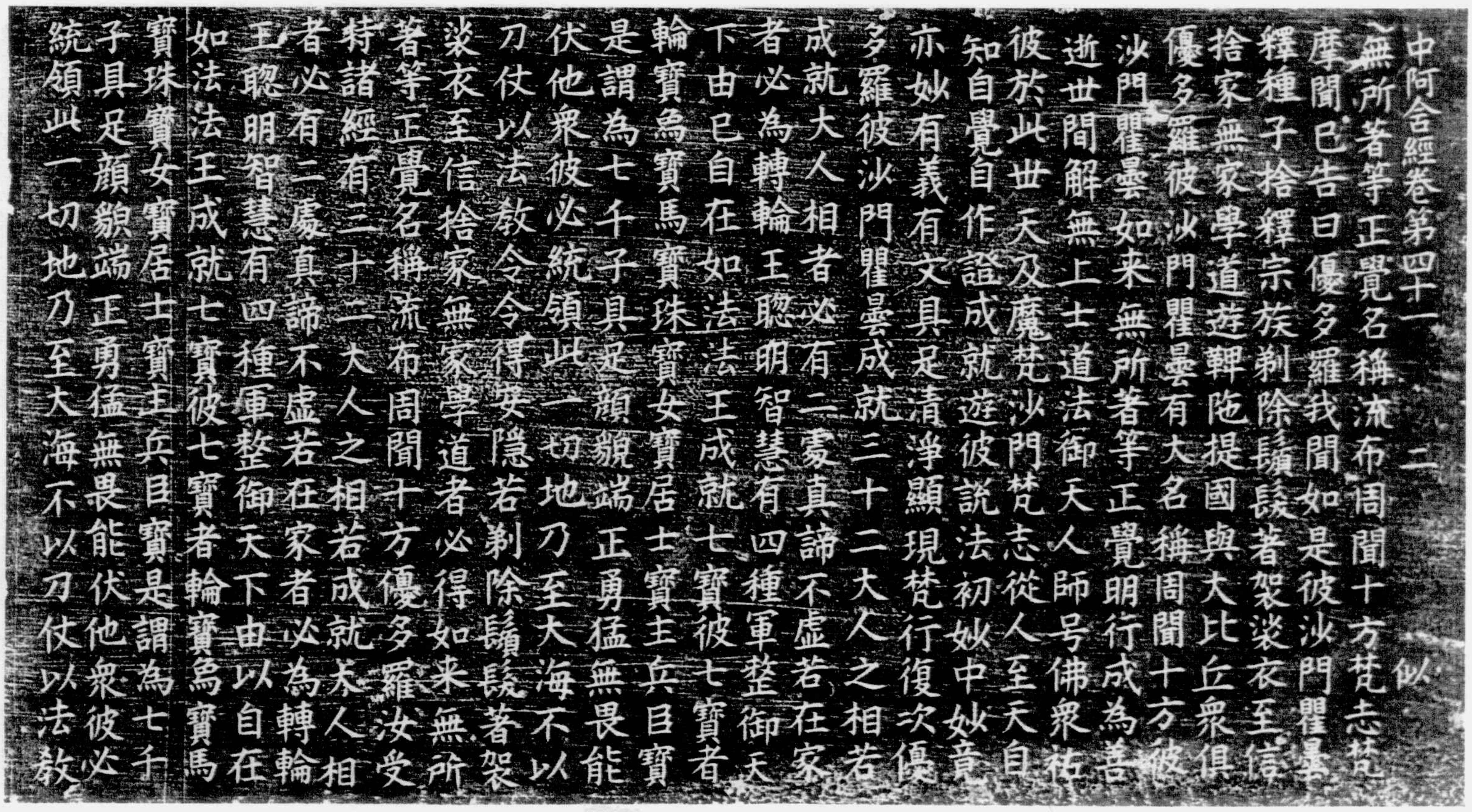


中阿含經卷第四十　十七　清
少要至後世應行善事應行梵行生無不死
比丘今是正說所以者何今若有長壽遠至
百歲或復小過者若有長壽者命存三百時
春時百夏時百冬時百是命存千二百月春
四百夏四百冬四百命存千二百月者命存
二千四百半月春八百夏八百冬八百命存
二千四百半月者三万六千晝夜春万二千
夏万二千冬万二千命存三万六千晝夜者
七万二千食及障礙及母乳於有障礙苦不
食瞋不食病不食有事不食行来不食至王
間不食齋日不食不得者不食是謂比丘一
百歲命存百歲數時數歲時數月數半月數
月半月數晝數夜數晝夜數食數障礙數食
障礙數比丘若有尊師所為弟子起大慈哀
憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂者我今
已作汝亦當復作至無事處山林樹下空安
靜處宴坐思惟勿得放逸勤加精進莫令後
悔此是我之教勅是我訓誨佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
阿蘭那經第九竟　三千二百八十七字
中阿含經卷第四十　七千三百六十八字　清
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑三
百户致仕齊　陶特捨己財續造此經

塔下七四一八

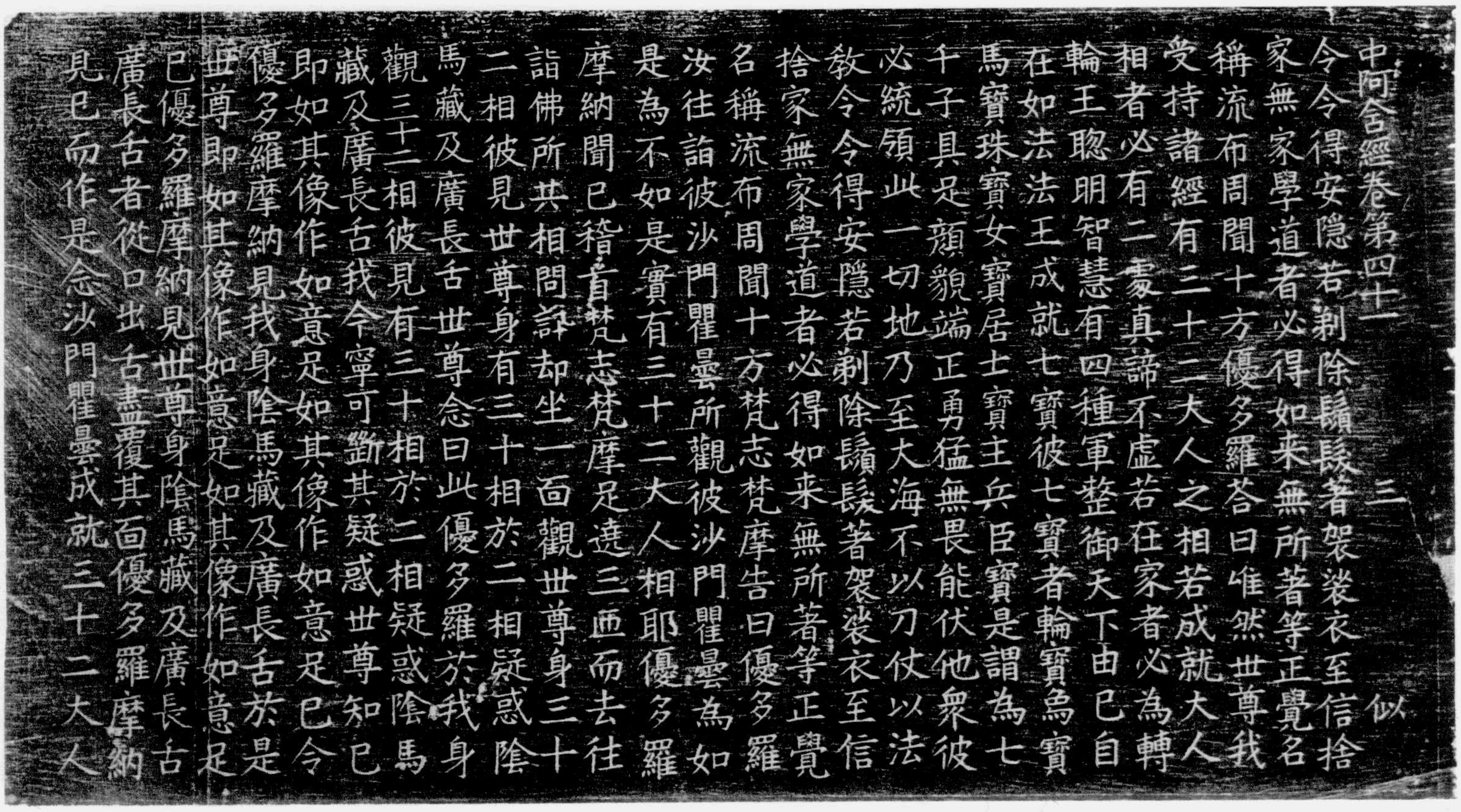


中阿含經卷第四十一　似
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經梵志品梵摩經第十　第四分別誦
我聞如是一時佛遊鞞陁提國與大比丘衆
俱尒時弥薩羅有梵志名曰梵摩極大富樂
資財無量畜牧産業不可稱計封户食邑種
種具足食豊弥薩羅乃至水草木謂摩竭陁
王未生怨鞞陁提子特與梵封梵志梵摩有
一摩納名優多羅為父母所舉受生清淨乃
至七世父母不絶種族生生無惡博聞揔持
誦過四典經深達因縁正文戲五句說梵志
梵摩聞有沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除
鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道遊鞞陁
提國與大比丘衆俱彼沙門瞿曇有大名稱
周聞十方彼沙門瞿曇如来無所著等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志
從人至天自知自覺自作證成就遊彼說法
初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現
梵行復次聞彼沙門瞿曇成就三十二大人
之相若成就大人相者必有二處真諦不虛
若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍
整御天下由已自在如法法王成就七寶彼七
寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵
臣寶是謂為七千子具足顏貌端正勇猛無
畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海
不以刀仗以法教令令得安隱若剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如来

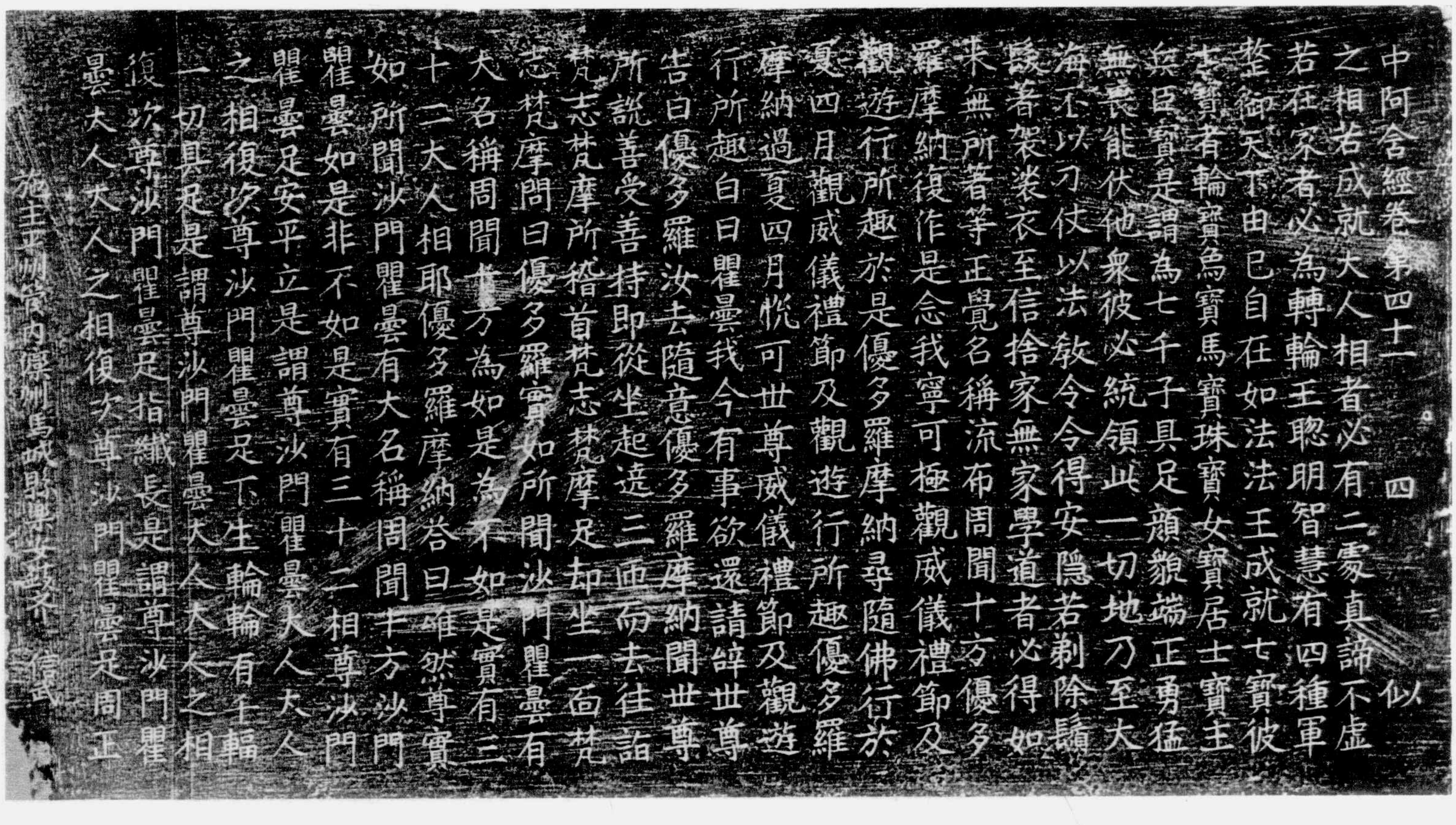


中阿含經卷第四十一　二　似
無所著等正覺名稱流布周聞十方梵志梵
摩聞已告曰優多羅我聞如是彼沙門瞿曇
釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道遊鞞陁提國與大比丘衆俱
優多羅彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼
沙門瞿曇如来無所著等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐
彼於此世天及魔梵沙門梵志從人至天自
知自覺自作證成就遊彼說法初妙中妙竟
亦妙有義有文具足清淨顯現梵行復次優
多羅彼沙門瞿曇成就三十二大人之相若
成就大人相者必有二處真諦不虛若在家
者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天
下由已自在如法法王成就七寶彼七寶者
輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶
是謂為七千子具足顏貌端正勇猛無畏能
伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以
刀仗以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道者必得如来無所
著等正覺名稱流布周聞十方優多羅汝受
持諸經有三十二大人之相若成就大人相
者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪
王聰明智慧有四種軍整御天下由以自在
如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬
寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千
子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必
統領此一切地乃至大海不以刀仗以法教

塔下七四一九

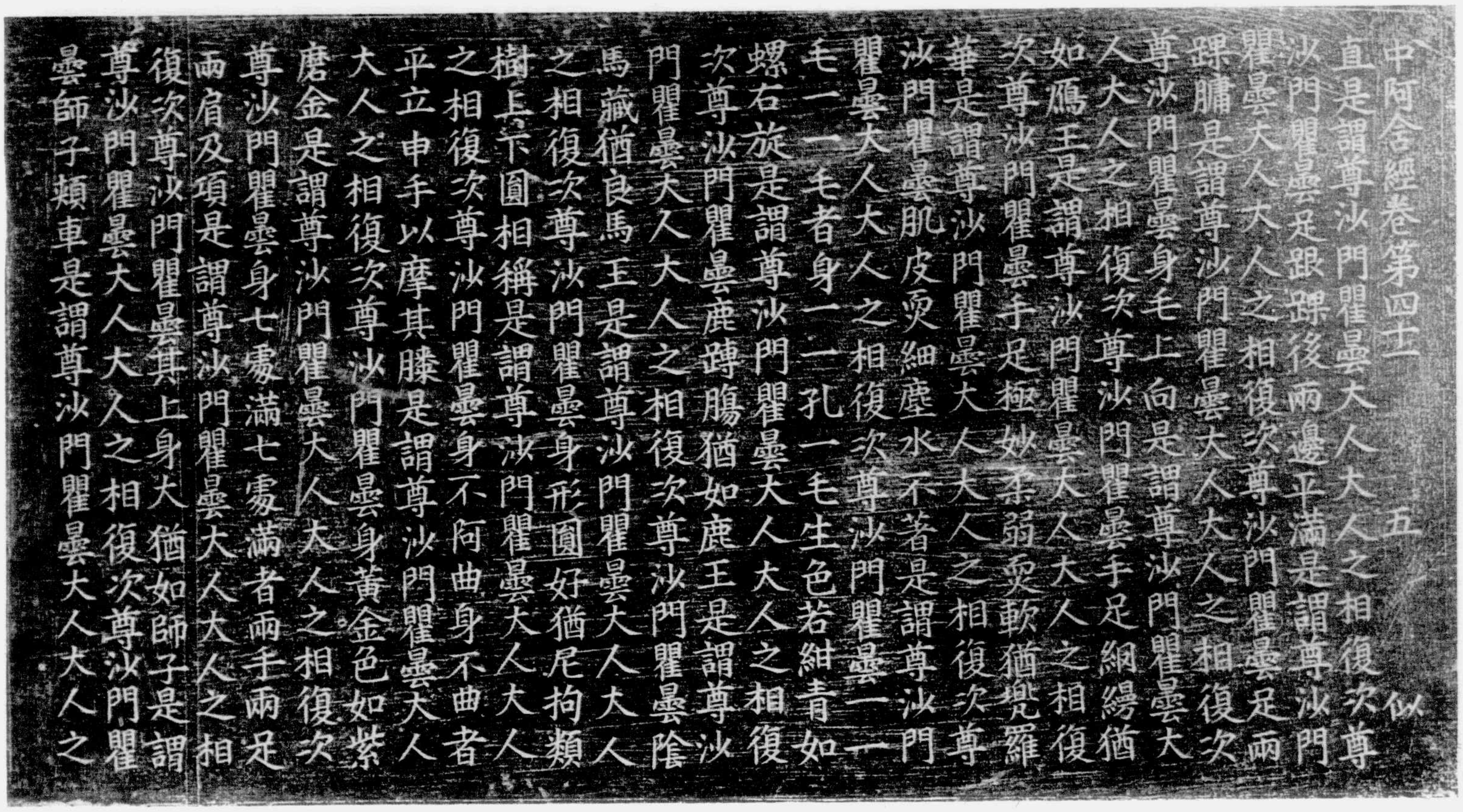


中阿含經卷第四十一　三　似
令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道者必得如来無所著等正覺名
稱流布周聞十方優多羅荅曰唯然世尊我
受持諸經有三十二大人之相若成就大人
相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉
輪王聰明智慧有四種軍整御天下由己自
在如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶
馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七
千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼
必統領此一切地乃至大海不以刀仗以法
教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家無家學道者必得如来無所著等正覺
名稱流布周聞十方梵志梵摩告曰優多羅
汝往詣彼沙門瞿曇所觀彼沙門瞿曇為如
是為不如是實有三十二大人相耶優多羅
摩納聞已稽首梵志梵摩足遶三匝而去往
詣佛所共相問訊却坐一面觀世尊身三十
二相彼見世尊身有三十相於二相疑惑陰
馬藏及廣長舌世尊念曰此優多羅於我身
觀三十二相彼見有三十相於二相疑惑陰馬
藏及廣長舌我今寧可斷其疑惑世尊知已
即如其像作如意足如其像作如意足已令
優多羅摩納見我身陰馬藏及廣長舌於是
世尊即如其像作如意足如其像作如意足
已優多羅摩納見世尊身陰馬藏及廣長舌
廣長舌者從口出舌盡覆其面優多羅摩納
見已而作是念沙門瞿曇成就三十二大人

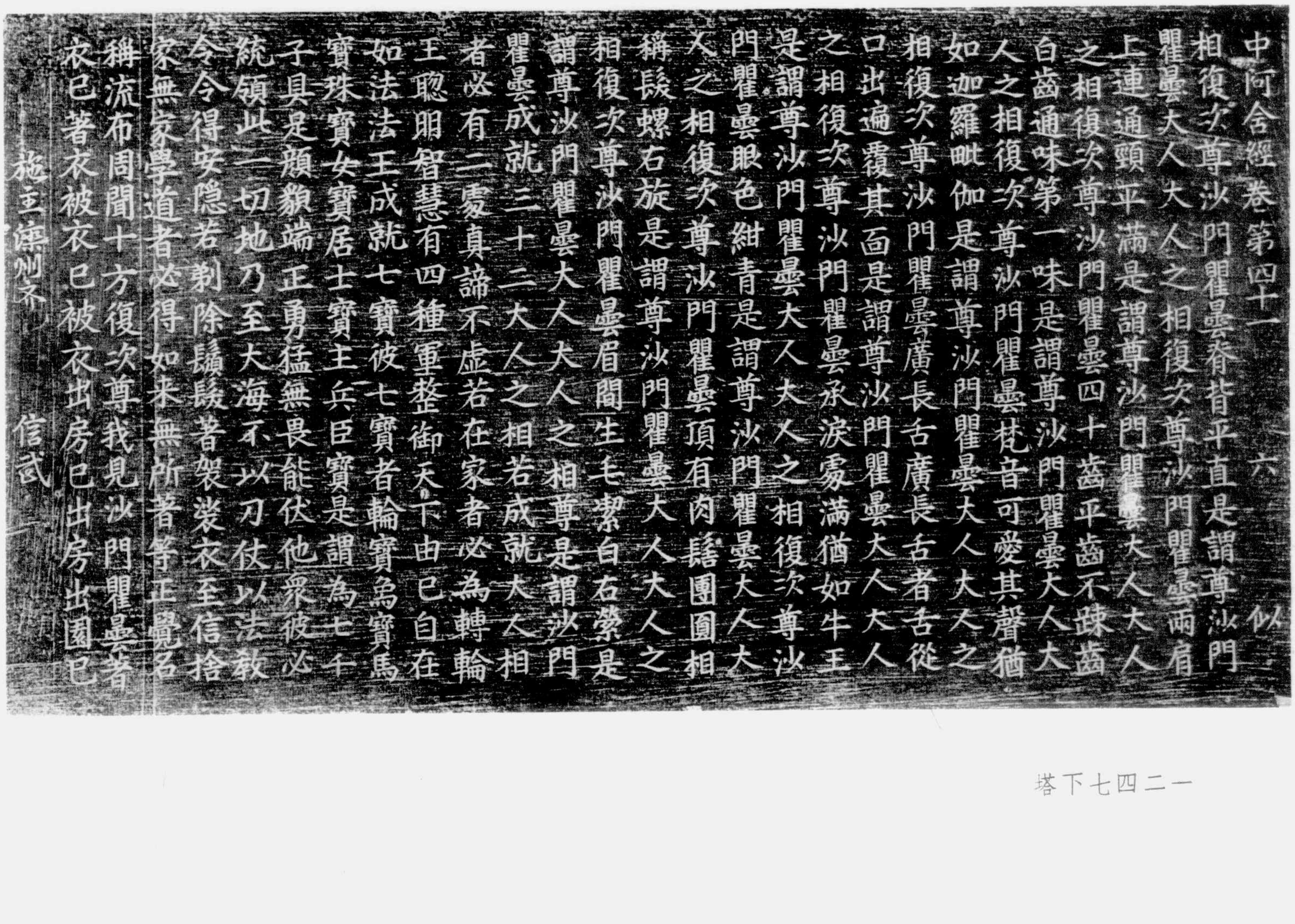


中阿含經卷第四十一　四　似
之相若成就大人相者必有二處真諦不虛
若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍
整御天下由己自在如法法王成就七寶彼
七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主
兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端正勇猛
無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大
海不以刀仗以法教令令得安隱若剃除鬚
髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如
来無所著等正覺名稱流布周聞十方優多
羅摩納復作是念我寧可極觀威儀禮節及
觀遊行所趣於是優多羅摩納尋隨佛行於
夏四月觀威儀禮節及觀遊行所趣優多羅
摩納過夏四月悅可世尊威儀禮節及觀遊
行所趣白日瞿曇我今有事欲還請辭世尊
告曰優多羅汝去隨意優多羅摩納聞世尊
所說善受善持即從坐起遶三匝而去往詣
梵志梵摩所稽首梵志梵摩足却坐一面梵
志梵摩問曰優多羅實如所聞沙門瞿曇有
大名稱周聞十方為如是為不如是實有三
十二大人相耶優多羅摩納荅曰唯然尊實
如所聞沙門瞿曇有大名稱周聞十方沙門
瞿曇如是非不如是實有三十二相尊沙門
瞿曇足安平立是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇足下生輪輪有千輻
一切具足是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇足指纖長是謂尊沙門瞿
曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足周正
施主平州管內灤州馬城縣樂安鄉[illegible]信武

塔下七四二〇



中阿含經卷第四十一　五　似
直是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊
沙門瞿曇足跟踝後兩邊平滿是謂尊沙門
瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇足兩
踝臃是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次
尊沙門瞿曇身毛上向是謂尊沙門瞿曇大
人大人之相復次尊沙門瞿曇手足網縵猶
如鴈王是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復
次尊沙門瞿曇手足極妙柔弱耎軟猶兜羅
華是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊
沙門瞿曇肌皮耎細塵水不著是謂尊沙門
瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇一一
毛一一毛者身一一孔一毛生色若紺青如
螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復
次尊沙門瞿曇鹿蹲腸猶如鹿王是謂尊沙
門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇陰
馬藏猶良馬王是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇身形圓好猶尼拘類
樹上下圓相稱是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇身不阿曲身不曲者
平立申手以摩其膝是謂尊沙門瞿曇大人
大人之相復次尊沙門瞿曇身黃金色如紫
磨金是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次
尊沙門瞿曇身七處滿七處滿者兩手兩足
兩肩及項是謂尊沙門瞿曇大人大人之相
復次尊沙門瞿曇其上身大猶如師子是謂
尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿
曇師子頰車是謂尊沙門瞿曇大人大人之



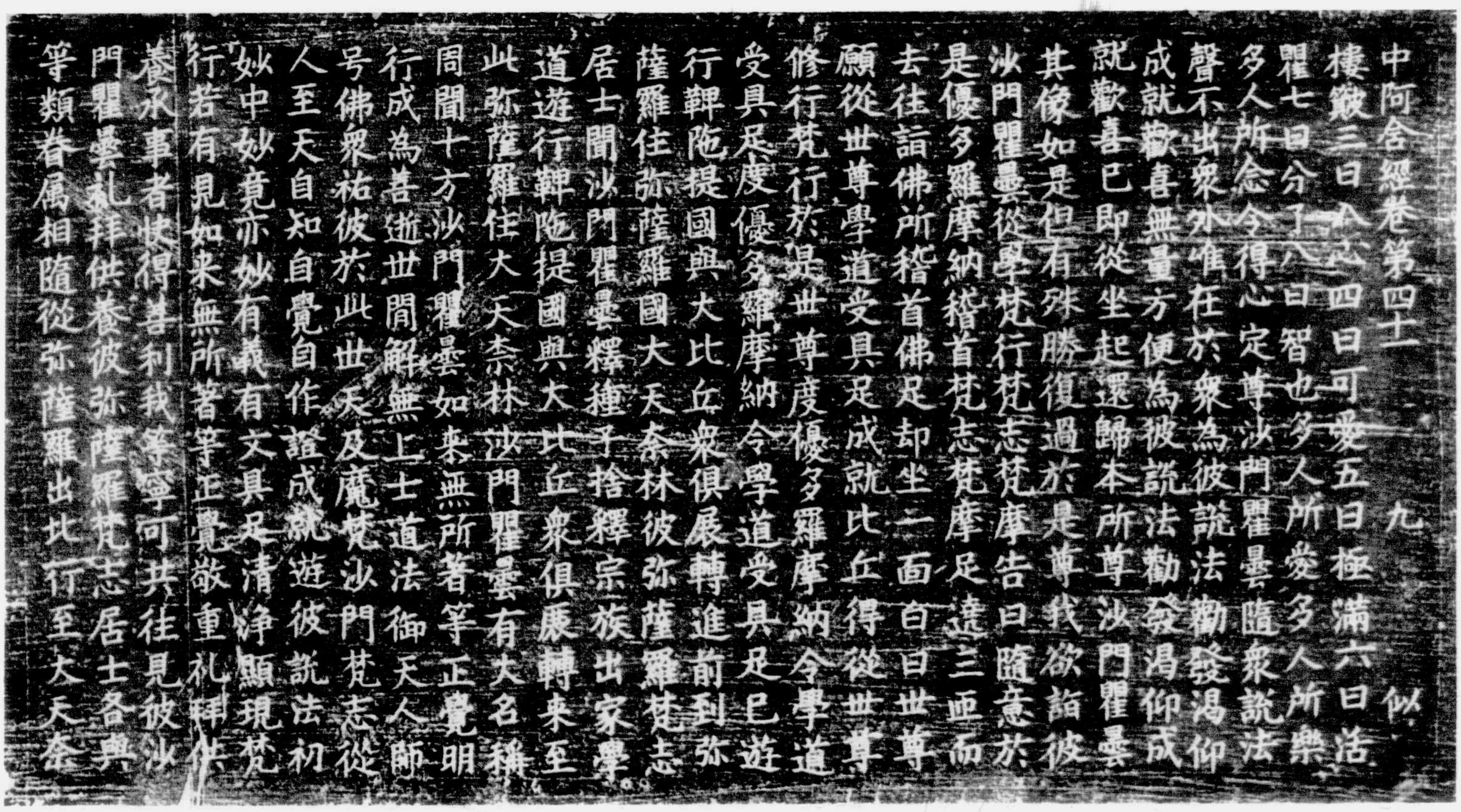
中阿含經卷第四十一　六　似
相復次尊沙門瞿曇脊背平直是謂尊沙門
瞿曇大人大人之相復次尊沙門瞿曇兩肩
上連通頸平滿是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇四十齒平齒不踈齒
白齒通味第一味是謂尊沙門瞿曇大人大
人之相復次尊沙門瞿曇梵音可愛其聲猶
如迦羅毗伽是謂尊沙門瞿曇大人大人之
相復次尊沙門瞿曇廣長舌廣長舌者舌從
口出遍覆其面是謂尊沙門瞿曇大人大人
之相復次尊沙門瞿曇承淚處滿猶如牛王
是謂尊沙門瞿曇大人大人之相復次尊沙
門瞿曇眼色紺青是謂尊沙門瞿曇大人大
人之相復次尊沙門瞿曇頂有肉髻團圓相
稱髮螺右旋是謂尊沙門瞿曇大人大人之
相復次尊沙門瞿曇眉間生毛潔白右縈是
謂尊沙門瞿曇大人大人之相尊是謂沙門
瞿曇成就三十二大人之相若成就大人相
者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪
王聰明智慧有四種軍整御天下由己自在
如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬
寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千
子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必
統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教
令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨
家無家學道者必得如來無所著等正覺名
稱流布周聞十方復次尊我見沙門瞿曇著
衣已著衣被衣已被衣出房已出房出園已
施主濼州[illegible]　信武

塔下七四二一

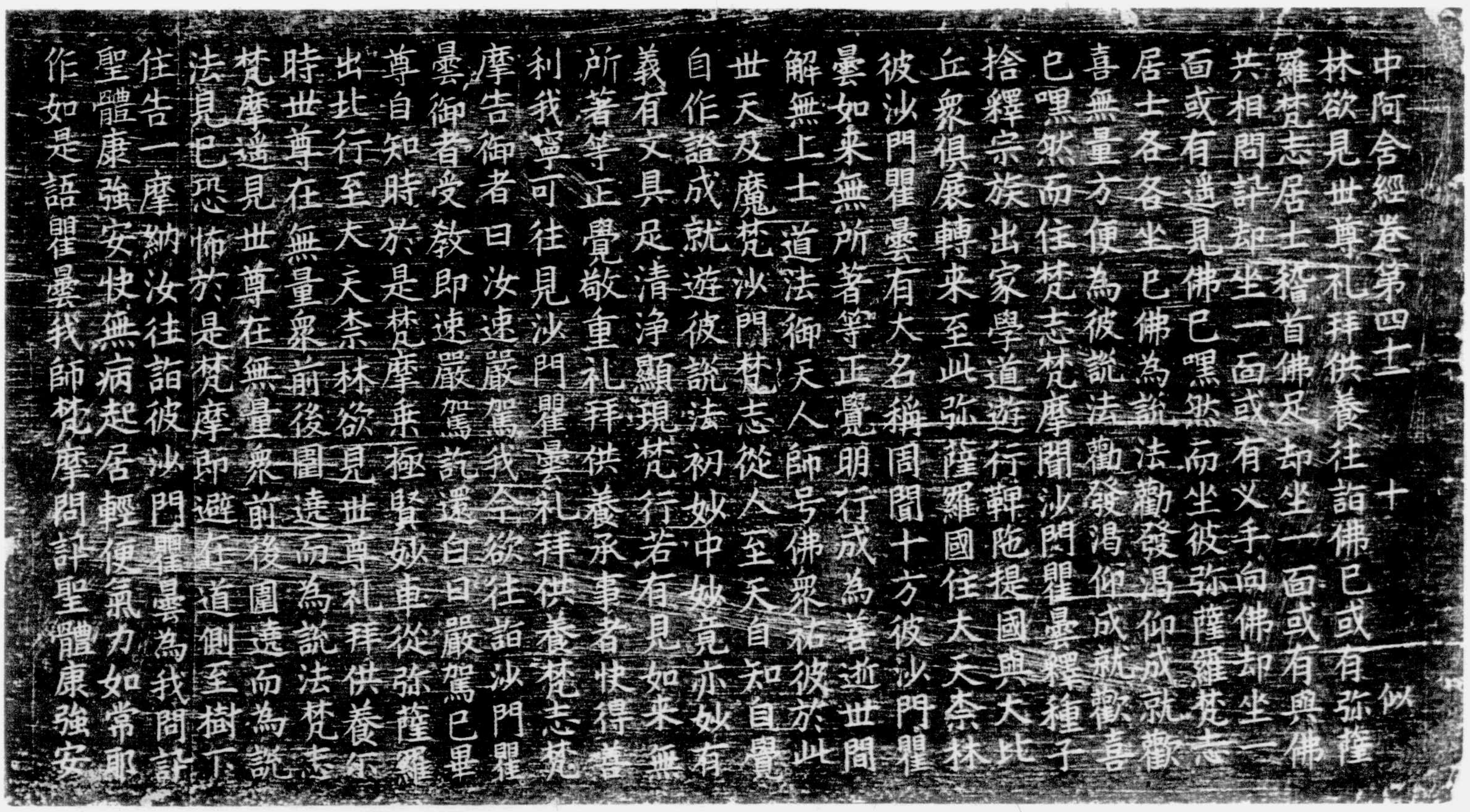
中阿含經卷第四十一　七　似
出園行道至村間入村已入村在巷入家已
入家正牀已正牀坐已坐澡手已澡手受飲
食已受飲食食已食澡手呪願從坐起出家
已出家在巷出村已出村入園已入園入房
已入房尊沙門瞿曇著衣齊整不高不下衣
不近體風不能令衣遠離身尊沙門瞿曇被
衣齊整不高不下衣不近體風不能令衣遠
離身尊沙門瞿曇常著新衣隨順於聖以刀
割截染作惡色如是彼聖染作惡色彼持衣
者不為財物不為貢高不為自飾不為莊嚴
但為障蔽蚊虻風日之所觸故及為慚愧覆
其身故彼出房時身不俛仰尊沙門瞿曇出
房時終不俛身尊沙門瞿曇若欲行時先舉
右足正舉正下行不擾亂亦無惡亂行時兩
踝終不相撐尊沙門瞿曇行時不為塵土所
坌所以者何以本善行故彼出園時身不俛
仰尊沙門瞿曇出園時終不俛身往到村間
身極右旋觀察如龍遍觀而觀不恐不怖亦
不驚懼觀於諸方所以者何以如来無所著
等正覺故彼入村時身不俛仰尊沙門瞿曇
入村時終不俛身彼在街巷不俛視亦不仰
視唯直正視於中不礙所知所見尊沙門瞿
曇諸根常定所以者何以本善行故彼入家
時身不俛仰尊沙門瞿曇入家時終不俛身
尊沙門瞿曇迴身右旋正牀而坐彼於牀上
不極身力坐亦不以手按脞坐牀彼坐牀已
不悒悒不煩惱亦復不樂受澡水時不高

中阿含經卷第四十一　八　似
不下不多不少彼受飲食不高不下不多不
少尊沙門瞿曇受食平鉢等羹飯食尊沙門
瞿曇揣食齊整徐著口中揣食未至不預張
口及在口中三嚼而咽無飯及羹亦不斷碎
有餘在口復內後揣尊沙門瞿曇以三事清
淨食欲得味不欲染味彼食不為財物不為
貢高不為自飾不為莊嚴但欲存身久住無
患用止故疾不起新病存命無患有力使樂
飯食已訖受洗手水不高不下不多不少受
澡鉢水不高不下不多不少彼洗手淨已其
鉢亦淨洗鉢淨已其手亦淨拭手已便拭鉢
拭鉢已便拭手彼洗拭鉢已安著一面不近
不遠不數觀鉢亦不為鉢彼不毀呰此食亦
不稱譽彼食但懃嘿然已為諸居士說法勸
發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸發
渴仰成就歡喜已即從坐起便退而還彼出
家時身不俛仰尊沙門瞿曇出家時終不俛
身彼在街巷不俛視亦不仰視唯直正視於
中不礙所知所見尊沙門瞿曇諸根常定所
以者何以本善行故彼出村時身不俛仰尊
沙門瞿曇出村時終不俛身彼入園時身不
俛仰尊沙門瞿曇入園時終不俛身彼中食
後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上
入房宴坐尊沙門瞿曇饒益世間故入房宴
坐尊沙門瞿曇則於晡時從宴坐起面色光
澤所以者何以如来無所著等正覺故尊沙
門瞿曇口出八種音聲一曰甚深二曰毗摩
施主文齐　信武

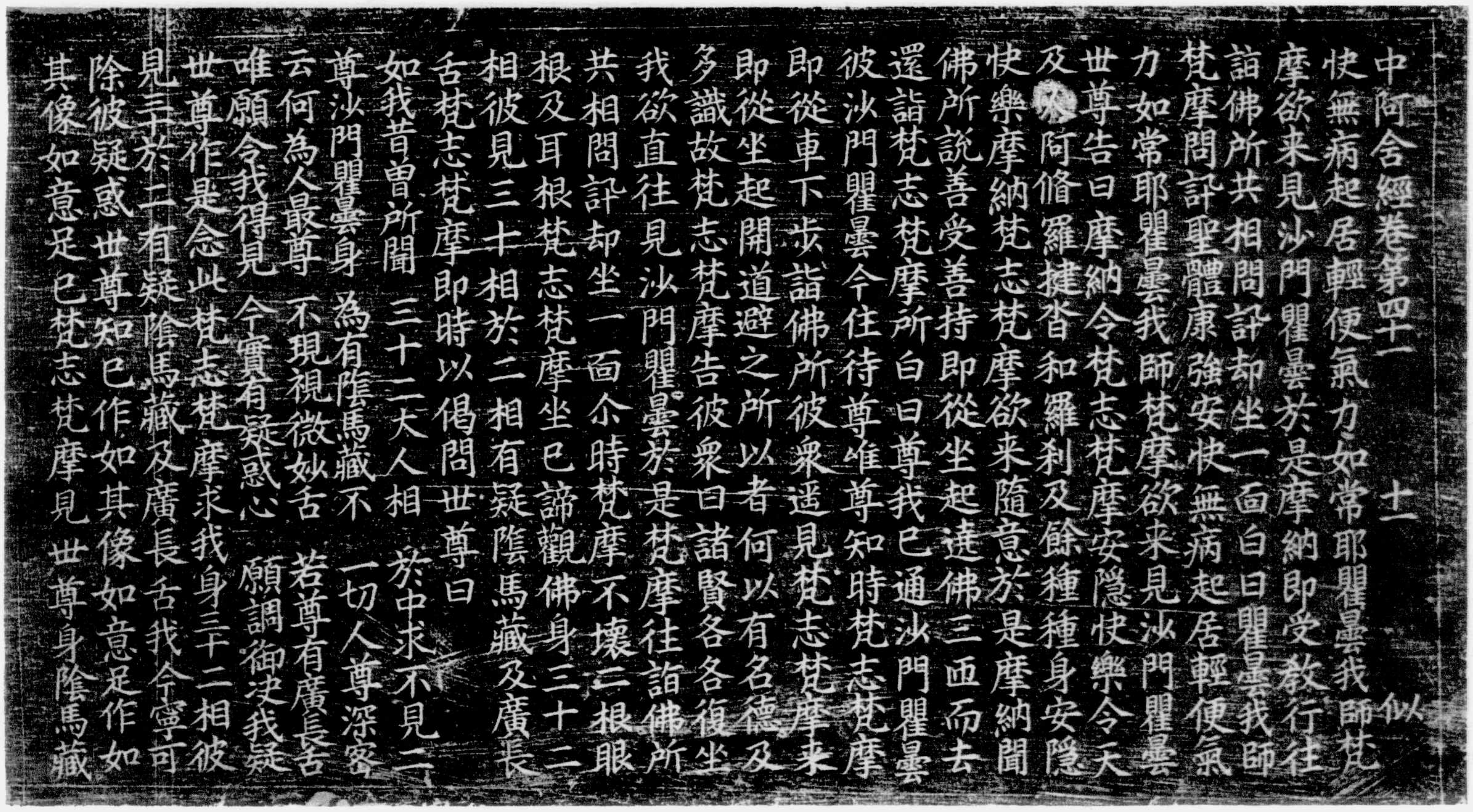
塔下七四二二



中阿含經卷第四十一　九　似
樓鍛三曰公四曰可愛五曰極滿六曰活
瞿七曰分了八曰智也多人所愛多人所樂
多人所念令得心定尊沙門瞿曇隨衆說法
聲不出衆外唯在於衆為彼說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成
就歡喜已即從坐起還歸本所尊沙門瞿曇
其像如是但有殊勝復過於是尊我欲詣彼
沙門瞿曇從學梵行梵志梵摩告曰隨意於
是優多羅摩納稽首梵志梵摩足遶三匝而
去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊
願從世尊學道受具足成就比丘得從世尊
修行梵行於是世尊度優多羅摩納令學道
受具足度優多羅摩納令學道受具足已遊
行鞞陁提國與大比丘衆俱展轉進前到弥
薩羅住弥薩羅國大天柰林彼弥薩羅梵志
居士聞沙門瞿曇釋種子捨釋宗族出家學
道遊行鞞陁提國與大比丘衆俱展轉來至
此弥薩羅住大天柰林沙門瞿曇有大名稱
周聞十方沙門瞿曇如来無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼於此世天及魔梵沙門梵志從
人至天自知自覺自作證成就遊彼說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清净顯現梵
行若有見如来無所著等正覺敬重礼拜供
養承事者快得善利我等寧可共往見彼沙
門瞿曇礼拜供養彼弥薩羅梵志居士各與
等類眷屬相隨從弥薩羅出北行至大天柰



中阿含經卷第四十一　十　似
林欲見世尊礼拜供養往詣佛已或有弥薩
羅梵志居士稽首佛足却坐一面或有與佛
共相問訊却坐一面或有叉手向佛却坐一
面或有遥見佛已嘿然而坐彼弥薩羅梵志
居士各各坐已佛為說法勸發渴仰成就歡
喜無量方便為彼說法勸發渴仰成就歡喜
已嘿然而住梵志梵摩聞沙門瞿曇釋種子
捨釋宗族出家學道遊行鞞陁提國與大比
丘衆俱展轉来至此弥薩羅國住大天柰林
彼沙門瞿曇有大名稱周聞十方彼沙門瞿
曇如来無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛衆祐彼於此
世天及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺
自作證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有
義有文具足清净顯現梵行若有見如来無
所著等正覺敬重礼拜供養承事者快得善
利我寧可往見沙門瞿曇礼拜供養梵志梵
摩告御者曰汝速嚴駕我今欲往詣沙門瞿
曇御者受教即速嚴駕訖還白曰嚴駕已畢
尊自知時於是梵摩乗極賢妙車從弥薩羅
出北行至大天柰林欲見世尊礼拜供養尓
時世尊在無量衆前後圍遶而為說法梵志
梵摩遥見世尊在無量衆前後圍遶而為說
法見已恐怖於是梵摩即避在道側至樹下
住告一摩納汝往詣彼沙門瞿曇為我問訊
聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶
作如是語瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安

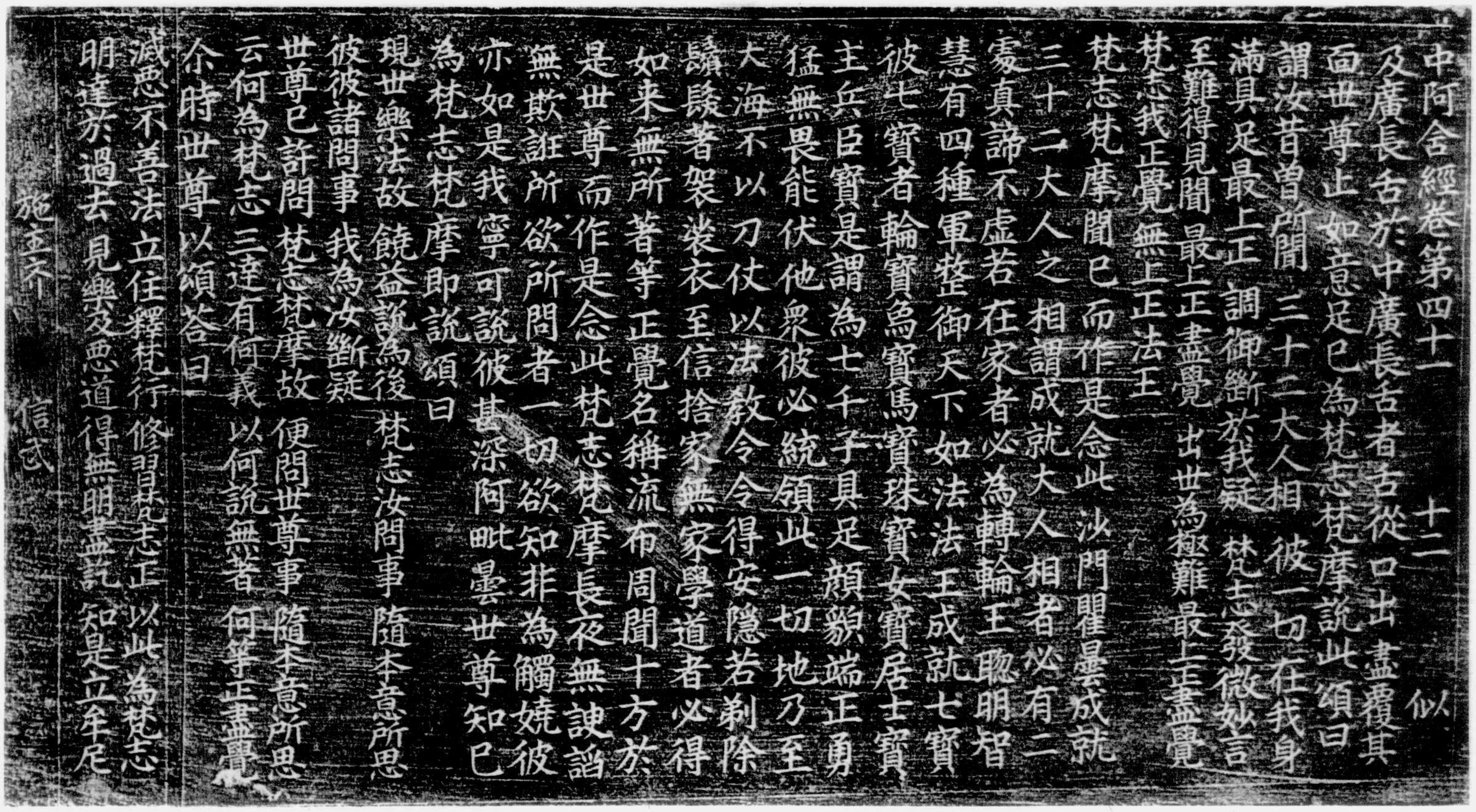


中阿含經卷第四十一　十一　似

快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇於是摩納即受教行往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我師梵摩問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶瞿曇我師梵摩欲來見沙門瞿曇世尊告曰摩納令梵志梵摩安隱快樂令天及人阿脩羅揵沓和羅刹及餘種種身安隱快樂摩納梵志梵摩欲來隨意於是摩納聞佛所說善受善持即從坐起遶佛三匝而去還詣梵志梵摩所白曰尊我已通沙門瞿曇彼沙門瞿曇今住待尊唯尊知時梵志梵摩即從車下步詣佛所彼衆遙見梵志梵摩來即從坐起開道避之所以者何以有名德及多識故梵志梵摩告彼衆曰諸賢各各復坐我欲直往見沙門瞿曇於是梵摩往詣佛所共相問訊却坐一面尒時梵摩不壞二根眼根及耳根梵志梵摩坐已諦觀佛身三十二相彼見三十相於二相有疑隂馬藏及廣長舌梵志梵摩即時以偈問世尊曰

如我昔曾所聞　三十二大人相　於中求不見二
尊沙門瞿曇身　為有隂馬藏不　一切人尊深密
云何為人最尊　不現視微妙舌　若尊有廣長舌
唯願令我得見　今實有疑惑心　願調御決我疑

世尊作是念此梵志梵摩求我身三十二相彼見三十於二有疑陰馬藏及廣長舌我今寧可除彼疑惑世尊知已作如其像如意足作如其像如意足已梵志梵摩見世尊身陰馬藏



中阿含經卷第四十一　十二　似

及廣長舌於中廣長舌者舌從口出盡覆其面世尊止如意足已為梵志梵摩說此頌曰

謂汝昔曾所聞　三十二大人相　彼一切在我身
滿具足最上正　調御斷於我疑　梵志發微妙言
至難得見聞　最上正盡覺　出世為極難　最上正盡覺
梵志我正覺　無上正法王

梵志梵摩聞已而作是念此沙門瞿曇成就三十二大人之相謂成就大人相者必有二處真諦不虛若在家者必為轉輪王聰明智慧有四種軍整御天下如法法王成就七寶彼七寶者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶是謂為七千子具足顏貌端正勇猛無畏能伏他衆彼必統領此一切地乃至大海不以刀杖以法教令令得安隱若剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道者必得如來無所著等正覺名稱流布周聞十方於是世尊而作是念此梵志梵摩長夜無諛諂無欺誑所欲所問者一切欲知非為觸嬈彼亦如是我寧可說彼甚深阿毗曇世尊知已為梵志梵摩即說頌曰

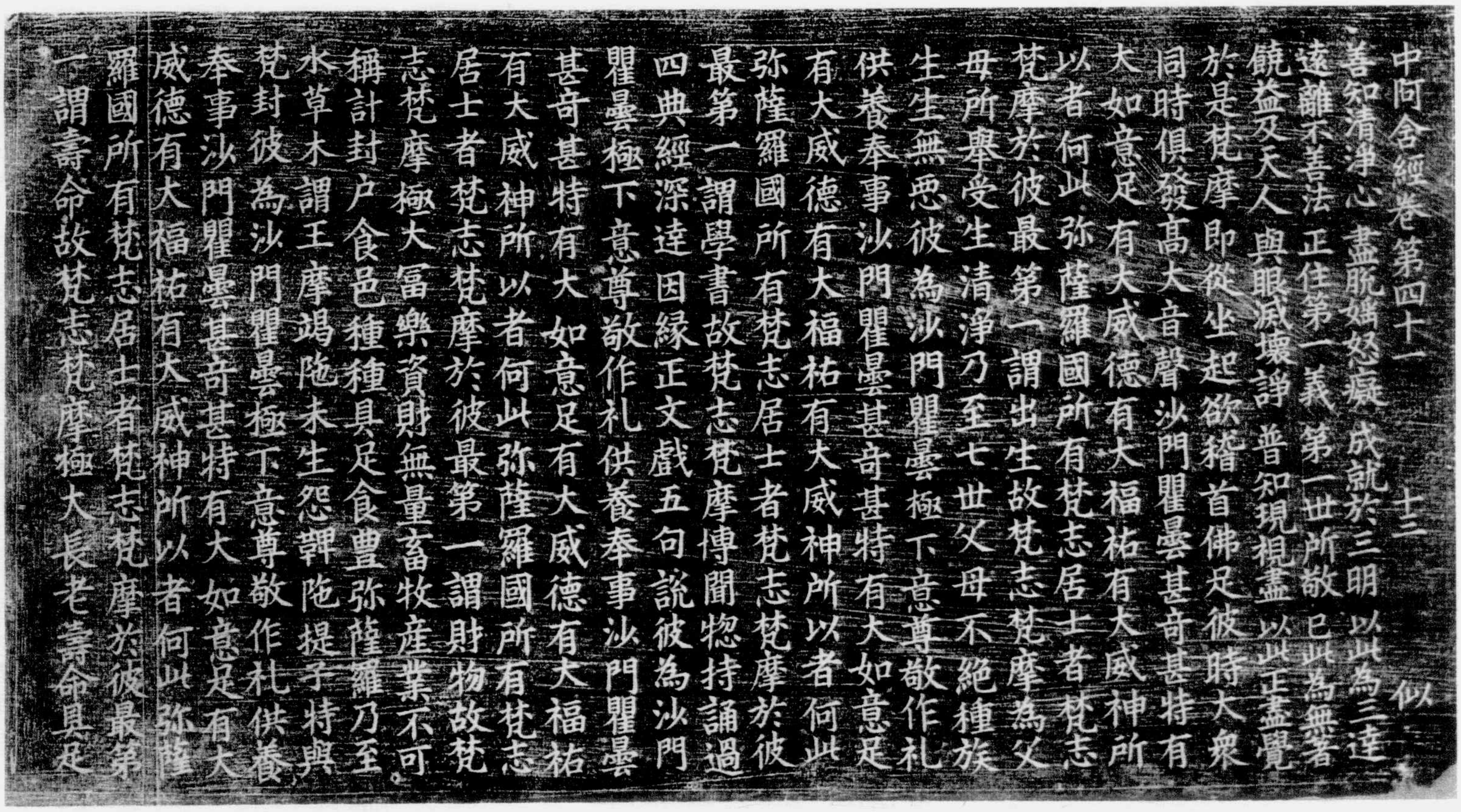
現世樂法故　饒益說為後　梵志汝問事　隨本意所思
彼彼諸問事　我為汝斷疑
世尊已許問　梵志梵摩故　便問世尊事　隨本意所思
云何為梵志　三達有何義　以何說無著　何等正盡覺

尒時世尊以頌荅曰

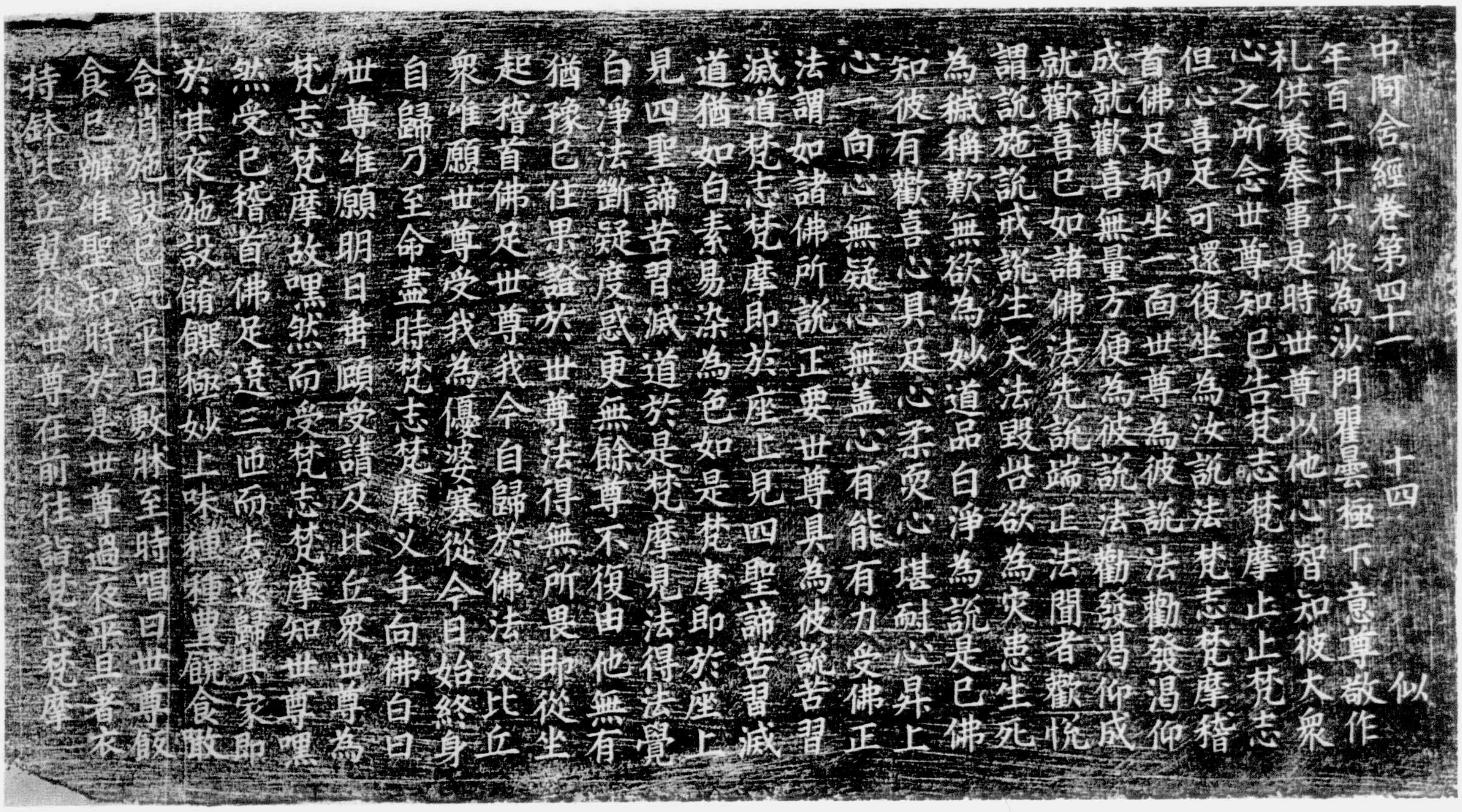
滅惡不善法　立住釋梵行　修習梵志正　以此為梵志
明達於過去　見樂及惡道　得無明盡訖　知是立牟尼

施主齐　信武

塔下七四二四

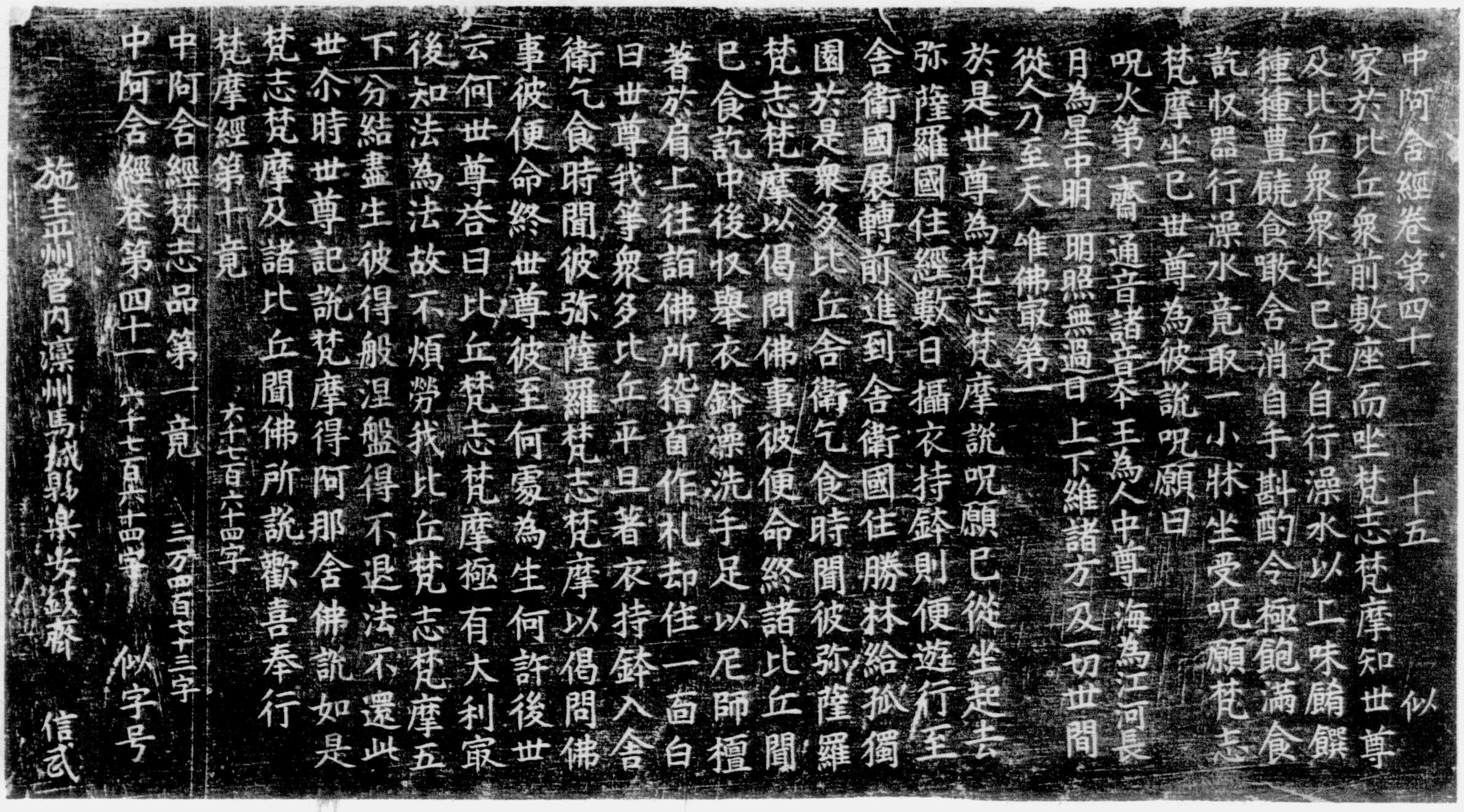


中阿含經卷第四十一　十三　似
善知清淨心盡脫婬怒癡成就於三明以此為三達
遠離不善法正住第一義第一世所敬已此為無著
饒益及天人與眼滅壞諍普知現視盡以此正盡覺
於是梵摩即從坐起欲稽首佛足彼時大衆
同時俱發高大音聲沙門瞿曇甚奇甚特有
大如意足有大威德有大福祐有大威神所
以者何此弥薩羅國所有梵志居士者梵志
梵摩於彼最第一謂出生故梵志梵摩為父
母所舉受生清淨乃至七世父母不絕種族
生生無惡彼為沙門瞿曇極下意尊敬作礼
供養奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足
有大威德有大福祐有大威神所以者何此
弥薩羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼
最第一謂學書故梵志梵摩博聞揔持誦過
四典經深達因緣正文戲五句說彼為沙門
瞿曇極下意尊敬作礼供養奉事沙門瞿曇
甚奇甚特有大如意足有大威德有大福祐
有大威神所以者何此弥薩羅國所有梵志
居士者梵志梵摩於彼最第一謂財物故梵
志梵摩極大富樂資財無量畜牧産業不可
稱計封户食邑種種具足食豐弥薩羅乃至
水草木謂王摩竭陁未生怨鞞陁提子特與
梵封彼為沙門瞿曇極下意尊敬作礼供養
奉事沙門瞿曇甚奇甚特有大如意足有大
威德有大福祐有大威神所以者何此弥薩
羅國所有梵志居士者梵志梵摩於彼最第
一謂壽命故梵志梵摩極大長老壽命具足



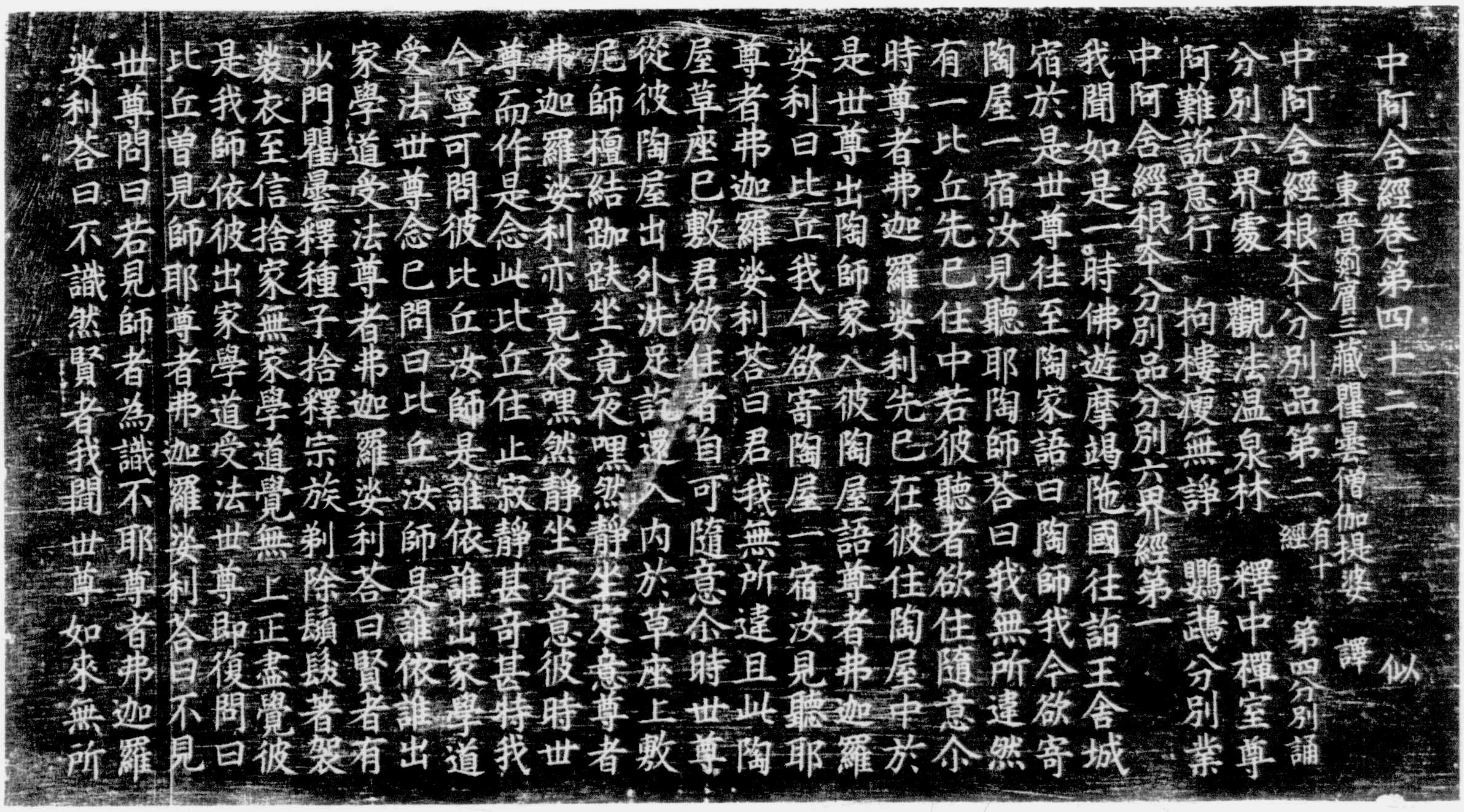
中阿含經卷第四十一　十四　似
年百二十六彼為沙門瞿曇極下意尊敬作
礼供養奉事是時世尊以他心智知彼大衆
心之所念世尊知已告梵志梵摩止止梵志
但心喜足可還復坐為汝說法梵志梵摩稽
首佛足却坐一面世尊為彼說法勸發渴仰
成就歡喜無量方便為彼說法勸發渴仰成
就歡喜已如諸佛法先說端正法聞者歡悅
謂說施說戒說生天法毀呰欲為災患生死
為穢稱歎無欲為妙道品白淨為說是已佛
知彼有歡喜心具足心柔軟心堪耐心昇上
心一向心無疑心無蓋心有能有力受佛正
法謂如諸佛所說正要世尊具為彼說苦習
滅道梵志梵摩即於座上見四聖諦苦習滅
道猶如白素易染為色如是梵摩即於座上
見四聖諦苦習滅道於是梵摩見法得法覺
白淨法斷疑度惑更無餘尊不復由他無有
猶豫已住果證於世尊法得無所畏即從坐
起稽首佛足世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡時梵志梵摩又手向佛白曰
世尊唯願明日垂顧受請及比丘衆世尊為
梵志梵摩故嘿然而受梵志梵摩知世尊嘿
然受已稽首佛足遶三匝而去還歸其家即
於其夜施設餚饌極妙上味種種豐饒食噉
含消施設已訖平旦敷牀至時唱曰世尊飯
食已辦唯聖知時於是世尊過夜平旦著衣
持鉢比丘衆從世尊在前往詣梵志梵摩

塔下七四二五

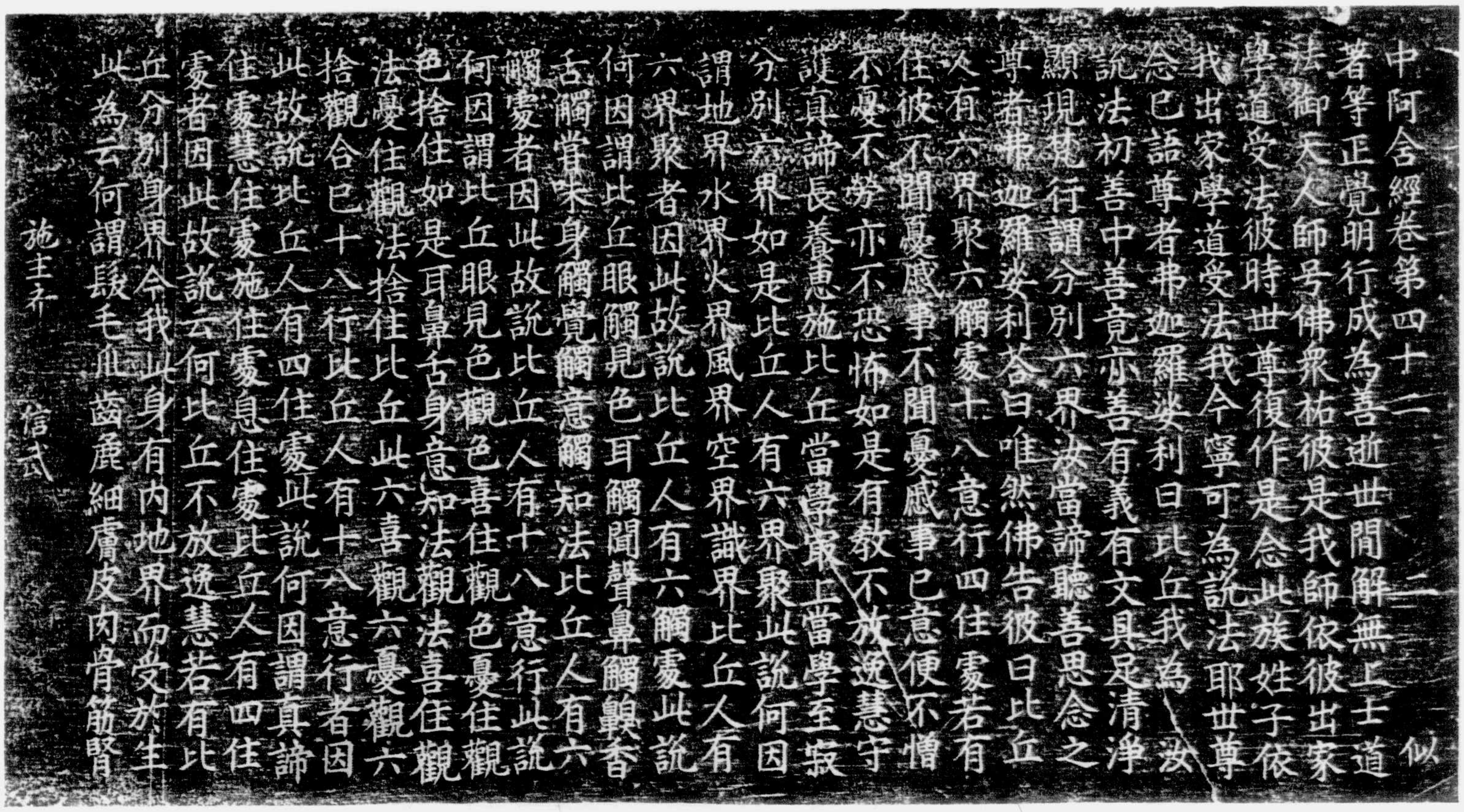


中阿含經卷第四十一　十五　似
家於比丘衆前敷座而坐梵志梵摩知世尊
及比丘衆衆坐已定自行澡水以上味餚饌
種種豐饒食噉含消自手斟酌令極飽滿食
訖收器行澡水竟取一小床坐受呪願梵志
梵摩坐已世尊為彼說呪願曰
呪火第一齋　通音諸音本　王為人中尊　海為江河長
月為星中明　明照無過日　上下維諸方　及一切世間
從人乃至天　唯佛最第一
於是世尊為梵志梵摩說呪願已從坐起去
弥薩羅國住經數日攝衣持鉢則便遊行至
舍衛國展轉前進到舍衛國住勝林給孤獨
園於是衆多比丘舍衛乞食時聞彼弥薩羅
梵志梵摩以偈問佛事彼便命終諸比丘聞
已食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀
著於肩上往詣佛所稽首作礼却住一面白
曰世尊我等衆多比丘平旦著衣持鉢入舍
衛乞食時聞彼弥薩羅梵志梵摩以偈問佛
事彼便命終世尊彼至何處為生何許後世
云何世尊荅曰比丘梵志梵摩極有大利最
後知法為法故不煩勞我比丘梵志梵摩五
下分結盡生彼得般涅槃得不退法不還此
世尒時世尊記說梵摩得阿那含佛說如是
梵志梵摩及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
梵摩經第十竟　（六千七百六十四字）
中阿含經梵志品第一竟　（三万四百七十三字）
中阿含經卷第四十一　（六千七百六十四字）　似字号
施主平州管內灤州馬城縣渠安鎮齊　信武

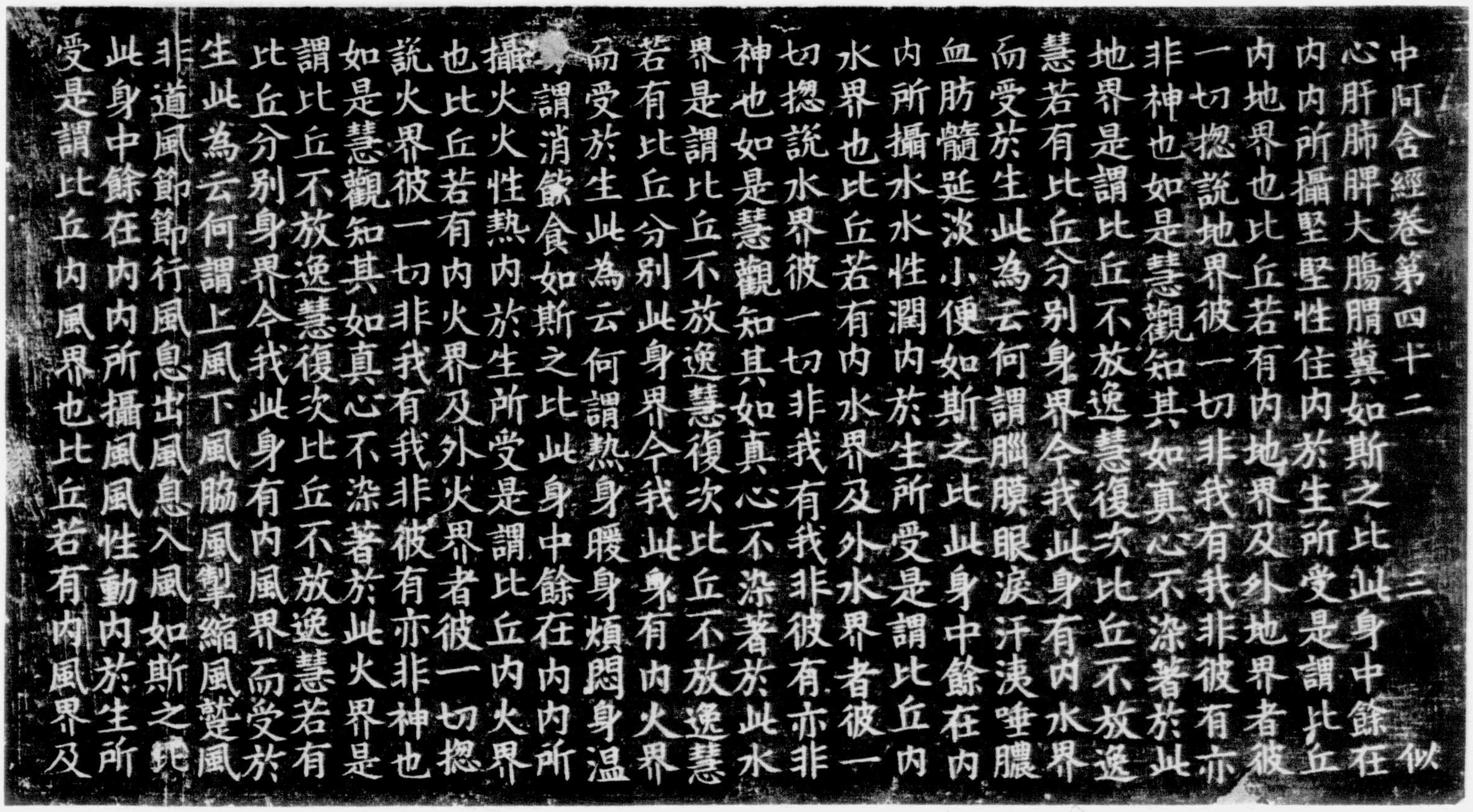
塔下七四二六



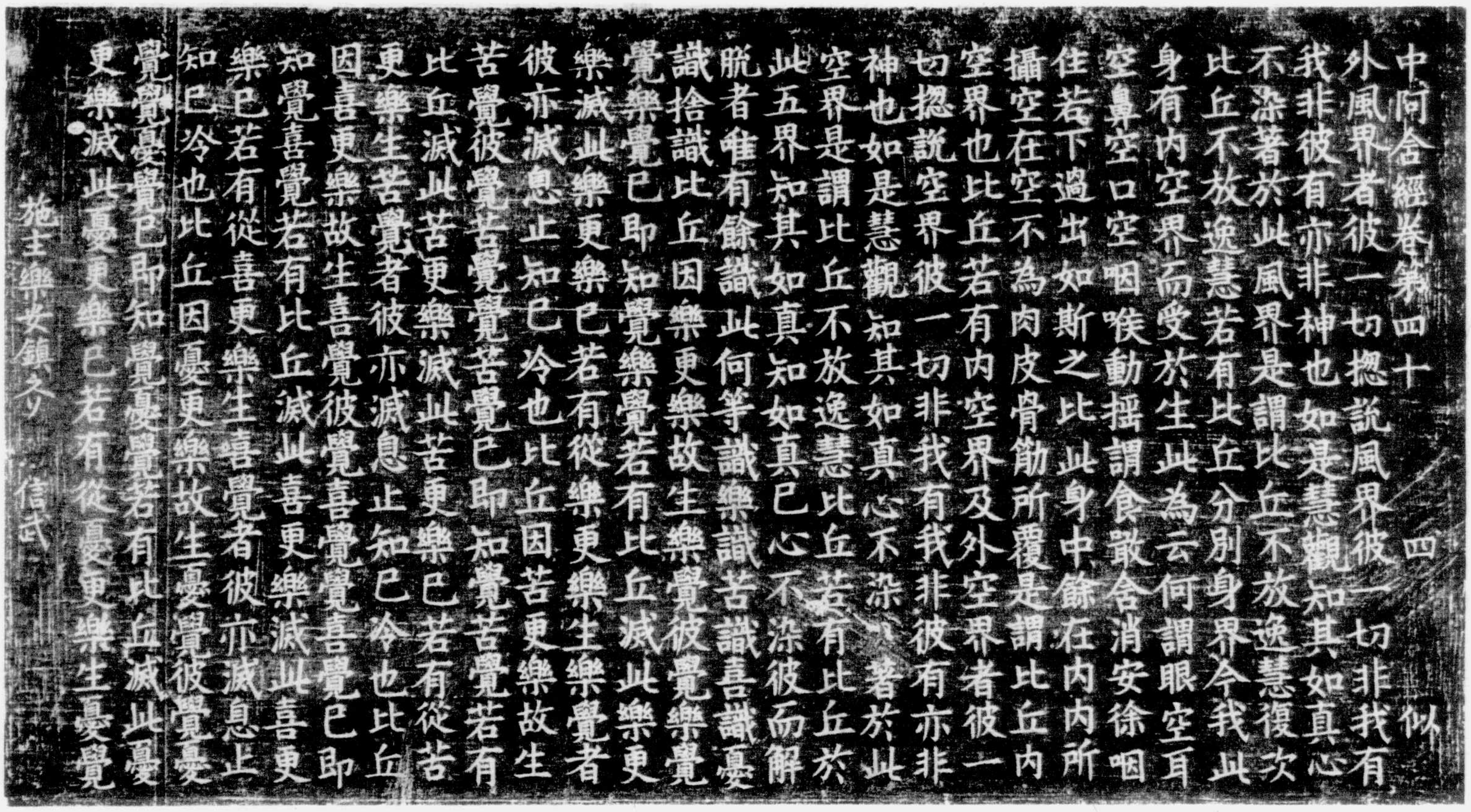
中阿含經卷第四十二　似
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯
中阿含經根本分別品第二（有十經）　第四分別誦
分別六界處　觀法溫泉林　釋中禪室尊
阿難說意行　拘樓瘦無諍　鸚鵡分別業
中阿含經根本分別品分別六界經第一
我聞如是一時佛遊摩竭陁國往詣王舍城
宿於是世尊往至陶家語曰陶師我今欲寄
陶屋一宿汝見聽耶陶師答曰我無所違然
有一比丘先已住中若彼聽者欲住隨意尒
時尊者弗迦羅娑利先已在彼住陶屋中於
是世尊出陶師家入彼陶屋語尊者弗迦羅
娑利曰比丘我今欲寄陶屋一宿汝見聽耶
尊者弗迦羅娑利答曰君我無所違且此陶
屋草座已敷君欲住者自可隨意尒時世尊
從彼陶屋出外洗足訖還入內於草座上敷
尼師檀結跏趺坐竟夜嘿然靜坐定意尊者
弗迦羅娑利亦竟夜嘿然靜坐定意彼時世
尊而作是念此比丘住止寂靜甚奇甚特我
今寧可問彼比丘汝師是誰依誰出家學道
受法世尊念已問曰比丘汝師是誰依誰出
家學道受法尊者弗迦羅娑利答曰賢者有
沙門瞿曇釋種子捨釋宗族剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道覺無上正盡覺彼
是我師依彼出家學道受法世尊即復問曰
比丘曾見師耶尊者弗迦羅娑利答曰不見
世尊問曰若見師者為識不耶尊者弗迦羅
娑利答曰不識然賢者我聞世尊如來無所



中阿含經卷第四十二　似
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐彼是我師依彼出家
學道受法彼時世尊復作是念此族姓子依
我出家學道受法我今寧可為說法耶世尊
念已語尊者弗迦羅娑利曰比丘我為汝
說法初善中善竟亦善有義有文具足清淨
顯現梵行謂分別六界汝當諦聽善思念之
尊者弗迦羅娑利答曰唯然佛告彼曰比丘
人有六界聚六觸處十八意行四住處若有
住彼不聞憂慼事不聞憂慼事已意便不憎
不憂不勞亦不恐怖如是有教不放逸慧守
護真諦長養惠施比丘當學最上當學至寂
分別六界如是比丘人有六界聚此說何因
謂地界水界火界風界空界識界比丘人有
六界聚者因此故說比丘人有六觸處此說
何因謂比丘眼觸見色耳觸聞聲鼻觸齅香
舌觸嘗味身觸覺觸意觸知法比丘人有六
觸處者因此故說比丘人有十八意行此說
何因謂比丘眼見色觀色喜住觀色憂住觀
色捨住如是耳鼻舌身意知法觀法喜住觀
法憂住觀法捨住比丘此六喜觀六憂觀六
捨觀合已十八行比丘人有十八意行者因
此故說比丘人有四住處此說何因謂真諦
住處慧住處施住處息住處比丘人有四住
處者因此故說云何比丘不放逸慧若有比
丘分別身界今我此身有內地界而受於生
此為云何謂髮毛爪齒麤細膚皮肉骨筋腎
施主朴　信式

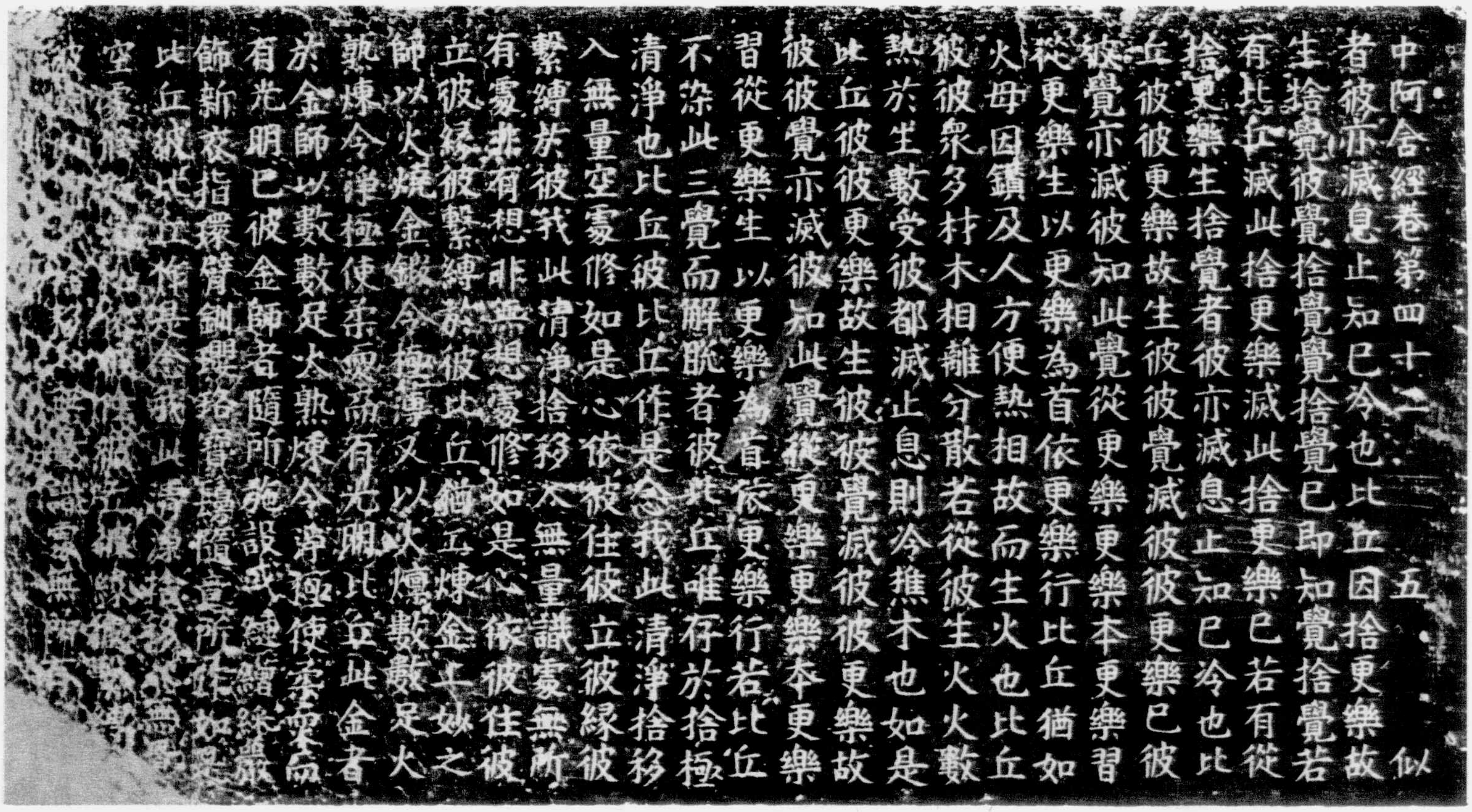


中阿含經卷第四十二　三　似
心肝肺脾大腸胃糞如斯之比此身中餘在
內內所攝堅堅性住內於生所受是謂比丘
內地界也比丘若有內地界及外地界者彼
一切揔說地界彼一切非我有我非彼有亦
非神也如是慧觀知其如真心不染著於此
地界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸
慧若有比丘分別身界今我此身有內水界
而受於生此為云何謂腦膜眼淚汗洟唾膿
血肪髓涎淡小便如斯之比此身中餘在內
內所攝水水性潤內於生所受是謂比丘內
水界也比丘若有內水界及外水界者彼一
切揔說水界彼一切非我有我非彼有亦非
神也如是慧觀知其如真心不染著於此水
界是謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧
若有比丘分別此身界今我此身有內火界
而受於生此為云何謂熱身暖身煩悶身溫
身謂消飲食如斯之比此身中餘在內內所
攝火火性熱內於生所受是謂比丘內火界
也比丘若有內火界及外火界者彼一切揔
說火界彼一切非我有我非彼有亦非神也
如是慧觀知其如真心不染著於此火界是
謂比丘不放逸慧復次比丘不放逸慧若有
比丘分別身界今我此身有內風界而受於
生此為云何謂上風下風脇風掣縮風蹵風
非道風節節行風息出風息入風如斯之比
此身中餘在內內所攝風風性動內於生所
受是謂比丘內風界也比丘若有內風界及

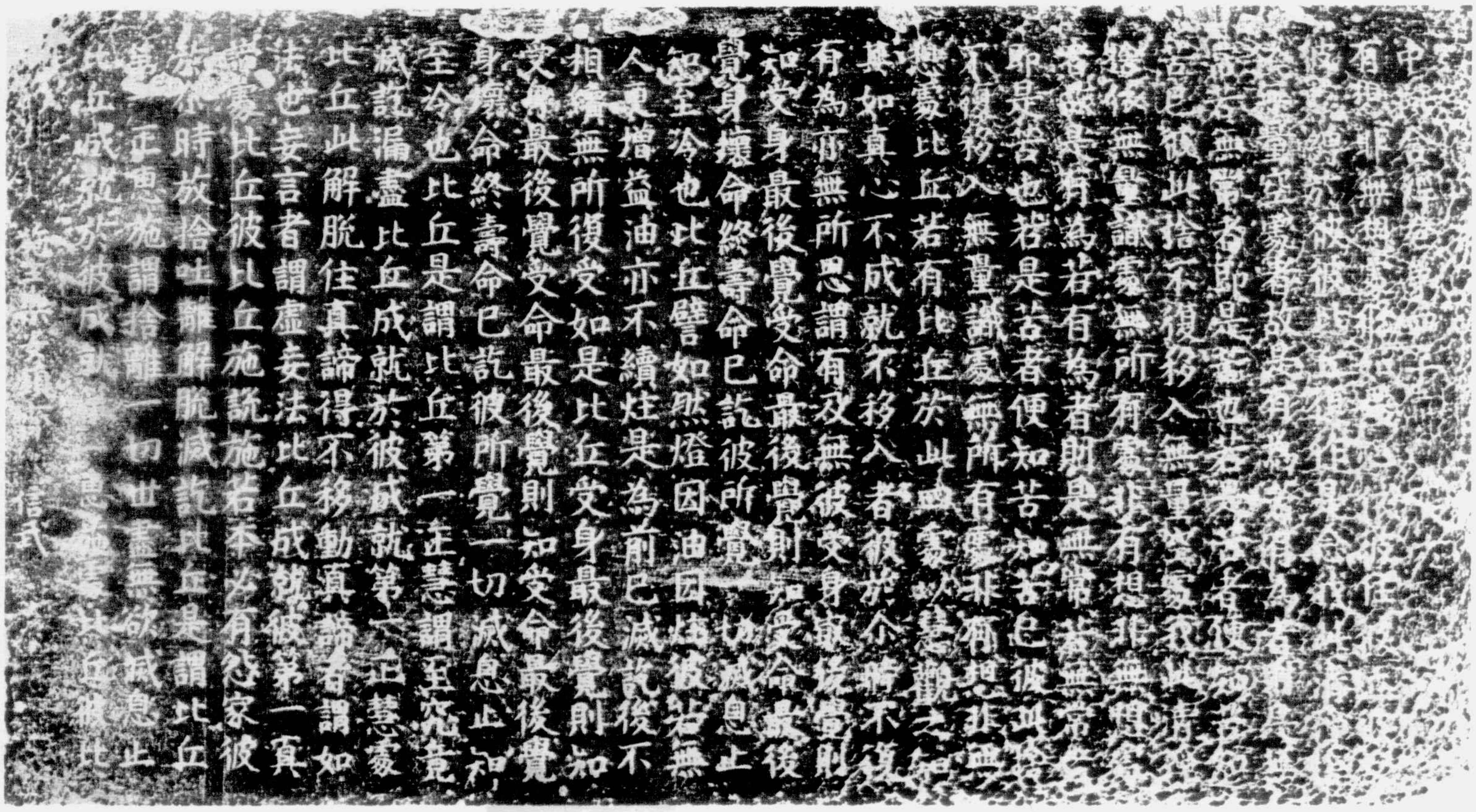


中阿含經卷第四十　四　似
外風界者彼一切揔說風界彼一切非我有
我非彼有亦非神也如是慧觀知其如真心
不染著於此風界是謂比丘不放逸慧復次
比丘不放逸慧若有比丘分別身界今我此
身有內空界而受於生此為云何謂眼空耳
空鼻空口空咽喉動搖謂食噉含消安徐咽
住若下過出如斯之比此身中餘在內內所
攝空在空不為肉皮骨筋所覆是謂比丘內
空界也比丘若有內空界及外空界者彼一
切揔說空界彼一切非我有我非彼有亦非
神也如是慧觀知其如真心不染著於此
空界是謂比丘不放逸慧比丘若有比丘於
此五界知其如真知如真已心不染彼而解
脫者唯有餘識此何等識樂識苦識喜識憂
識捨識比丘因樂更樂故生樂覺彼覺樂覺
覺樂覺已即知覺樂覺若有比丘滅此樂更
樂滅此樂更樂已若有從樂更樂生樂覺者
彼亦滅息止知已冷也比丘因苦更樂故生
苦覺彼覺苦覺覺苦覺已即知覺苦覺若有
比丘滅此苦更樂滅此苦更樂已若有從苦
更樂生苦覺者彼亦滅息止知已冷也比丘
因喜更樂故生喜覺彼覺喜覺覺喜覺已即
知覺喜覺若有比丘滅此喜更樂滅此喜更
樂已若有從喜更樂生喜覺者彼亦滅息止
知已冷也比丘因憂更樂故生憂覺彼覺憂
覺覺憂覺已即知覺憂覺若有比丘滅此憂
更樂滅此憂更樂已若有從憂更樂生憂覺
施主樂安鎮久　信武

塔下七四二八

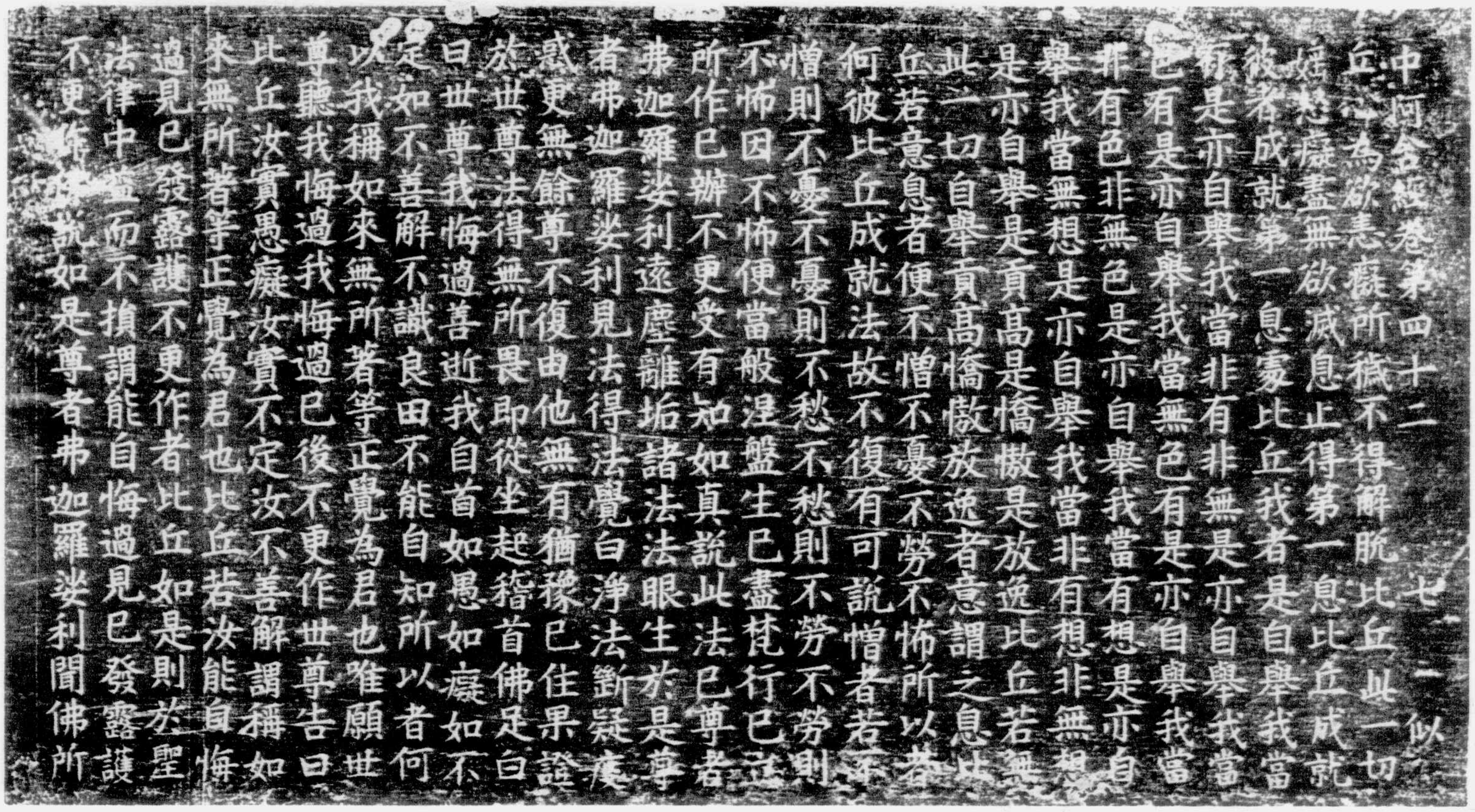


中阿含經卷第四十二　五　似
者彼亦滅息止知已冷也比丘因捨更樂故
生捨覺彼覺捨覺覺捨覺已即知覺捨覺若
有比丘滅此捨更樂滅此捨更樂已若有從
捨更樂生捨覺者彼亦滅息止知已冷也比
丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂已彼
彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂習
從更樂生以更樂為首依更樂行比丘猶如
火母因鑽及人方便熱相故而生火也比丘
彼彼衆多林木相離分散若從彼生火火數
熱於生數受彼都滅止息則冷燋木也如是
比丘彼彼更樂故生彼彼覺滅彼彼更樂故
彼彼覺亦滅彼知此覺從更樂更樂本更樂
習從更樂生以更樂為首依更樂行若比丘
不染此三覺而解脫者彼比丘唯存於捨極
清淨也比丘彼比丘作是念我此清淨捨移
入無量空處修如是心依彼住彼立彼緣彼
繫縛於彼我此清淨捨移入無量識處無所
有處非有想非無想處修如是心依彼住彼
立彼緣彼繫縛於彼比丘猶工煉金上妙之
師以火燒金鍛令極淨又以火熳數數足火
熟煉令淨極使柔軟而有光明比丘此金者
於金師以數數足太熟煉令淨極使柔軟而
有光明已彼金師者隨所施設或鏈鐶綖嚴
飾新衣指鐶臂釧瓔珞寶鬘隨意所作如是
比丘彼比丘作是念我此清淨捨移入無
空處修[illegible]識處無所
彼[illegible]

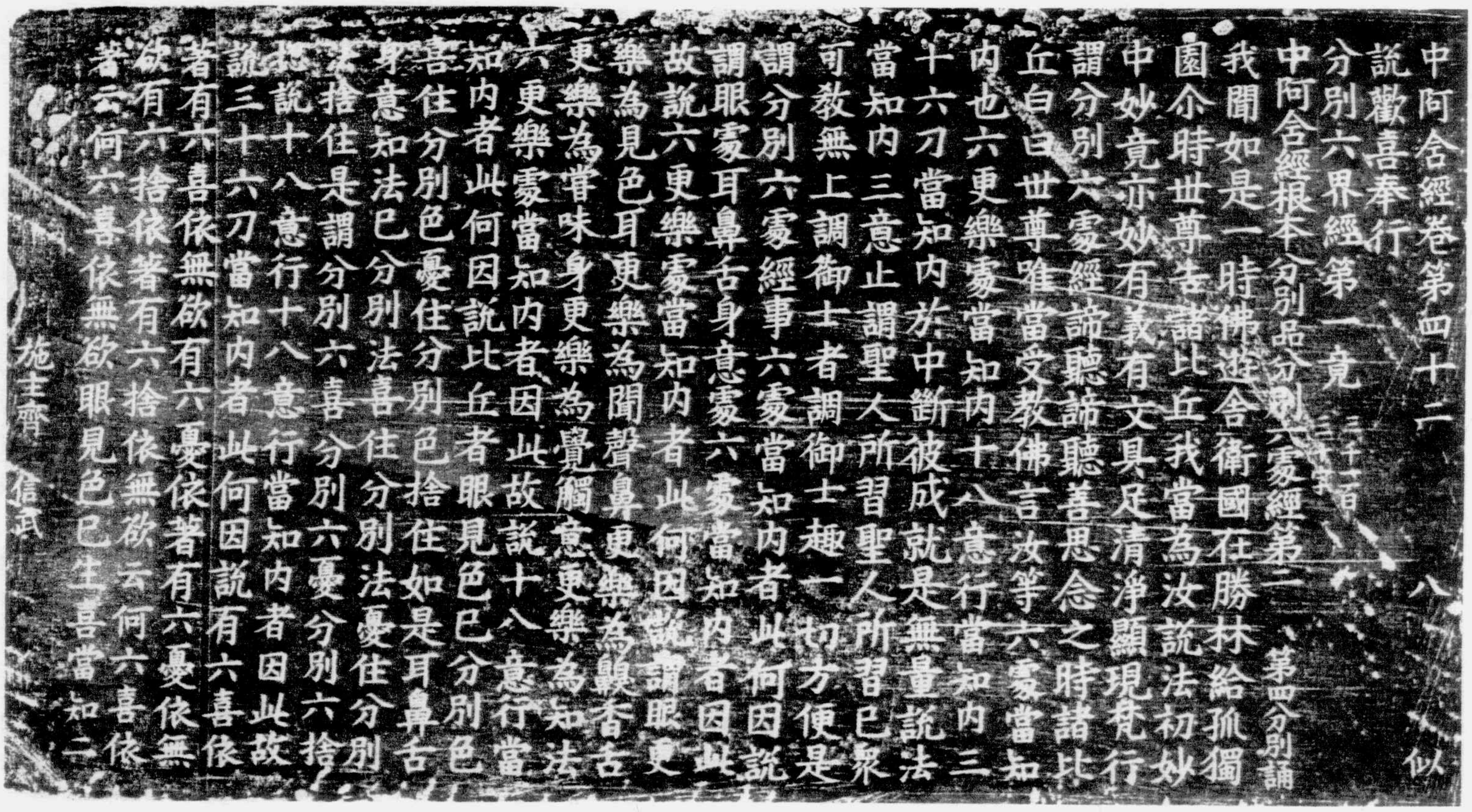


中[illegible]
有[illegible]想非無想[illegible]
[illegible]
[illegible]有為[illegible]
[illegible]無常者即是苦也若[illegible]
苦已彼此捨不復移入無量空[illegible]
[illegible]依無量識處無所有處非有想非無想[illegible]
者[illegible]是有為若有為者則是無常若無常
即是苦也若是苦者便知苦知苦已彼[illegible]
不復移入無量識處無所有處非有想非無
想處比丘若有比丘於此四處以慧觀之知
其如真心不成就不移入者彼於尒時不復
有為亦無所思謂有及無彼受身最後覺則
知受身最後覺受命最後覺則知受命最後
覺身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止
知至冷也比丘譬如然燈因油因炷彼若無
人更增益油亦不續炷是為前已滅訖後不
相續無所復受如是比丘受身最後覺則知
受身最後覺受命最後覺則知受命最後覺
身壞命終壽命已訖彼所覺一切滅息止知
至冷也比丘是謂比丘第一正慧謂至究竟
滅訖漏盡比丘成就於彼成就第一正慧處
比丘此解脫住真諦得不移動真諦者謂如
法也妄言者謂虛妄法比丘成就彼第一真
諦處比丘彼比丘施說施若本為有怨家彼
於尒時放捨吐離解脫滅訖比丘是謂比丘
第一正惠施謂捨離一切世盡無欲滅息止
比丘成就於彼成就第一正惠處比丘彼比
[illegible]信式

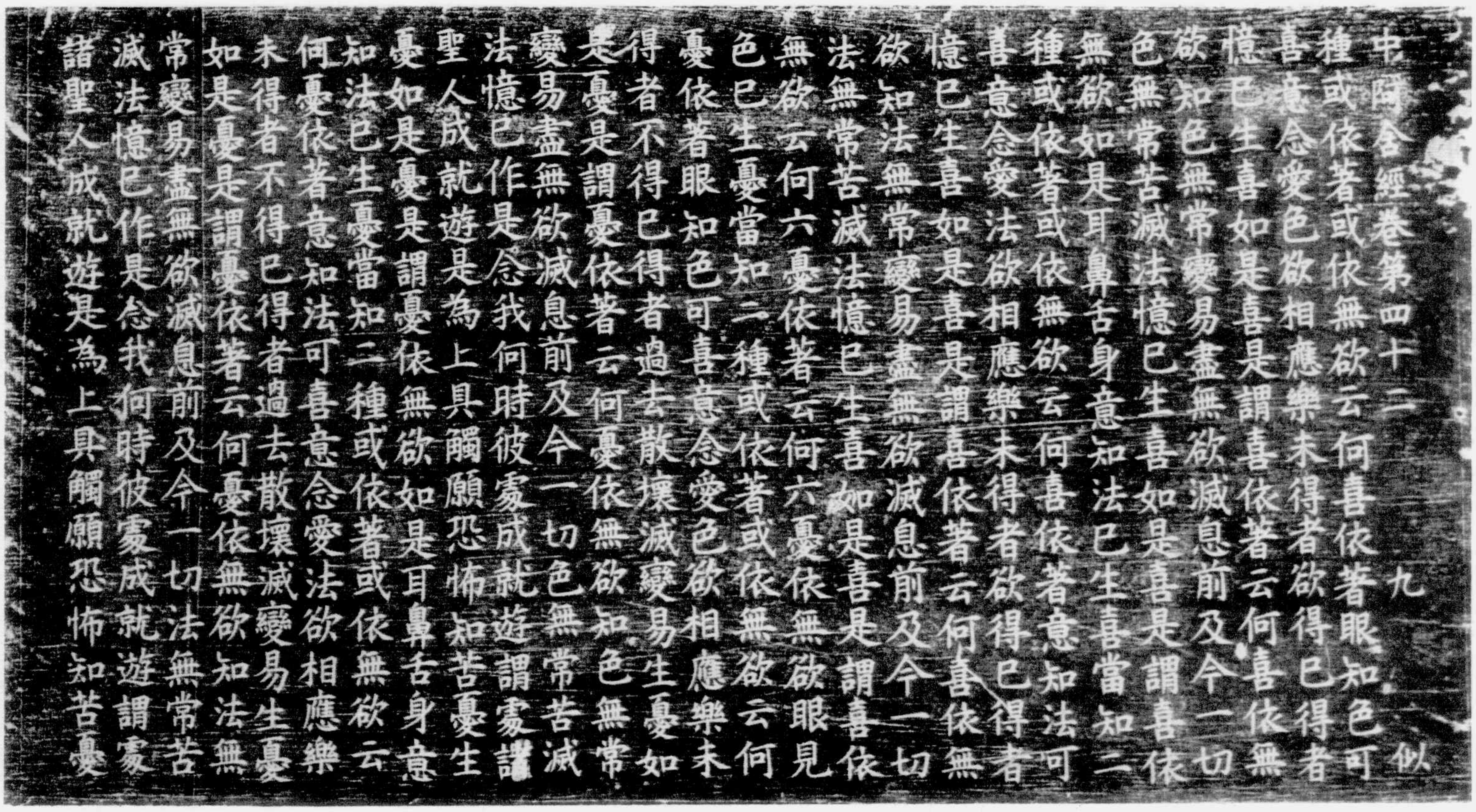
塔下七四二九



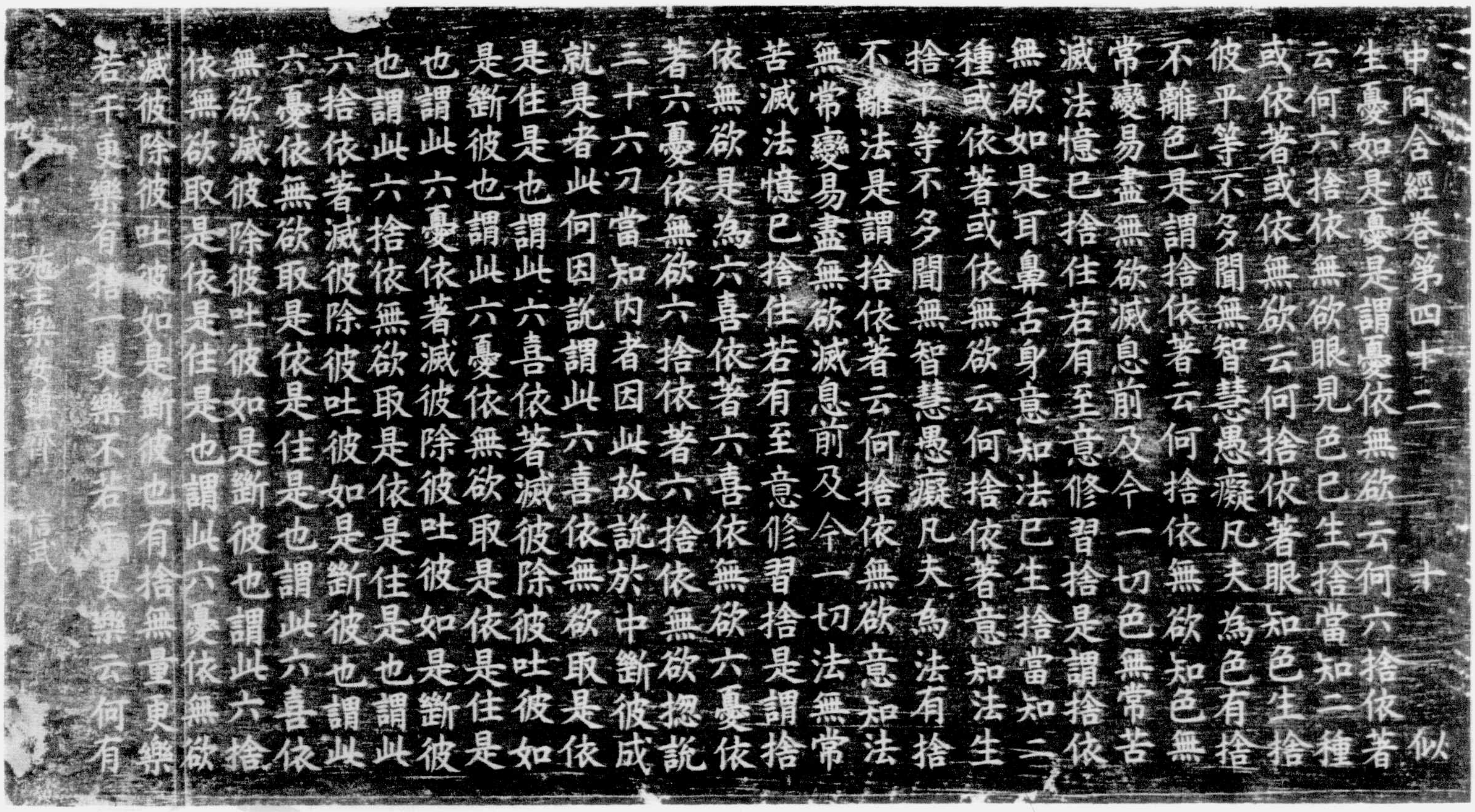
中阿含經卷第四十二　七一　似
丘心為欲恚癡所穢不得解脫比丘此一切
婬怒癡盡無欲滅息止得第一息比丘成就
彼者成就第一息處比丘我者是自舉我當
稱是亦自舉我當非有非無是亦自舉我當
已有是亦自舉我當無色有是亦自舉我當
非有色非無色是亦自舉我當有想是亦自
舉我當無想是亦自舉我當非有想非無想
是亦自舉是貢高是憍慠是放逸比丘若無
此一切自舉貢高憍慠放逸者意謂之息比
丘若意息者便不憎不憂不勞不怖所以者
何彼比丘成就法故不復有可說憎者若不
憎則不憂不憂則不愁不愁則不勞不勞則
不怖因不怖便當般涅盤生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真說此法已尊者
弗迦羅娑利遠塵離垢諸法法眼生於是尊
者弗迦羅娑利見法得法覺白淨法斷疑度
惑更無餘尊不復由他無有猶豫已住果證
於世尊法得無所畏即從坐起稽首佛足白
曰世尊我悔過善逝我自首如愚如癡如不
定如不善解不識良田不能自知所以者何
以我稱如來無所著等正覺為君也唯願世
尊聽我悔過我悔過已後不更作世尊告曰
比丘汝實愚癡汝實不定汝不善解謂稱如
來無所著等正覺為君也比丘若汝能自悔
過見已發露護不更作者比丘如是則於聖
法律中益而不損謂能自悔過見已發露護
不更作佛說如是尊者弗迦羅娑利聞佛所



中阿含經卷第四十二　八　似
說歡喜奉行
分別六界經第一竟（三千一百）
中阿含經根本分別品分別六處經第二（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙
中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行
謂分別六處經諦聽諦聽善思念之時諸比
丘白曰世尊唯當受教佛言汝等六處當知
內也六更樂處當知內十八意行當知內三
十六刀當知內於中斷彼成就是無量說法
當知內三意止謂聖人所習聖人所習已衆
可教無上調御士者調御士趣一切方便是
謂分別六處經事六處當知內者此何因說
謂眼處耳鼻舌身意處六處當知內者因此
故說六更樂處當知內者此何因說謂眼更
樂為見色耳更樂為聞聲鼻更樂為齅香舌
更樂為嘗味身更樂為覺觸意更樂為知法
六更樂處當知內者因此故說十八意行當
知內者此何因說比丘者眼見色已分別色
喜住分別色憂住分別色捨住如是耳鼻舌
身意知法已分別法喜住分別法憂住分別
法捨住是謂分別六喜分別六憂分別六捨
此說十八意行十八意行當知內者因此故
說三十六刀當知內者此何因說有六喜依
著有六喜依無欲有六憂依著有六憂依無
欲有六捨依著有六捨依無欲云何六喜依
著云何六喜依無欲眼見色已生喜當知二
施主齊信武

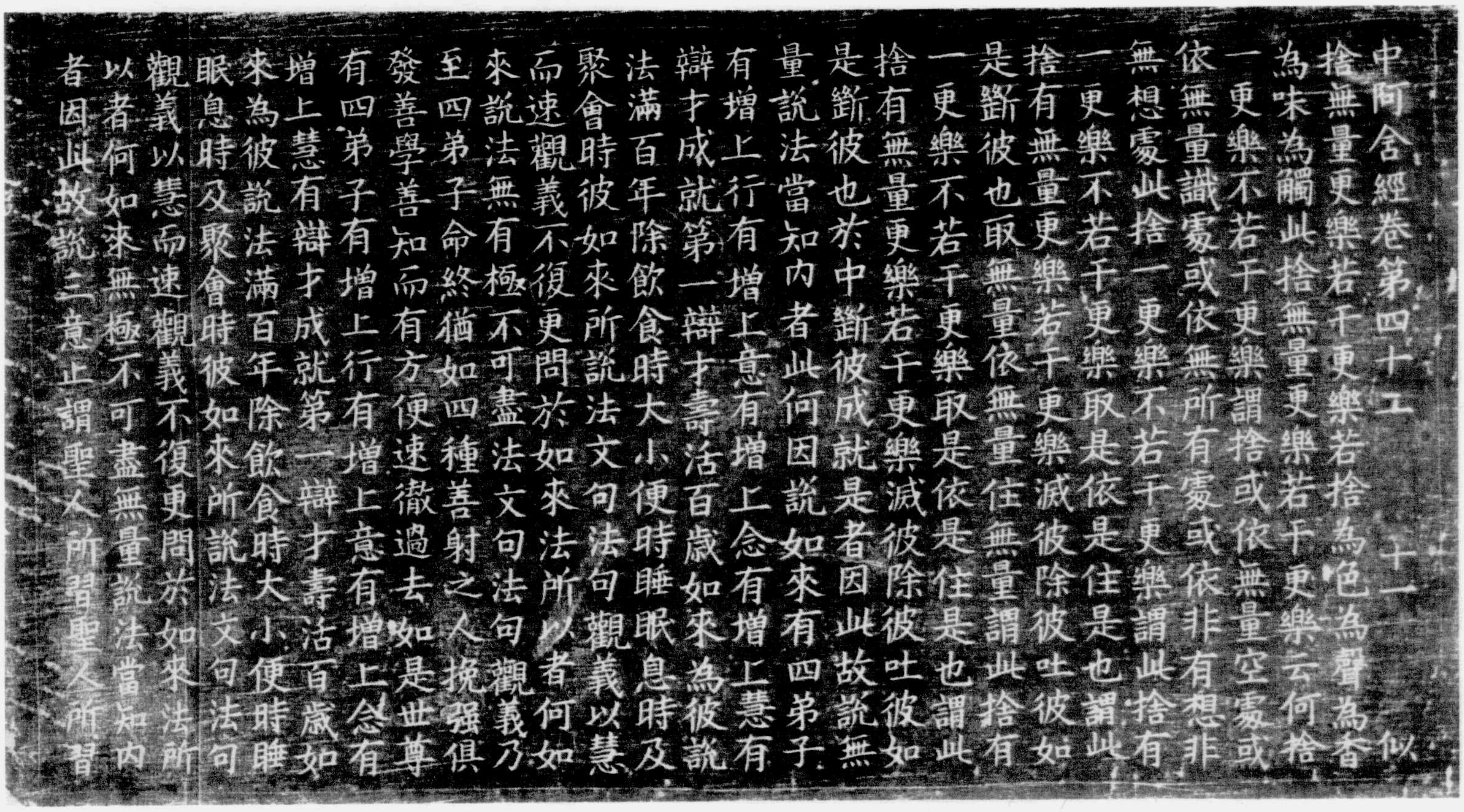


中阿含經卷第四十二　九　似
種或依著或依無欲云何喜依著眼知色可
喜意念愛色欲相應樂未得者欲得已得者
憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無
欲知色無常變易盡無欲滅息前及今一切
色無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依
無欲如是耳鼻舌身意知法已生喜當知二
種或依著或依無欲云何喜依著意知法可
喜意念愛法欲相應樂未得者欲得已得者
憶已生喜如是喜是謂喜依著云何喜依無
欲知法無常變易盡無欲滅息前及今一切
法無常苦滅法憶已生喜如是喜是謂喜依
無欲云何六憂依著云何六憂依無欲眼見
色已生憂當知二種或依著或依無欲云何
憂依著眼知色可喜意念愛色欲相應樂未
得者不得已得者過去散壞滅變易生憂如
是憂是謂憂依著云何憂依無欲知色無常
變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦滅
法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處
聖人成就遊是為上具觸願恐怖知苦憂生
憂如是憂是謂憂依無欲如是耳鼻舌身意
知法已生憂當知二種或依著或依無欲云
何憂依著意知法可喜意念愛法欲相應樂
未得者不得已得者過去散壞滅變易生憂
如是憂是謂憂依著云何憂依無欲知法無
常變易盡無欲滅息前及今一切法無常苦
滅法憶已作是念我何時彼處成就遊謂處
諸聖人成就遊是為上具觸願恐怖知苦憂

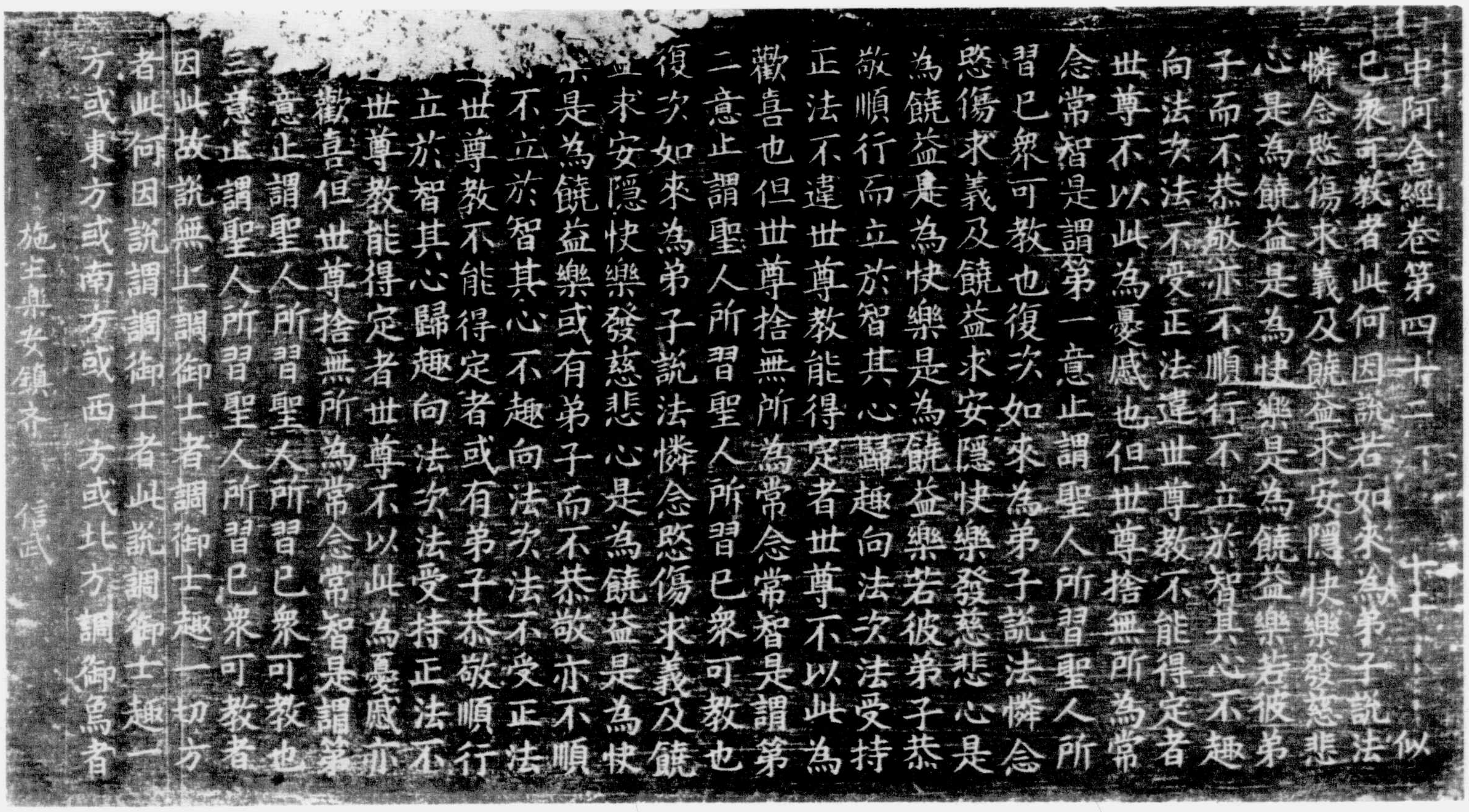


中阿含經卷第四十二　十　似
生憂如是憂是謂憂依無欲云何六捨依著
云何六捨依無欲眼見色已生捨當知二種
或依著或依無欲云何捨依著眼知色生捨
彼平等不多聞無智慧愚癡凡夫為色有捨
不離色是謂捨依著云何捨依無欲知色無
常變易盡無欲滅息前及今一切色無常苦
滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨依
無欲如是耳鼻舌身意知法已生捨當知二
種或依著或依無欲云何捨依著意知法生
捨平等不多聞無智慧愚癡凡夫為法有捨
不離法是謂捨依著云何捨依無欲意知法
無常變易盡無欲滅息前及今一切法無常
苦滅法憶已捨住若有至意修習捨是謂捨
依無欲是為六捨依著六喜依無欲六憂依
著六憂依無欲六捨依著六捨依無欲摠說
三十六刀當知內者因此故說於中斷彼成
就是者此何因說謂此六喜依無欲取是依
是住是也謂此六喜依著滅彼除彼吐彼如
是斷彼也謂此六憂依無欲取是依是住是
也謂此六憂依著滅彼除彼吐彼如是斷彼
也謂此六捨依無欲取是依是住是也謂此
六捨依著滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此
六憂依無欲取是依是住是也謂此六喜依
無欲滅彼除彼吐彼如是斷彼也謂此六捨
依無欲取是依是住是也謂此六憂依無欲
滅彼除彼吐彼如是斷彼也有捨無量更樂
若干更樂有捨一更樂不若干更樂云何有
施主樂安鎮齊　信武

塔下七四三一

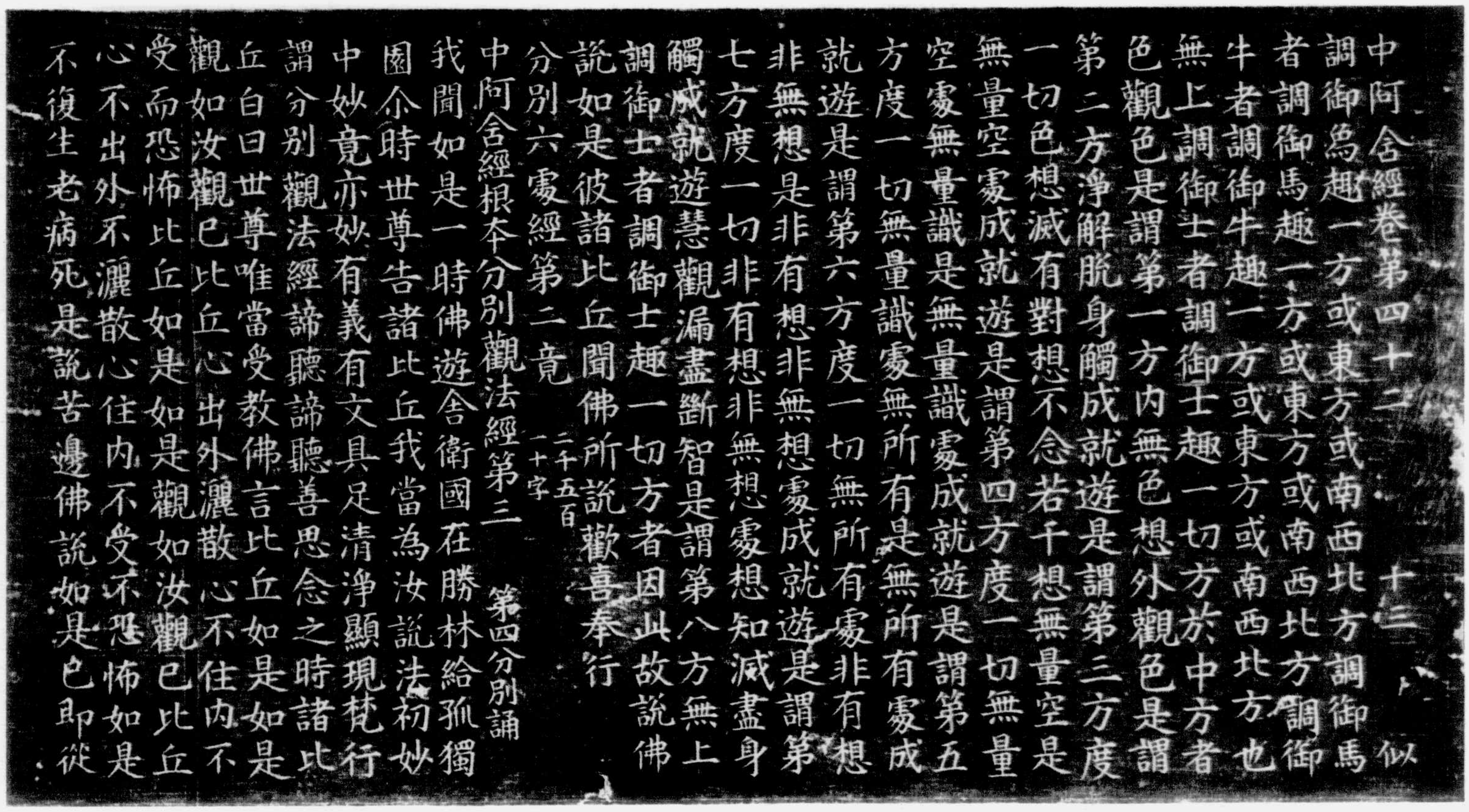


中阿含經卷第四十二　十一　似
捨無量更樂若干更樂若捨為色為聲為香
為味為觸此捨無量更樂若干更樂云何捨
一更樂不若干更樂謂捨或依無量空處或
依無量識處或依無所有處或依非有想非
無想處此捨一更樂不若干更樂謂此捨有
一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此
捨有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如
是斷彼也取無量依無量住無量謂此捨有
一更樂不若干更樂取是依是住是也謂此
捨有無量更樂若干更樂滅彼除彼吐彼如
是斷彼也於中斷彼成就是者因此故說無
量說法當知內者此何因說如來有四弟子
有增上行有增上意有增上念有增上慧有
辯才成就第一辯才壽活百歲如來為彼說
法滿百年除飲食時大小便時睡眠息時及
聚會時彼如來所說法文句法句觀義以慧
而速觀義不復更問於如來法所以者何如
來說法無有極不可盡法文句法句觀義乃
至四弟子命終猶如四種善射之人挽強俱
發善學善知而有方便速徹過去如是世尊
有四弟子有增上行有增上意有增上念有
增上慧有辯才成就第一辯才壽活百歲如
來為彼說法滿百年除飲食時大小便時睡
眠息時及聚會時彼如來所說法文句法句
觀義以慧而速觀義不復更問於如來法所
以者何如來無極不可盡無量說法當知內
者因此故說三意止謂聖人所習聖人所習



中阿含經卷第四十二　似
已眾可教者此何因說若如來為弟子說法
憐念愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲
心是為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟
子而不恭敬亦不順行不立於智其心不趣
向法次法不受正法違世尊教不能得定者
世尊不以此為憂慼也但世尊捨無所為常
念常智是謂第一意止謂聖人所習聖人所
習已眾可教也復次如來為弟子說法憐念
愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是
為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子恭
敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持
正法不違世尊教能得定者世尊不以此為
歡喜也但世尊捨無所為常念常智是謂第
二意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也
復次如來為弟子說法憐念愍傷求義及饒
益求安隱快樂發慈悲心是為饒益是為快
樂是為饒益樂或有弟子而不恭敬亦不順
不立於智其心不趣向法次法不受正法
世尊教不能得定者或有弟子恭敬順行
立於智其心歸趣向法次法受持正法不
世尊教能得定者世尊不以此為憂慼亦
歡喜但世尊捨無所為常念常智是謂第
意止謂聖人所習聖人所習已眾可教也
三意止謂聖人所習聖人所習已眾可教者
因此故說無上調御士者調御士趣一切方
者此何因說謂調御士者此說調御士趣一
方或東方或南方或西方或北方調御為者
施主樂安鎮斉　信武

塔下七四三二



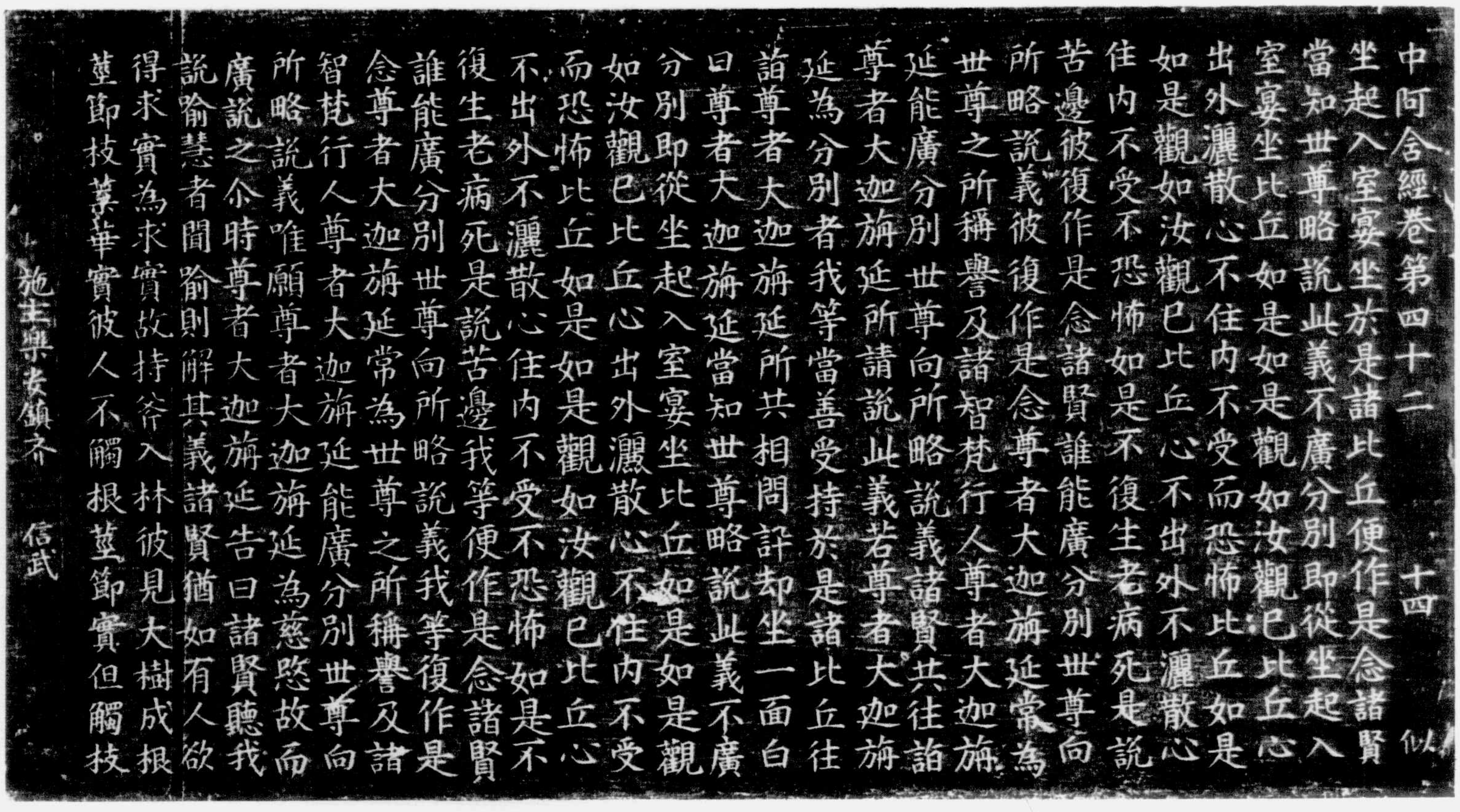
中阿含經卷第四十二　十三　似

調御為趣一方或東方或南西北方調御馬者調御馬趣一方或東方或南西北方調御牛者調御牛趣一方或東方或南西北方也無上調御士者調御士趣一切方於中方者色觀色是謂第一方内無色想外觀色是謂第二方淨解脫身觸成就遊是謂第三方度一切色想滅有對想不念若干想無量空是無量空處成就遊是謂第四方度一切無量空處無量識是無量識處成就遊是謂第五方度一切無量識處無所有是無所有處成就遊是謂第六方度一切無所有處非有想非無想是非有想非無想處成就遊是謂第七方度一切非有想非無想處想知滅盡身觸成就遊慧觀漏盡斷智是謂第八方無上調御士者調御士趣一切方者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

分別六處經第二竟（二千五百二十字）

中阿含經根本分別觀法經第三　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別觀法經諦聽諦聽善思念之時諸比丘白曰世尊唯當受教佛言比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住内不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住内不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊佛說如是已即從

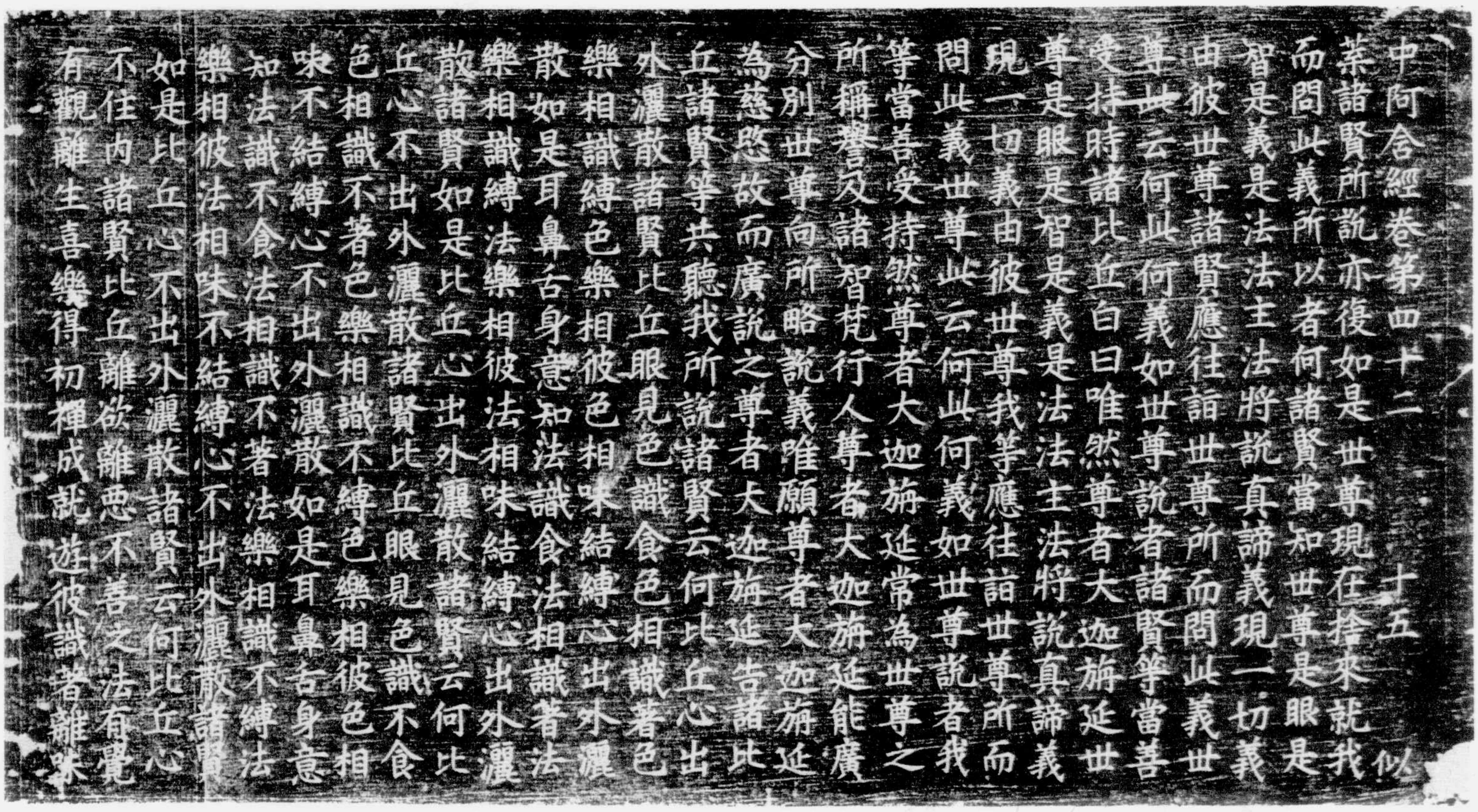


中阿含經卷第四十二　十四　似

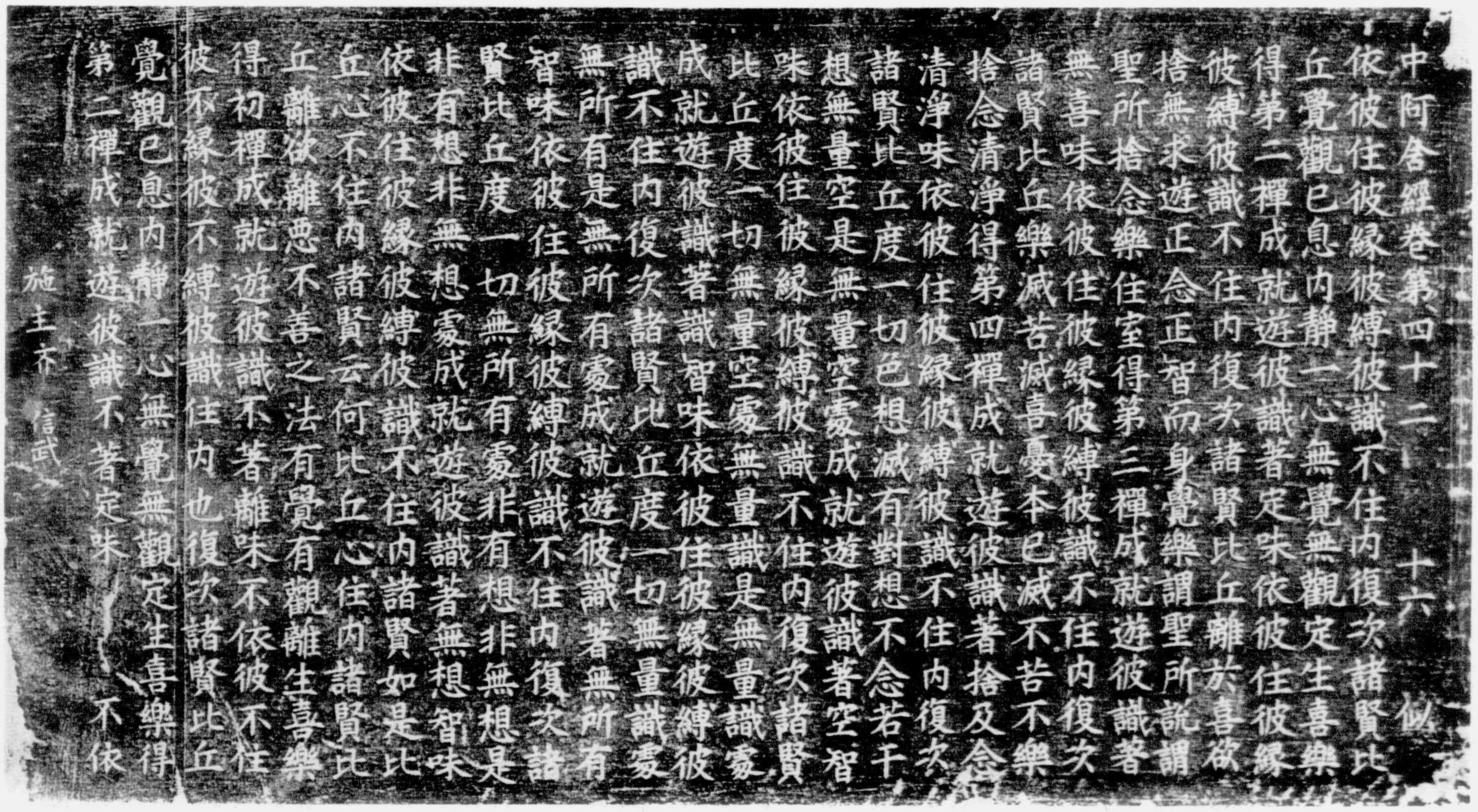
坐起入室宴坐於是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住内不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住内不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊者大迦旃延為分別者我等當善受持於是諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說此義不廣分別即從坐起入室宴坐比丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散心不住内不受而恐怖比丘如是如是觀如汝觀已比丘心不出外不灑散心住内不受不恐怖如是不復生老病死是說苦邊我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所略說義我等復作是念尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之尒時尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為求實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根莖節實但觸枝

施主樂安鎮斉　信武

塔下七四三三

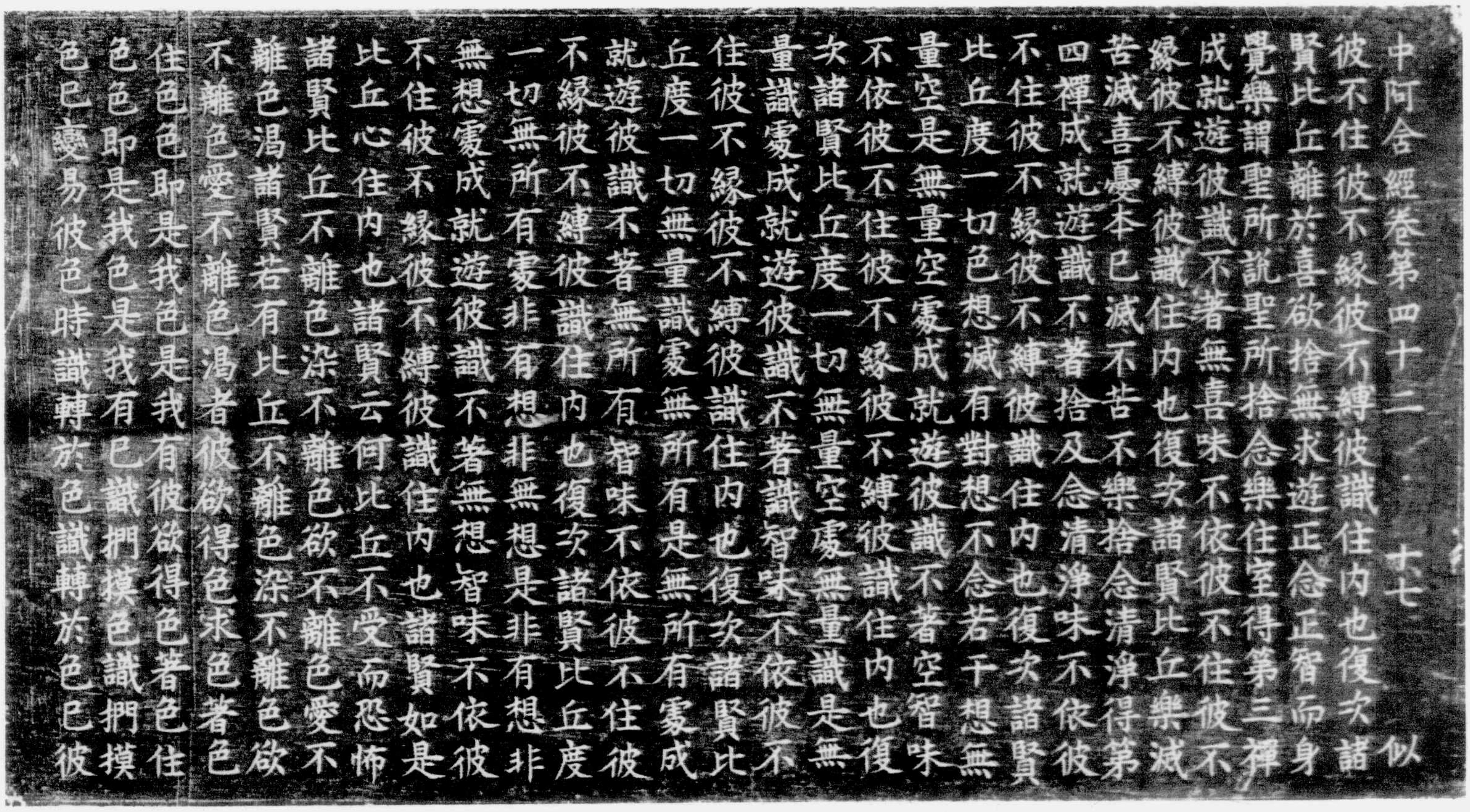


中阿含經卷第四十二　十五　似
葉諸賢所說亦復如是世尊現在捨來就我
而問此義所以者何諸賢當知世尊是眼是
智是義是法法主法將說真諦義現一切義
由彼世尊諸賢應往詣世尊所而問此義世
尊此云何此何義如世尊說者諸賢等當善
受持時諸比丘白曰唯然尊者大迦旃延世
尊是眼是智是義是法法主法將說真諦義
現一切義由彼世尊我等應往詣世尊所而
問此義世尊此云何此何義如世尊說者我
等當善受持然尊者大迦旃延常為世尊之
所稱譽及諸智梵行人尊者大迦旃延能廣
分別世尊向所略說義唯願尊者大迦旃延
為慈愍故而廣說之尊者大迦旃延告諸比
丘諸賢等共聽我所說諸賢云何比丘心出
外灑散諸賢比丘眼見色識食色相識著色
樂相識縛色樂相彼色相味結縛心出外灑
散如是耳鼻舌身意知法識食法相識著法
樂相識縛法樂相彼法相味結縛心出外灑
散諸賢如是比丘心出外灑散諸賢云何比
丘心不出外灑散諸賢比丘眼見色識不食
色相識不著色樂相識不縛色樂相彼色相
味不結縛心不出外灑散如是耳鼻舌身意
知法識不食法相識不著法樂相識不縛法
樂相彼法相味不結縛心不出外灑散諸賢
如是比丘心不出外灑散諸賢云何比丘心
不住內諸賢比丘離欲離惡不善之法有覺
有觀離生喜樂得初禪成就遊彼識著離味

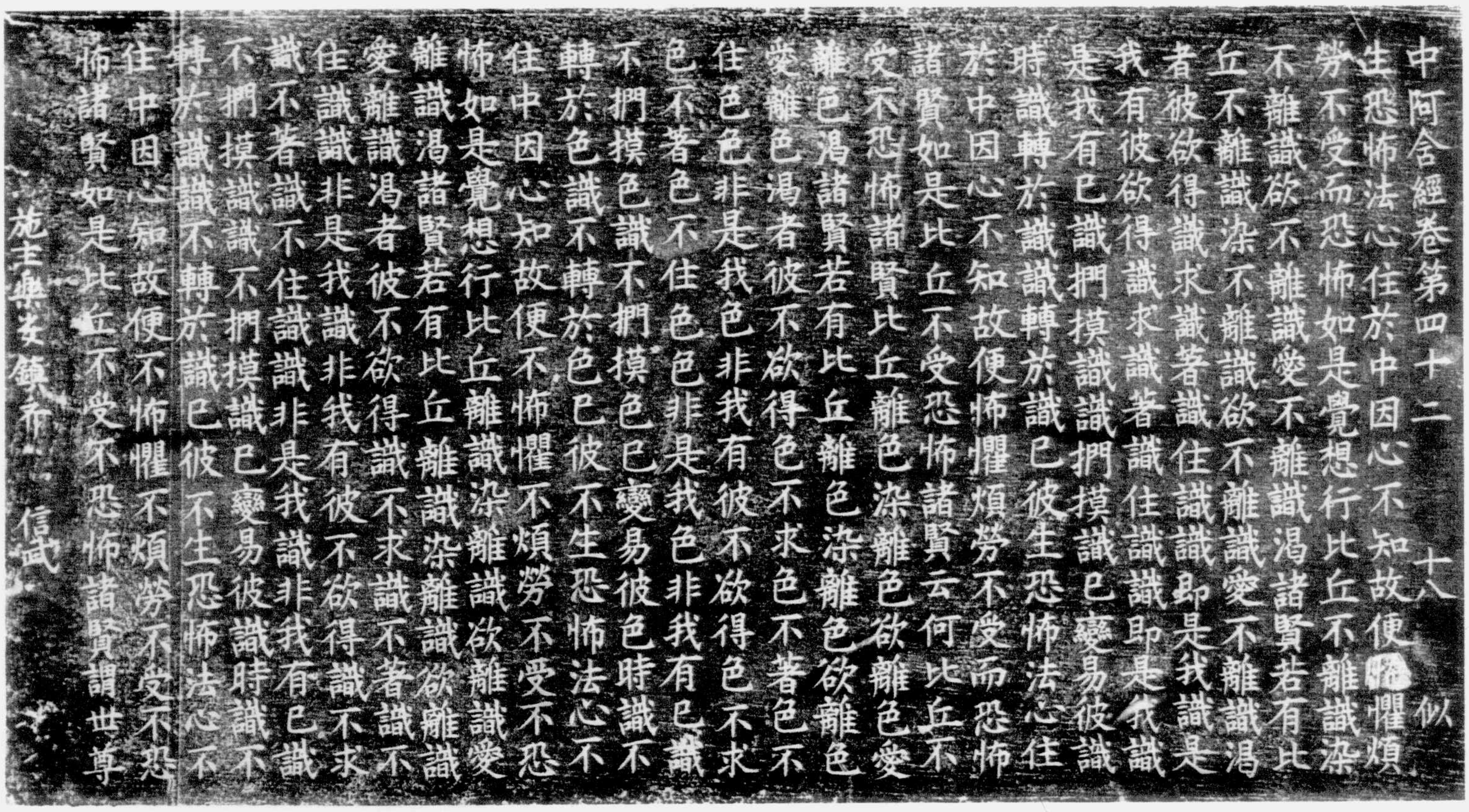


中阿含經卷第四十二　十六　似
依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢比
丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂
得第二禪成就遊彼識著定味依彼住彼緣
彼縛彼識不住內復次諸賢比丘離於喜欲
捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說謂
聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼識著
無喜味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
諸賢比丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂
捨念清淨得第四禪成就遊彼識著捨及念
清淨味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次
諸賢比丘度一切色想滅有對想不念若干
想無量空是無量空處成就遊彼識著空智
味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸賢
比丘度一切無量空處無量識是無量識處
成就遊彼識著識智味依彼住彼緣彼縛彼
識不住內復次諸賢比丘度一切無量識處
無所有是無所有處成就遊彼識著無所有
智味依彼住彼緣彼縛彼識不住內復次諸
賢比丘度一切無所有處非有想非無想是
非有想非無想處成就遊彼識著無想智味
依彼住彼緣彼縛彼識不住內諸賢如是比
丘心不住內諸賢云何比丘心住內諸賢比
丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂
得初禪成就遊彼識不著離味不依彼不住
彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘
覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊彼識不著定味　不依
施主亣信武

塔下七四三四

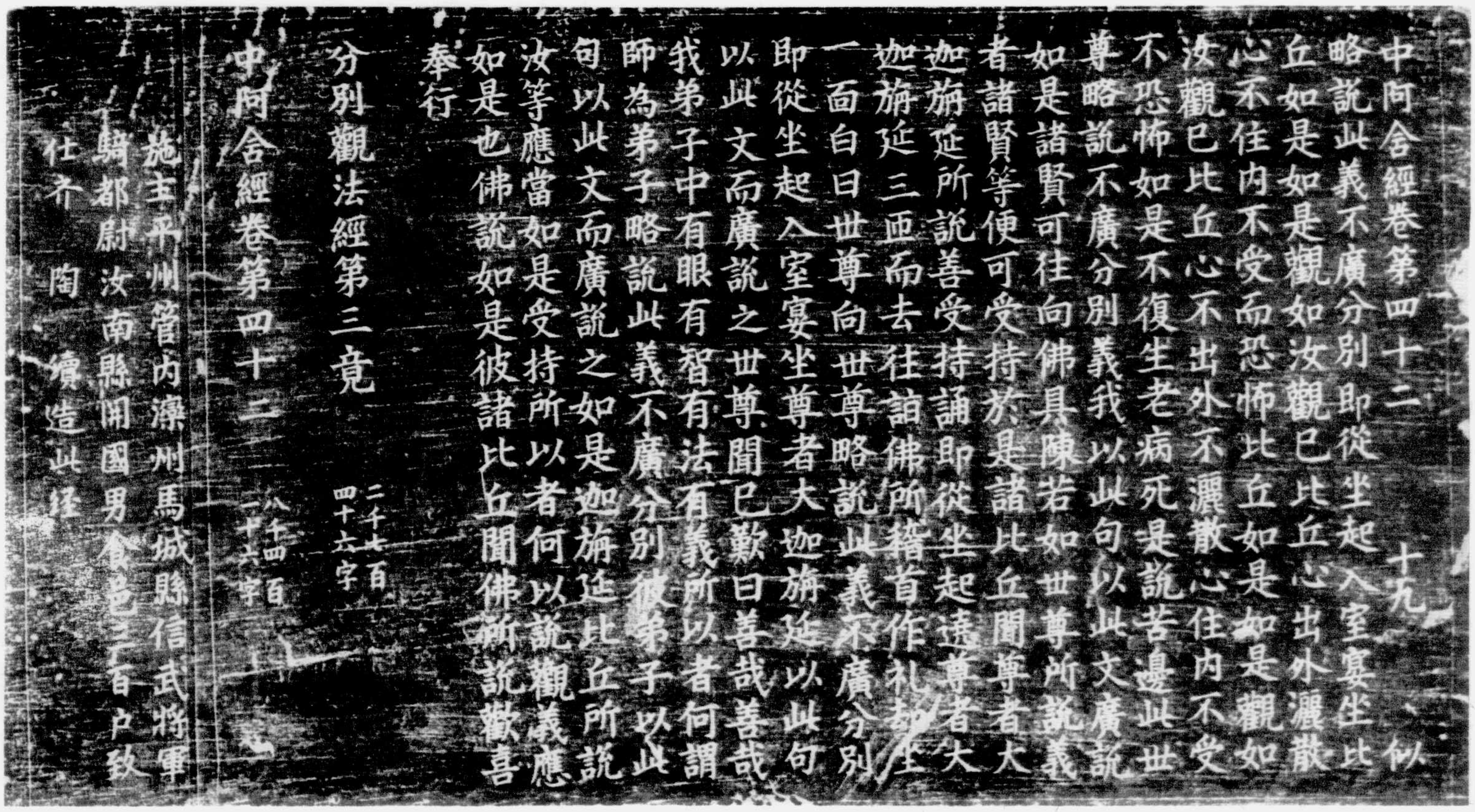


中阿含經卷第四十二　十七　似
彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸
賢比丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身
覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪
成就遊彼識不著無喜味不依彼不住彼不
緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘樂滅
苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第
四禪成就遊識不著捨及念清淨味不依彼
不住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢
比丘度一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處成就遊彼識不著空智味
不依彼不住彼不緣彼不縛彼識住內也復
次諸賢比丘度一切無量空處無量識是無
量識處成就遊彼識不著識智味不依彼不
住彼不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比
丘度一切無量識處無所有是無所有處成
就遊彼識不著無所有智味不依彼不住彼
不緣彼不縛彼識住內也復次諸賢比丘度
一切無所有處非有想非無想是非有想非
無想處成就遊彼識不著無想智味不依彼
不住彼不緣彼不縛彼識住內也諸賢如是
比丘心住內也諸賢云何比丘不受而恐怖
諸賢比丘不離色染不離色欲不離色愛不
離色渴諸賢若有比丘不離色染不離色欲
不離色愛不離色渴者彼欲得色求色著色
住色色即是我色是我有彼欲得色著色住
色色即是我色是我有已識捫摸色識捫摸
色已變易彼色時識轉於色識轉於色已彼



中阿含經卷第四十二　十八　似
生恐怖法心住於中因心不知故便怖懼煩
勞不受而恐怖如是覺想行比丘不離識染
不離識欲不離識愛不離識渴諸賢若有比
丘不離識染不離識欲不離識愛不離識渴
者彼欲得識求識著識住識識即是我識是
我有彼欲得識求識著識住識識即是我識
是我有已識捫摸識識捫摸識已變易彼識
時識轉於識識轉於識已彼生恐怖法心住
於中因心不知故便怖懼煩勞不受而恐怖
諸賢如是比丘不受恐怖諸賢云何比丘不
受不恐怖諸賢比丘離色染離色欲離色愛
離色渴諸賢若有比丘離色染離色欲離色
愛離色渴者彼不欲得色不求色不著色不
住色色非是我色非我有彼不欲得色不求
色不著色不住色色非是我色非我有已識
不捫摸色識不捫摸色已變易彼色時識不
轉於色識不轉於色已彼不生恐怖法心不
住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐
怖如是覺想行比丘離識染離識欲離識愛
離識渴諸賢若有比丘離識染離識欲離識
愛離識渴者彼不欲得識不求識不著識不
住識識非是我識非我有彼不欲得識不求
識不著識不住識識非是我識非我有已識
不捫摸識識不捫摸識已變易彼識時識不
轉於識識不轉於識已彼不生恐怖法心不
住中因心知故便不怖懼不煩勞不受不恐
怖諸賢如是比丘不受不恐怖諸賢謂世尊
施主樂安鎮希　信武

塔下七四三五



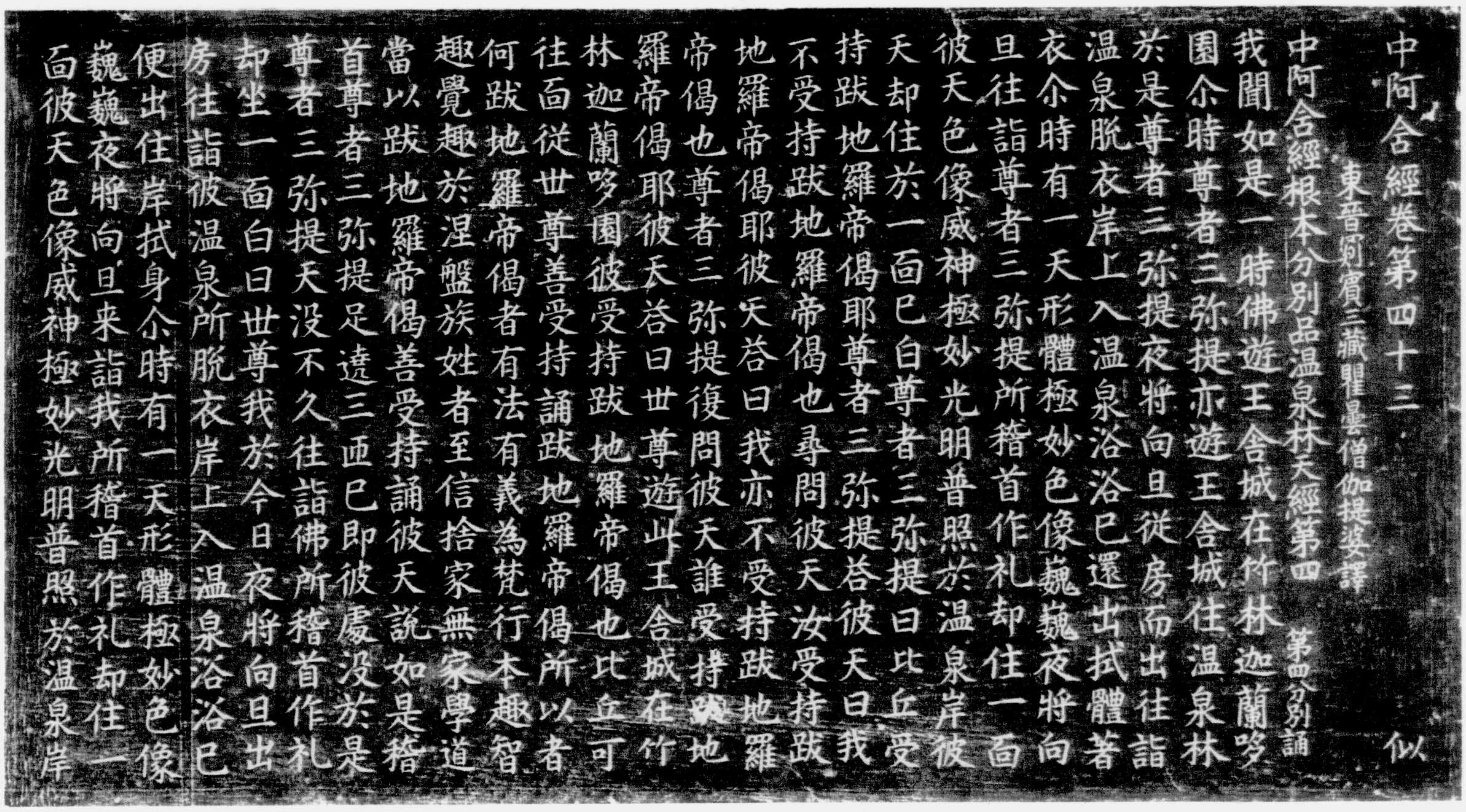
中阿含經卷第四十二　十九　似
略說此義不廣分別即從坐起入室宴坐比
丘如是如是觀如汝觀已比丘心出外灑散
心不住內不受而恐怖比丘如是如是觀如
汝觀已比丘心不出外不灑散心住內不受
不恐怖如是不復生老病死是說苦邊此世
尊略說不廣分別義我以此句以此文廣說
如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義
者諸賢等便可受持於是諸比丘聞尊者大
迦旃延所說善受持誦即從坐起遶尊者大
迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作礼却坐
一面白曰世尊向世尊略說此義不廣分別
即從坐起入室宴坐尊者大迦旃延以此句
以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉善哉
我弟子中有眼有智有法有義所以者何謂
師為弟子略說此義不廣分別彼弟子以此
句以此文而廣說之如是迦旃延比丘所說
汝等應當如是受持所以者何以說觀義應
如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

分別觀法經第三竟（二千七百四十六字）

中阿含經卷第四十二（八千四百一十六字）

施主平州管內灤州馬城縣信武將軍
騎都尉汝南縣開國男食邑三百戶致
仕齐　陶　續造此経

塔下七四三六

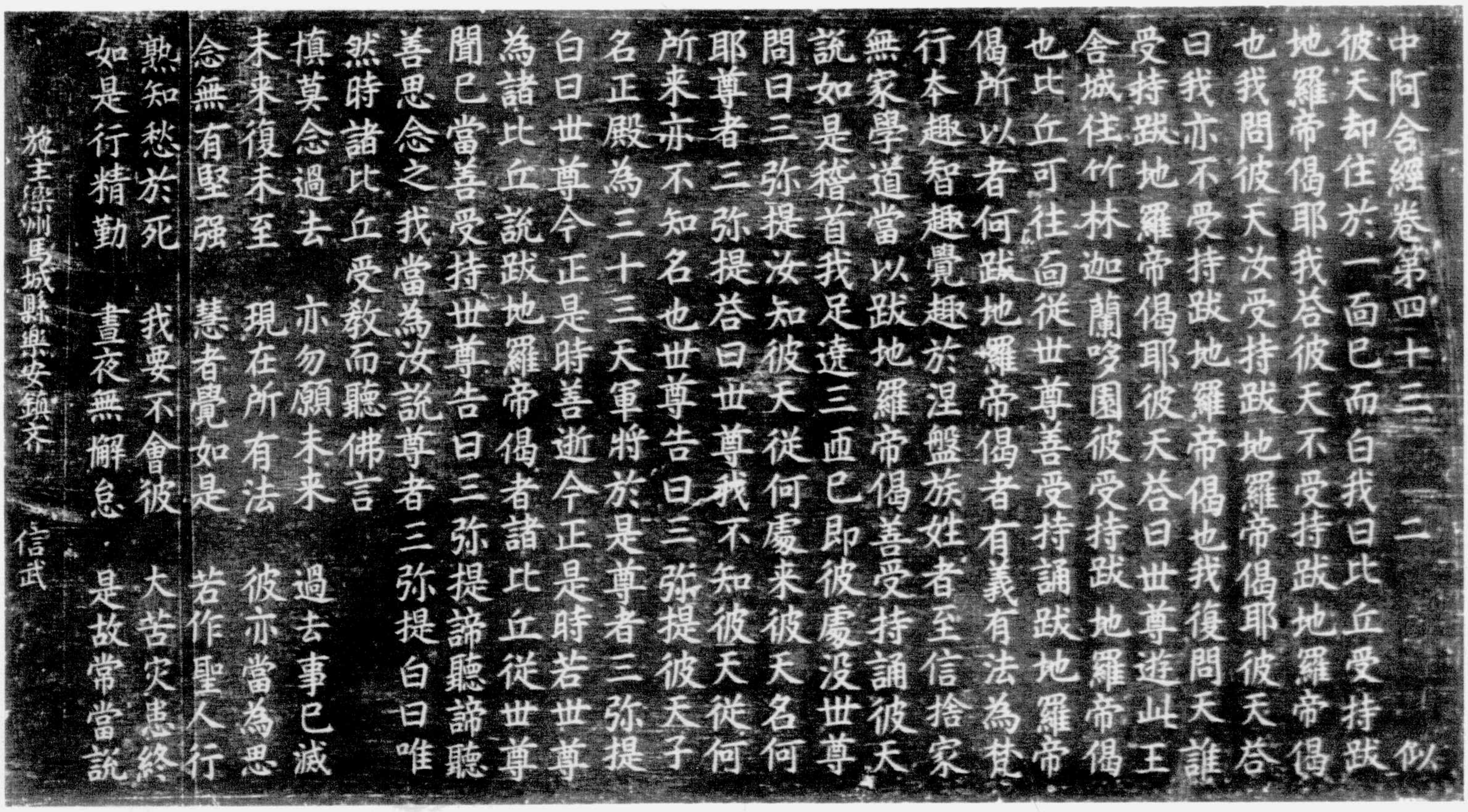


中阿含經卷第四十三　似

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經根本分別品温泉林天經第四　第四分別誦

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園尒時尊者三弥提亦遊王舍城住温泉林於是尊者三弥提夜将向旦從房而出往詣温泉脫衣岸上入温泉浴浴已還出拭體著衣尒時有一天形體極妙色像巍巍夜将向旦往詣尊者三弥提所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於温泉岸彼天却住於一面已白尊者三弥提曰比丘受持跋地羅帝偈耶尊者三弥提荅彼天曰我不受持跋地羅帝偈也尋問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰我亦不受持跋地羅帝偈也尊者三弥提復問彼天誰受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰世尊遊此王舍城在竹林迦蘭哆園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有法有義為梵行本趣智趣覺趣於涅盤族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首尊者三弥提足遶三匝已即彼處沒於是尊者三弥提天沒不久往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊我於今日夜将向旦出房往詣彼温泉所脫衣岸上入温泉浴浴已便出住岸拭身尒時有一天形體極妙色像巍巍夜将向旦来詣我所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於温泉岸



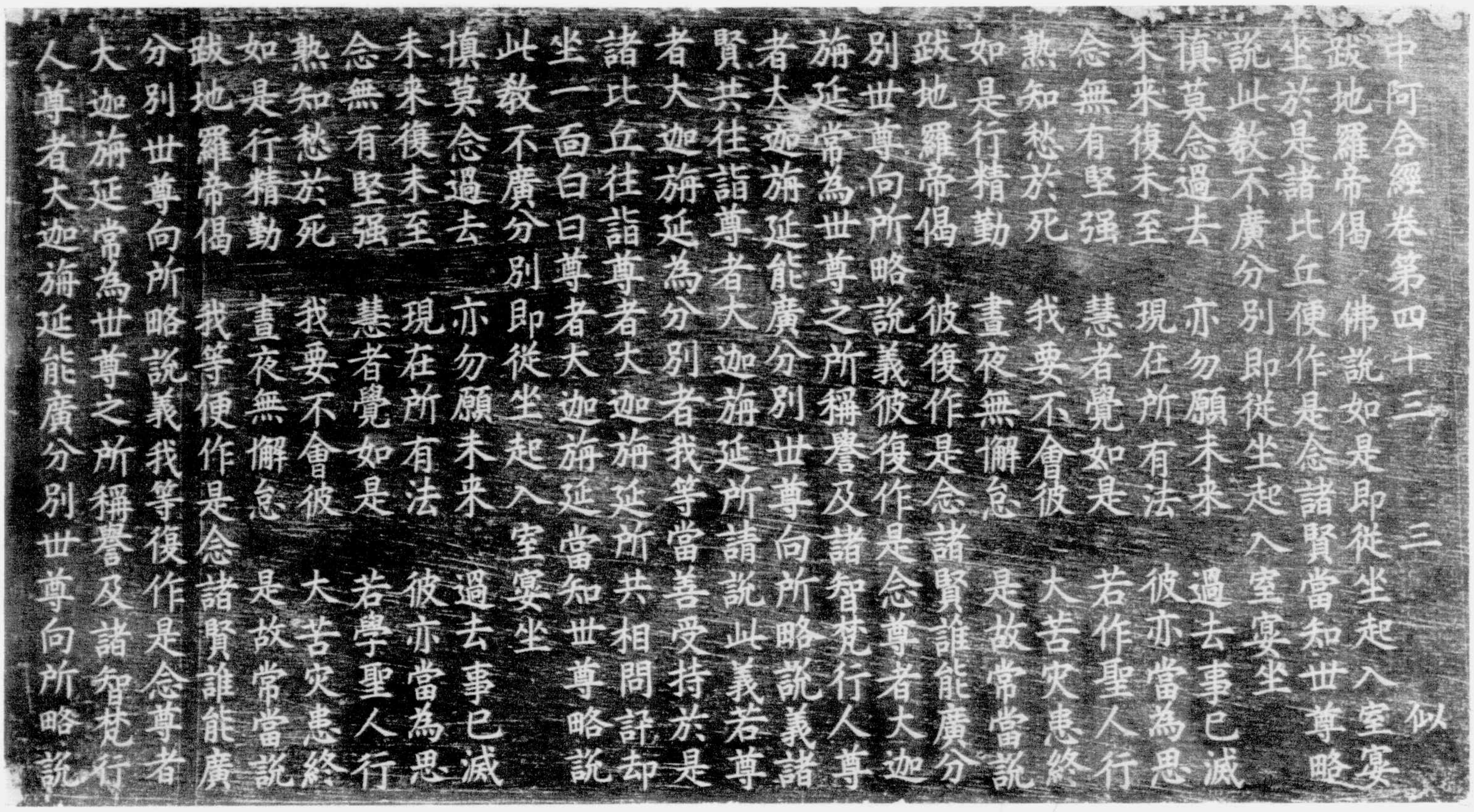
中阿含經卷第四十三　二　似

彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈耶我荅彼天不受持跋地羅帝偈也我問彼天汝受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰我亦不受持跋地羅帝偈也我復問天誰受持跋地羅帝偈耶彼天荅曰世尊遊此王舍城住竹林迦蘭哆園彼受持跋地羅帝偈也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈所以者何跋地羅帝偈者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅盤族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈善受持誦彼天說如是稽首我足遶三匝已即彼處沒世尊問曰三弥提汝知彼天從何處来彼天名何耶尊者三弥提荅曰世尊我不知彼天從何所来亦不知名也世尊告曰三弥提彼天子名正殿為三十三天軍将於是尊者三弥提白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說跋地羅帝偈者諸比丘從世尊聞已當善受持世尊告曰三弥提諦聽諦聽善思念之我當為汝說尊者三弥提白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言

慎莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
熟知愁於死　我要不會彼　大苦灾患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說

施主涿州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下七四三七



似

中阿含經卷第四十三　三

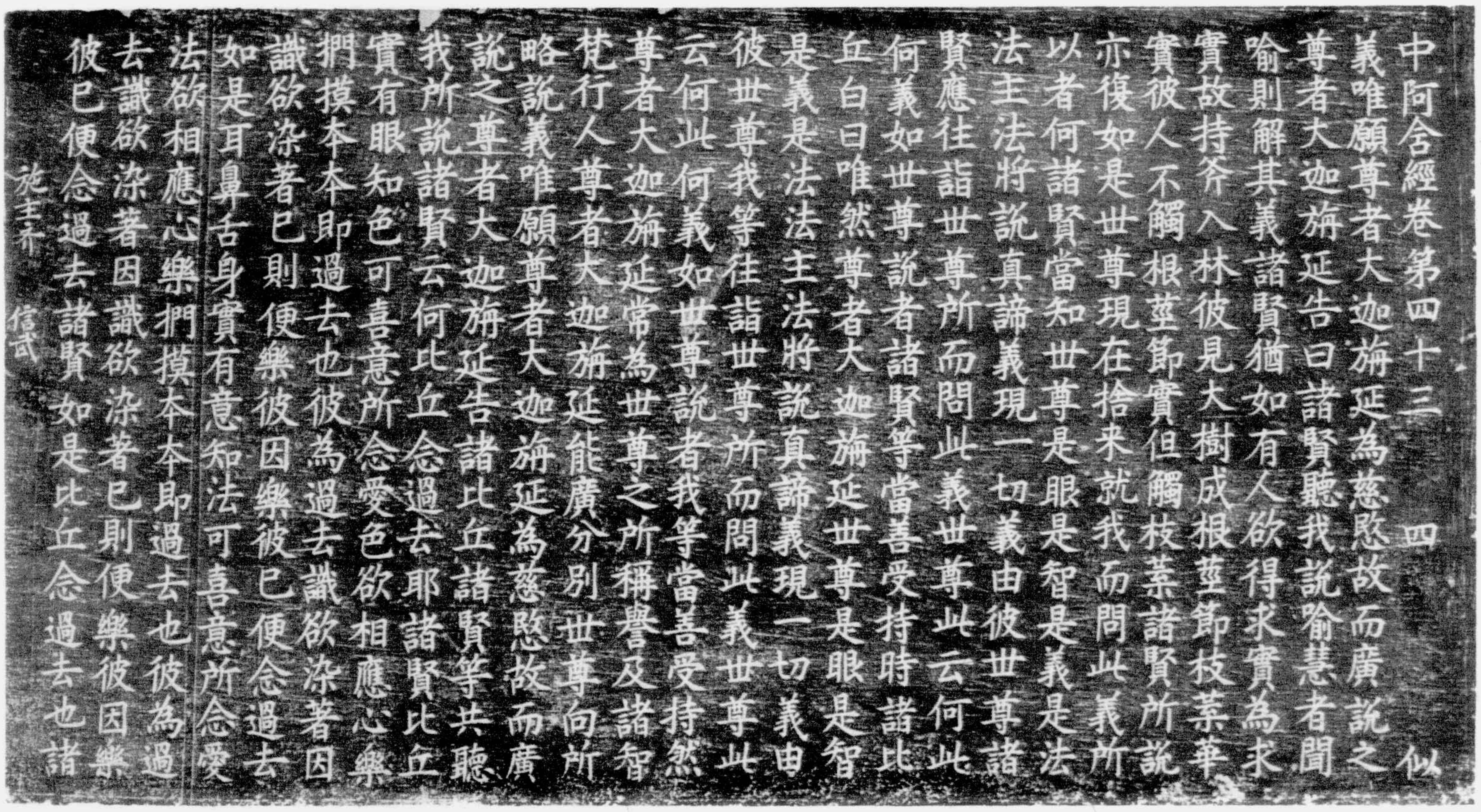
跋地羅帝偈　佛說如是即從坐起入室宴
坐扵是諸比丘便作是念諸賢當知世尊略
說此教不廣分別即從坐起入室宴坐

愼莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
熟知愁扵死　我要不會彼　大苦灾患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

彼復作是念諸賢誰能廣分
別世尊向所略說義彼復作是念尊者大迦
旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行人尊
者大迦旃延能廣分別世尊向所略說義諸
賢共往詣尊者大迦旃延所請說此義若尊
者大迦旃延為分別者我等當善受持扵是
諸比丘往詣尊者大迦旃延所共相問訊却
坐一面白曰尊者大迦旃延當知世尊略說
此教不廣分別即從坐起入室宴坐

愼莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
熟知愁扵死　我要不會彼　大苦灾患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

我等便作是念諸賢誰能廣
分別世尊向所略說義我等復作是念尊者
大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智梵行
人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所略說



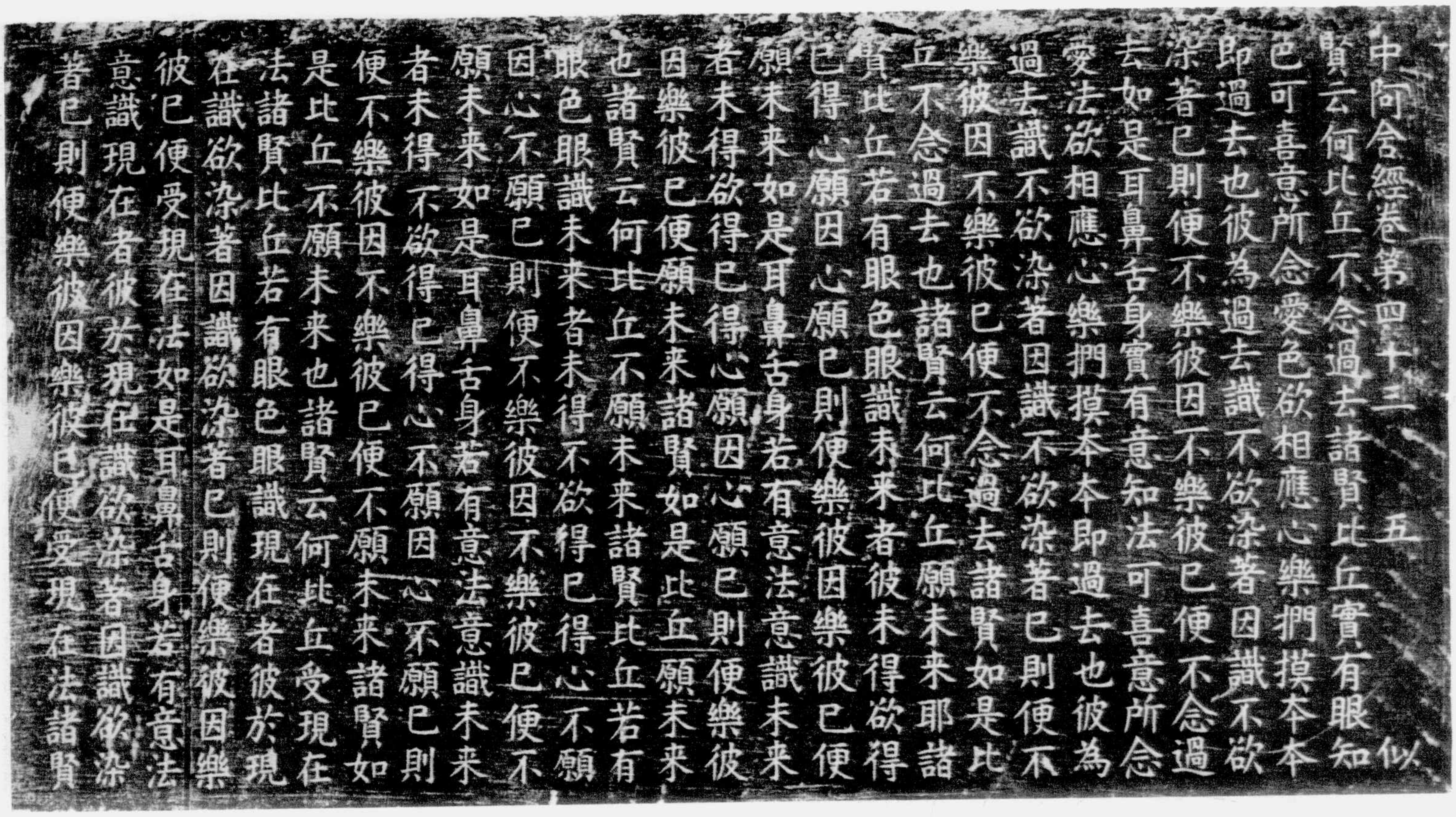
似

中阿含經卷第四十三　四

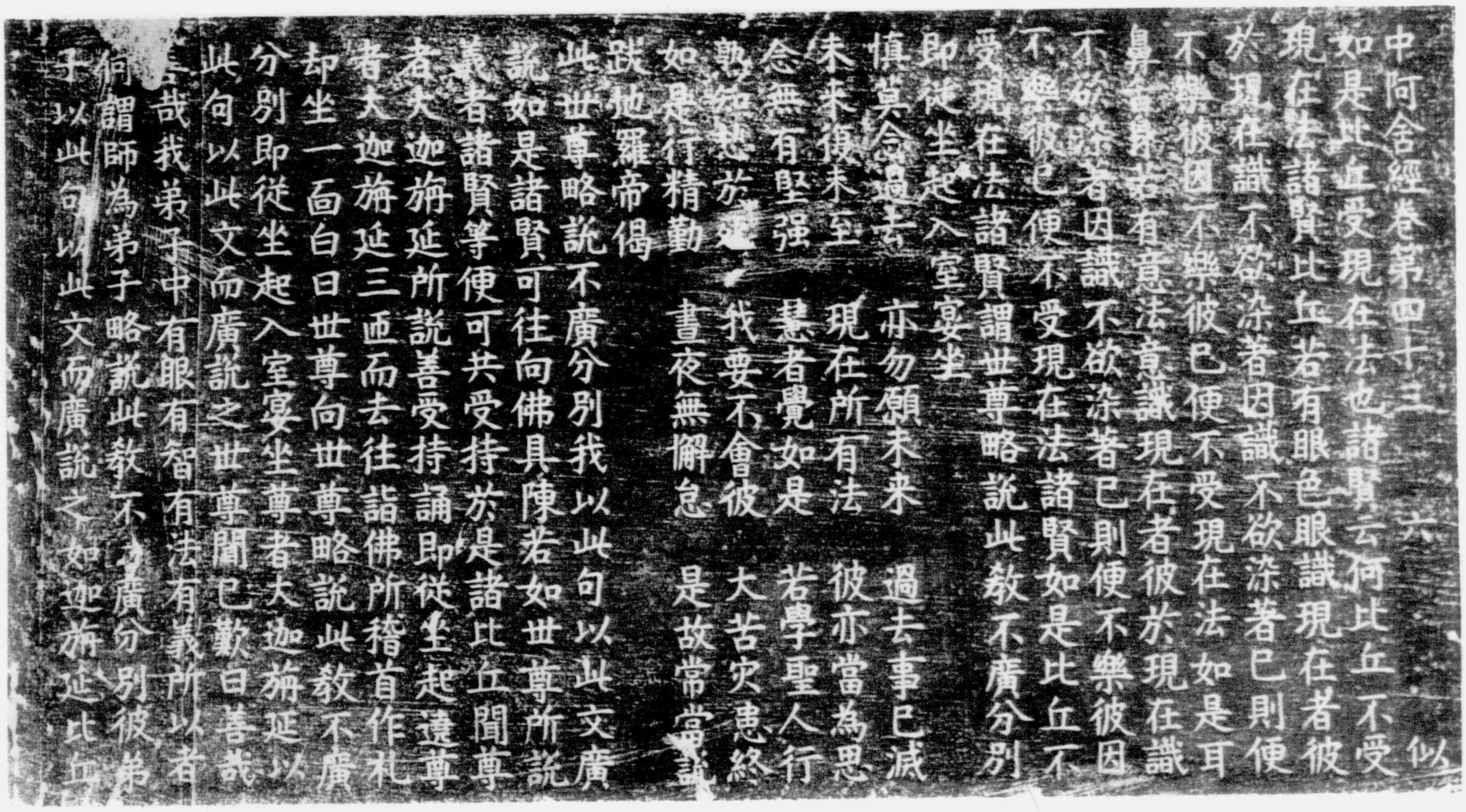
義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣說之
尊者大迦旃延告曰諸賢聽我說喻慧者聞
喻則解其義諸賢猶如有人欲得求實為求
實故持斧入林彼見大樹成根莖節枝葉華
實彼人不觸根莖節實但觸枝葉諸賢所說
亦復如是世尊現在捨来就我而問此義所
以者何諸賢當知世尊是眼是智是義是法
法主法將說真諦義現一切義由彼世尊諸
賢應往詣世尊所而問此義世尊此云何此
何義如世尊說者諸賢等當善受持時諸比
丘白曰唯然尊者大迦旃延世尊是眼是智
是義是法法主法將說真諦義現一切義由
彼世尊我等往詣世尊所而問此義世尊此
云何此何義如世尊說者我等當善受持然
尊者大迦旃延常為世尊之所稱譽及諸智
梵行人尊者大迦旃延能廣分別世尊向所
略說義唯願尊者大迦旃延為慈愍故而廣
說之尊者大迦旃延告諸比丘諸賢等共聽
我所說諸賢云何比丘念過去耶諸賢比丘
實有眼知色可喜意所念愛色欲相應心樂
捫摸本本即過去也彼為過去識欲涤著因
識欲涤著已則便樂彼因樂彼已便念過去
如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念愛
法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼為過
去識欲涤著因識欲涤著已則便樂彼因樂
彼已便念過去諸賢如是比丘念過去也諸

施主李　信武

塔下七四三八

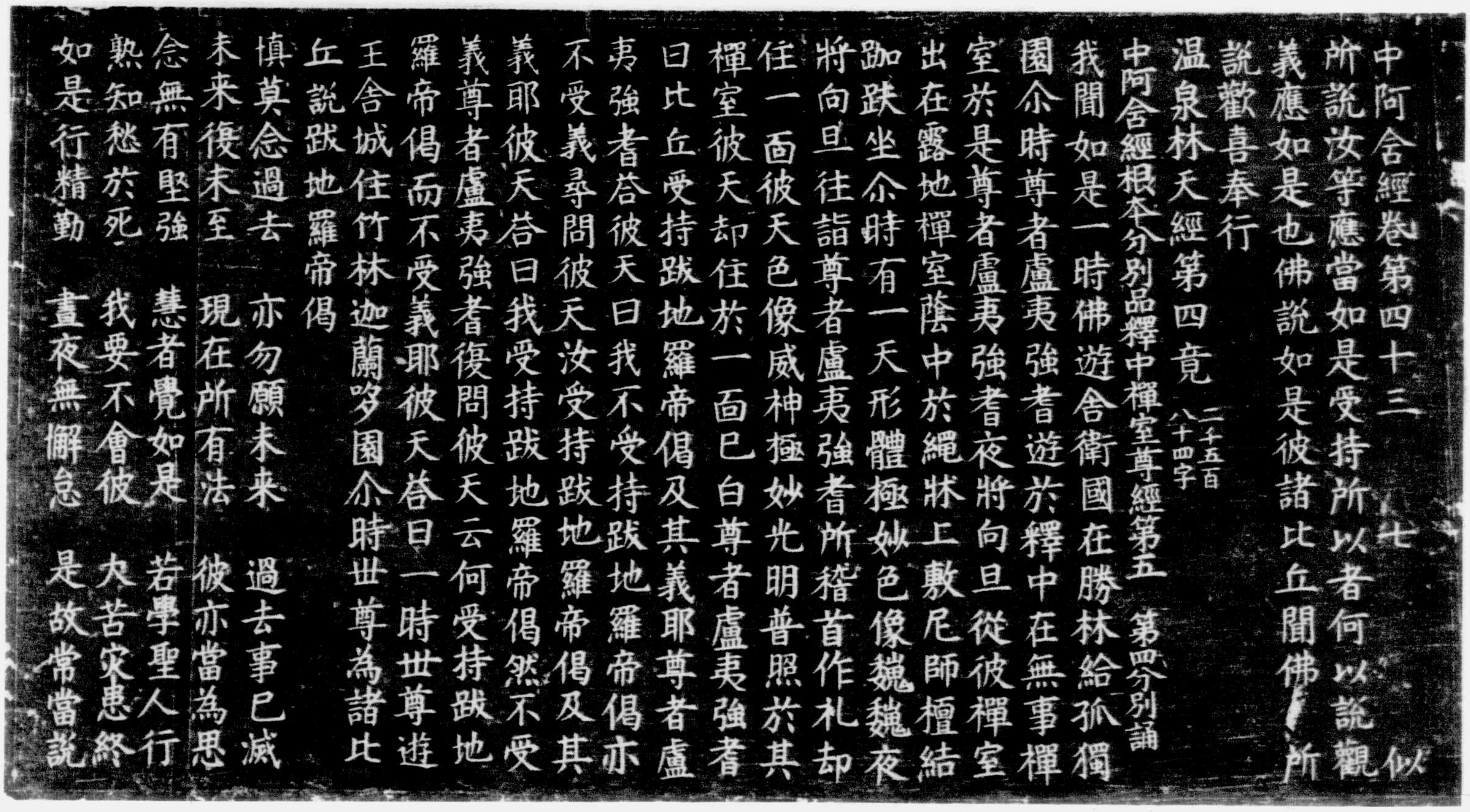


中阿含經卷第四十三　五　似
賢云何比丘不念過去諸賢比丘實有眼知
色可喜意所念愛色欲相應心樂捫摸本本
即過去也彼為過去識不欲染著因識不欲
染著已則便不樂彼因不樂彼已便不念過
去如是耳鼻舌身實有意知法可喜意所念
愛法欲相應心樂捫摸本本即過去也彼為
過去識不欲染著因識不欲染著已則便不
樂彼因不樂彼已便不念過去諸賢如是比
丘不念過去也諸賢云何比丘願未来耶諸
賢比丘若有眼色眼識未来者彼未得欲得
已得心願因心願已則便樂彼因樂彼已便
願未来如是耳鼻舌身若有意法意識未来
者未得欲得已得心願因心願已則便樂彼
因樂彼已便願未来諸賢如是比丘願未来
也諸賢云何比丘不願未来諸賢比丘若有
眼色眼識未来者未得不欲得已得心不願
因心不願已則便不樂彼因不樂彼已便不
願未来如是耳鼻舌身若有意法意識未来
者未得不欲得已得心不願因心不願已則
便不樂彼因不樂彼已便不願未来諸賢如
是比丘不願未来也諸賢云何比丘受現在
法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼於現
在識欲染著因識欲染著已則便樂彼因樂
彼已便受現在法如是耳鼻舌身若有意法
意識現在者彼於現在識欲染著因識欲染
著已則便樂彼因樂彼已便受現在法諸賢



中阿含經卷第四十三　六　似
如是比丘受現在法也諸賢云何比丘不受
現在法諸賢比丘若有眼色眼識現在者彼
於現在識不欲染著因識不欲染著已則便
不樂彼因不樂彼已便不受現在法如是耳
鼻舌身若有意法意識現在者彼於現在識
不欲染著因識不欲染著已則便不樂彼因
不樂彼已便不受現在法諸賢如是比丘不
受現在法諸賢謂世尊略說此教不廣分別
即從坐起入室宴坐
慎莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
孰知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈息　是故常當說
跋地羅帝偈
此世尊略說不廣分別我以此句以此文廣
說如是諸賢可往向佛具陳若如世尊所說
義者諸賢等便可共受持於是諸比丘聞尊
者大迦旃延所說善受持誦即從坐起遶尊
者大迦旃延三匝而去往詣佛所稽首作礼
却坐一面白曰世尊向世尊略說此教不廣
分別即從坐起入室宴坐尊者大迦旃延以
此句以此文而廣說之世尊聞已歎曰善哉
善哉我弟子中有眼有智有法有義所以者
何謂師為弟子略說此教不廣分別彼弟
子以此句以此文而廣說之如迦旃延比丘

塔下七四三九



中阿含經卷第四十三　七　似

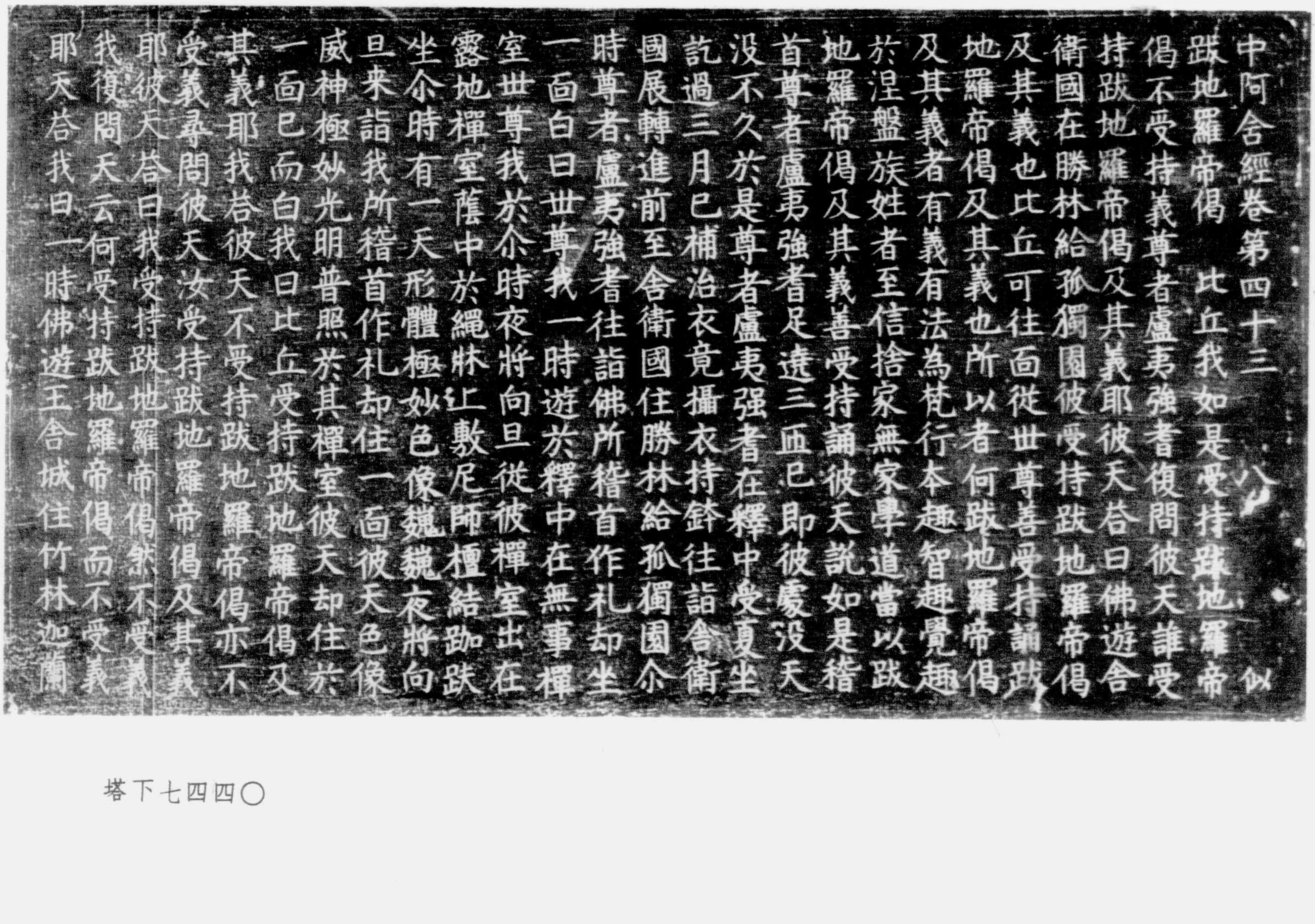
所說汝等應當如是受持所以者何以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

温泉林天經第四竟（二千五百八十四字）

中阿含經根本分別品釋中禪室尊經第五　第四分別誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時尊者盧夷強者遊於釋中在無事禪室於是尊者盧夷強者夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師檀結跏趺坐尒時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦往詣尊者盧夷強者所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已白尊者盧夷強者曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶尊者盧夷強者荅彼天曰我不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天荅曰我受持跋地羅帝偈然不受義尊者盧夷強者復問彼天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶彼天荅曰一時世尊遊王舍城住竹林迦蘭哆園尒時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈

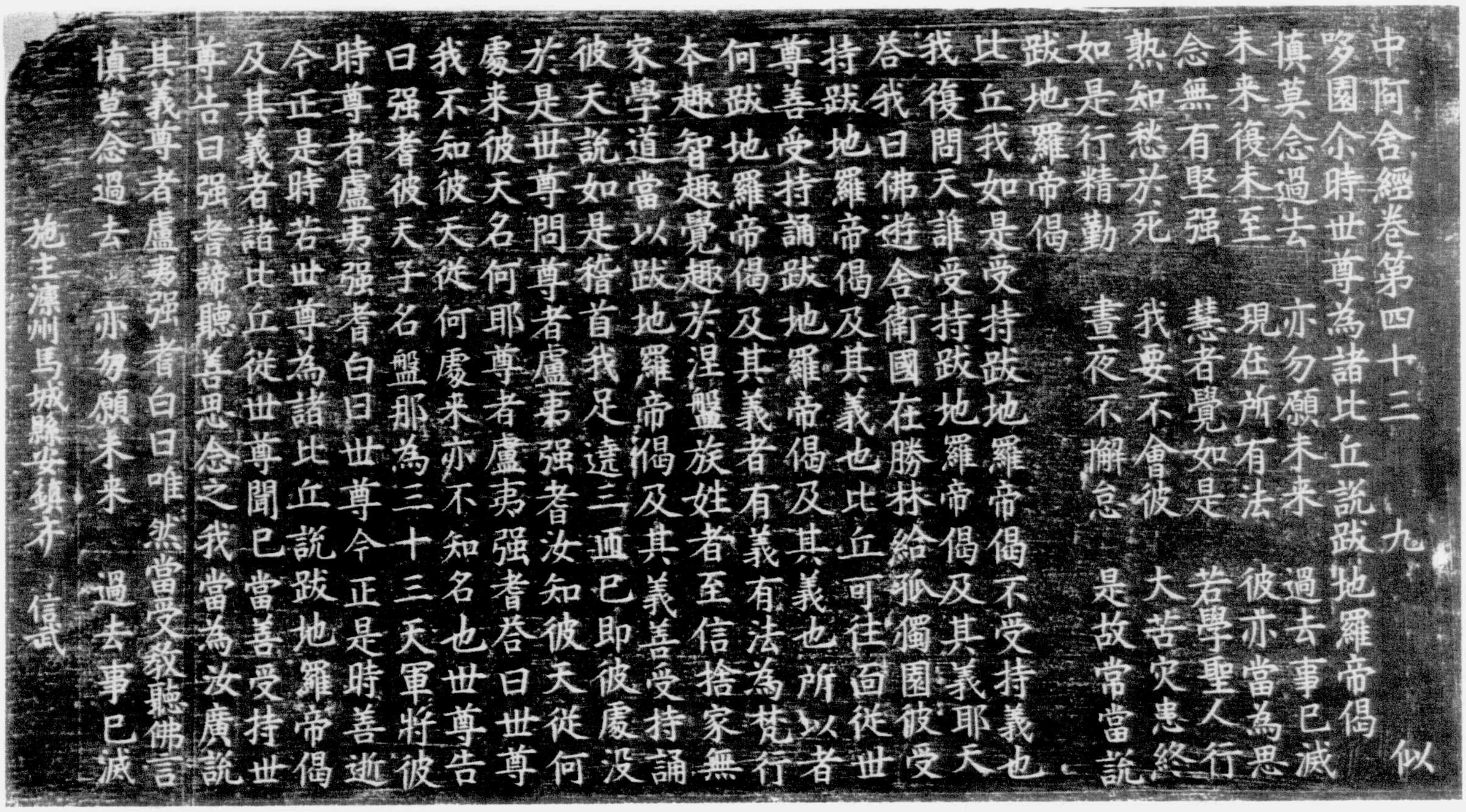
慎莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　若學聖人行
熟知愁於死　我要不會彼　大苦灾患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說



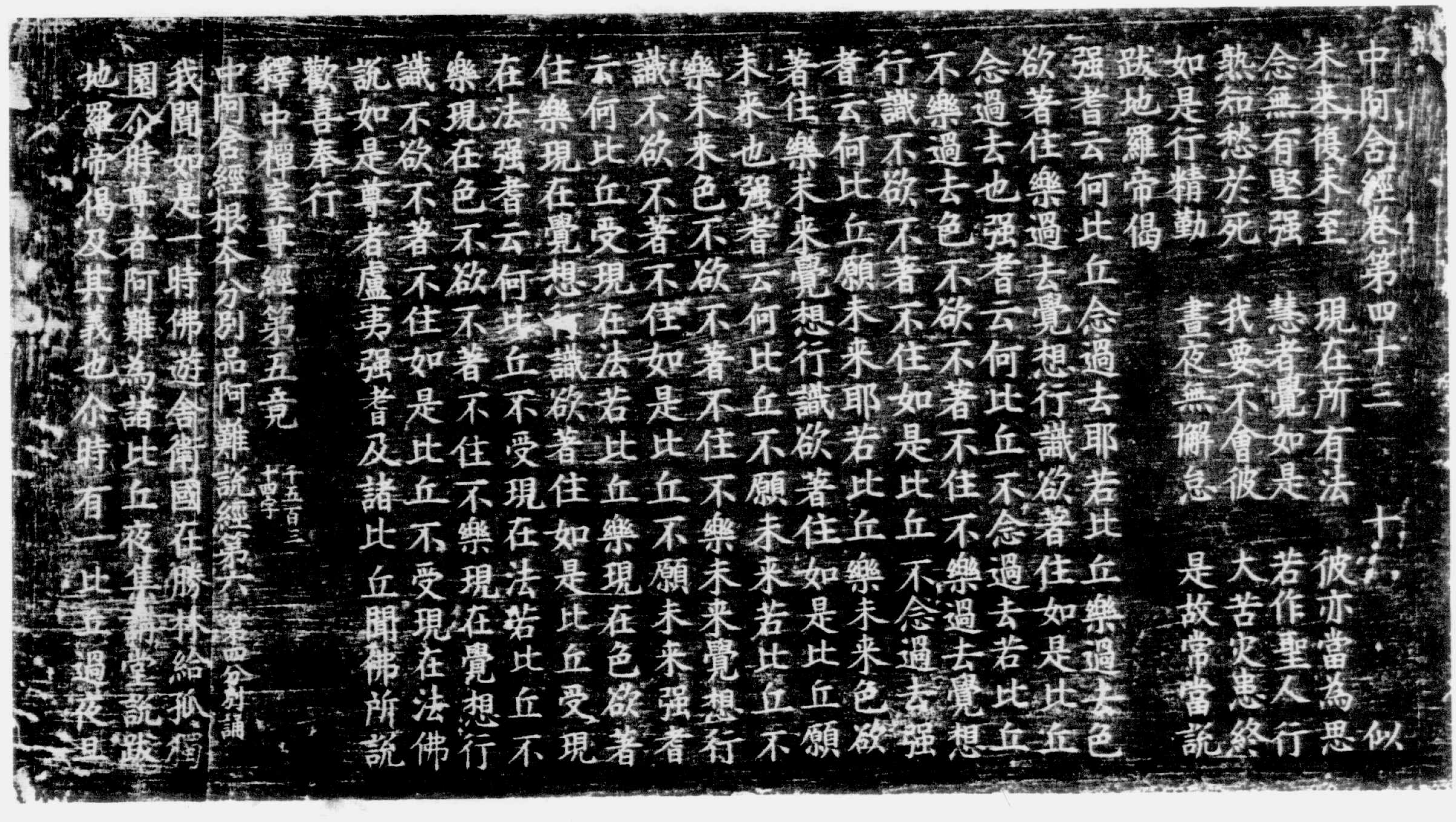
中阿含經卷第四十三　八　似

跋地羅帝偈　比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義尊者盧夷強者復問彼天誰受持跋地羅帝偈及其義耶彼天荅曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行本趣智趣覺趣於涅盤族姓者至信捨家無家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦彼天說如是稽首尊者盧夷強者足遶三匝已即彼處没天没不久於是尊者盧夷強者在釋中受夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢往詣舍衛國展轉進前至舍衛國住勝林給孤獨園尒時尊者盧夷強者往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊我一時遊於釋中在無事禪室世尊我於尒時夜將向旦從彼禪室出在露地禪室蔭中於繩牀上敷尼師檀結跏趺坐尒時有一天形體極妙色像巍巍夜將向旦来詣我所稽首作礼却住一面彼天色像威神極妙光明普照於其禪室彼天却住於一面已而白我曰比丘受持跋地羅帝偈及其義耶我荅彼天不受持跋地羅帝偈亦不受義尋問彼天汝受持跋地羅帝偈及其義耶彼天荅曰我受持跋地羅帝偈然不受義我復問天云何受持跋地羅帝偈而不受義耶天荅我曰一時佛遊王舍城住竹林迦蘭

塔下七四四〇

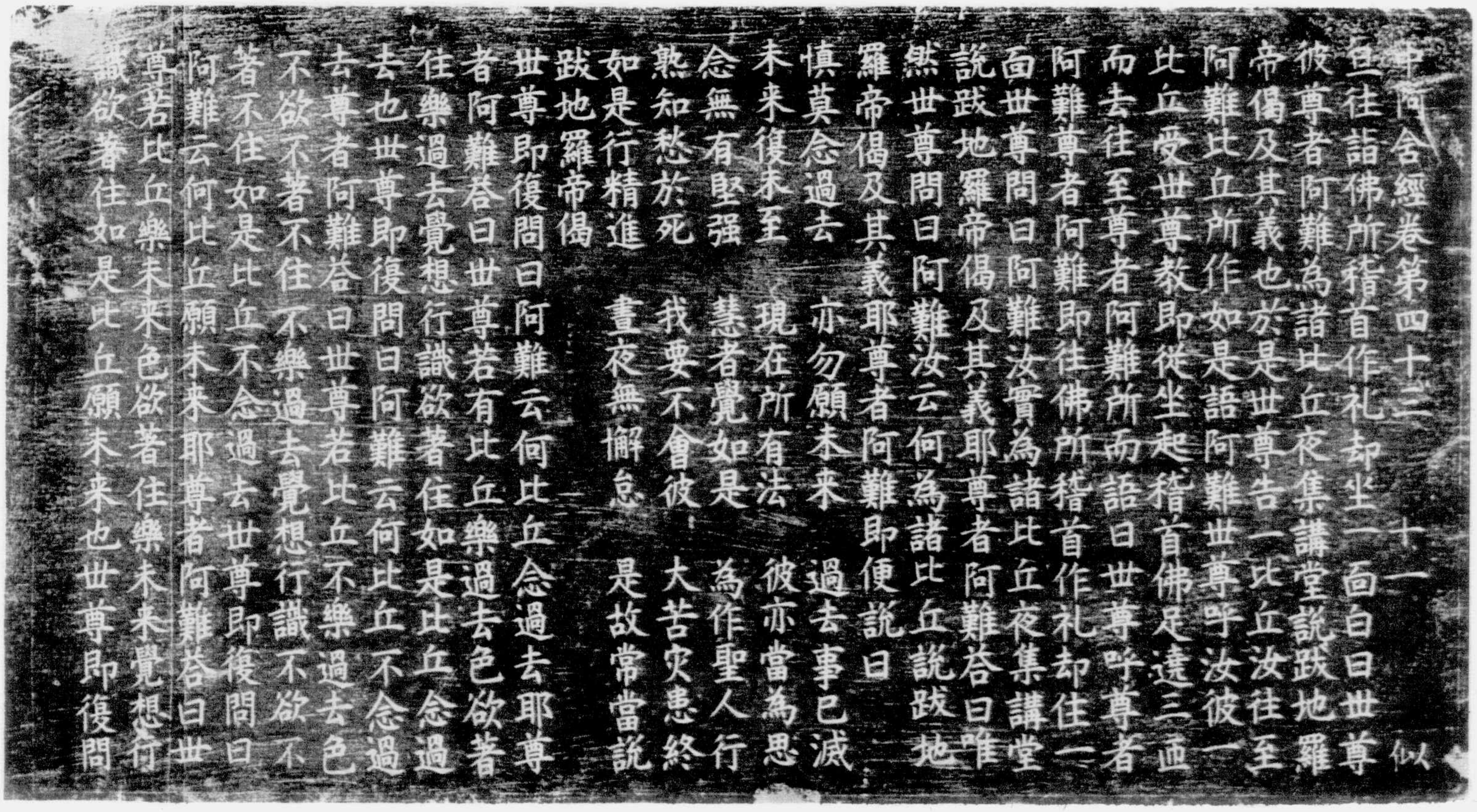


中阿含經卷第四十三　九　似
哆園尒時世尊為諸比丘說跋地羅帝偈
愼莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若學聖人行
熟知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜不懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈
比丘我如是受持跋地羅帝偈不受持義也
我復問天誰受持跋地羅帝偈及其義耶天
荅我曰佛遊舍衛國在勝林給孤獨園彼受
持跋地羅帝偈及其義也比丘可往面從世
尊善受持誦跋地羅帝偈及其義也所以者
何跋地羅帝偈及其義者有義有法為梵行
本趣智趣覺趣於涅槃族姓者至信捨家無
家學道當以跋地羅帝偈及其義善受持誦
彼天說如是稽首我足遶三匝已即彼處没
於是世尊問尊者盧夷强者汝知彼天從何
處来彼天名何耶尊者盧夷强者荅曰世尊
我不知彼天從何處来亦不知名也世尊告
曰强者彼天子名盤那為三十三天軍将彼
時尊者盧夷强者白曰世尊今正是時善逝
今正是時若世尊為諸比丘說跋地羅帝偈
及其義者諸比丘從世尊聞已當善受持世
尊告曰强者諦聽善思念之我當為汝廣說
其義尊者盧夷强者白曰唯然當受教聽佛言
愼莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
施主濼州馬城縣安鎮齐　信武



中阿含經卷第四十三　十　似
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅强　慧者覺如是　若作聖人行
熟知愁於死　我要不會彼　大苦災患終
如是行精勤　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈
强者云何比丘念過去耶若比丘樂過去色
欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘
念過去也强者云何比丘不念過去若比丘
不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想
行識不欲不著不住如是比丘不念過去强
者云何比丘願未来耶若比丘樂未来色欲
著住樂未来覺想行識欲著住如是比丘願
未来也强者云何比丘不願未来若比丘不
樂未来色不欲不著不住不樂未来覺想行
識不欲不著不住如是比丘不願未来强者
云何比丘受現在法若比丘樂現在色欲著
住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現
在法强者云何比丘不受現在法若比丘不
樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行
識不欲不著不住如是比丘不受現在法佛
說如是尊者盧夷强者及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
釋中禪室尊經第五竟（千五百三十四字）
中阿含經根本分別品阿難說經第六（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難為諸比丘夜集講堂說跋
地羅帝偈及其義也尒時有一比丘過夜旦

塔下七四四一

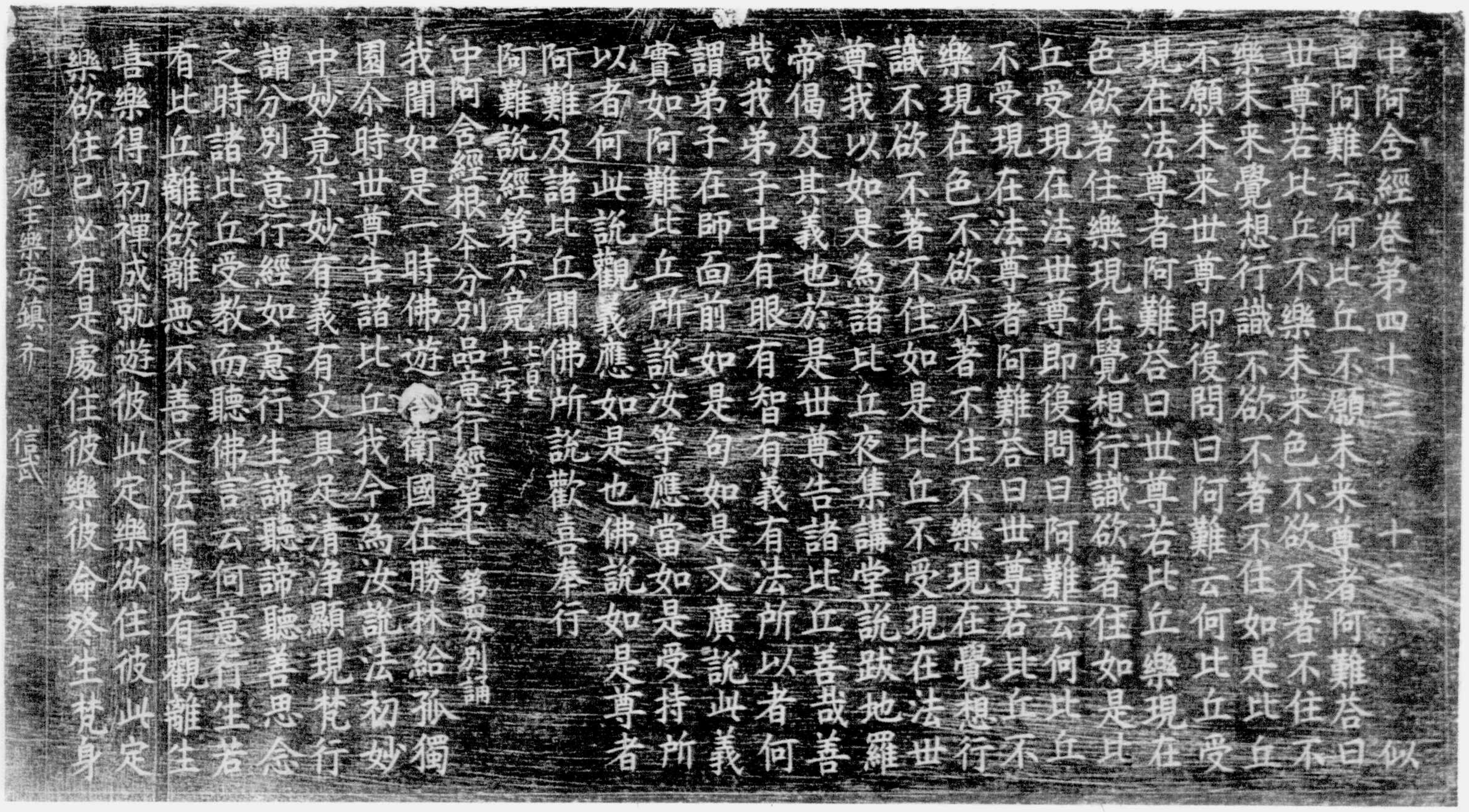


中阿含經卷第四十三　十一　似

旦往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊彼尊者阿難為諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告一比丘汝往至阿難比丘所作如是語阿難世尊呼汝彼一比丘受世尊教即從坐起稽首佛足遶三匝而去往至尊者阿難所而語曰世尊呼尊者阿難尊者阿難即往佛所稽首作礼却住一面世尊問曰阿難汝實為諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難荅曰唯然世尊問曰阿難汝云何為諸比丘說跋地羅帝偈及其義耶尊者阿難即便說曰

慎莫念過去　亦勿願未来　過去事已滅
未来復未至　現在所有法　彼亦當為思
念無有堅強　慧者覺如是　為作聖人行
熟知愁於死　我要不會彼　大苦灾患終
如是行精進　晝夜無懈怠　是故常當說
跋地羅帝偈

世尊即復問曰阿難云何比丘念過去耶尊者阿難荅曰世尊若有比丘樂過去色欲著住樂過去覺想行識欲著住如是比丘念過去也世尊即復問曰阿難云何比丘不念過去尊者阿難荅曰世尊若比丘不樂過去色不欲不著不住不樂過去覺想行識不欲不著不住如是比丘不念過去世尊即復問曰阿難云何比丘願未来耶尊者阿難荅曰世尊若比丘樂未来色欲著住樂未来覺想行識欲著住如是比丘願未来也世尊即復問



中阿含經卷第四十三　十二　似

曰阿難云何比丘不願未来尊者阿難荅曰世尊若比丘不樂未来色不欲不著不住不樂未来覺想行識不欲不著不住如是比丘不願未来世尊即復問曰阿難云何比丘受現在法尊者阿難荅曰世尊若比丘樂現在色欲著住樂現在覺想行識欲著住如是比丘受現在法世尊即復問曰阿難云何比丘不受現在法尊者阿難荅曰世尊若比丘不樂現在色不欲不著不住不樂現在覺想行識不欲不著不住如是比丘不受現在法世尊我以如是為諸比丘夜集講堂說跋地羅帝偈及其義也於是世尊告諸比丘善哉善哉我弟子中有眼有智有義有法所以者何謂弟子在師面前如是句如是文廣說此義實如阿難比丘所說汝等應當如是受持所以者何此說觀義應如是也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

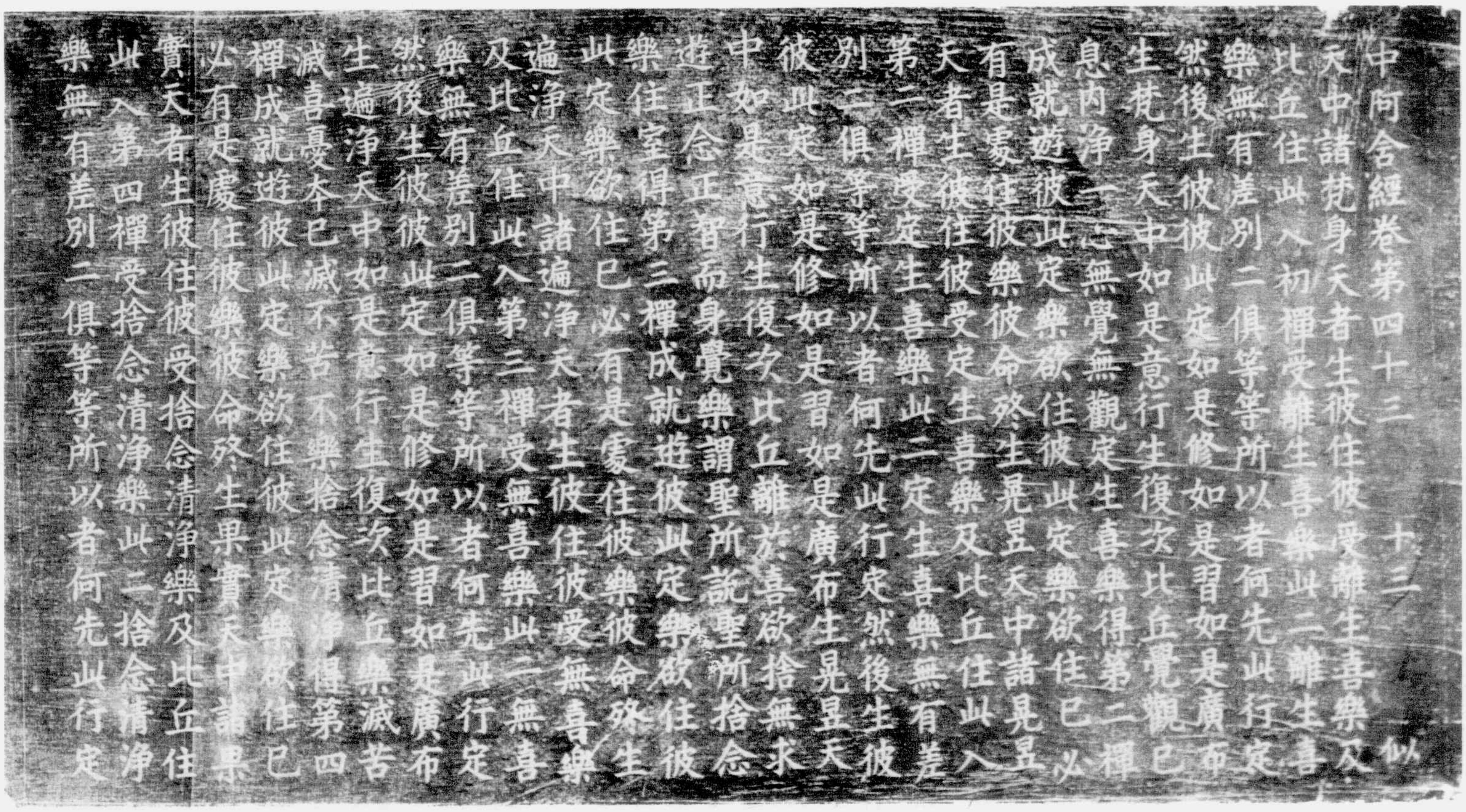
阿難說經第六竟（七百七十二字）

中阿含經根本分別品意行經第七（第四分別誦）

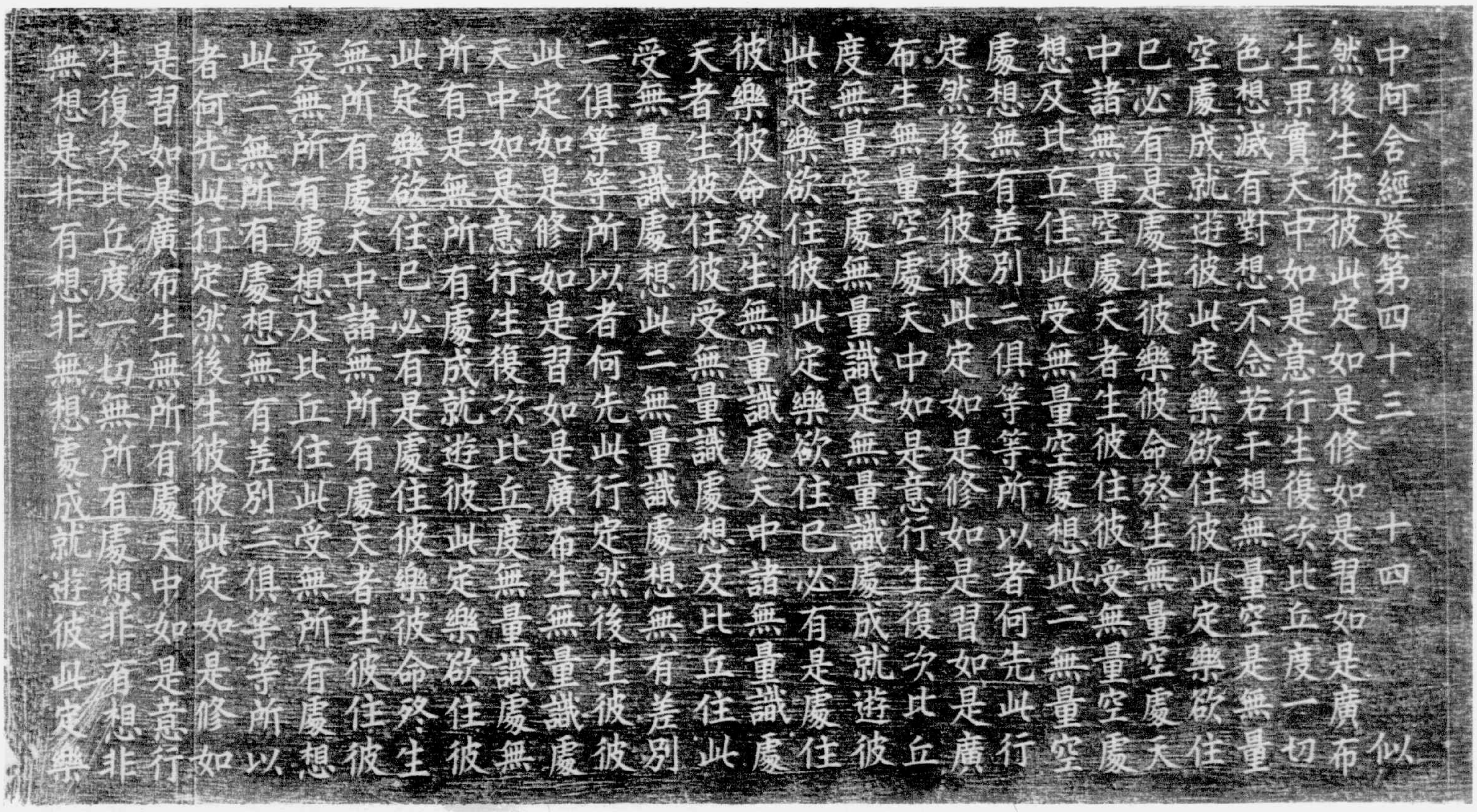
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今為汝說法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行謂分別意行經如意行生諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何意行生若有比丘離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生梵身

施主樂安鎮亦　信武

塔下七四四二

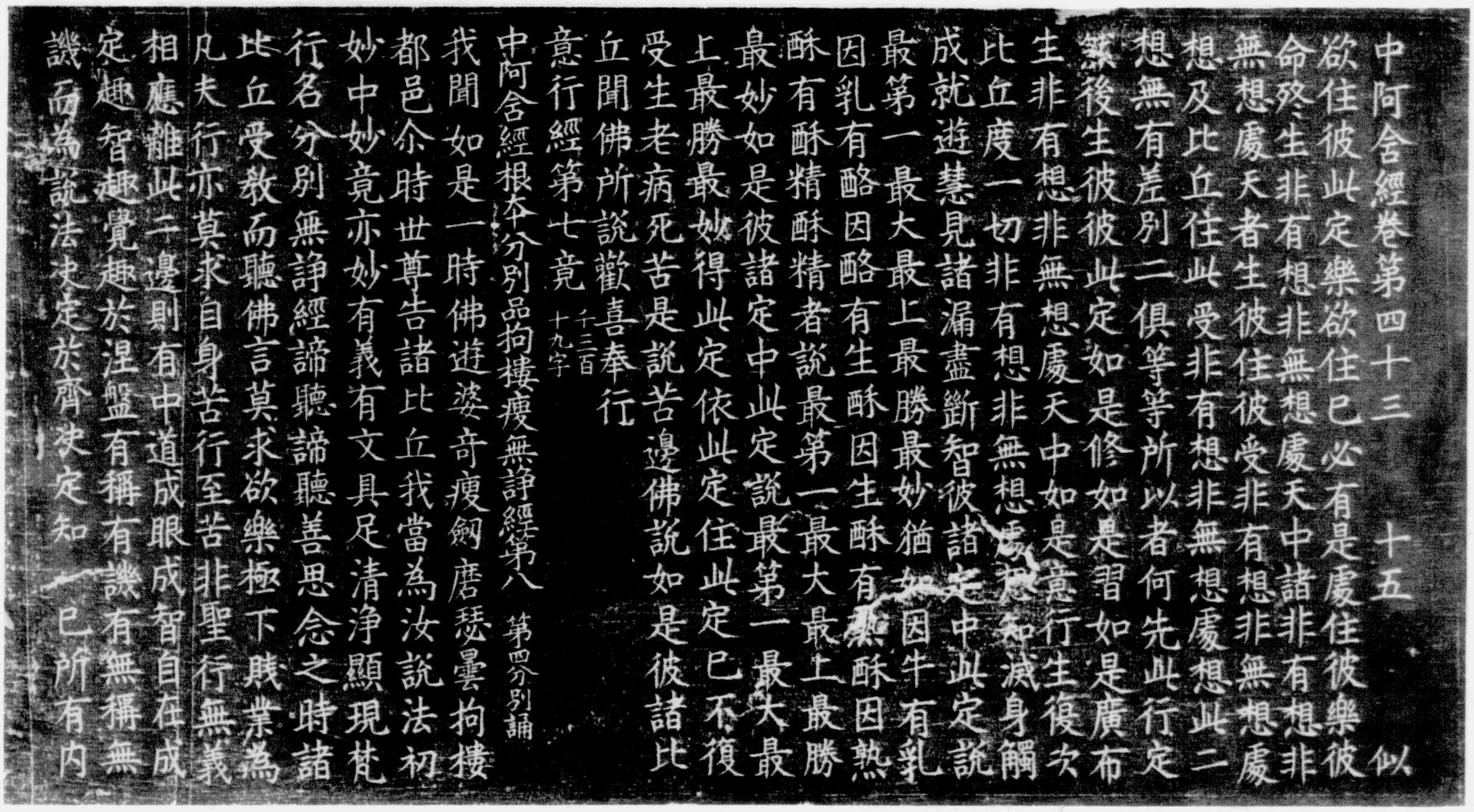


中阿含經卷第四十三　十三　似
天中諸梵身天者生彼住彼受離生喜樂及
比丘住此入初禪受離生喜樂此二離生喜
樂無有差別二俱等等所以者何先此行定
然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生梵身天中如是意行生復次比丘覺觀已
息內淨一心無覺無觀定生喜樂得第二禪
成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已必
有是處住彼樂彼命終生晃昱天中諸晃昱
天者生彼住彼受定生喜樂及比丘住此入
第二禪受定生喜樂此二定生喜樂無有差
別二俱等等所以者何先此行定然後生彼
彼此定如是修如是習如是廣布生晃昱天
中如是意行生復次比丘離於喜欲捨無求
遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念
樂住室得第三禪成就遊彼此定樂欲住彼
此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生
遍淨天中諸遍淨天者生彼住彼受無喜樂
及比丘住此入第三禪受無喜樂此二無喜
樂無有差別二俱等等所以者何先此行定
然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生遍淨天中如是意行生復次比丘樂滅苦
滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四
禪成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住已
必有是處住彼樂彼命終生果實天中諸果
實天者生彼住彼受捨念清淨樂及比丘住
此入第四禪受捨念清淨樂此二捨念清淨
樂無有差別二俱等等所以者何先此行定

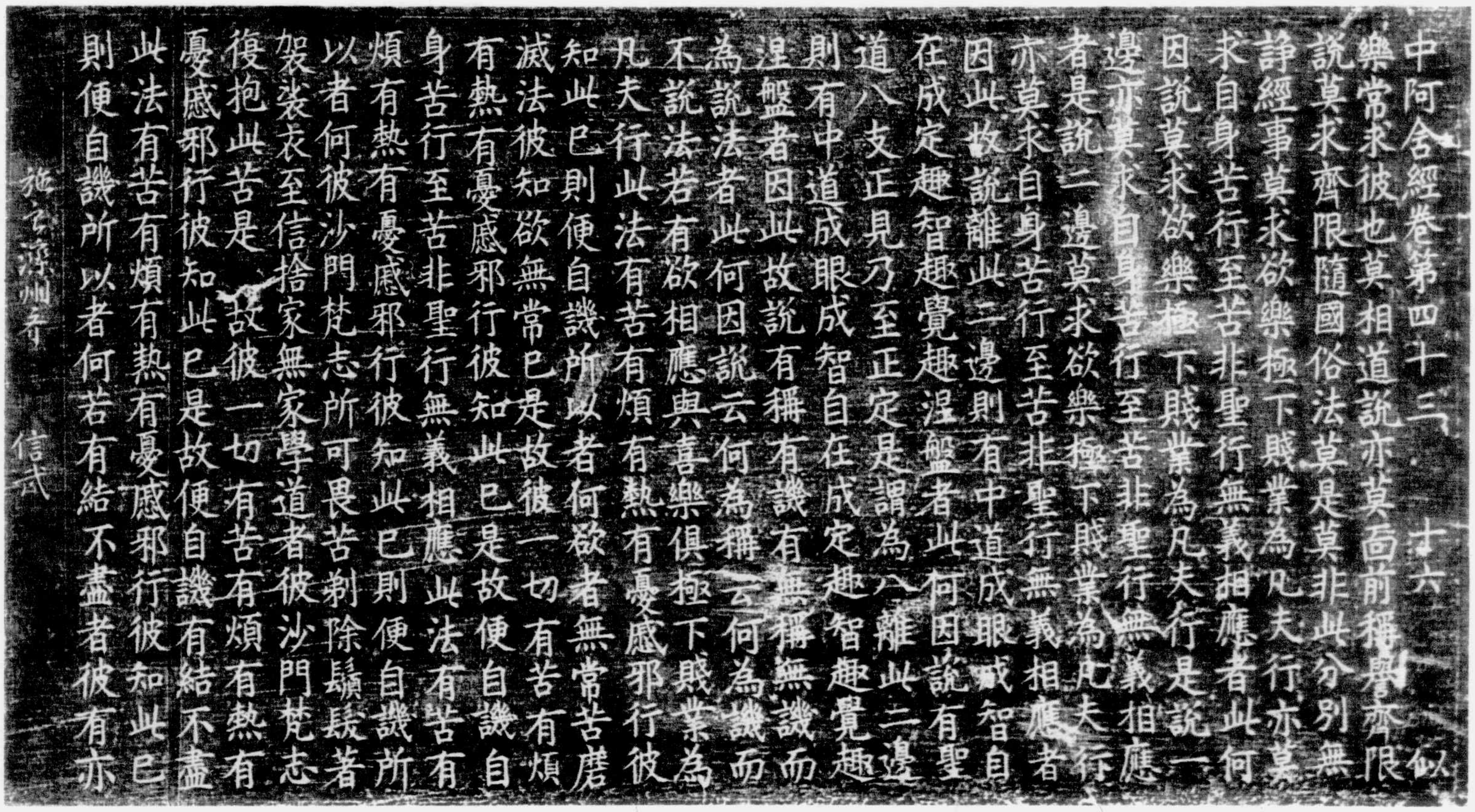


中阿含經卷第四十三　十四　似
然後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生果實天中如是意行生復次比丘度一切
色想滅有對想不念若干想無量空是無量
空處成就遊彼此定樂欲住彼此定樂欲住
已必有是處住彼樂彼命終生無量空處天
中諸無量空處天者生彼住彼受無量空處
想及比丘住此受無量空處想此二無量空
處想無有差別二俱等等所以者何先此行
定然後生彼彼此定如是修如是習如是廣
布生無量空處天中如是意行生復次比丘
度無量空處無量識是無量識處成就遊彼
此定樂欲住彼此定樂欲住已必有是處住
彼樂彼命終生無量識處天中諸無量識處
天者生彼住彼受無量識處想及比丘住此
受無量識處想此二無量識處想無有差別
二俱等等所以者何先此行定然後生彼彼
此定如是修如是習如是廣布生無量識處
天中如是意行生復次比丘度無量識處無
所有是無所有處成就遊彼此定樂欲住彼
此定樂欲住已必有是處住彼樂彼命終生
無所有處天中諸無所有處天者生彼住彼
受無所有處想及比丘住此受無所有處想
此二無所有處想無有差別二俱等等所以
者何先此行定然後生彼彼此定如是修如
是習如是廣布生無所有處天中如是意行
生復次比丘度一切無所有處想非有想非
無想是非有想非無想處成就遊彼此定樂

塔下七四四三

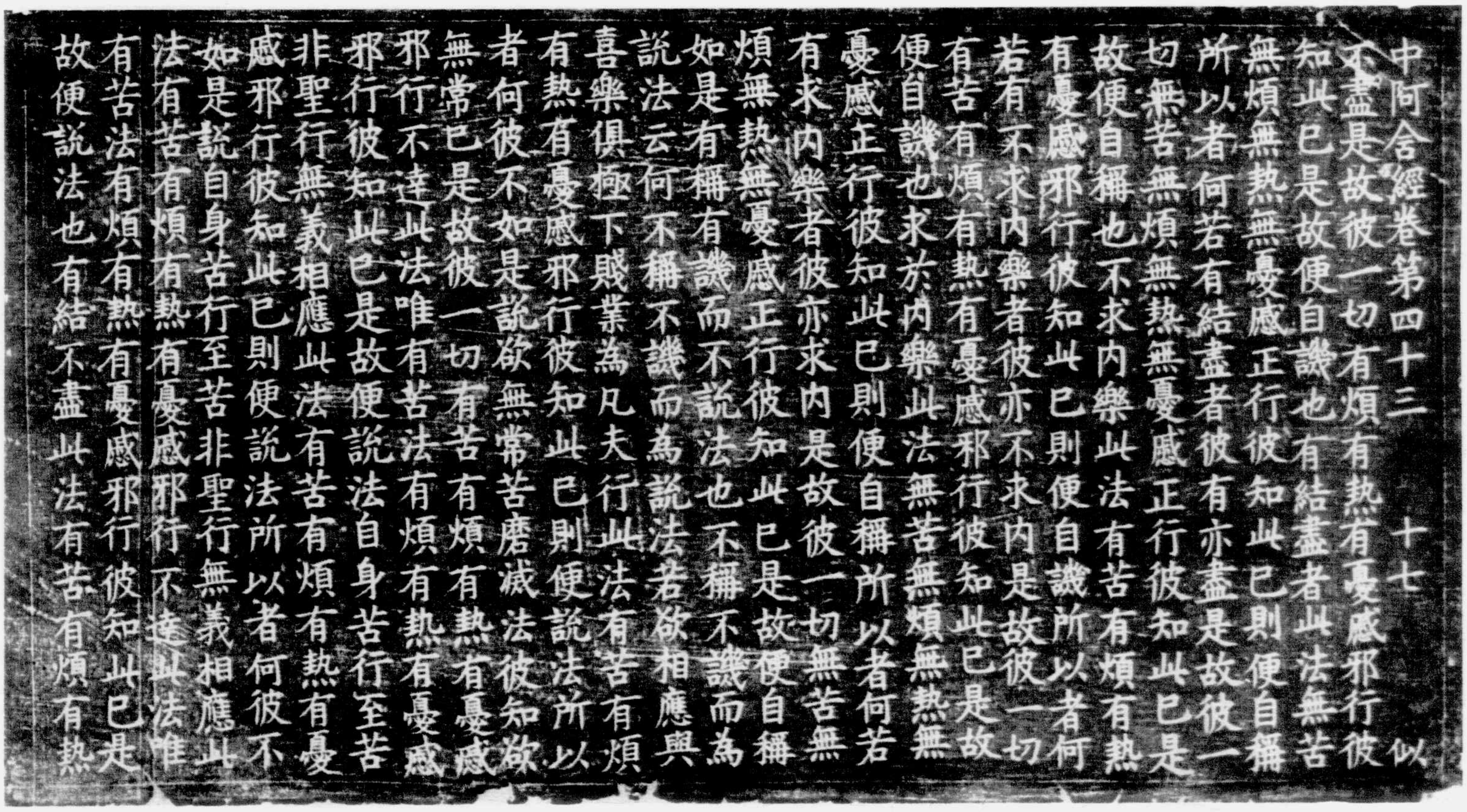


中阿含經卷第四十三　十五　似
欲住彼此定樂欲住已必有是處住彼樂彼
命終生非有想非無想處天中諸非有想非
無想處天者生彼住彼受非有想非無想處
想及比丘住此受非有想非無想處想此二
想無有差別二俱等等所以者何先此行定
繫後生彼彼此定如是修如是習如是廣布
生非有想非無想處天中如是意行生復次
比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸
成就遊慧見諸漏盡斷智彼諸定中此定說
最第一最大最上最勝最妙猶如因牛有乳
因乳有酪因酪有生酥因生酥有熟酥因熟
酥有酥精酥精者說最第一最大最上最勝
最妙如是彼諸定中此定說最第一最大最
上最勝最妙得此定依此定住此定已不復
受生老病死苦是說苦邊佛說如是彼諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
意行經第七竟（千三百十九字）
中阿含經根本分別品拘樓瘦無諍經第八　第四分別誦
我聞如是一時佛遊婆奇瘦劒磨瑟曇拘樓
都邑尒時世尊告諸比丘我當為汝說法初
妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵
行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸
比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業為
凡夫行亦莫求自身苦行至苦非聖行無義
相應離此二邊則有中道成眼成智自在成
定趣智趣覺趣於涅盤有稱有識有無稱無
識而為說法決定於齊決定知一已所有内



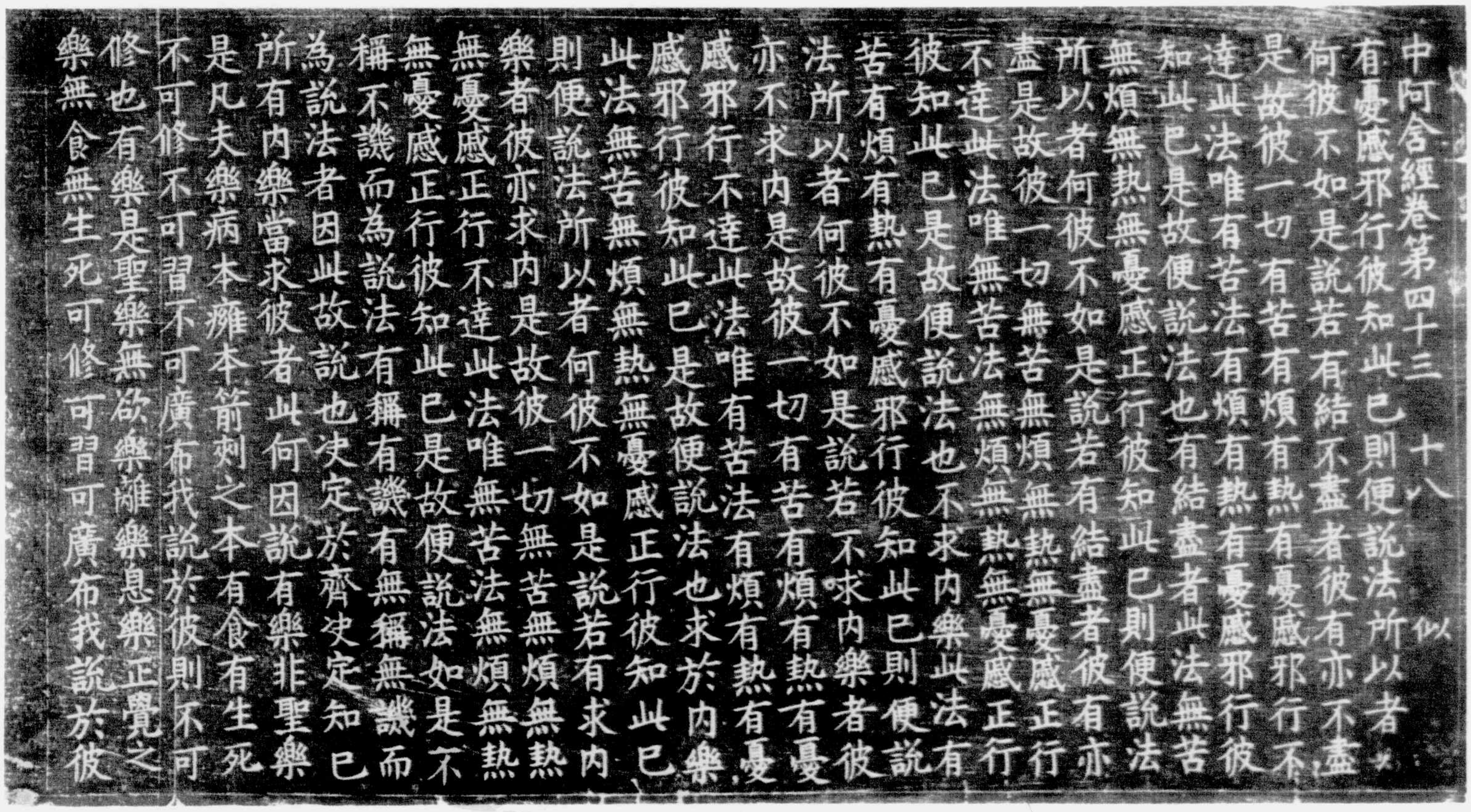
中阿含經卷第四十三　十六　似
樂常求彼也莫相道說亦莫面前稱譽齊限
說莫求齊限隨國俗法莫是莫非此分別無
諍經事莫求欲樂極下賤業為凡夫行亦莫
求自身苦行至苦非聖行無義相應者此何
因說莫求欲樂極下賤業為凡夫行是說一
邊亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應
者是說二邊莫求欲樂極下賤業為凡夫行
亦莫求自身苦行至苦非聖行無義相應者
因此故說離此二邊則有中道成眼成智自
在成定趣智趣覺趣涅盤者此何因說有聖
道八支正見乃至正定是謂為八離此二邊
則有中道成眼成智自在成定趣智趣覺趣
涅盤者因此故說有稱有識有無稱無識而
為說法者此何因說云何為稱云何為識而
不說法若有欲相應與喜樂俱極下賤業為
凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼
知此已則便自識所以者何欲者無常苦磨
滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩
有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識自
身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有
煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自識所
以者何彼沙門梵志所可畏苦剃除鬚髮著
袈裟衣至信捨家無家學道者彼沙門梵志
復抱此苦是故彼一切有苦有煩有熱有
憂慼邪行彼知此已是故便自識有結不盡
此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已
則便自識所以者何若有結不盡者彼有亦
施主涿州肴　信武

塔下七四四四



中阿含經卷第四十三　十七　似

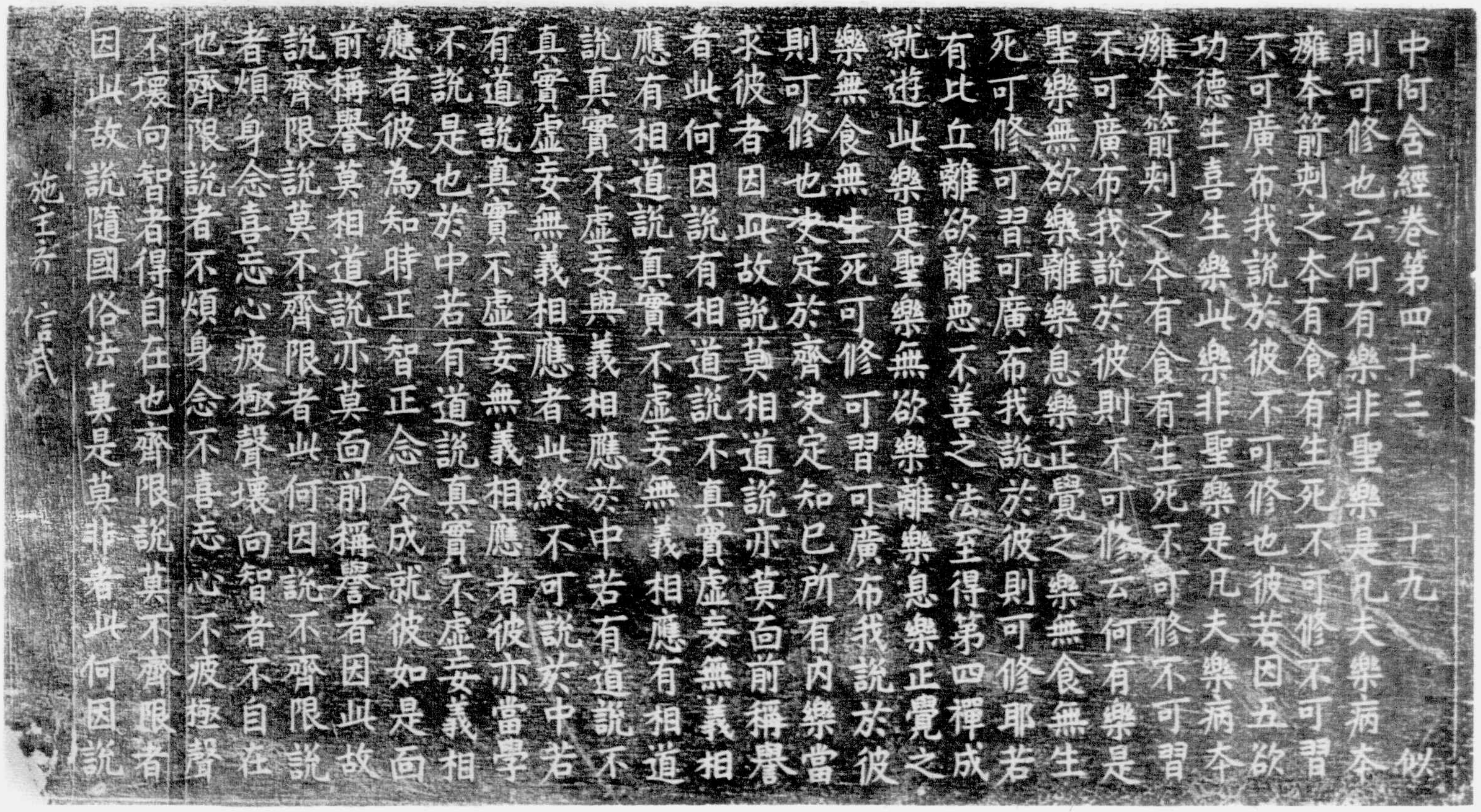
不盡是故彼一切有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便自稱所以者何若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便自稱也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便自識所以者何若有不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便自識也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便自稱所以者何若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便自稱如是有稱有識而不說法也不稱不識而為說法云何不稱不識而為說法若欲相應與喜樂俱極下賤業為凡夫行此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說欲無常苦磨滅法彼知欲無常已是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說自身苦行至苦非聖行無義相應此法有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結不盡此法有苦有煩有熱



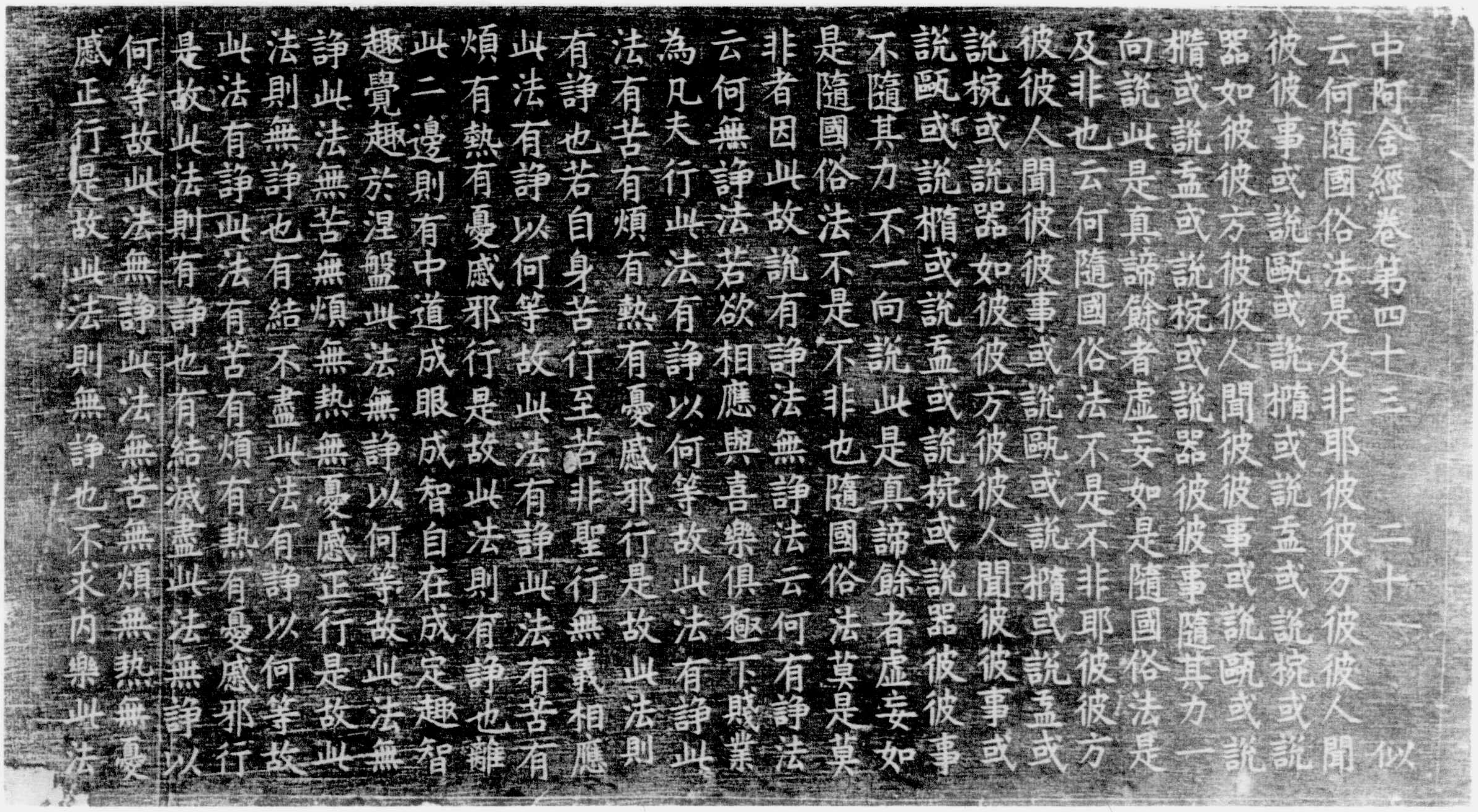
中阿含經卷第四十三　十八　似

有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結不盡者彼有亦不盡是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也有結盡者此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有結盡者彼有亦盡是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法也不求內樂此法有苦有煩有熱有憂慼邪行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若不求內樂者彼亦不求內是故彼一切有苦有煩有熱有憂慼邪行不達此法唯有苦法有煩有熱有憂慼邪行彼知此已是故便說法也求於內樂此法無苦無煩無熱無憂慼正行彼知此已則便說法所以者何彼不如是說若有求內樂者彼亦求內是故彼一切無苦無煩無熱無憂慼正行不達此法唯無苦法無煩無熱無憂慼正行彼知此已是故便說法如是不稱不識而為說法有稱有識有無稱無識而為說法者因此故說也决定於齊决定知已所有內樂當求彼者此何因說有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修也有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼

塔下七四四五

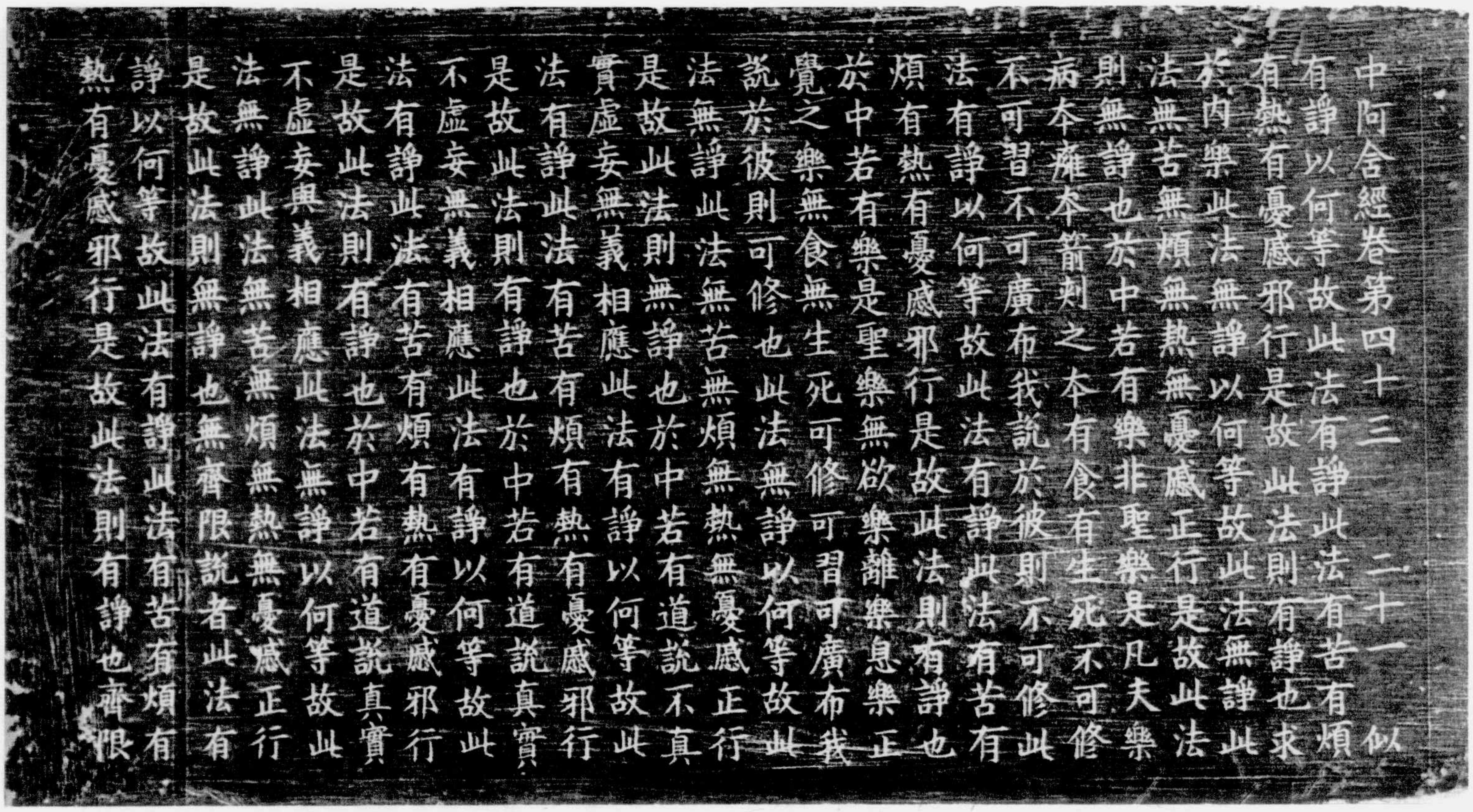


中阿含經卷第四十三　十九　似
則可修也云何有樂非聖樂是凡夫樂病本
癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習
不可廣布我說於彼不可修也彼若因五欲
功德生喜生樂此樂非聖樂是凡夫樂病本
癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習
不可廣布我說於彼則不可修云何有樂是
聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生
死可修可習可廣布我說於彼則可修耶若
有比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成
就遊此樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之
樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼
則可修也決定於齊決定知已所有內樂當
求彼者因此故說莫相道說亦莫面前稱譽
者此何因說有相道說不真實虛妄無義相
應有相道說真實不虛妄無義相應有相道
說真實不虛妄與義相應於中若有道說不
真實虛妄無義相應者此終不可說於中若
有道說真實不虛妄無義相應者彼亦當學
不說是也於中若有道說真實不虛妄義相
應者彼為知時正智正念令成就彼如是面
前稱譽莫相道說亦莫面前稱譽者因此故
說齊限說莫不齊限者此何因說不齊限說
者煩身念喜忘心疲極聲壞向智者不自在
也齊限說者不煩身念不喜忘心不疲極聲
不壞向智者得自在也齊限說莫不齊限者
因此故說隨國俗法莫是莫非者此何因說
施主齐　信武

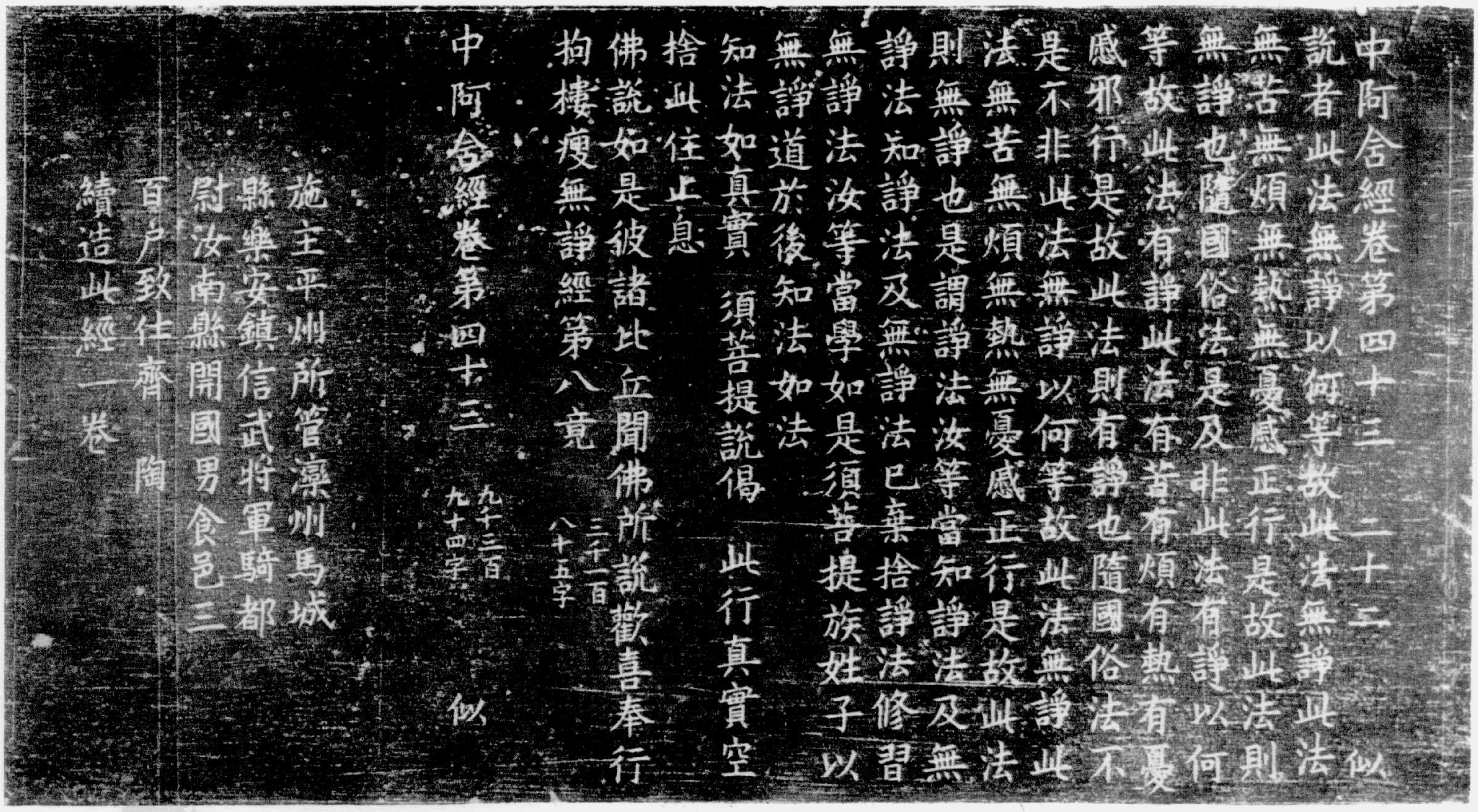


中阿含經卷第四十三　二十一　似
云何隨國俗法是及非耶彼彼方彼彼人聞
彼彼事或說甌或說楕或說盂或說梡或說
器如彼彼方彼彼人聞彼彼事或說甌或說
楕或說盂或說梡或說器彼彼事隨其力一
向說此是真諦餘者虛妄如是隨國俗法是
及非也云何隨國俗法不是不非耶彼彼方
彼彼人聞彼彼事或說甌或說楕或說盂或
說梡或說器如彼彼方彼彼人聞彼彼事或
說甌或說楕或說盂或說梡或說器彼彼事
不隨其力不一向說此是真諦餘者虛妄如
是隨國俗法不是不非也隨國俗法莫是莫
非者因此故說有諍法無諍法云何有諍法
云何無諍法若欲相應與喜樂俱極下賤業
為凡夫行此法有諍以何等故此法有諍此
法有苦有煩有熱有憂慼邪行是故此法則
有諍也若自身苦行至苦非聖行無義相應
此法有諍以何等故此法有諍此法有苦有
煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也離
此二邊則有中道成眼成智自在成定趣智
趣覺趣於涅盤此法無諍以何等故此法無
諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此
法則無諍也有結不盡此法有諍以何等故
此法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行
是故此法則有諍也有結滅盡此法無諍以
何等故此法無諍此法無苦無煩無熱無憂
慼正行是故此法則無諍也不求內樂此法

塔下七四四六

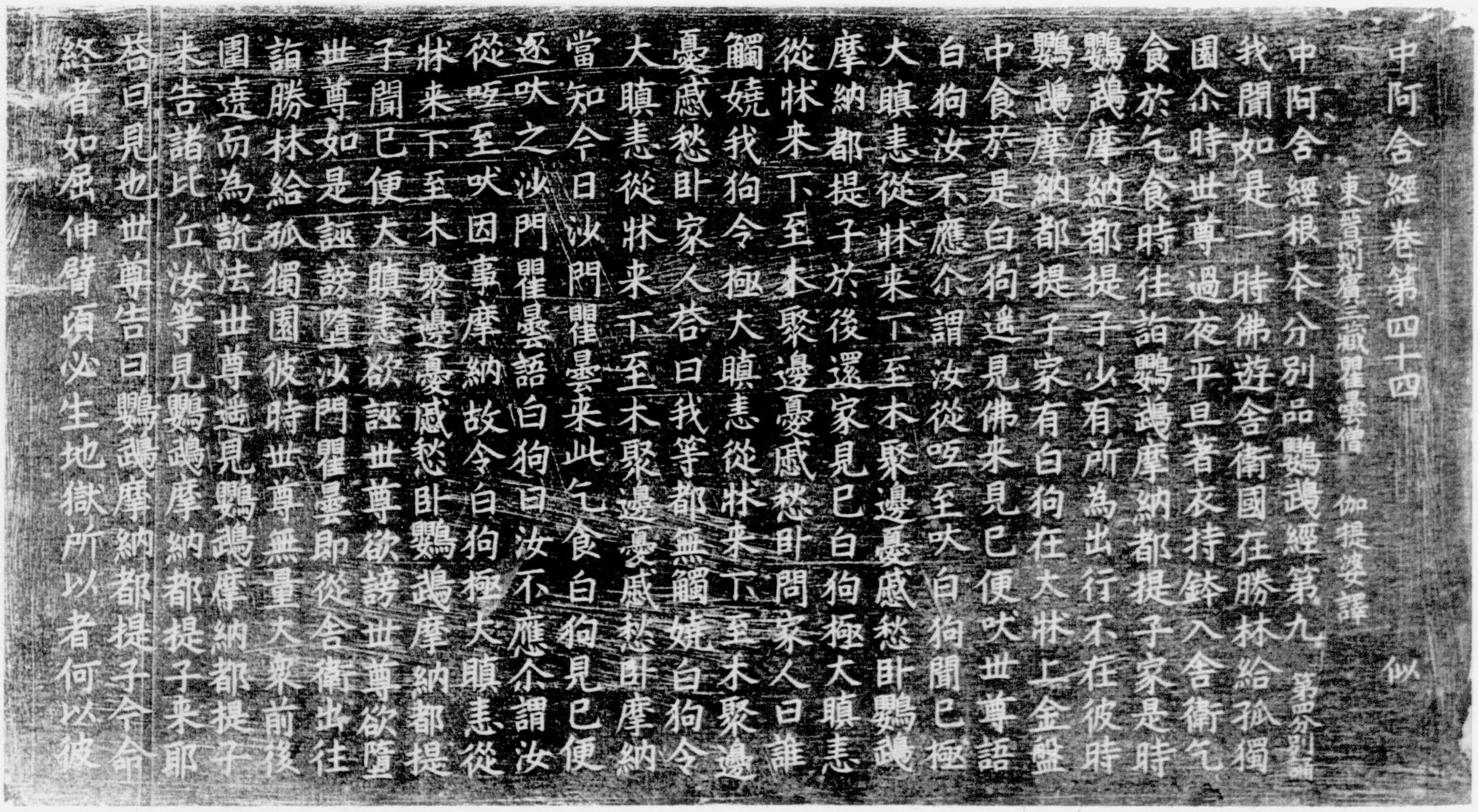


中阿含經卷第四十三　二十一　似
有諍以何等故此法有諍此法有苦有煩
有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也求
於內樂此法無諍以何等故此法無諍此
法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法
則無諍也於中若有樂非聖樂是凡夫樂
病本癰本箭刺之本有食有生死不可修
不可習不可廣布我說於彼則不可修此
法有諍以何等故此法有諍此法有苦有
煩有熱有憂慼邪行是故此法則有諍也
於中若有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正
覺之樂無食無生死可修可習可廣布我
說於彼則可修也此法無諍以何等故此
法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行
是故此法則無諍也於中若有道說不真
實虛妄無義相應此法有諍以何等故此
法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行
是故此法則有諍也於中若有道說真實
不虛妄無義相應此法有諍以何等故此
法有諍此法有苦有煩有熱有憂慼邪行
是故此法則有諍也於中若有道說真實
不虛妄與義相應此法無諍以何等故此
法無諍此法無苦無煩無熱無憂慼正行
是故此法則無諍也無齊限說者此法有
諍以何等故此法有諍此法有苦有煩有
熱有憂慼邪行是故此法則有諍也齊限



中阿含經卷第四十三　二十二　似
說者此法無諍以何等故此法無諍此法
無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法則
無諍也隨國俗法是及非此法有諍以何
等故此法有諍此法有苦有煩有熱有憂
慼邪行是故此法則有諍也隨國俗法不
是不非此法無諍以何等故此法無諍此
法無苦無煩無熱無憂慼正行是故此法
則無諍也是謂諍法汝等當知諍法及無
諍法知諍法及無諍法已棄捨諍法修習
無諍法汝等當學如是須菩提族姓子以
無諍道於後知法如法
知法如真實　須菩提說偈　此行真實空
捨此住止息
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
拘樓瘦無諍經第八竟　（三千一百八十五字）
中阿含經卷第四十三　（九千三百九十四字）　似
施主平州所管灤州馬城
縣樂安鎮信武將軍騎都
尉汝南縣開國男食邑三
百戶致仕齊　陶
續造此經一卷

塔下七四四七

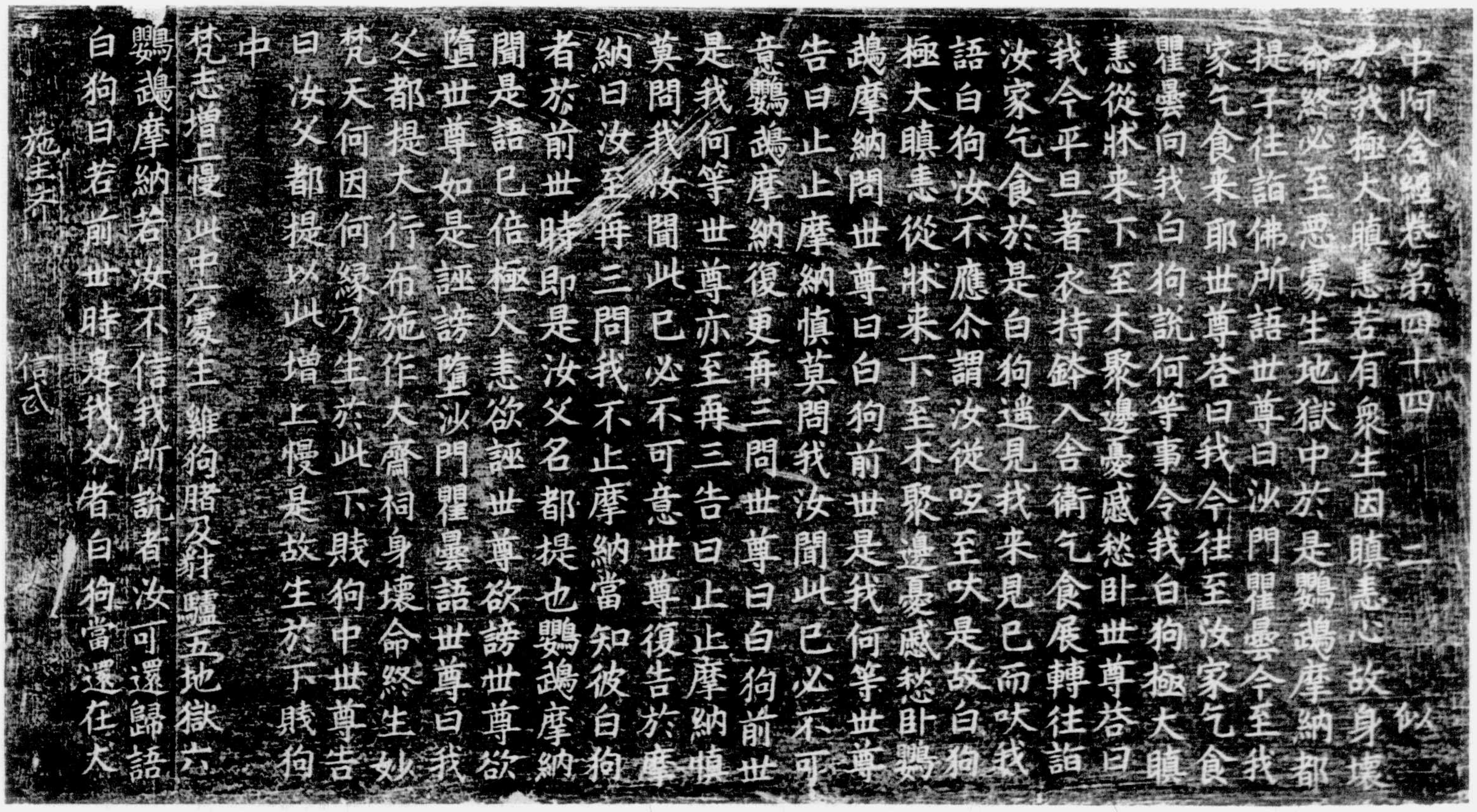


中阿含經卷第四十四　似

東晉罽賓三藏瞿曇僧　伽提婆譯

中阿含經根本分別品鸚鵡經第九（第三分別誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入舍衛乞食於乞食時往詣鸚鵡摩納都提子家是時鸚鵡摩納都提子少有所為出行不在彼時鸚鵡摩納都提子家有白狗在大牀上金盤中食於是白狗遙見佛來見已便吠世尊語白狗汝不應尒謂汝從呿至吠白狗聞已極大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧鸚鵡摩納都提子於後還家見已白狗極大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧問家人曰誰觸嬈我狗令極大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧家人荅曰我等都無觸嬈白狗令大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧摩納當知今日沙門瞿曇来此乞食白狗見已便逐吠之沙門瞿曇語白狗曰汝不應尒謂汝從呿至吠因事摩納故令白狗極大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧鸚鵡摩納都提子聞已便大瞋恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇即從舍衛出往詣勝林給孤獨園彼時世尊無量大衆前後圍遶而為說法世尊遙見鸚鵡摩納都提子来告諸比丘汝等見鸚鵡摩納都提子来耶荅曰見也世尊告曰鸚鵡摩納都提子今命終者如屈伸臂頃必生地獄所以者何以彼



中阿含經卷第四十四　二　似

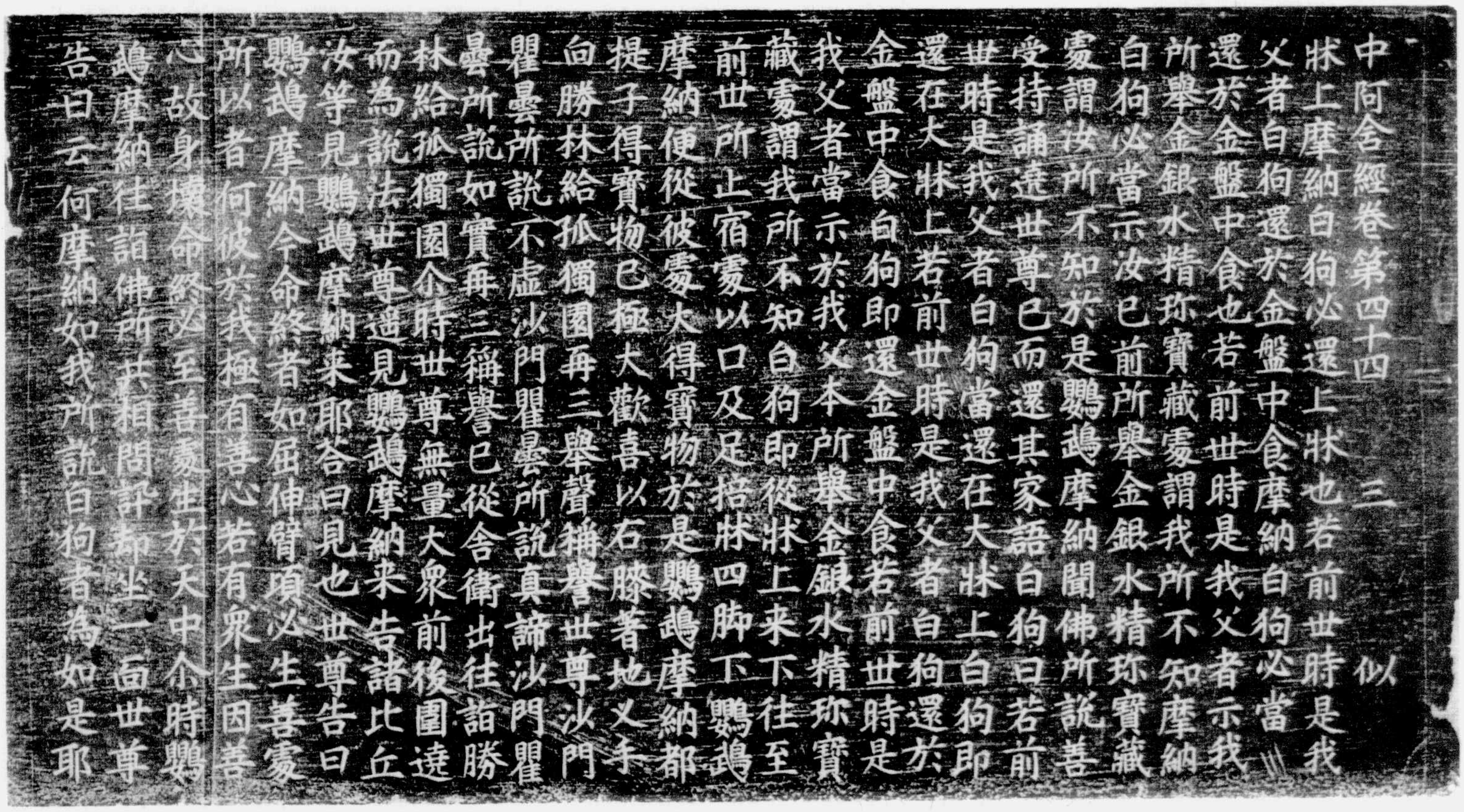
於我極大瞋恚若有衆生因瞋恚心故身壞命終必至惡處生地獄中於是鸚鵡摩納都提子往詣佛所語世尊曰沙門瞿曇今至我家乞食耶世尊荅曰我今往至汝家乞食瞿曇向我白狗說何等事令我白狗極大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧世尊荅曰我今平旦著衣持鉢入舍衛乞食展轉往詣汝家乞食於是白狗遙見我来見已而吠我語白狗汝不應尒謂汝從呿至吠是故白狗極大瞋恚從牀来下至木聚邊憂慼愁卧鸚鵡摩納問世尊曰白狗前世是我何等世尊告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意鸚鵡摩納復更再三問世尊曰白狗前世是我何等世尊亦至再三告曰止止摩納慎莫問我汝聞此已必不可意世尊復告於摩納曰汝至再三問我不止摩納當知彼白狗者於前世時即是汝父名都提也鸚鵡摩納聞是語已倍極大恚欲誣世尊欲謗世尊欲墮世尊如是誣謗墮沙門瞿曇語世尊曰我父都提大行布施作大齋祠身壞命終生於梵天何因何緣乃生於此下賤狗中世尊告曰汝父都提以此增上慢是故生於下賤狗中

梵志增上慢　此中六處生　雞狗豬及豺　驢五地獄六

鸚鵡摩納若汝不信我所說者汝可還歸語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大

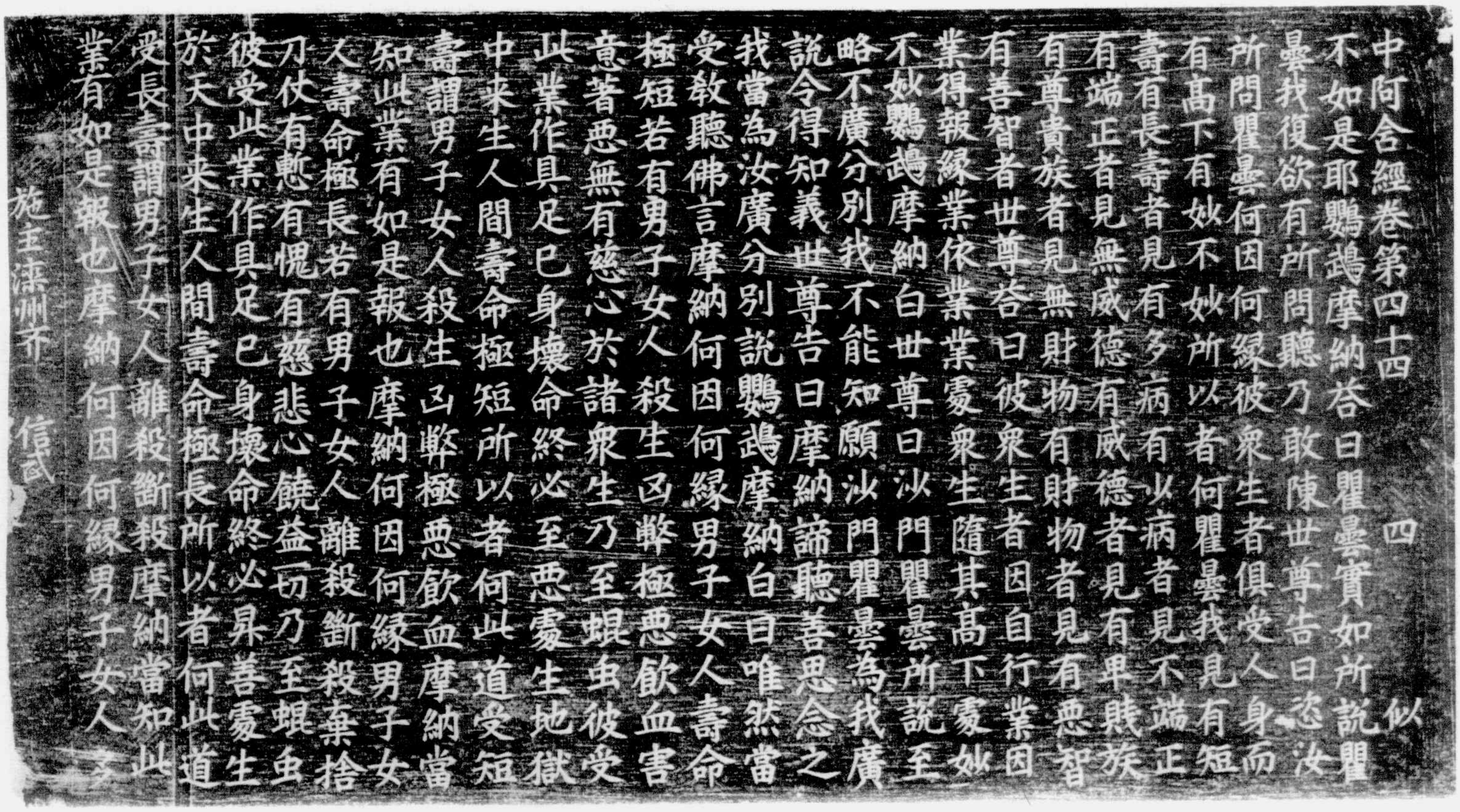
施主朱　信武

塔下七四四八



中阿含經卷第四十四　三　似

牀上摩納白狗必還上牀也若前世時是我父者白狗還於金盤中食摩納白狗必當還於金盤中食也若前世時是我父者示我所舉金銀水精珎寶藏處謂我所不知摩納白狗必當示汝已前所舉金銀水精珎寶藏處謂汝所不知於是鸚鵡摩納聞佛所說善受持誦遶世尊已而還其家語白狗曰若前世時是我父者白狗當還在大牀上白狗即還在大牀上若前世時是我父者白狗還於金盤中食白狗即還金盤中食若前世時是我父者當示於我父本所舉金銀水精珎寶藏處謂我所不知白狗即從牀上来下往至前世所上宿處以口及足掊牀四脚下鸚鵡摩納便從彼處大得寶物於是鸚鵡摩納都提子得寶物已極大歡喜以右膝著地叉手向勝林給孤獨園再三舉聲稱譽世尊沙門瞿曇所說不虛沙門瞿曇所說真諦沙門瞿曇所說如實再三稱譽已從舍衛出往詣勝林給孤獨園尒時世尊無量大衆前後圍遶而為說法世尊遥見鸚鵡摩納来告諸比丘汝等見鸚鵡摩納来耶荅曰見也世尊告曰鸚鵡摩納今命終者如屈伸臂頃必生善處所以者何彼於我極有善心若有衆生因善心故身壞命終必至善處生於天中尒時鸚鵡摩納往詣佛所共相問訊却坐一面世尊告曰云何摩納如我所說白狗者為如是耶

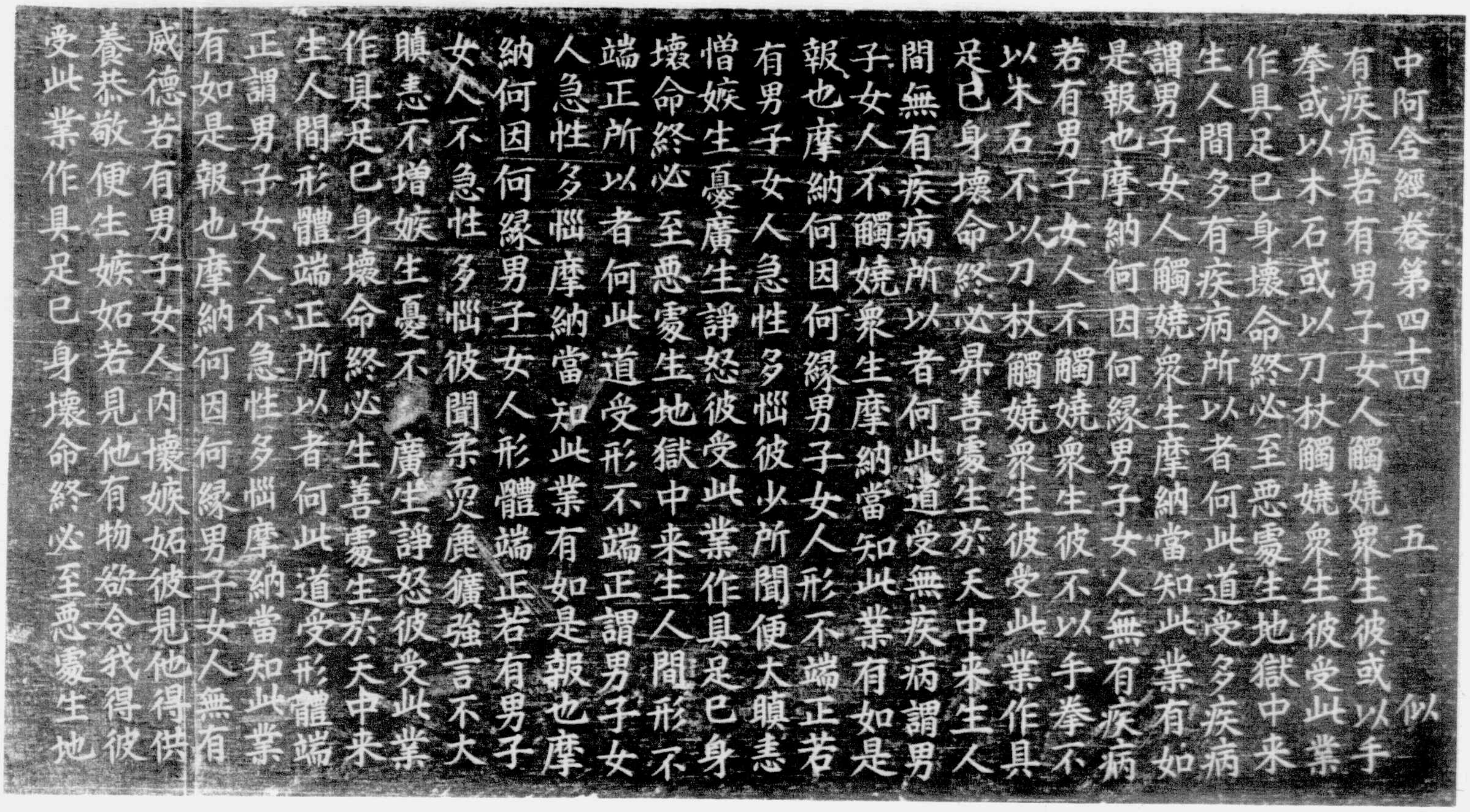


中阿含經卷第四十四　四　似

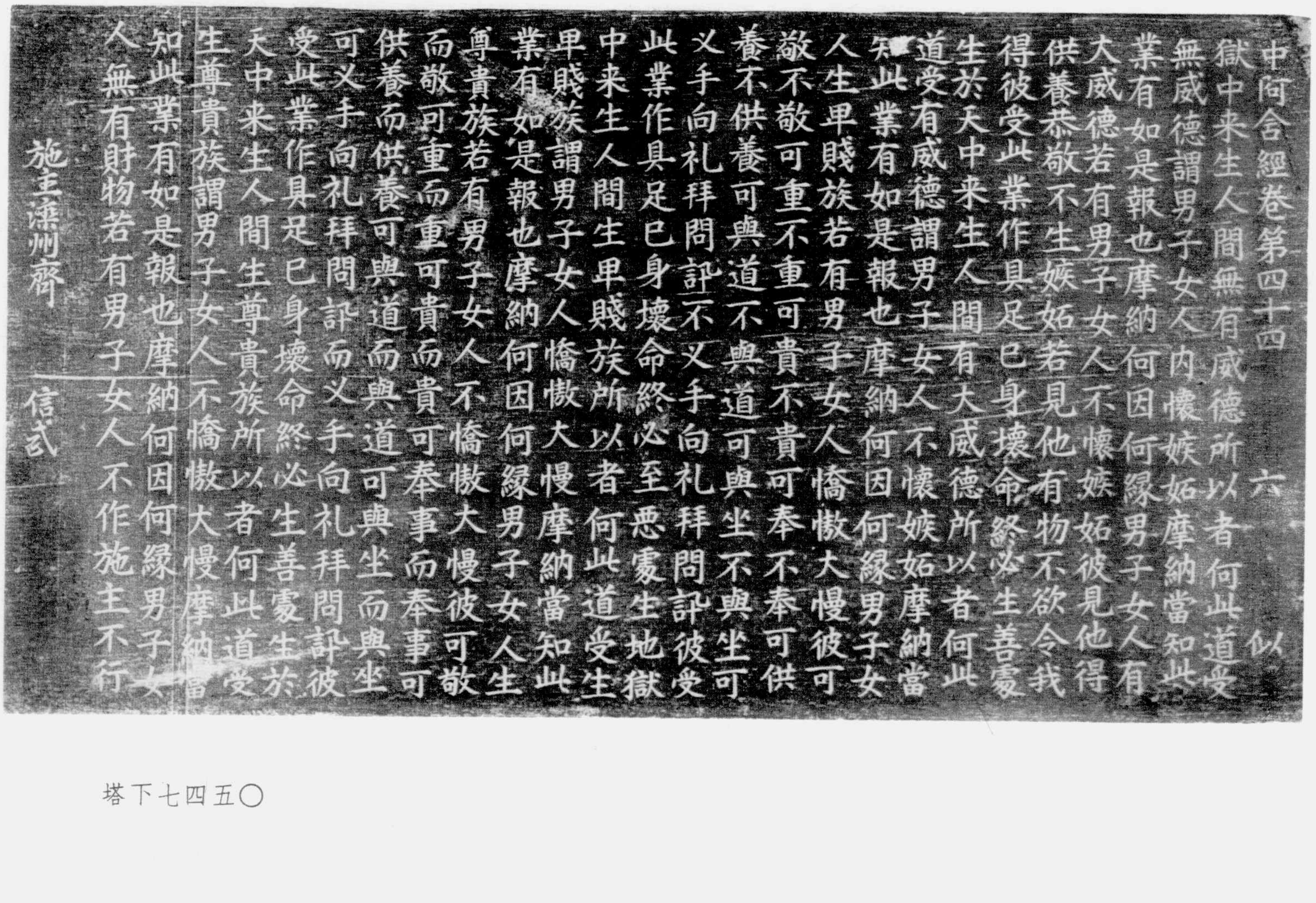
不如是耶鸚鵡摩納荅曰瞿曇實如所說瞿曇我復欲有所問聽乃敢陳世尊告曰恣汝所問瞿曇何因何緣彼衆生者俱受人身而有高下有妙不妙所以者何瞿曇我見有短壽有長壽者見有多病有以病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有卑賤族有尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善智者世尊荅曰彼衆生者因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納白世尊曰沙門瞿曇所說至略不廣分別我不能知願沙門瞿曇為我廣說令得知義世尊告曰摩納諦聽善思念之我當為汝廣分別說鸚鵡摩納白曰唯然當受教聽佛言摩納何因何緣男子女人壽命極短若有男子女人殺生凶弊極惡飲血害意著惡無有慈心於諸衆生乃至蜫虫彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中来生人間壽命極短所以者何此道受短壽謂男子女人殺生凶弊極惡飲血摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人壽命極長若有男子女人離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫虫彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中来生人間壽命極長所以者何此道受長壽謂男子女人離殺斷殺摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多

施主濼州亓　信武

九四四七下塔



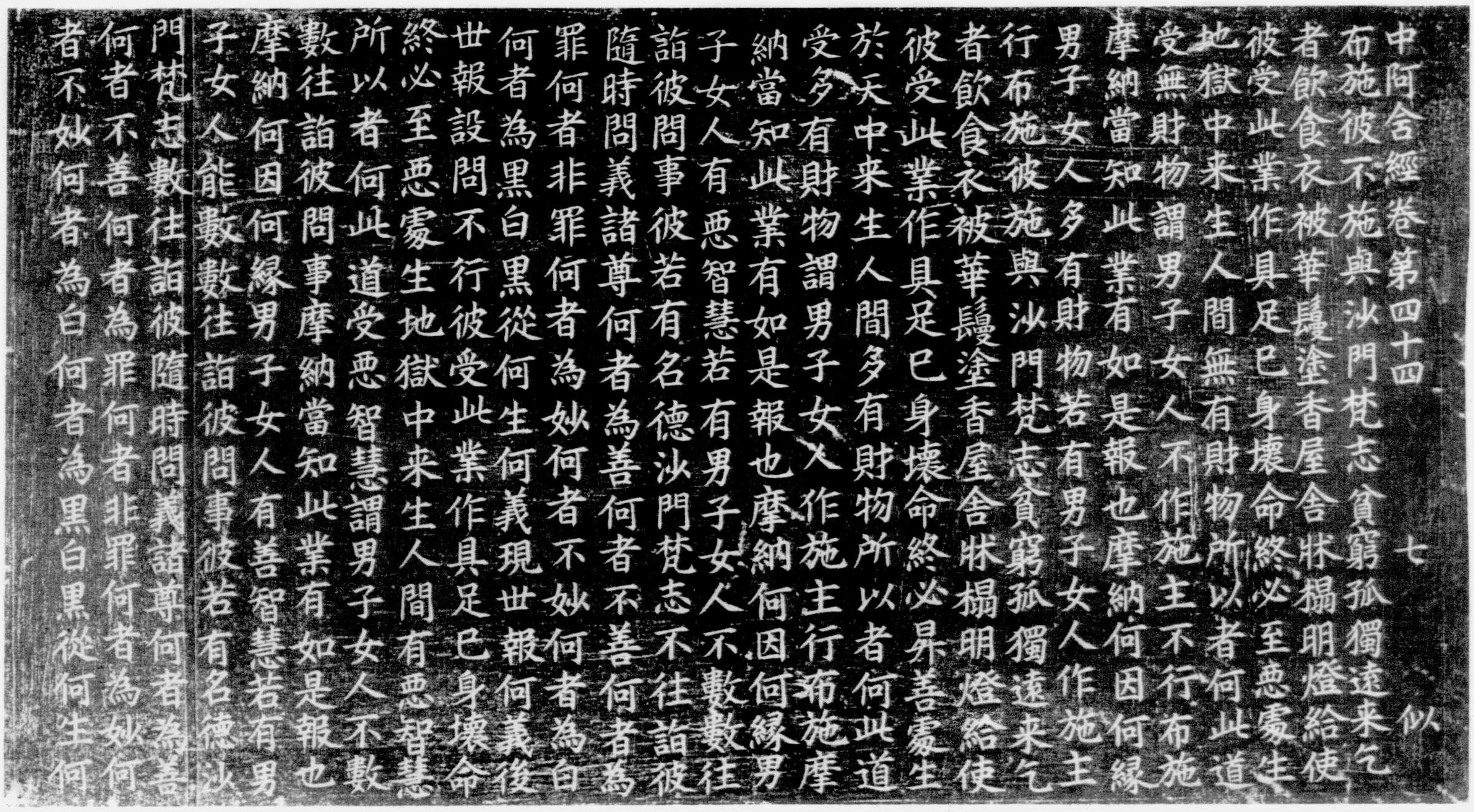
中阿含經卷第四十四　五　似
有疾病若有男子女人觸嬈衆生彼或以手
拳或以木石或以刀杖觸嬈衆生彼受此業
作具足已身壞命終必至悪處生地獄中来
生人間多有疾病所以者何此道受多疾病
謂男子女人觸嬈衆生摩納當知此業有如
是報也摩納何因何緣男子女人無有疾病
若有男子女人不觸嬈衆生彼不以手拳不
以木石不以刀杖觸嬈衆生彼受此業作具
足已身壞命終必昇善處生於天中来生人
間無有疾病所以者何此道受無疾病謂男
子女人不觸嬈衆生摩納當知此業有如是
報也摩納何因何緣男子女人形不端正若
有男子女人急性多惱彼少所聞便大瞋恚
憎嫉生憂廣生諍怒彼受此業作具足已身
壞命終必至悪處生地獄中来生人間形不
端正所以者何此道受形不端正謂男子女
人急性多惱摩納當知此業有如是報也摩
納何因何緣男子女人形體端正若有男子
女人不急性多惱彼聞柔耎麁獷強言不大
瞋恚不增嫉生憂不廣生諍怒彼受此業
作具足已身壞命終必生善處生於天中来
生人間形體端正所以者何此道受形體端
正謂男子女人不急性多惱摩納當知此業
有如是報也摩納何因何緣男子女人無有
威德若有男子女人内懷嫉妬彼見他得供
養恭敬便生嫉妬若見他有物欲令我得彼
受此業作具足已身壞命終必至悪處生地



中阿含經卷第四十四　六　似
獄中来生人間無有威德所以者何此道受
無威德謂男子女人内懷嫉妬摩納當知此
業有如是報也摩納何因何緣男子女人有
大威德若有男子女人不懷嫉妬彼見他得
供養恭敬不生嫉妬若見他有物不欲令我
得彼受此業作具足已身壞命終必生善處
生於天中来生人間有大威德所以者何此
道受有威德謂男子女人不懷嫉妬摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣男子女
人生卑賤族若有男子女人憍慠大慢彼可
敬不敬可重不重可貴不貴可奉不奉可供
養不供養可與道不與道可與坐不與坐可
乂手向礼拜問訊不乂手向礼拜問訊彼受
此業作具足已身壞命終必至悪處生地獄
中来生人間生卑賤族所以者何此道受生
卑賤族謂男子女人憍慠大慢摩納當知此
業有如是報也摩納何因何緣男子女人生
尊貴族若有男子女人不憍慠大慢彼可敬
而敬可重而重可貴而貴可奉事而奉事可
供養而供養可與道而與道可與坐而與坐
可乂手向礼拜問訊而乂手向礼拜問訊彼
受此業作具足已身壞命終必生善處生於
天中来生人間生尊貴族所以者何此道受
生尊貴族謂男子女人不憍慠大慢摩納當
知此業有如是報也摩納何因何緣男子女
人無有財物若有男子女人不作施主不行

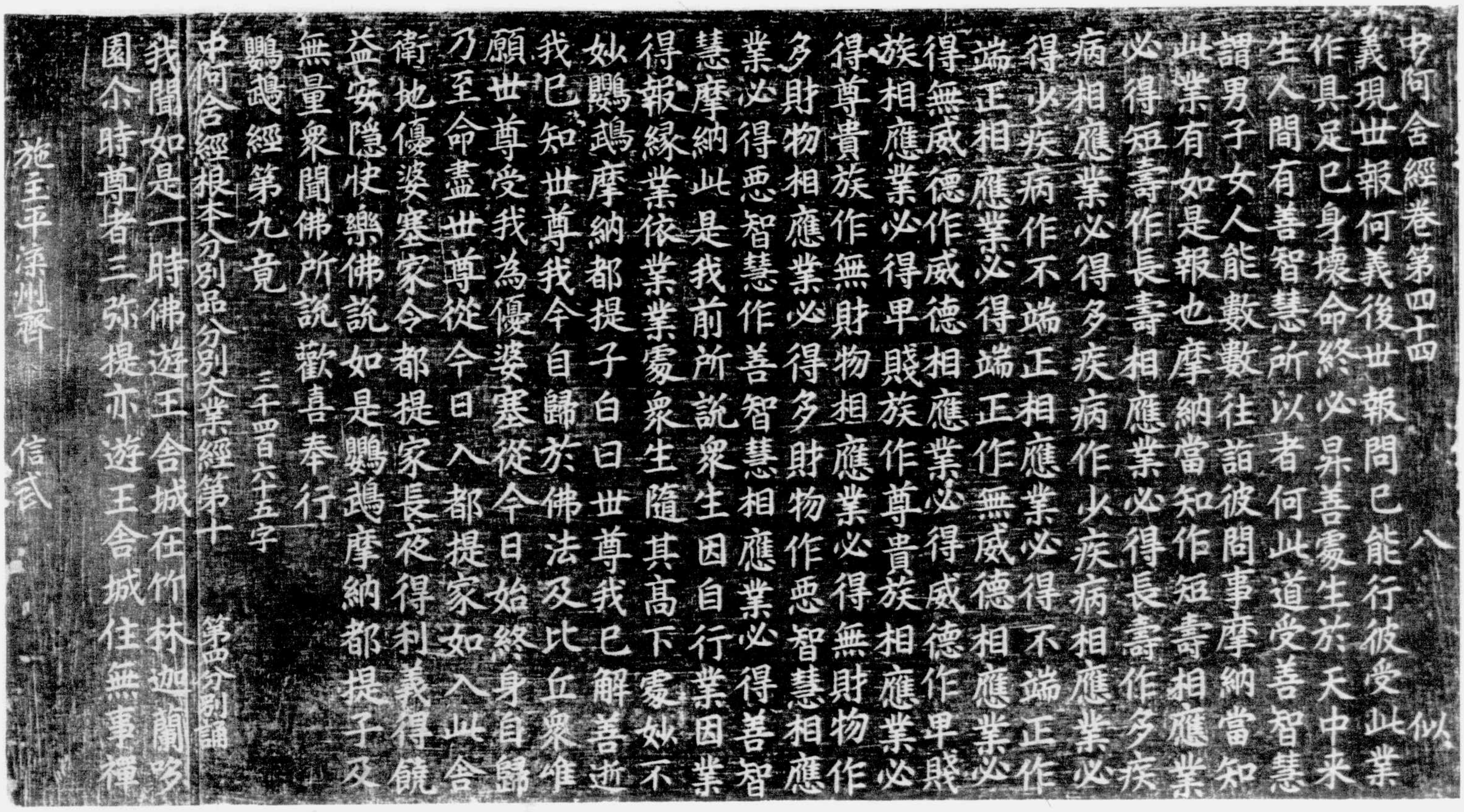
施主灤州齊
信武

塔下七四五〇



中阿含經卷第四十四　七　似

布施彼不施與沙門梵志貧窮孤獨遠来乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中来生人間無有財物所以者何此道受無財物謂男子女人不作施主不行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人多有財物若有男子女人作施主行布施彼施與沙門梵志貧窮孤獨遠来乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍牀榻明燈給使彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中来生人間多有財物所以者何此道受多有財物謂男子女人作施主行布施摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有惡智慧若有男子女人不數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志不往詣彼隨時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行彼受此業作具足已身壞命終必至惡處生地獄中来生人間有惡智慧所以者何此道受惡智慧謂男子女人不數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納何因何緣男子女人有善智慧若有男子女人能數數往詣彼問事彼若有名德沙門梵志數往詣彼隨時問義諸尊何者為善何者不善何者為罪何者非罪何者為妙何者不妙何者為白何者為黑白黑從何生何



中阿含經卷第四十四　八　似

義現世報何義後世報問已能行彼受此業作具足已身壞命終必昇善處生於天中来生人間有善智慧所以者何此道受善智慧謂男子女人能數數往詣彼問事摩納當知此業有如是報也摩納當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽作多疾病相應業必得多疾病作少疾病相應業必得少疾病作不端正相應業必得不端正作端正相應業必得端正作無威德相應業必得無威德作威德相應業必得威德作卑賤族相應業必得卑賤族作尊貴族相應業必得尊貴族作無財物相應業必得無財物作多財物相應業必得多財物作惡智慧相應業必得惡智慧作善智慧相應業必得善智慧摩納此是我前所說衆生因自行業因業得報緣業依業業處衆生隨其高下處妙不妙鸚鵡摩納都提子白曰世尊我已解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世尊從今日入都提家如入此舍衛地優婆塞家令都提家長夜得利義得饒益安隱快樂佛說如是鸚鵡摩納都提子及無量衆聞佛所說歡喜奉行

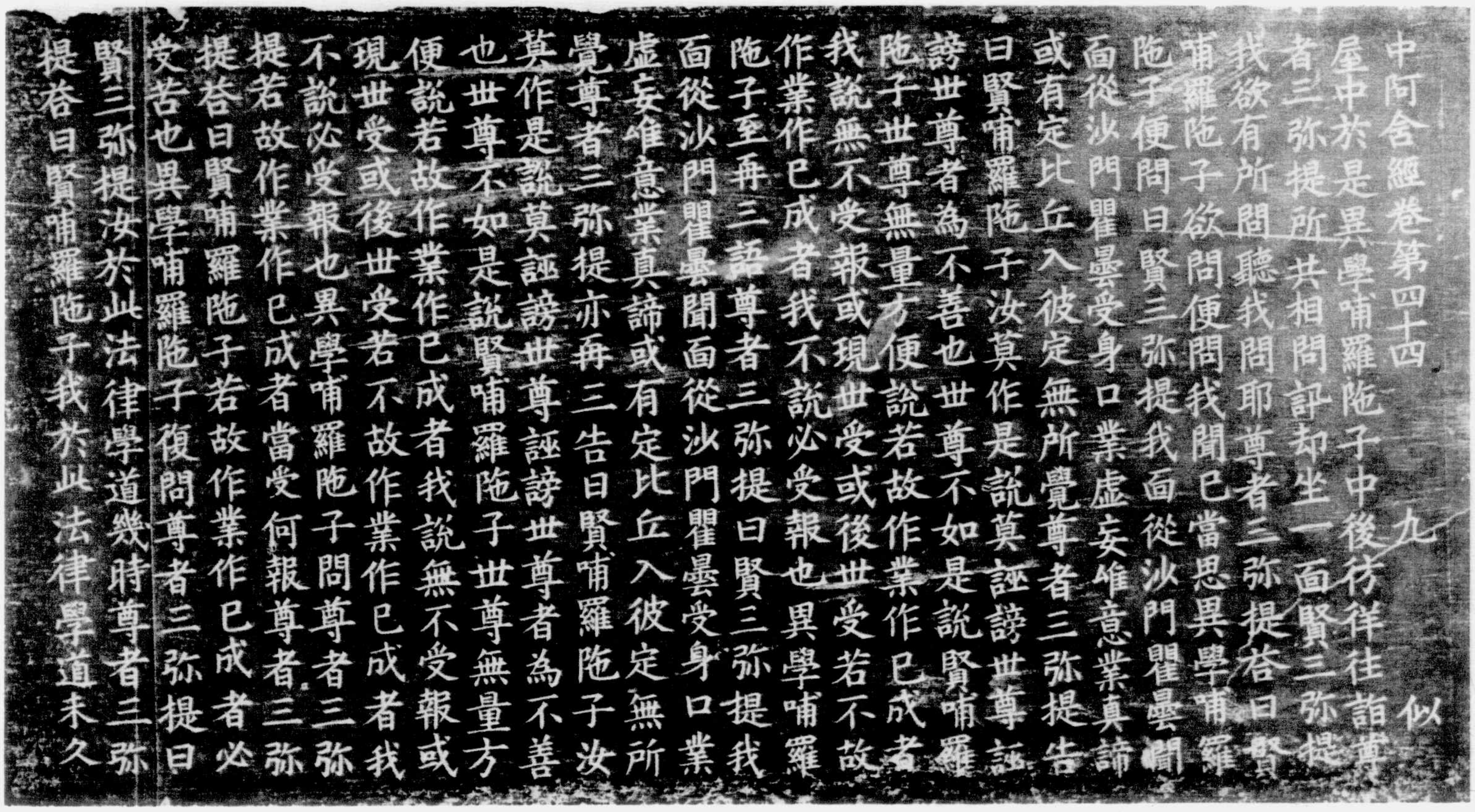
鸚鵡經第九竟　三千四百六十五字

中阿含經根本分別品分別大業經第十　第四分別誦

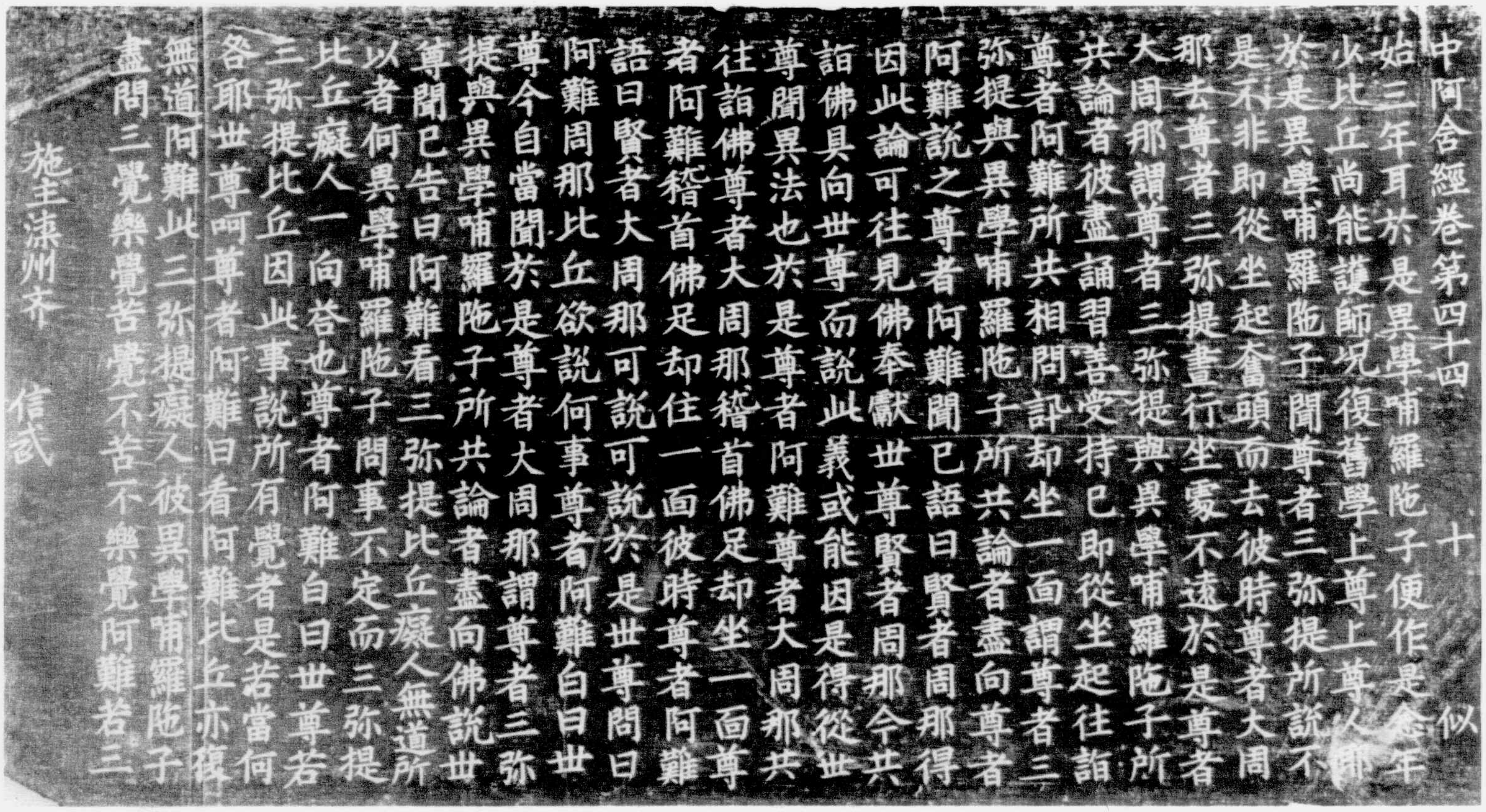
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園尒時尊者三弥提亦遊王舍城住無事禪

施主平涿州齊　信武

塔下七四五一

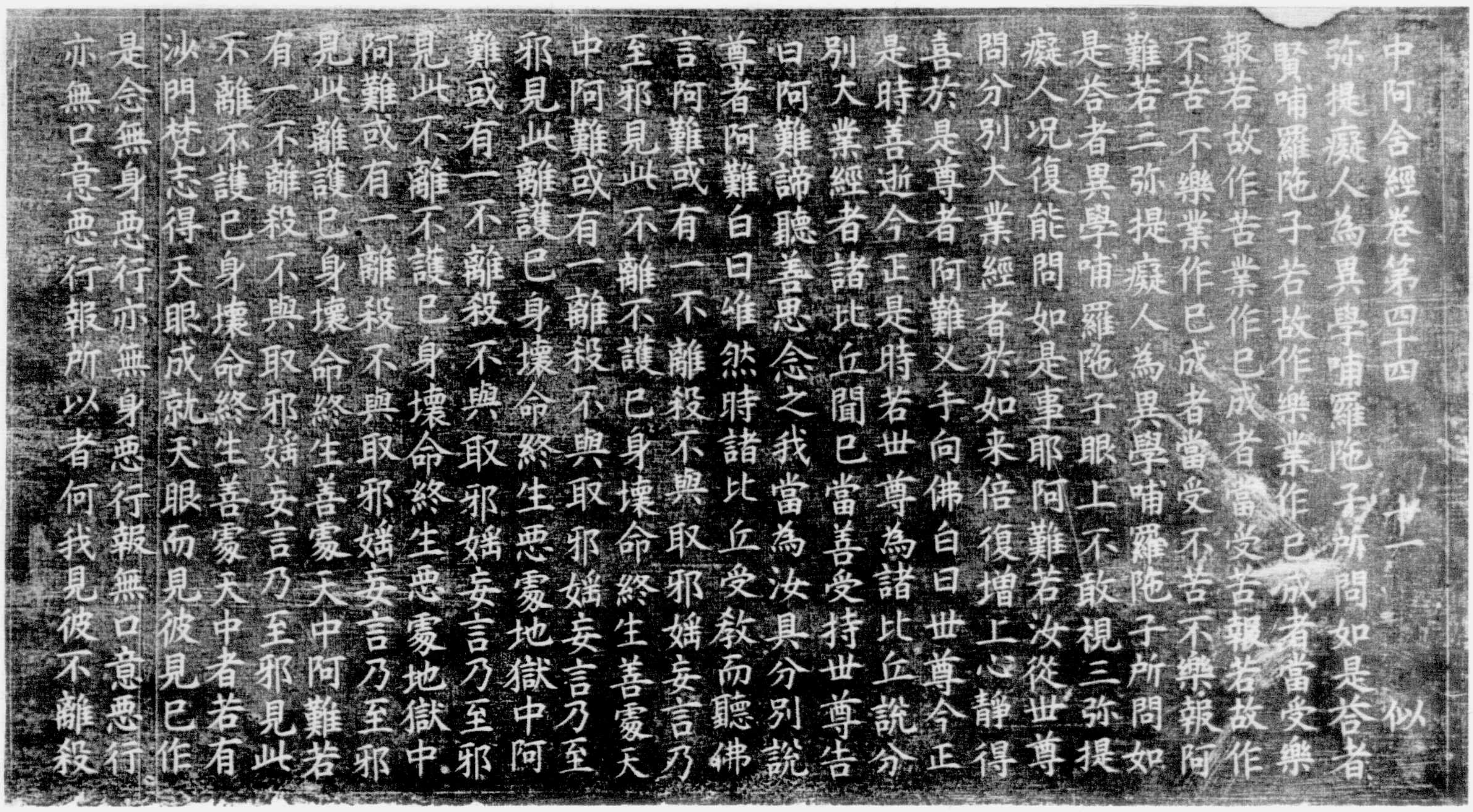


中阿含經卷第四十四　九　似
屋中於是異學哺羅陁子中後彷徉往詣尊
者三弥提所共相問訊却坐一面賢三弥提
我欲有所問聽我問耶尊者三弥提荅曰賢
哺羅陁子欲問便問我聞已當思異學哺羅
陁子便問曰賢三弥提我面從沙門瞿曇聞
面從沙門瞿曇受身口業虛妄唯意業真諦
或有定比丘入彼定無所覺尊者三弥提告
曰賢哺羅陁子汝莫作是說莫誣謗世尊誣
謗世尊者為不善也世尊不如是說賢哺羅
陁子世尊無量方便說若故作業作已成者
我說無不受報或現世受或後世受若不故
作業作已成者我不說必受報也異學哺羅
陁子至再三語尊者三弥提曰賢三弥提我
面從沙門瞿曇聞面從沙門瞿曇受身口業
虛妄唯意業真諦或有定比丘入彼定無所
覺尊者三弥提亦再三告曰賢哺羅陁子汝
莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者為不善
也世尊不如是說賢哺羅陁子世尊無量方
便說若故作業作已成者我說無不受報或
現世受或後世受若不故作業作已成者我
不說必受報也異學哺羅陁子問尊者三弥
提若故作業作已成者當受何報尊者三弥
提荅曰賢哺羅陁子若故作業作已成者必
受苦也異學哺羅陁子復問尊者三弥提曰
賢三弥提汝於此法律學道幾時尊者三弥
提荅曰賢哺羅陁子我於此法律學道未久



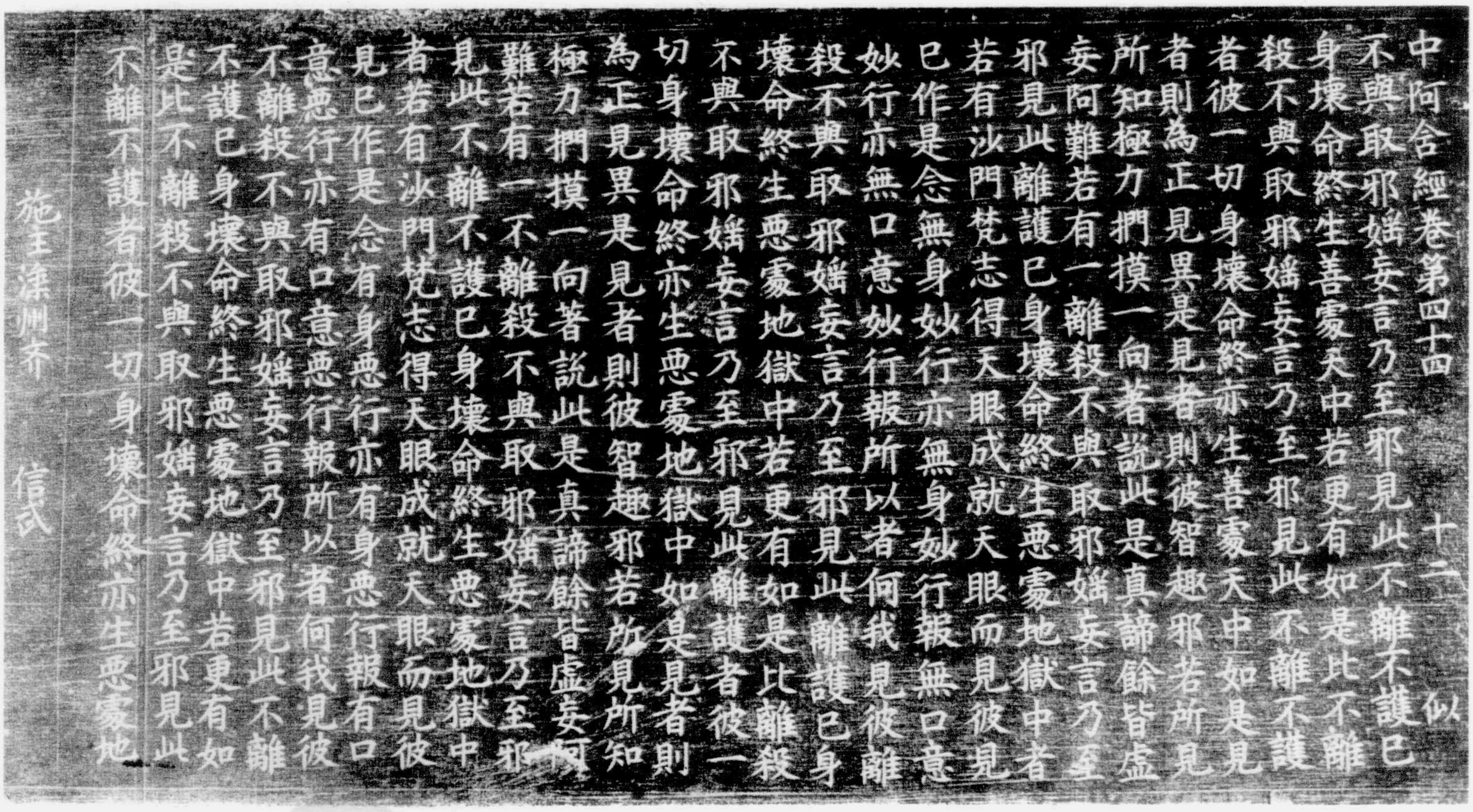
中阿含經卷第四十四　十　似
始三年耳於是異學哺羅陁子便作是念年
少比丘尚能護師况復舊學上尊上尊人耶
於是異學哺羅陁子聞尊者三弥提所說不
是不非即從坐起奮頭而去彼時尊者大周
那去尊者三弥提晝行坐處不遠於是尊者
大周那謂尊者三弥提與異學哺羅陁子所
共論者彼盡誦習善受持已即從坐起往詣
尊者阿難所共相問訊却坐一面謂尊者三
弥提與異學哺羅陁子所共論者盡向尊者
阿難說之尊者阿難聞已語曰賢者周那得
因此論可往見佛奉獻世尊賢者周那今共
詣佛具向世尊而說此義或能因是得從世
尊聞異法也於是尊者阿難尊者大周那共
往詣佛尊者大周那稽首佛足却坐一面尊
者阿難稽首佛足却住一面彼時尊者阿難
語曰賢者大周那可說可說於是世尊問曰
阿難周那比丘欲說何事尊者阿難白曰世
尊今自當聞於是尊者大周那謂尊者三弥
提與異學哺羅陁子所共論者盡向佛說世
尊聞已告曰阿難看三弥提比丘癡人無道所
以者何異學哺羅陁子問事不定而三弥提
比丘癡人一向荅也尊者阿難白曰世尊若
三弥提比丘因此事說所有覺者是若當何
咎耶世尊呵尊者阿難曰看阿難比丘亦復
無道阿難此三弥提癡人彼異學哺羅陁子
盡問三覺樂覺苦覺不苦不樂覺阿難若三
施主涿州齐　信武

塔下七四五二



中阿含經卷第四十四　廿一　似

弥提癡人為異學哺羅陁子所問如是荅者賢哺羅陁子若故作樂業作已成者當受樂報若故作苦業作已成者當受苦報若故作不苦不樂業作已成者當受不苦不樂報阿難若三弥提癡人為異學哺羅陁子所問如是荅者異學哺羅陁子眼上不敢視三弥提癡人况復能問如是事耶阿難若汝從世尊問分別大業經者於如来倍復增上心靜得喜於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸比丘說分別大業經者諸比丘聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難白曰唯然時諸比丘受教而聽佛言阿難或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中阿難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中阿難或有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報所以者何我見彼不離殺

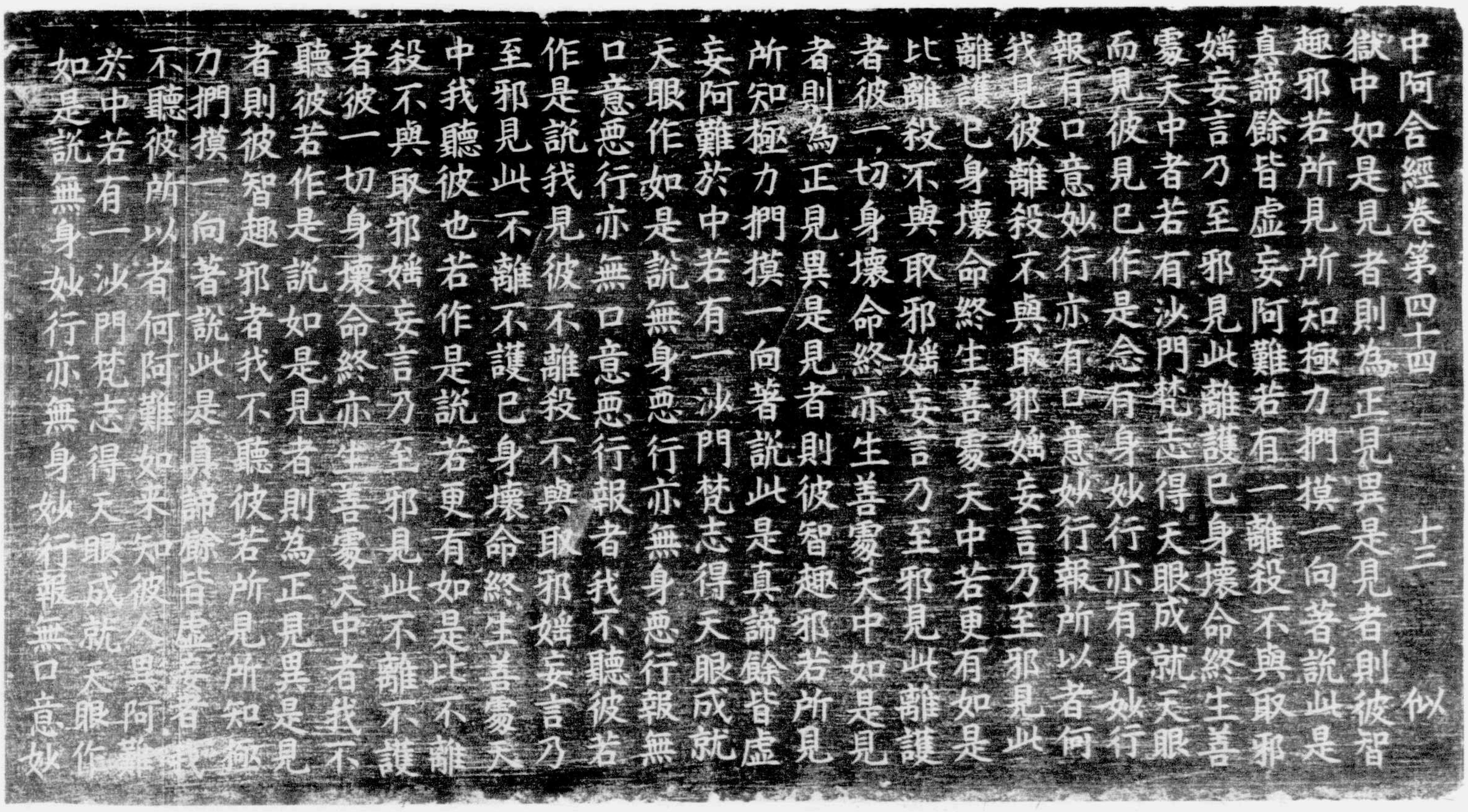


中阿含經卷第四十四　十二　似

不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念無身妙行亦無身妙行報無口意妙行亦無口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報所以者何我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地

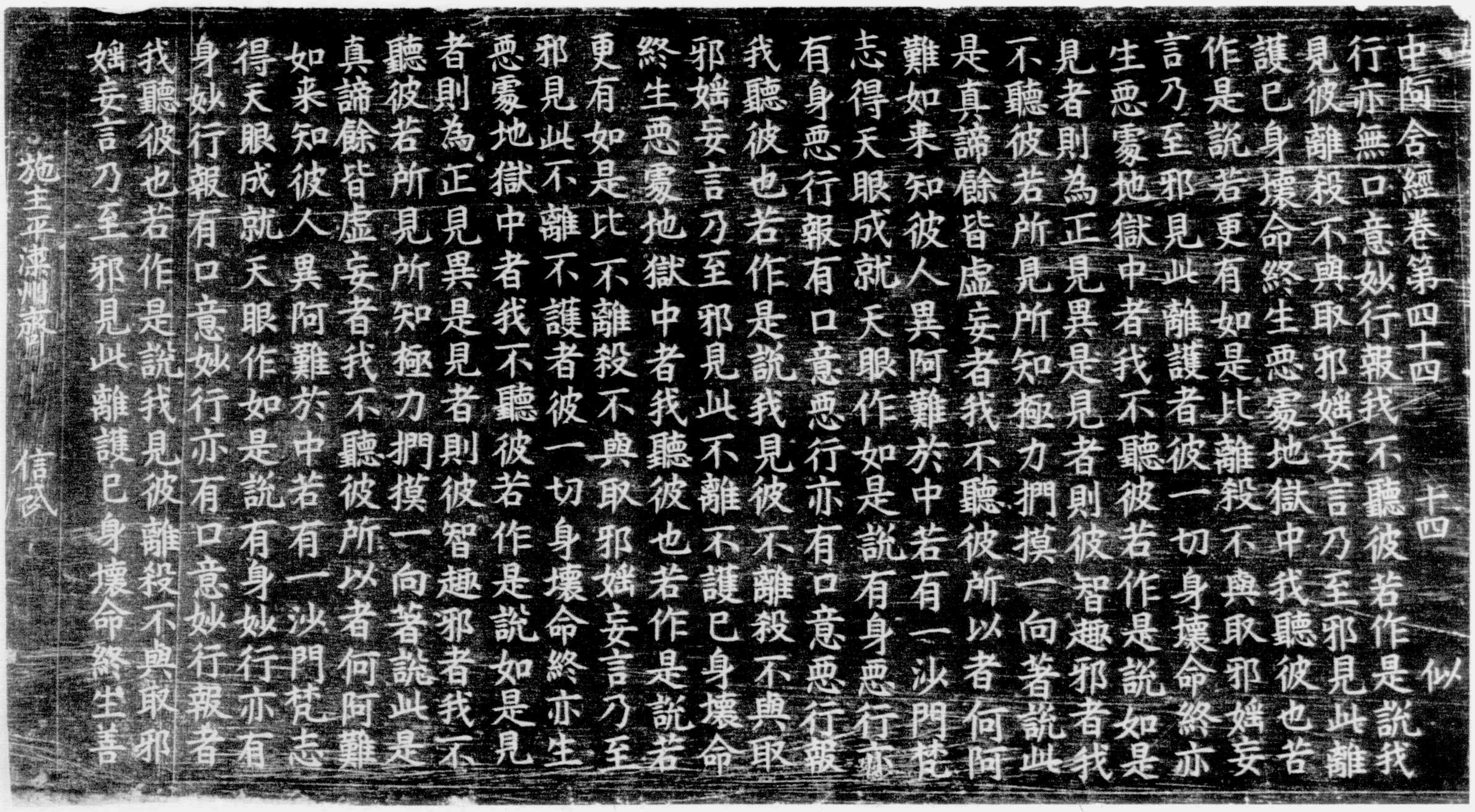
施主灤州齐　信武

塔下七四五三



中阿含經卷第四十四　十三　似

獄中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難若有一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中者若有沙門梵志得天眼成就天眼而見彼見已作是念有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報所以者何我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善處天中若更有如是比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生善處天中如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身惡行亦無身惡行報無口意惡行亦無口意惡行報者我不聽彼若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生善處天中我聽彼也若作是說若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如来知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說無身妙行亦無身妙行報無口意妙

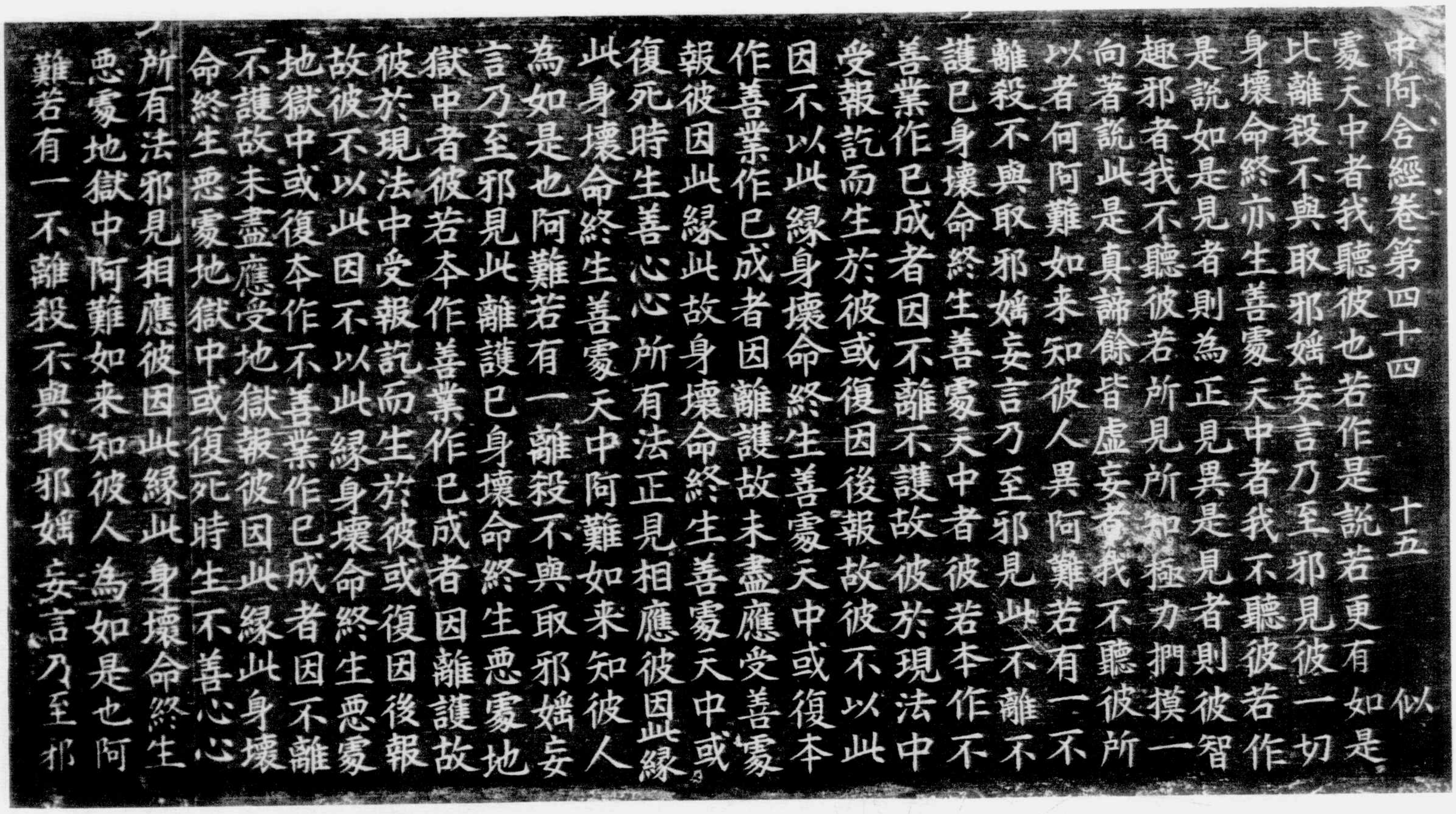


中阿含經卷第四十四　十四　似

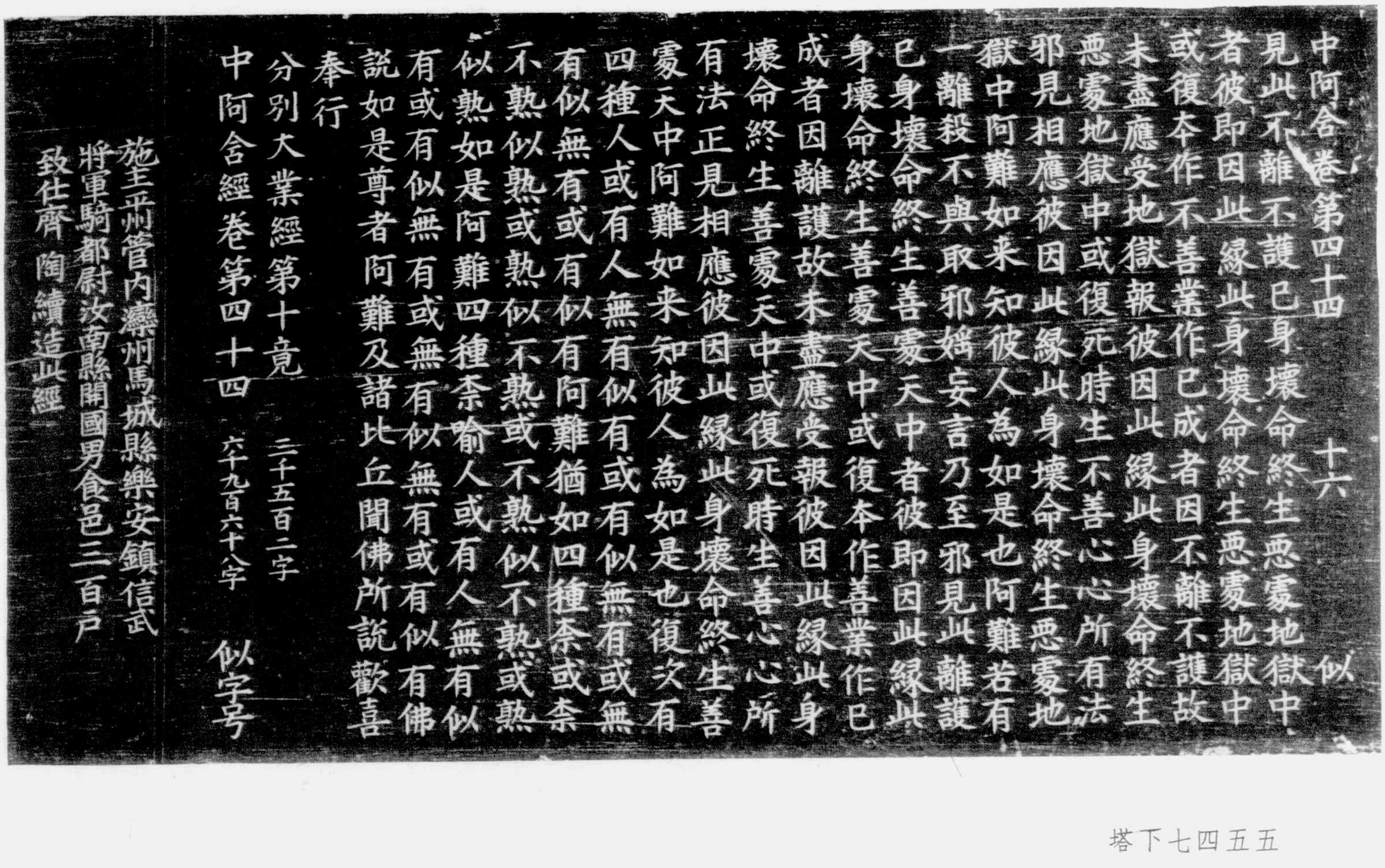
行亦無口意妙行報我不聽彼若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地獄中我聽彼也若作是說若更有如是比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如来知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身惡行亦有身惡行報有口意惡行亦有口意惡行報我聽彼也若作是說我見彼不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中者我聽彼也若作是說若更有如是比不離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不護者彼一切身壞命終亦生惡處地獄中者我不聽彼若作是說如是見者則為正見異是見者則彼智趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所以者何阿難如来知彼人異阿難於中若有一沙門梵志得天眼成就天眼作如是說有身妙行亦有身妙行報有口意妙行亦有口意妙行報者我聽彼也若作是說我見彼離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護已身壞命終生善

施主平灤州齋　信武

塔下七四五四



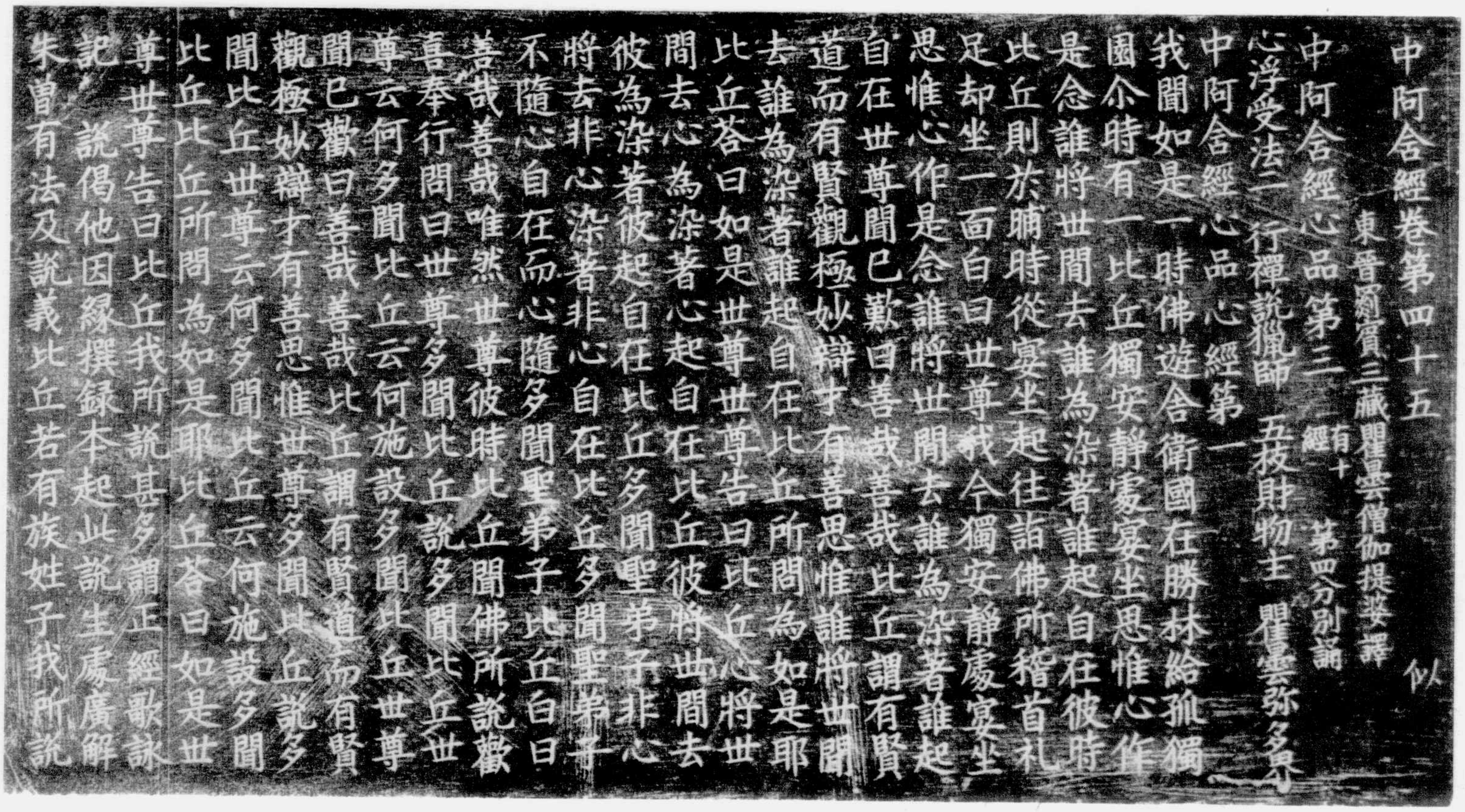
中阿含經卷第四十四　十五　似
處天中者我聽彼也若作是說若更有如是
比離殺不與取邪婬妄言乃至邪見彼一切
身壞命終亦生善處天中者我不聽彼若作
是說如是見者則為正見異是見者則彼智
趣邪者我不聽彼若所見所知極力捫摸一
向著說此是真諦餘皆虛妄者我不聽彼所
以者何阿難如來知彼人異阿難若有一不
離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此不離不
護已身壞命終生善處天中者彼若本作不
善業作已成者因不離不護故彼於現法中
受報訖而生於彼或復因後報故彼不以此
因不以此緣身壞命終生善處天中或復本
作善業作已成者因離護故未盡應受善處
報彼因此緣此故身壞命終生善處天中或
復死時生善心心所有法正見相應彼因此緣
此身壞命終生善處天中阿難如來知彼人
為如是也阿難若有一離殺不與取邪婬妄
言乃至邪見此離護已身壞命終生惡處地
獄中者彼若本作善業作已成者因離護故
彼於現法中受報訖而生於彼或復因後報
故彼不以此因不以此緣身壞命終生惡處
地獄中或復本作不善業作已成者因不離
不護故未盡應受地獄報彼因此緣此身壞
命終生惡處地獄中或復死時生不善心心
所有法邪見相應彼因此緣此身壞命終生
惡處地獄中阿難如來知彼人為如是也阿
難若有一不離殺不與取邪婬妄言乃至邪



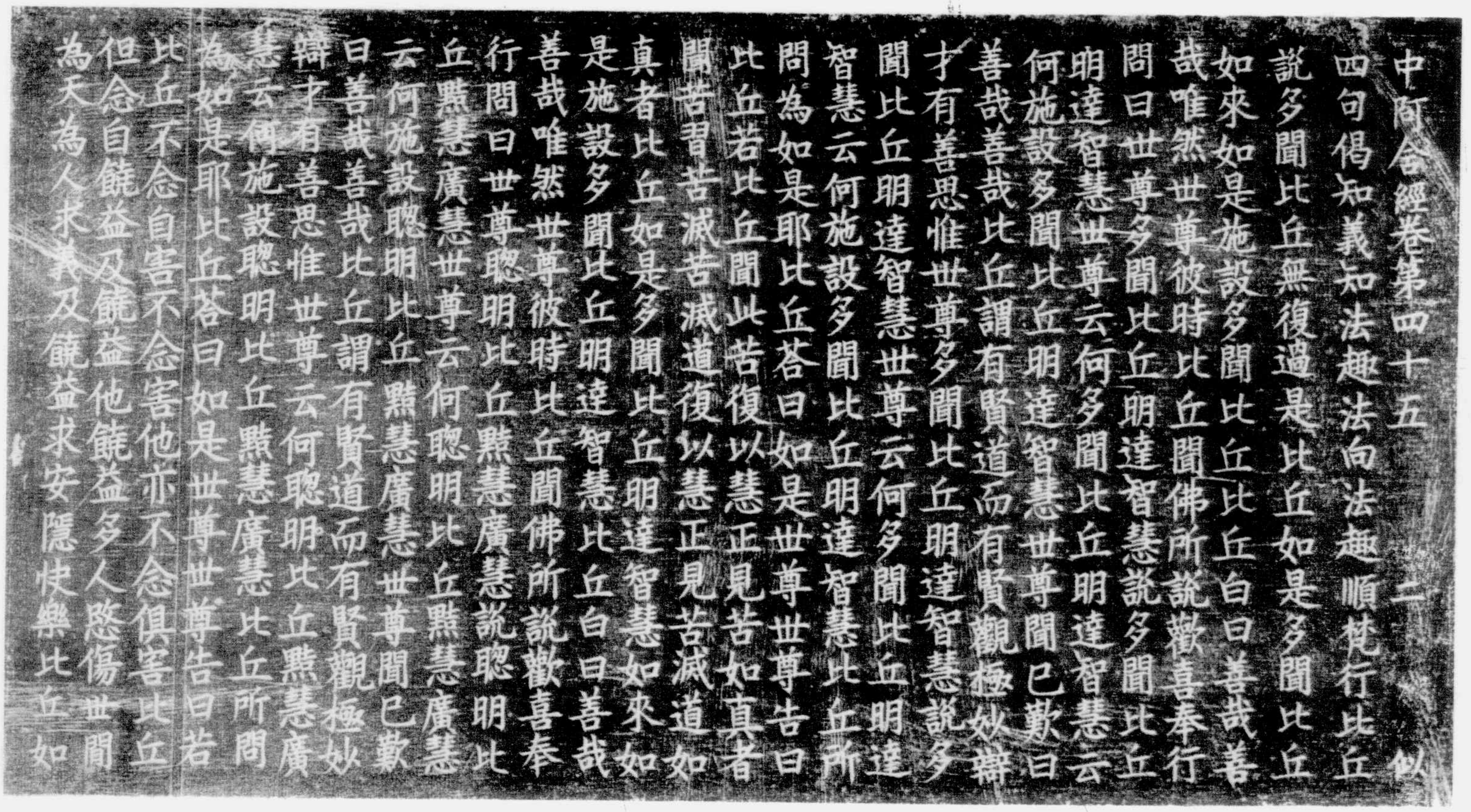
中阿含卷第四十四　十六　似
見此不離不護已身壞命終生惡處地獄中
者彼即因此緣此身壞命終生惡處地獄中
或復本作不善業作已成者因不離不護故
未盡應受地獄報彼因此緣此身壞命終生
惡處地獄中或復死時生不善心心所有法
邪見相應彼因此緣此身壞命終生惡處地
獄中阿難如來知彼人為如是也阿難若有
一離殺不與取邪婬妄言乃至邪見此離護
已身壞命終生善處天中者彼即因此緣此
身壞命終生善處天中或復本作善業作已
成者因離護故未盡應受報彼因此緣此身
壞命終生善處天中或復死時生善心心所
有法正見相應彼因此緣此身壞命終生善
處天中阿難如來知彼人為如是也復次有
四種人或有人無有似有或有似無有或無
有似無有或有似有阿難猶如四種柰或柰
不熟似熟或熟似不熟或不熟似不熟或熟
似熟如是阿難四種柰喻人或有人無有似
有或有似無有或無有似無有或有似有佛
說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
分別大業經第十竟　（二千五百二字）
中阿含經卷第四十四　（六千九百六十八字）　似字号

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信武
将軍騎都尉汝南縣開國男食邑三百戶
致仕齊陶續造此經

塔下七四五五

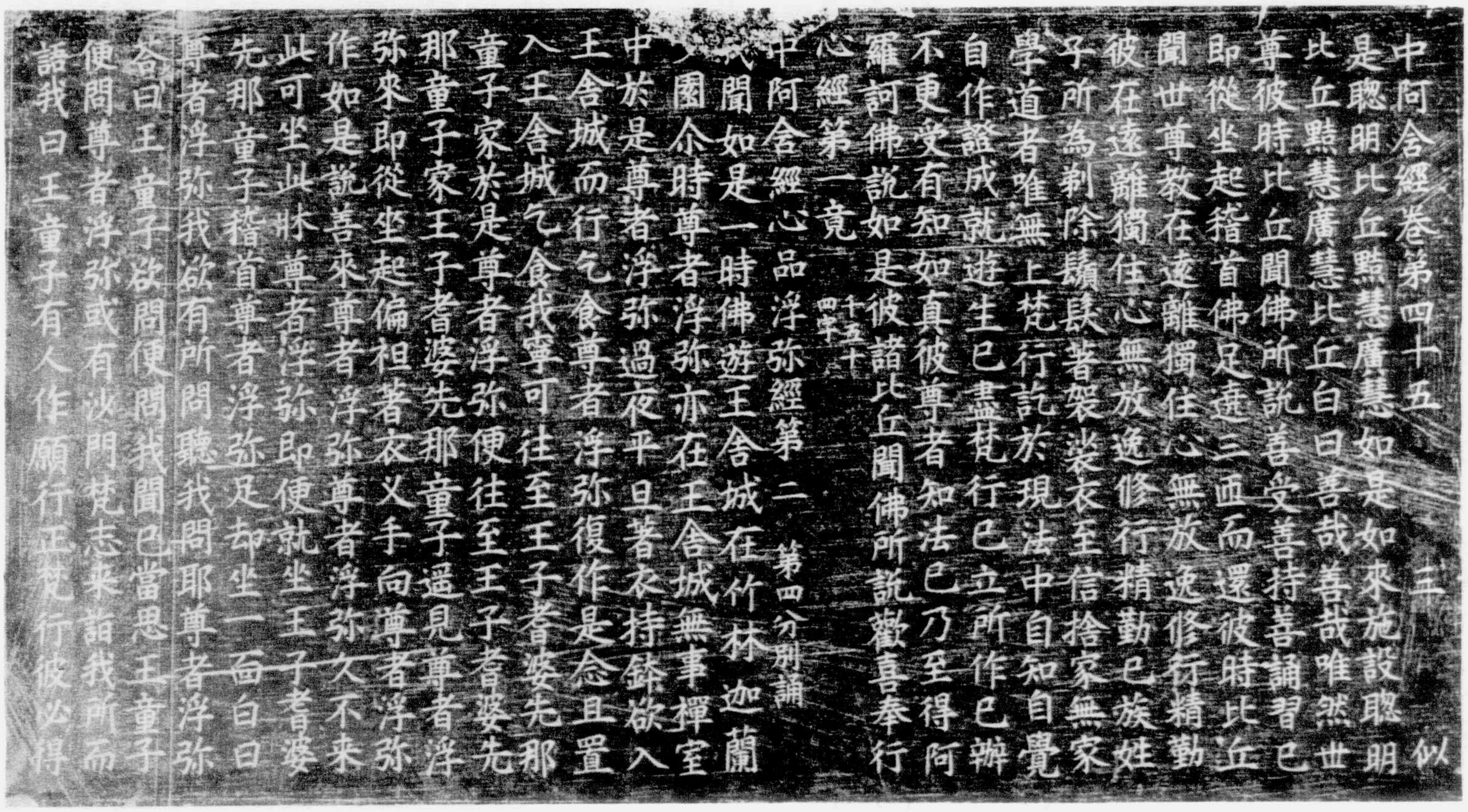


中阿含經卷第四十五　似
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經心品第三（有十經）　第四分別誦
心浮受法二　行禪說獨師　五拔財物主　瞿曇彌多界
中阿含經心品心經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時有一比丘獨安靜處宴坐思惟心作
是念誰將世間去誰為染著誰起自在彼時
比丘則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首礼
足却坐一面白曰世尊我今獨安靜處宴坐
思惟心作是念誰將世間去誰為染著誰起
自在世尊聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢
道而有賢觀極妙辯才有善思惟誰將世間
去誰為染著誰起自在比丘所問為如是耶
比丘荅曰如是世尊世尊告曰比丘心將世
間去心為染著心起自在比丘彼將世間去
彼為染著彼起自在比丘多聞聖弟子非心
將去非心染著非心自在比丘多聞聖弟子
不隨心自在而心隨多聞聖弟子比丘白曰
善哉善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡
喜奉行問曰世尊多聞比丘說多聞比丘世
尊云何多聞比丘云何施設多聞比丘世尊
聞已歎曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢
觀極妙辯才有善思惟世尊多聞比丘說多
聞比丘世尊云何多聞比丘云何施設多聞
比丘比丘所問為如是耶比丘荅曰如是世
尊世尊告曰比丘我所說甚多謂正經歌詠
記說偈他因緣撰錄本起此說生處廣解
未曾有法及說義比丘若有族姓子我所說

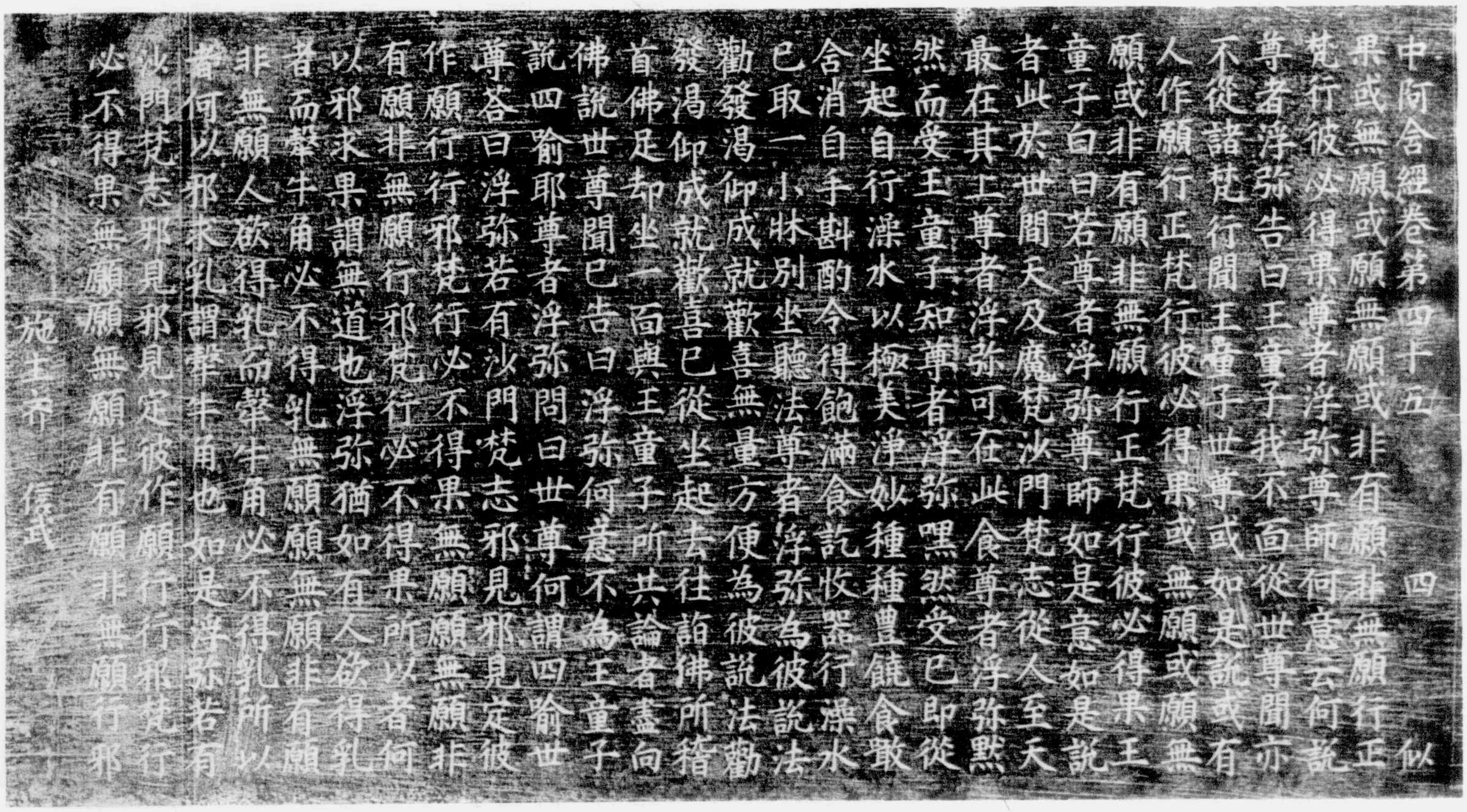


中阿含經卷第四十五　二　似
四句偈知義知法趣法向法趣順梵行比丘
說多聞比丘無復過是比丘如是多聞比丘
如來如是施設多聞比丘比丘白曰善哉善
哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉行
問曰世尊多聞比丘明達智慧說多聞比丘
明達智慧世尊云何多聞比丘明達智慧云
何施設多聞比丘明達智慧世尊聞已歎曰
善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙辯
才有善思惟世尊多聞比丘明達智慧說多
聞比丘明達智慧世尊云何多聞比丘明達
智慧云何施設多聞比丘明達智慧比丘所
問為如是耶比丘荅曰如是世尊世尊告曰
比丘若比丘聞此苦復以慧正見苦如真者
聞苦習苦滅苦滅道復以慧正見苦滅道如
真者比丘如是多聞比丘明達智慧如來如
是施設多聞比丘明達智慧比丘白曰善哉
善哉唯然世尊彼時比丘聞佛所說歡喜奉
行問曰世尊聰明比丘黠慧廣慧說聰明比
丘黠慧廣慧世尊云何聰明比丘黠慧廣慧
云何施設聰明比丘黠慧廣慧世尊聞已歎
曰善哉善哉比丘謂有賢道而有賢觀極妙
辯才有善思惟世尊云何聰明比丘黠慧廣
慧云何施設聰明比丘黠慧廣慧比丘所問
為如是耶比丘荅曰如是世尊世尊告曰若
比丘不念自害不念害他亦不念俱害比丘
但念自饒益及饒益他饒益多人愍傷世間
為天為人求義及饒益求安隱快樂比丘如

塔下七四五六

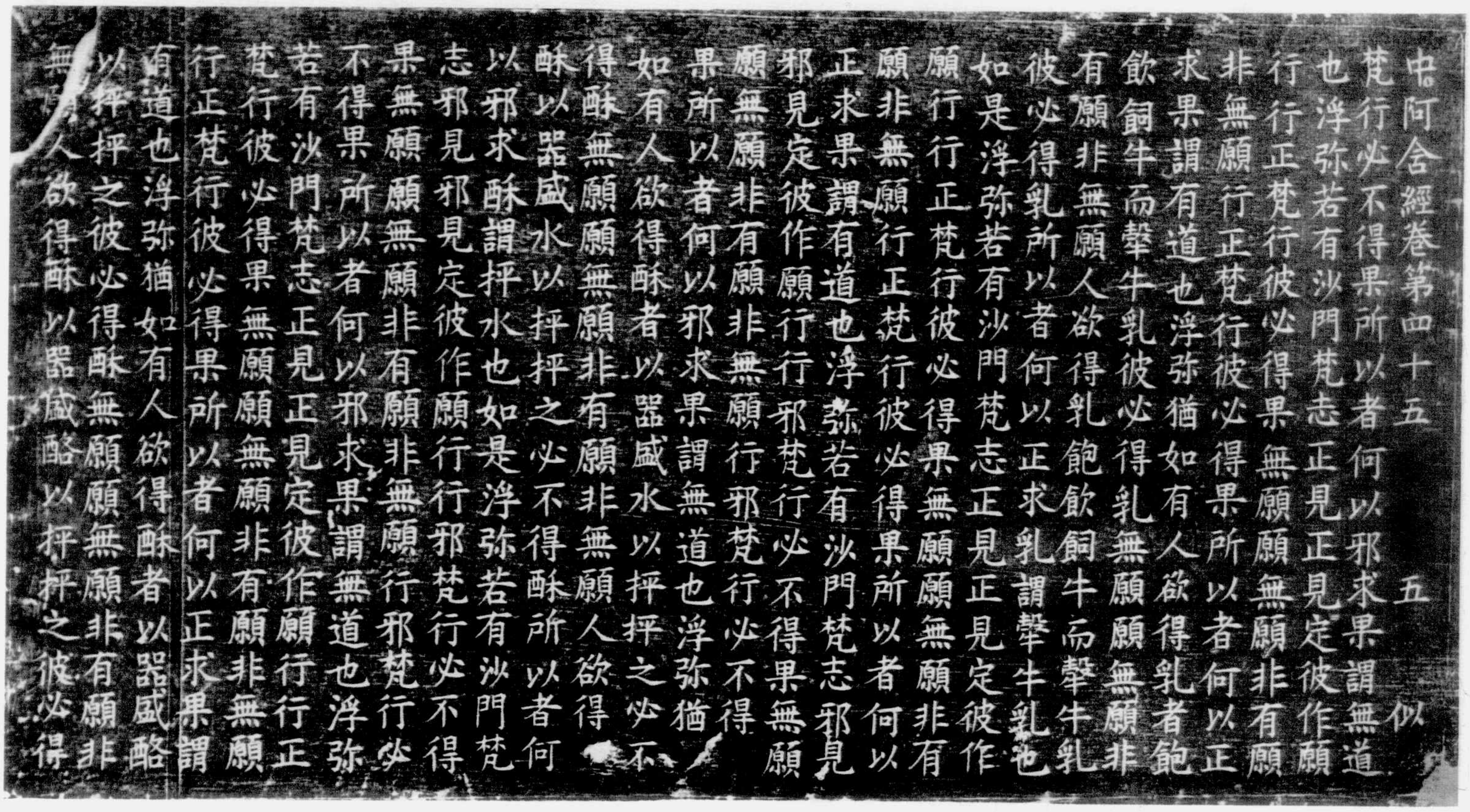


中阿含經卷第四十五　三　似
是聰明比丘黠慧廣慧如是如來施設聰明
比丘黠慧比丘白曰善哉善哉唯然世
尊彼時比丘聞佛所說善受善持善誦習已
即從坐起稽首佛足遶三匝而還彼時比丘
聞世尊教在遠離獨住心無放逸修行精勤
彼在遠離獨住心無放逸修行精勤已族姓
子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家
學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺
自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真彼尊者知法已乃至得阿
羅訶佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
心經第一竟（千五十四字）
中阿含經心品浮弥經第二（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭
[illegible]園尒時尊者浮弥亦在王舍城無事禪室
中於是尊者浮弥過夜平旦著衣持鉢欲入
王舍城而行乞食尊者浮弥復作是念且置
入王舍城乞食我寧可往至王子耆婆先那
童子家於是尊者浮弥便往至王子耆婆先
那童子家王子耆婆先那童子遙見尊者浮
弥來即從坐起偏袒著衣叉手向尊者浮弥
作如是說善來尊者浮弥尊者浮弥久不来
此可坐此牀尊者浮弥即便就坐王子耆婆
先那童子稽首尊者浮弥足却坐一面白曰
尊者浮弥我欲有所問聽我問耶尊者浮弥
答曰王童子欲問便問我聞已當思王童子
便問尊者浮弥或有沙門梵志来詣我所而
語我曰王童子有人作願行正梵行彼必得

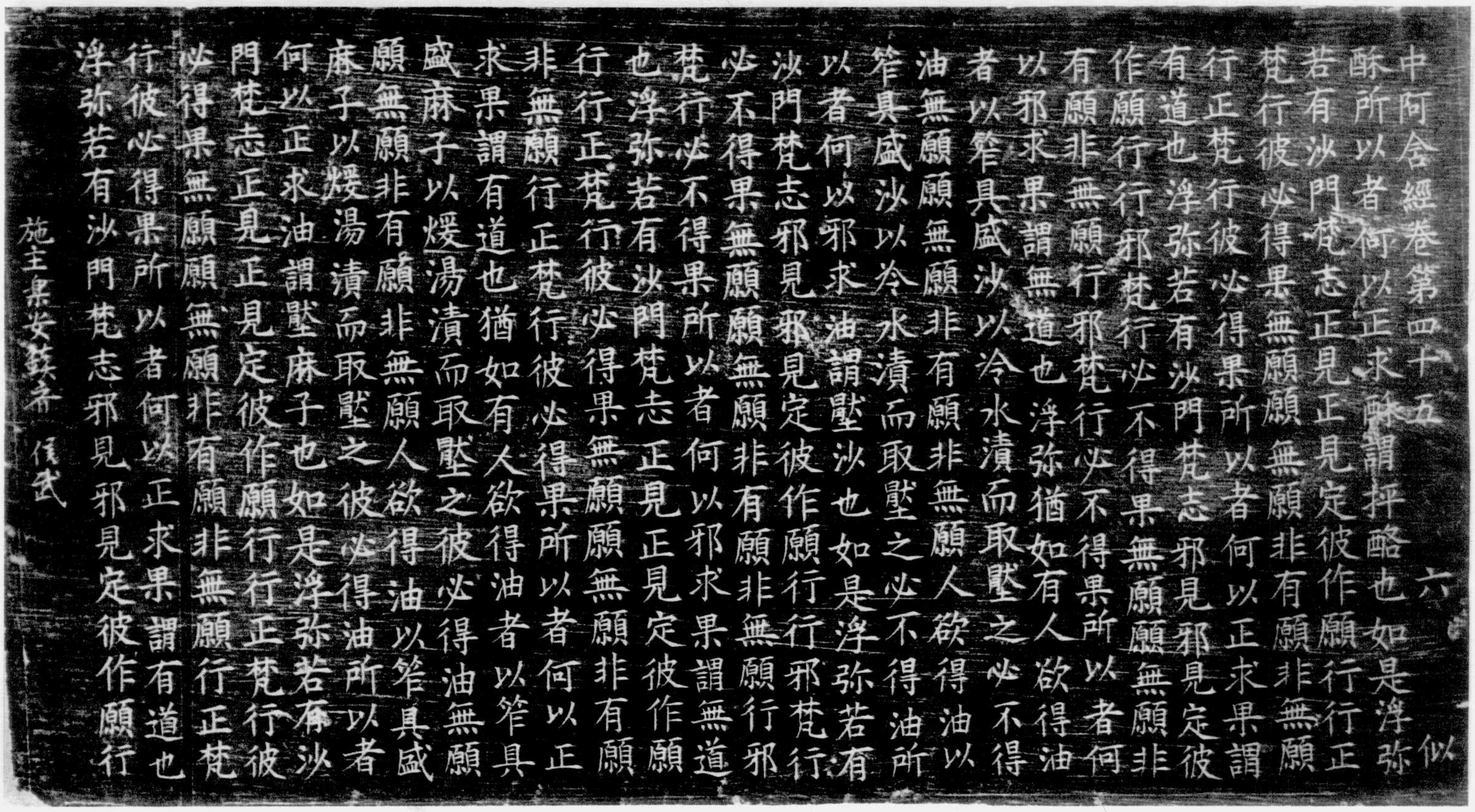


中阿含經卷第四十五　四　似
果或無願或願無願或非有願非無願行正
梵行彼必得果尊者浮弥尊師何意云何說
尊者浮弥告曰王童子我不面從世尊聞亦
不從諸梵行聞王童子世尊或如是說或有
人作願行正梵行彼必得果或無願或願無
願或非有願非無願行正梵行彼必得果王
童子白曰若尊者浮弥尊師如是意如是說
者此於世間天及魔梵沙門梵志從人至天
最在其上尊者浮弥可在此食尊者浮弥默
然而受王童子知尊者浮弥嘿然受已即從
坐起自行澡水以極美淨妙種種豊饒食噉
含消自手斟酌令得飽滿食訖收器行澡水
已取一小牀別坐聽法尊者浮弥為彼說法
勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說法勸
發渴仰成就歡喜已從坐起去往詣佛所稽
首佛足却坐一面與王童子所共論者盡向
佛說世尊聞已告曰浮弥何意不為王童子
說四喻耶尊者浮弥問曰世尊何謂四喻世
尊答曰浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼
作願行行邪梵行必不得果無願願無願非
有願非無願行邪梵行必不得果所以者何
以邪求果謂無道也浮弥猶如有人欲得乳
者而㲉牛角必不得乳無願願無願非有願
非無願人欲得乳而㲉牛角必不得乳所以
者何以邪求乳謂㲉牛角也如是浮弥若有
沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行
必不得果無願願無願非有願非無願行邪
施主齐信武

塔下七四五七

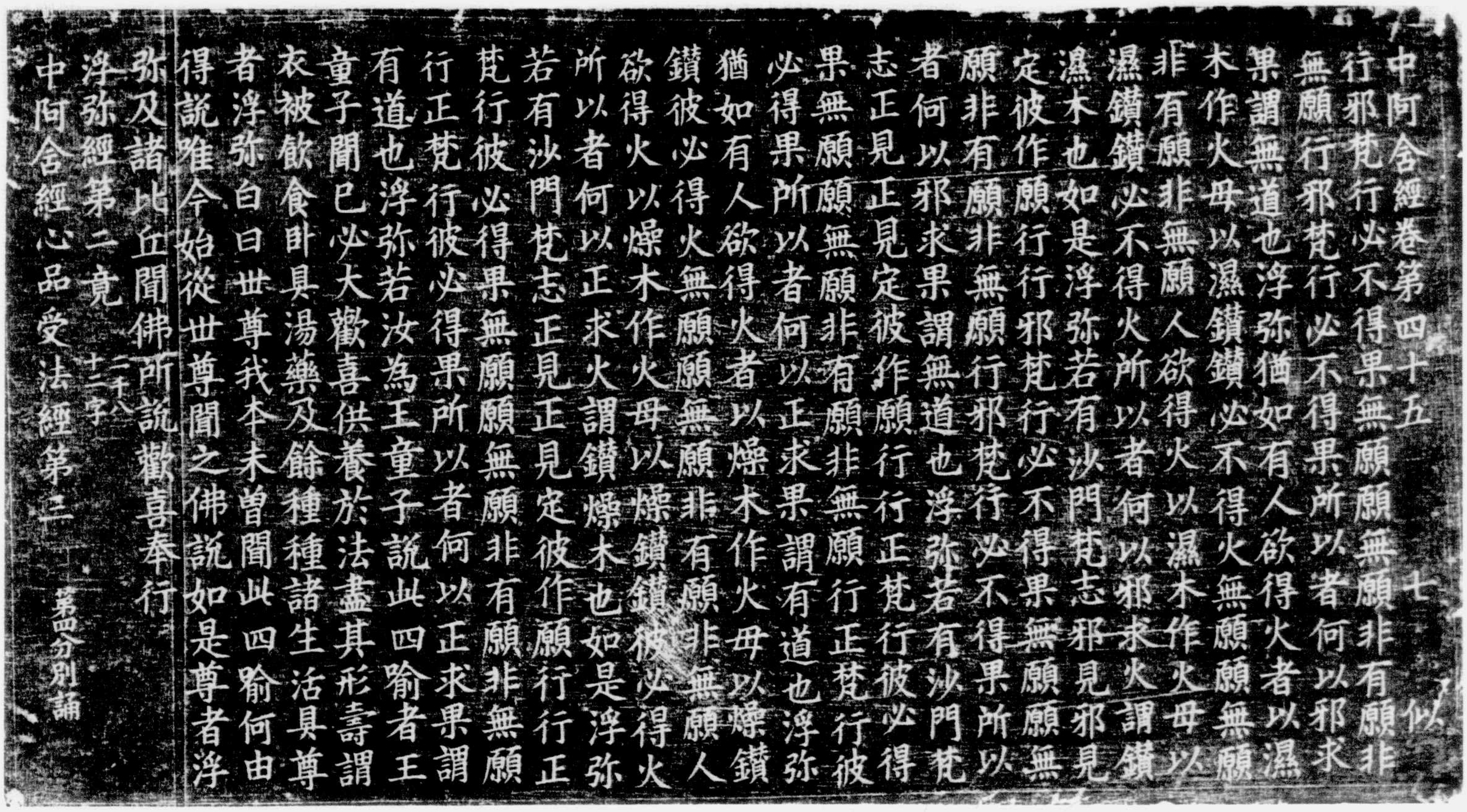


中阿含經卷第四十五　五　似
梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道
也淨弥若有沙門梵志正見正見定彼作願
行行正梵行彼必得果無願願無願非有願
非無願行正梵行彼必得果所以者何以正
求果謂有道也淨弥猶如有人欲得乳者飽
飲飼牛而摯牛乳彼必得乳無願願無願非
有願非無願人欲得乳飽飲飼牛而摯牛乳
彼必得乳所以者何以正求乳謂摯牛乳也
如是淨弥若有沙門梵志正見正見定彼作
願行行正梵行彼必得果無願願無願非有
願非無願行正梵行彼必得果所以者何以
正求果謂有道也淨弥若有沙門梵志邪見
邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願
願無願非有願非無願行邪梵行必不得
果所以者何以邪求果謂無道也淨弥猶
如有人欲得酥者以器盛水以抨抨之必不
得酥無願願無願非有願非無願人欲得
酥以器盛水以抨抨之必不得酥所以者何
以邪求酥謂抨水也如是淨弥若有沙門梵
志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得
果無願願無願非有願非無願行邪梵行必
不得果所以者何以邪求果謂無道也淨弥
若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正
梵行彼必得果無願願無願非有願非無願
行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂
有道也淨弥猶如有人欲得酥者以器盛酪
以抨抨之彼必得酥無願願無願非有願非
無[illegible]人欲得酥以器盛酪以抨抨之彼必得



中阿含經卷第四十五　六　似
酥所以者何以正求酥謂抨酪也如是淨弥
若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正
梵行彼必得果無願願無願非有願非無願
行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂
有道也淨弥若有沙門梵志邪見邪見定彼
作願行行邪梵行必不得果無願願無願非
有願非無願行邪梵行必不得果所以者何
以邪求果謂無道也淨弥猶如有人欲得油
者以笮具盛沙以冷水漬而取壓之必不得
油無願願無願非有願非無願人欲得油以
笮具盛沙以冷水漬而取壓之必不得油所
以者何以邪求油謂壓沙也如是淨弥若有
沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行
必不得果無願願無願非有願非無願行邪
梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道
也淨弥若有沙門梵志正見正見定彼作願
行行正梵行彼必得果無願願無願非有願
非無願行正梵行彼必得果所以者何以正
求果謂有道也猶如有人欲得油者以笮具
盛麻子以煖湯漬而取壓之彼必得油無願
願無願非有願非無願人欲得油以笮具盛
麻子以煖湯漬而取壓之彼必得油所以者
何以正求油謂壓麻子也如是淨弥若有沙
門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼
必得果無願願無願非有願非無願行正梵
行彼必得果所以者何以正求果謂有道也
淨弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行
施主棗安鎮斉　侯武

塔下七四五八

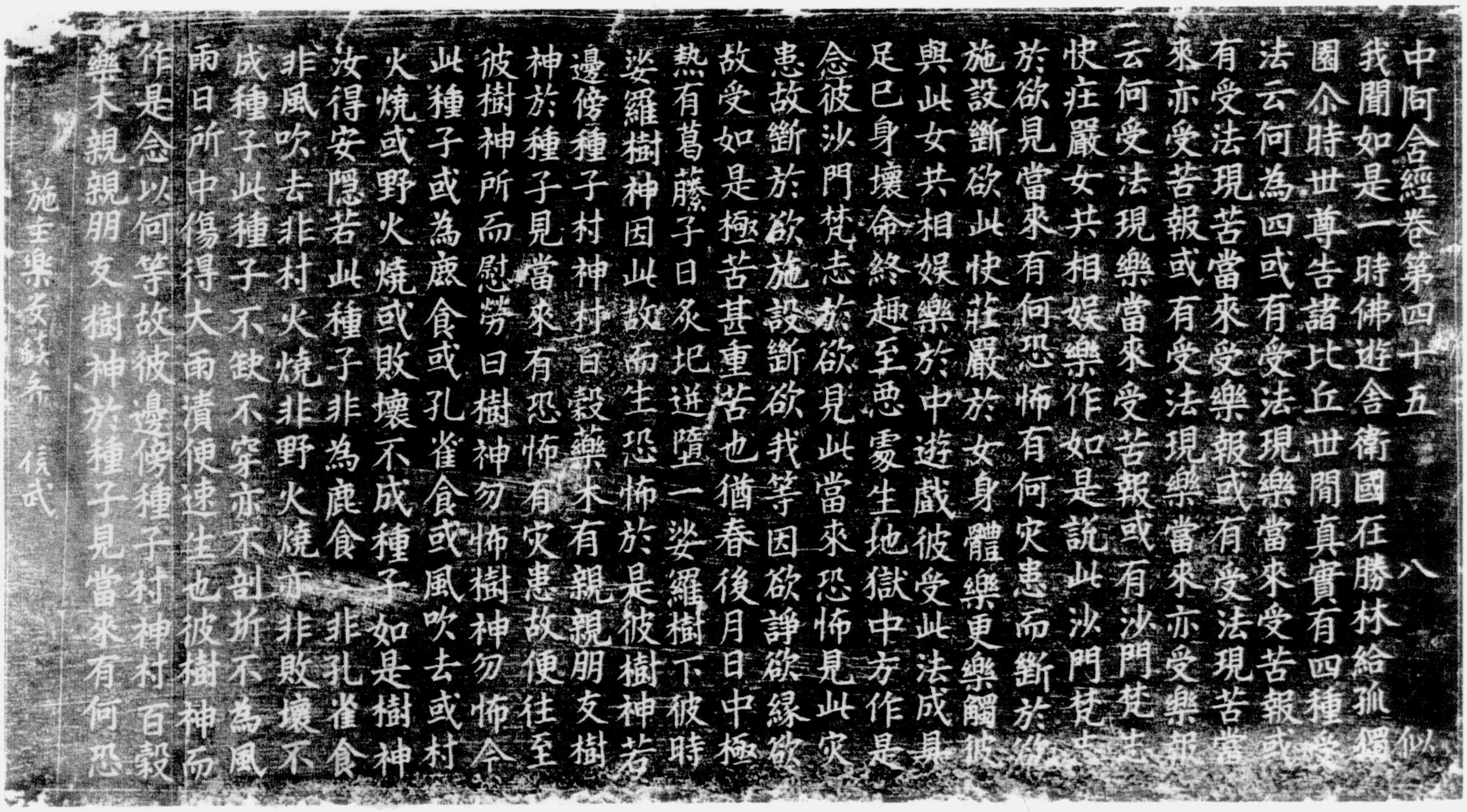


中阿含經卷第四十五　七　似

行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求濕果謂無道也浮弥猶如有人欲得火者以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火無願願無願非有願非無願人欲得火以濕木作火母以濕鑽鑽必不得火所以者何以邪求火謂鑽濕木也如是浮弥若有沙門梵志邪見邪見定彼作願行行邪梵行必不得果無願願無願非有願非無願行邪梵行必不得果所以者何以邪求果謂無道也浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥猶如有人欲得火者以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火無願願無願非有願非無願人欲得火以燥木作火母以燥鑽鑽彼必得火所以者何以正求火謂鑽燥木也如是浮弥若有沙門梵志正見正見定彼作願行行正梵行彼必得果無願願無願非有願非無願行正梵行彼必得果所以者何以正求果謂有道也浮弥若汝為王童子說此四喻者王童子聞已必大歡喜供養於法盡其形壽謂衣被飲食卧具湯藥及餘種種諸生活具尊者浮弥白曰世尊我本未曾聞此四喻何由得說唯今始從世尊聞之佛說如是尊者浮弥及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

浮弥經第二竟（二千八十二字）

中阿含經心品受法經第三　第四分別誦

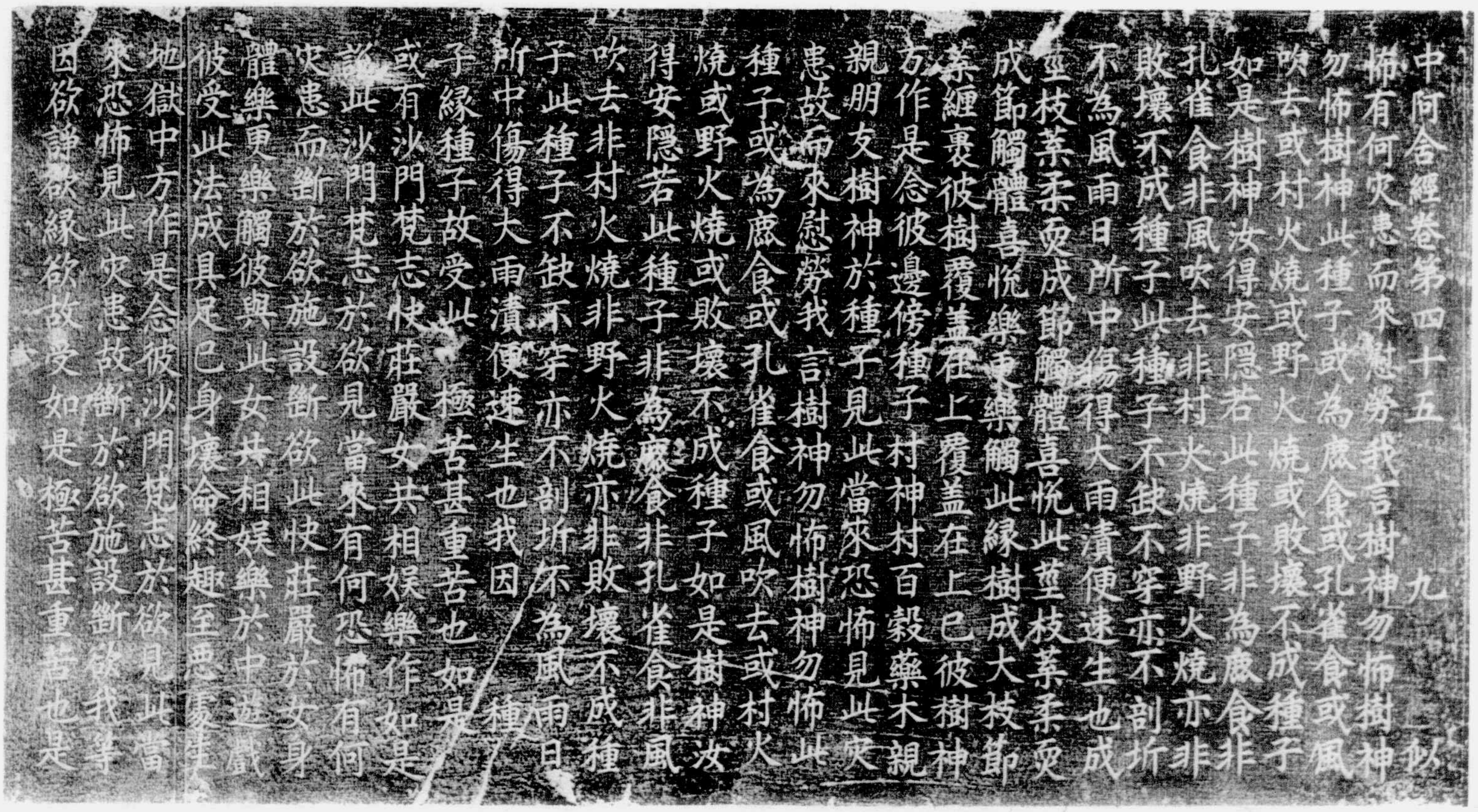


中阿含經卷第四十五　八　似

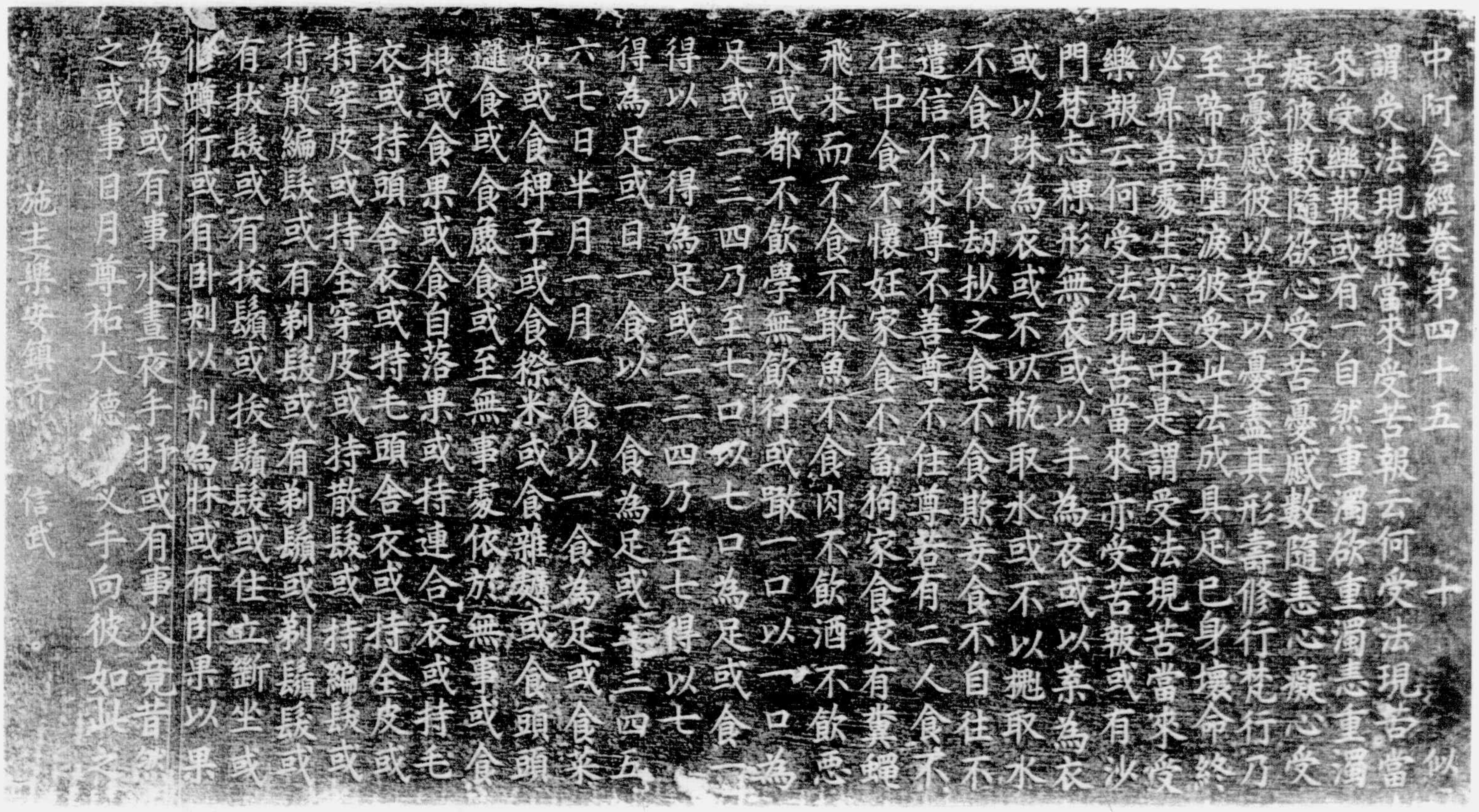
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘世間真實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有沙門梵志快庄嚴女共相娛樂作如是說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何灾患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲彼受此法成身足已身壞命終趣至惡處生地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當來恐怖見此灾患故斷於欲施設斷欲我等因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也猶春後月日中極熱有葛藤子日炙坼迸墮一娑羅樹下彼時娑羅樹神因此故而生恐怖於是彼樹神若邊傍種子村神村百穀藥木有親親朋友樹神於種子見當來有恐怖有灾患故便往至彼樹神所而慰勞曰樹神勿怖樹神勿怖今此種子或為鹿食或孔雀食或風吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝得安隱若此種子非為鹿食非孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種子此種子不鈌不穿亦不剖折不為風雨日所中傷得大雨漬便速生也彼樹神而作是念以何等故彼邊傍種子村神村百穀藥木親親朋友樹神於種子見當來有何恐

施主樂安鎮希　侯武

塔下七四五九

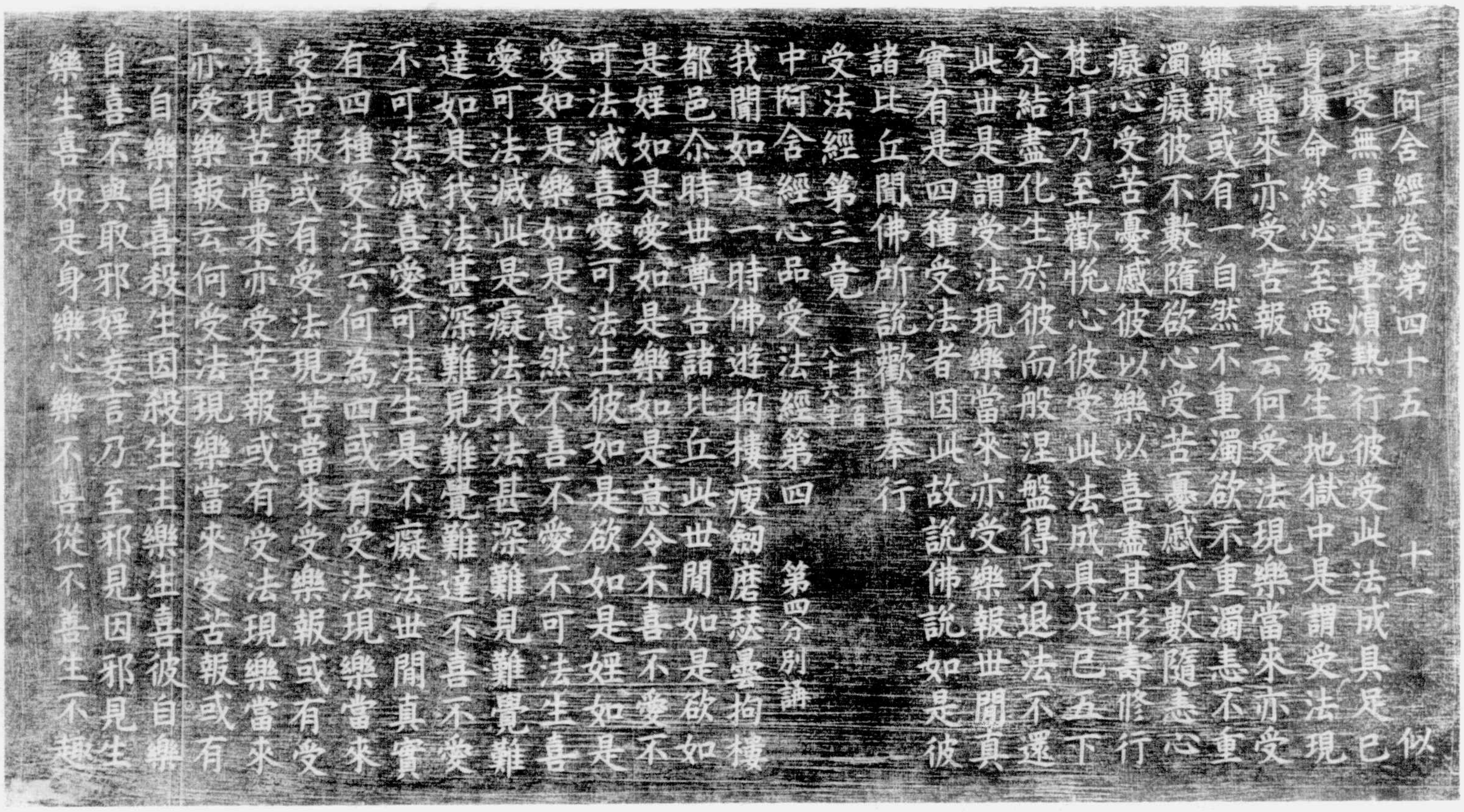


中阿含經卷第四十五　九　似
怖有何災患而來慰勞我言樹神勿怖樹神
勿怖樹神此種子或為麁食或孔雀食或風
吹去或村火燒或野火燒或敗壞不成種子
如是樹神汝得安隱若此種子非為麁食非
孔雀食非風吹去非村火燒非野火燒亦非
敗壞不成種子此種子不缺不穿亦不剖坼
不為風雨日所中傷得大雨漬便速生也成
莖枝葉柔耎成節觸體喜悅此莖枝葉柔耎
成節觸體喜悅樂更樂觸此緣樹成大枝節
葉纏裹彼樹覆蓋在上覆蓋在上已彼樹神
方作是念彼邊傍種子村神村百穀藥木親
親朋友樹神於種子見此當來恐怖見此災
患故而來慰勞我言樹神勿怖樹神勿怖此
種子或為麁食或孔雀食或風吹去或村火
燒或野火燒或敗壞不成種子如是樹神汝
得安隱若此種子非為麁食非孔雀食非風
吹去非村火燒非野火燒亦非敗壞不成種
子此種子不缺不穿亦不剖坼不為風雨日
所中傷得大雨漬便速生也我因此種
子緣種子故受此極苦甚重苦也如是
或有沙門梵志快莊嚴女共相娛樂作如是
說此沙門梵志於欲見當來有何恐怖有何
災患而斷於欲施設斷欲此快莊嚴於女身
體樂更樂觸彼與此女共相娛樂於中遊戲
彼受此法成具足已身壞命終趣至惡處生
地獄中方作是念彼沙門梵志於欲見此當
來恐怖見此災患故斷於欲施設斷欲我等
因欲諍欲緣欲故受如是極苦甚重苦也是



中阿含經卷第四十五　十　似
謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當
來受樂報或有一自然重濁欲重濁恚重濁
癡彼數隨欲心受苦憂慼數隨恚心癡心受
苦憂慼彼以苦以憂盡其形壽修行梵行乃
至啼泣墮淚彼受此法成具足已身壞命終
必昇善處生於天中是謂受法現苦當來受
樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有沙
門梵志裸形無衣或以手為衣或以葉為衣
或以珠為衣或不以瓶取水或不以攞取水
不食刀杖劫抄之食不食欺妄食不自往不
遣信不來尊不善尊不住尊若有二人食不
在中食不懷妊家食不畜狗家食家有糞蠅
飛來而不食不噉魚不食肉不飲酒不飲惡
水或都不飲學無飲行或噉一口以一口為
足或二三四乃至七口以七口為足或食一
得以一得為足或二三四乃至七得以七
得為足或日一食以一食為足或二三四五
六七日半月一月一食以一食為足或食菜
茹或食稗子或食穄米或食雜麩或食頭頭
邏食或食麁食或至無事處依於無事或食
根或食果或食自落果或持連合衣或持毛
衣或持頭舍衣或持毛頭舍衣或持全皮或
持穿皮或持全穿皮或持散髮或持編髮或
持散編髮或有剃髮或有剃鬚或剃鬚髮或
有拔髮或有拔鬚或拔鬚髮或住立斷坐或
修蹲行或有卧刺以刺為牀或有卧果以果
為牀或有事水晝夜手抒或有事火竟昔然
之或事日月尊祐大德叉手向彼如此之
施主樂安鎮齊[illegible]信武

塔下七四六〇



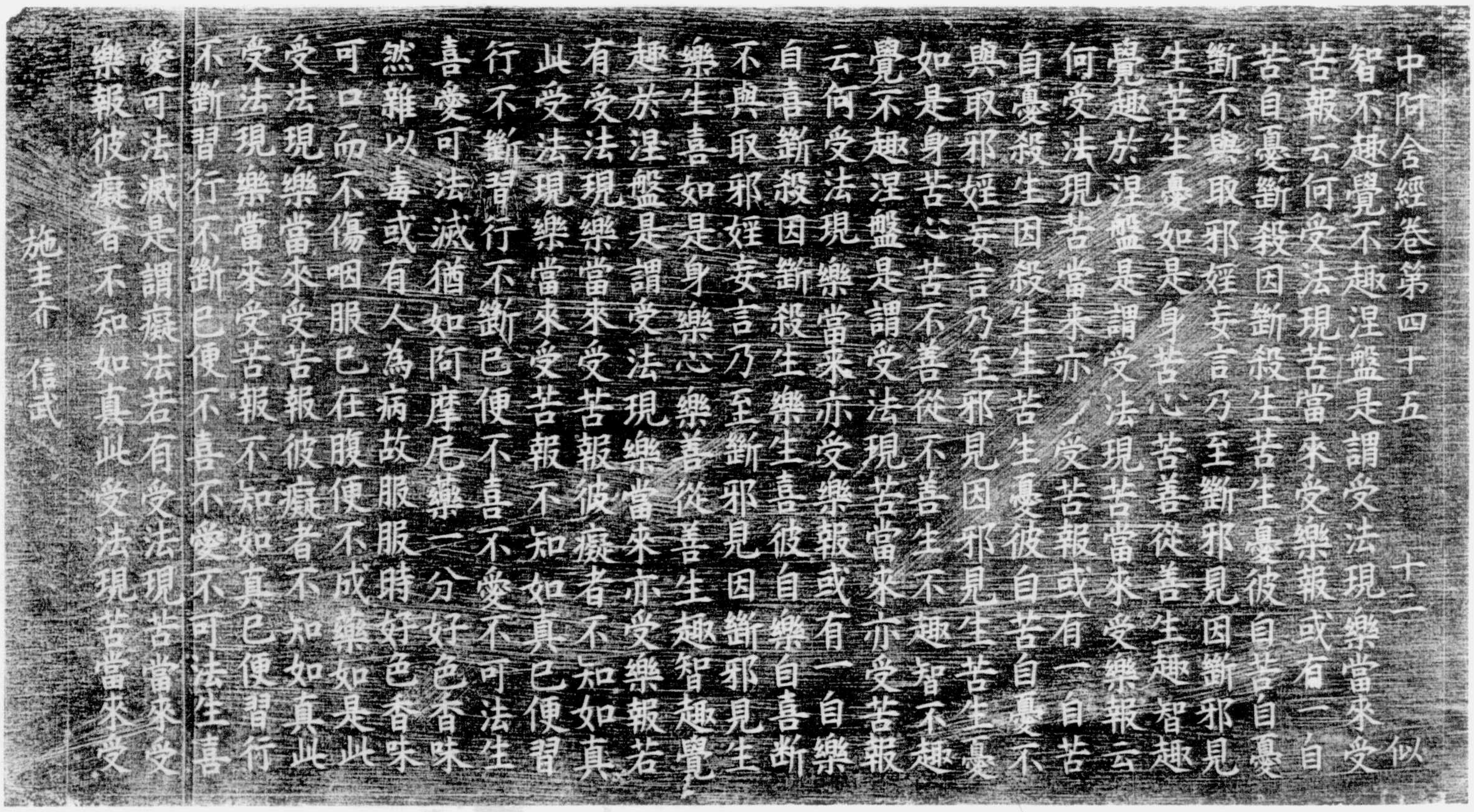
中阿含經卷第四十五　十一　似

比受無量苦學煩熱行彼受此法成具足已身壞命終必至惡處生地獄中是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自然不重濁欲不重濁恚不重濁癡彼不數隨欲心受苦憂慼不數隨恚心癡心受苦憂慼彼以樂以喜盡其形壽修行梵行乃至歡悅心彼受此法成具足已五下分結盡化生於彼而般涅盤得不退法不還此世是謂受法現樂當來亦受樂報世間真實有是四種受法者因此故說佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

受法經第三竟（一千五百八十六字）

中阿含經心品受法經第四　第四分別誦

我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓都邑尒時世尊告諸比丘此世間如是欲如是婬如是愛如是樂如是意令不喜不愛不可法滅喜愛可法生彼如是欲如是婬如是愛如是樂如是意然不喜不愛不可法生喜愛可法滅此是癡法我法甚深難見難覺難達如是我法甚深難見難覺難達不喜不愛不可法滅喜愛可法生是不癡法世間真實有四種受法云何為四或有受法現樂當來受苦報或有受法現苦當來受樂報或有受法現苦當來亦受苦報或有受法現樂當來亦受樂報云何受法現樂當來受苦報或有一自樂自喜殺生因殺生生樂生喜彼自樂自喜不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生樂生喜如是身樂心樂不善從不善生不趣

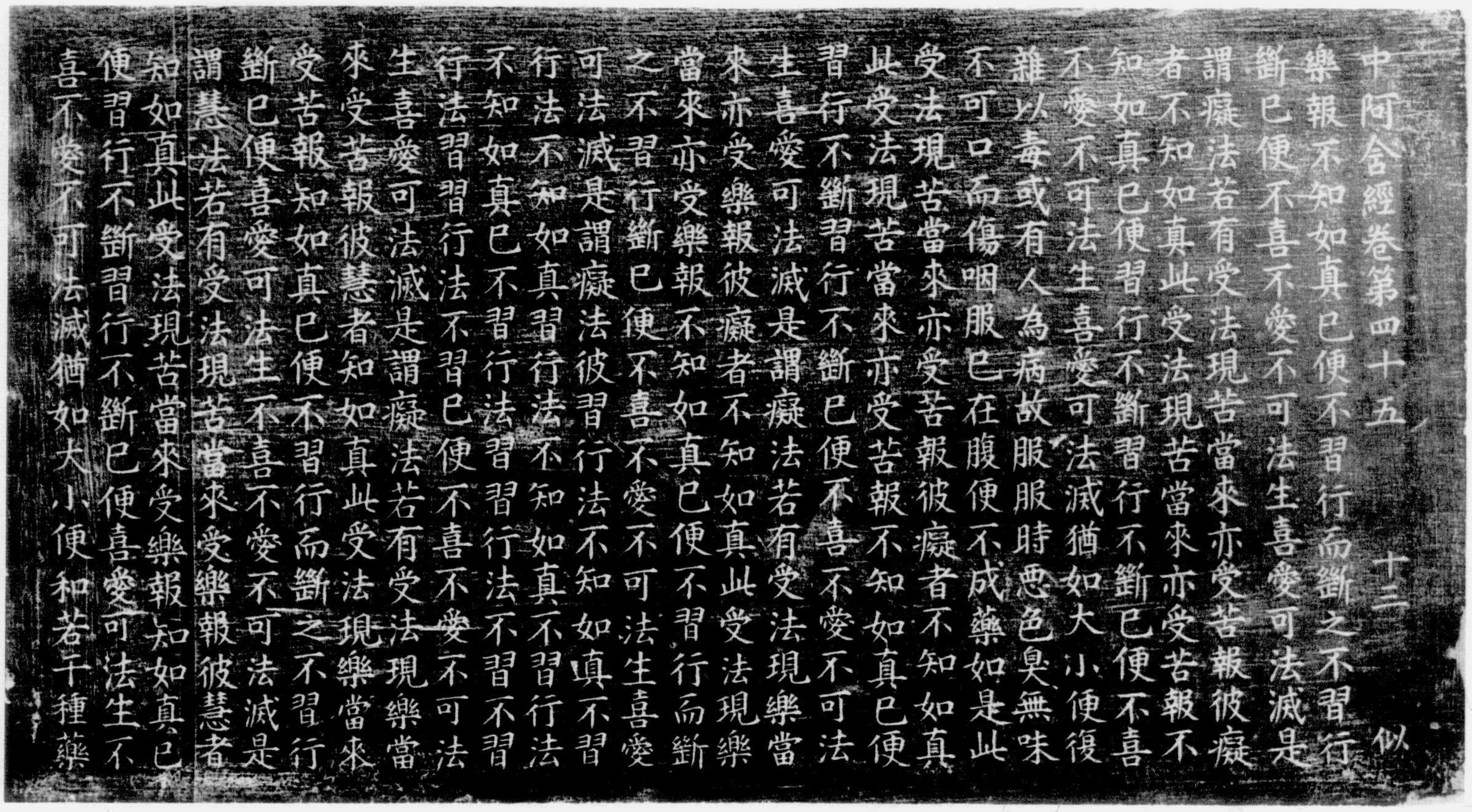


中阿含經卷第四十五　十二　似

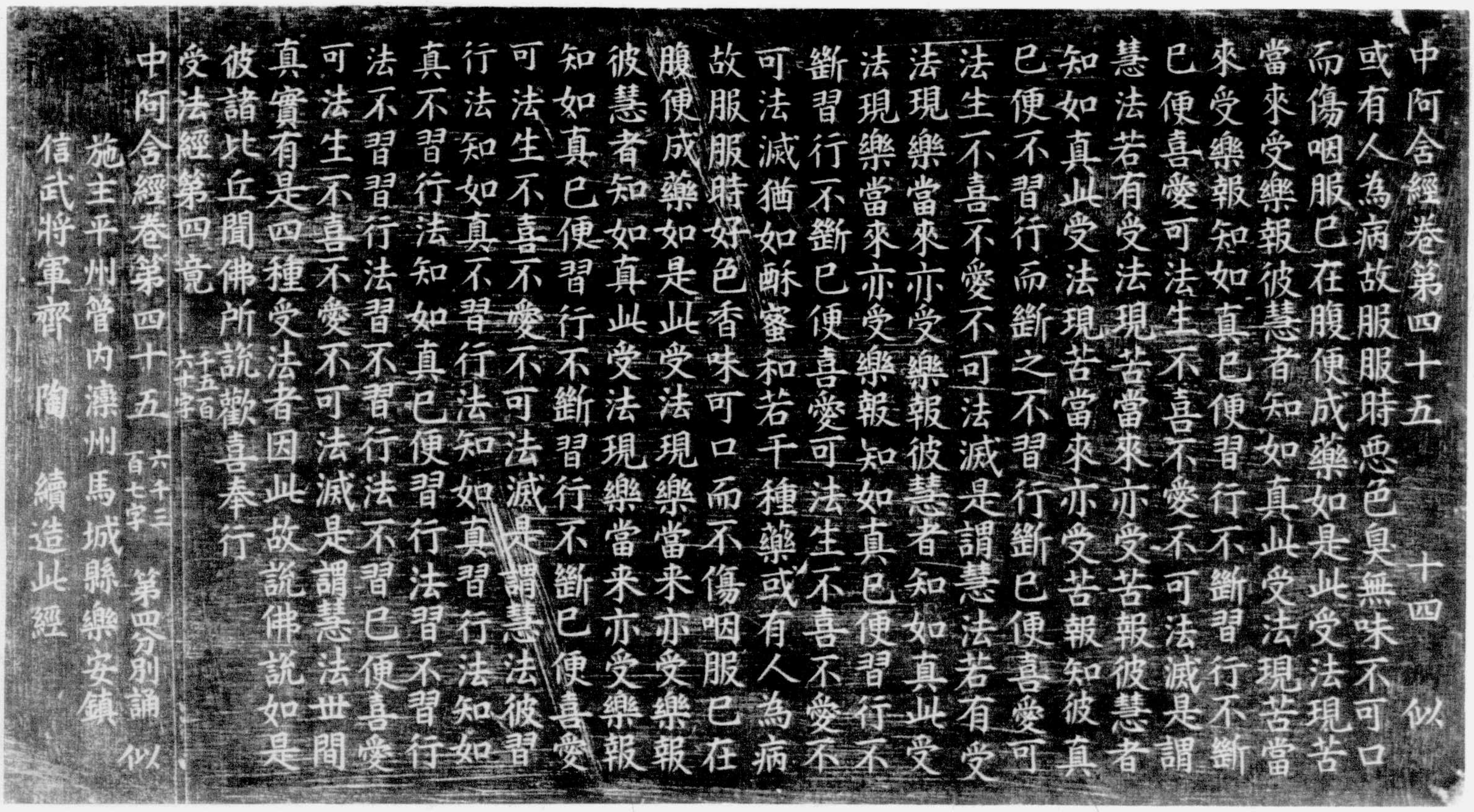
智不趣覺不趣涅盤是謂受法現樂當來受苦報云何受法現苦當來受樂報或有一自苦自憂斷殺因斷殺生苦生憂彼自苦自憂斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因斷邪見生苦生憂如是身苦心苦善從善生趣智趣覺趣於涅盤是謂受法現苦當來受樂報云何受法現苦當來亦受苦報或有一自苦自自憂殺生因殺生生苦生憂彼自苦自憂不與取邪婬妄言乃至邪見因邪見生苦生憂如是身苦心苦不善從不善生不趣智不趣覺不趣涅盤是謂受法現苦當來亦受苦報云何受法現樂當來亦受樂報或有一自樂自喜斷殺因斷殺生樂生喜彼自樂自喜斷不與取邪婬妄言乃至斷邪見因斷邪見生樂生喜如是身樂心樂善從善生趣智趣覺趣於涅盤是謂受法現樂當來亦受樂報若有受法現樂當來受苦報彼癡者不知如真此受法現樂當來受苦報不知如真已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅猶如阿摩尼藥一分好色香味然雜以毒或有人為病故服服時好色香味可口而不傷咽服已在腹便不成藥如是此受法現樂當來受苦報彼癡者不知如真此受法現樂當來受苦報不知如真已便習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現苦當來受樂報彼癡者不知如真此受法現苦當來受

施主齐　信武

塔下七四六一

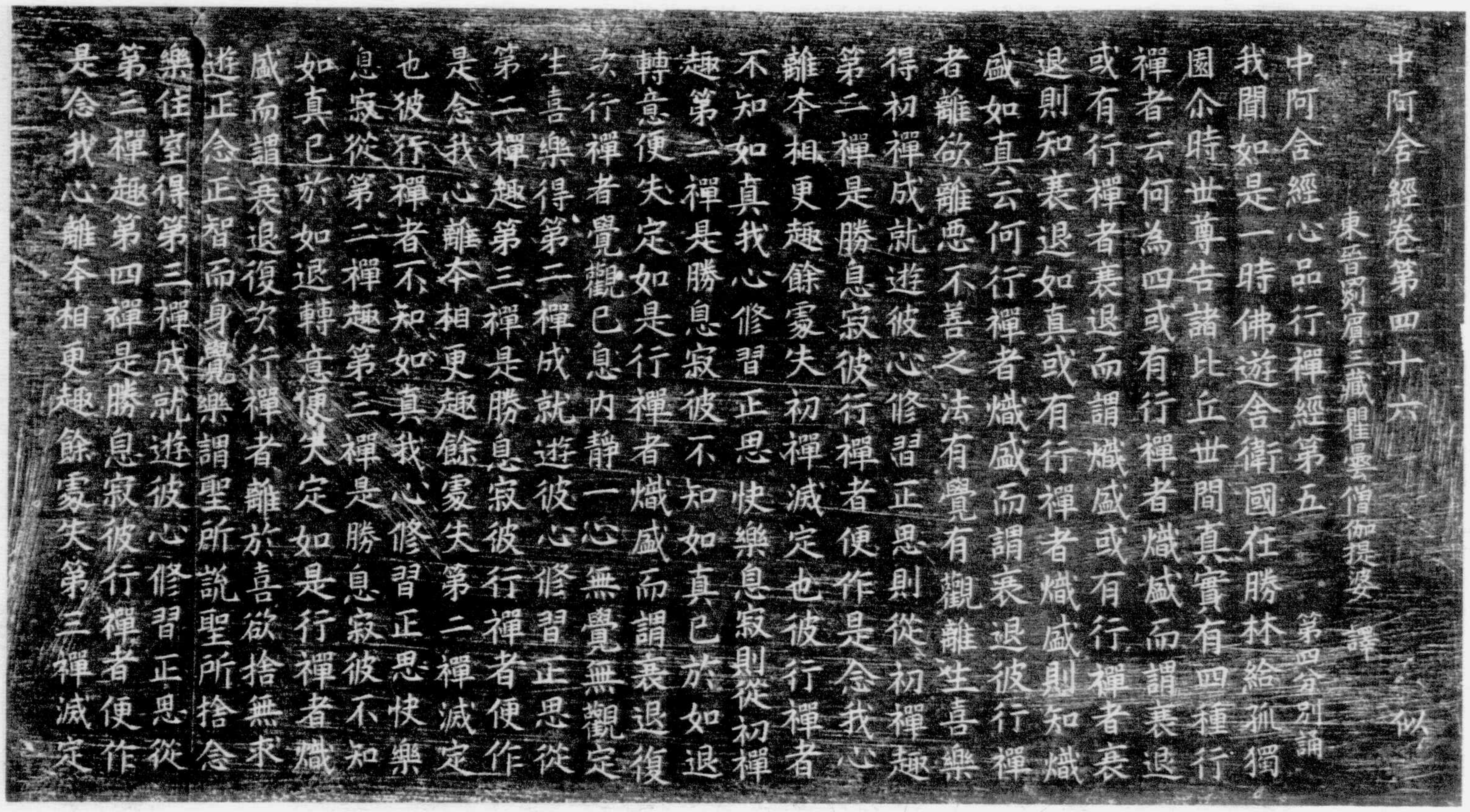


中阿含經卷第四十五　十三　似
樂報不知如真已便不習行而斷之不習行
斷已便不喜不愛不可法生喜愛可法滅是
謂癡法若有受法現苦當來亦受苦報彼癡
者不知如真此受法現苦當來亦受苦報不
知如真已便習行不斷習行不斷已便不喜
不愛不可法生喜愛可法滅猶如大小便復
雜以毒或有人為病故服服時惡色臭無味
不可口而傷咽服已在腹便不成藥如是此
受法現苦當來亦受苦報彼癡者不知如真
此受法現苦當來亦受苦報不知如真已便
習行不斷習行不斷已便不喜不愛不可法
生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當
來亦受樂報彼癡者不知如真此受法現樂
當來亦受樂報不知如真已便不習行而斷
之不習行斷已便不喜不愛不可法生喜愛
可法滅是謂癡法彼習行法不知如眞不習
行法不知如真習行法不知如真不習行法
不知如真已不習行法習習行法不習不習
行法習習行法不習已便不喜不愛不可法
生喜愛可法滅是謂癡法若有受法現樂當
來受苦報彼慧者知如真此受法現樂當來
受苦報知如真已便不習行而斷之不習行
斷已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是
謂慧法若有受法現苦當來受樂報彼慧者
知如真此受法現苦當來受樂報知如真已
便習行不斷習行不斷已便喜愛可法生不
喜不愛不可法滅猶如大小便和若干種藥

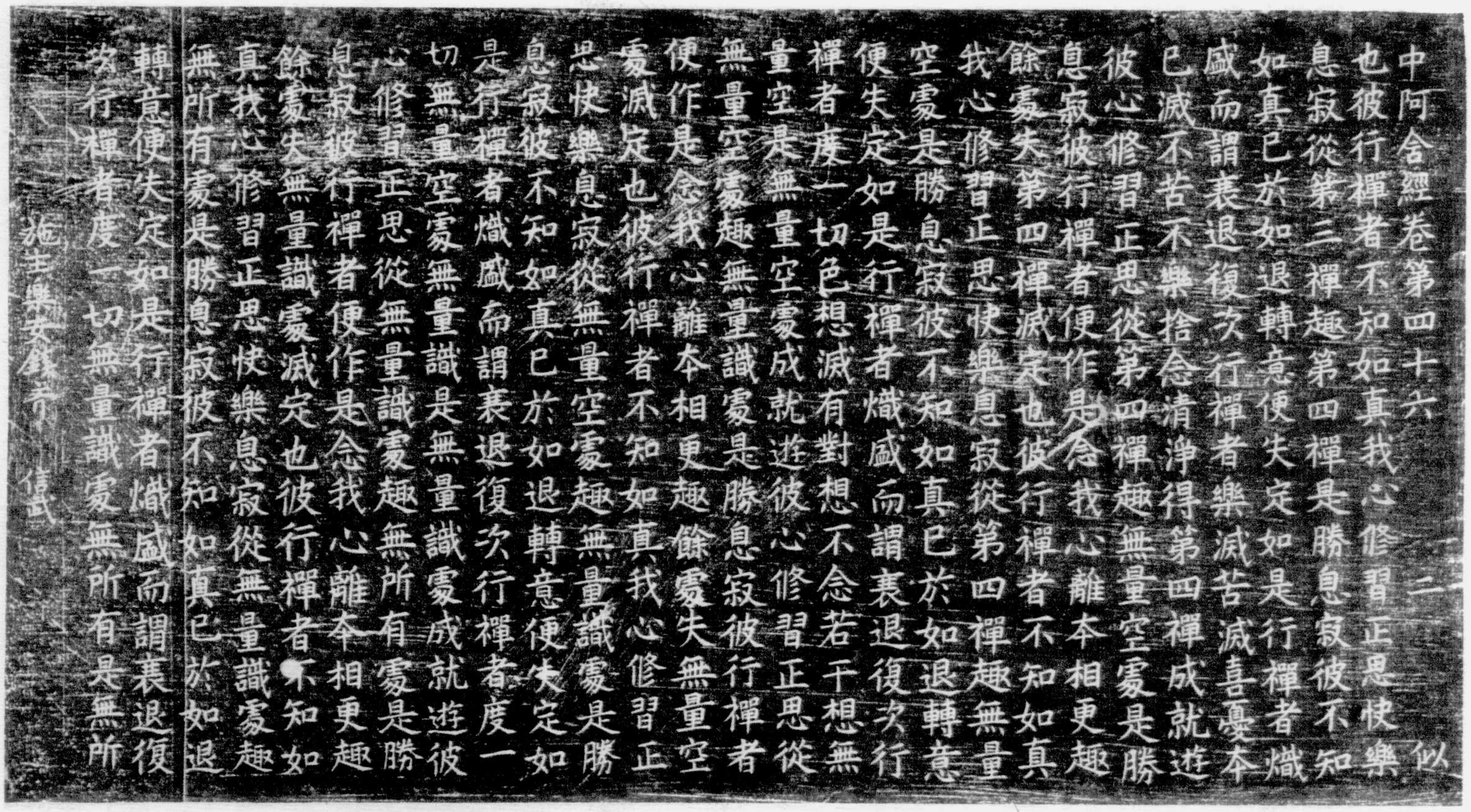


中阿含經卷第四十五　十四　似
或有人為病故服服時惡色臭無味不可口
而傷咽服已在腹便成藥如是此受法現苦
當來受樂報彼慧者知如真此受法現苦當
來受樂報知如真已便習行不斷習行不斷
已便喜愛可法生不喜不愛不可法滅是謂
慧法若有受法現苦當來亦受苦報彼慧者
知如真此受法現苦當來亦受苦報知彼真
已便不習行而斷之不習行斷已便喜愛可
法生不喜不愛不可法滅是謂慧法若有受
法現樂當來亦受樂報彼慧者知如真此受
法現樂當來亦受樂報知如真已便習行不
斷習行不斷已便喜愛可法生不喜不愛不
可法滅猶如酥蜜和若干種藥或有人為病
故服服時好色香味可口而不傷咽服已在
腹便成藥如是此受法現樂當來亦受樂報
彼慧者知如真此受法現樂當来亦受樂報
知如真已便習行不斷習行不斷已便喜愛
可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法彼習
行法知如真不習行法知如真習行法知如
真不習行法知如真已便習行法習不習行
法不習習行法習不習行法不習已便喜愛
可法生不喜不愛不可法滅是謂慧法世間
真實有是四種受法者因此故說佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
受法經第四竟（千五百六十字）
中阿含經卷第四十五（六千三百七字）　第四分別誦　似
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮
信武將軍齊　陶　續造此經

塔下七四六二

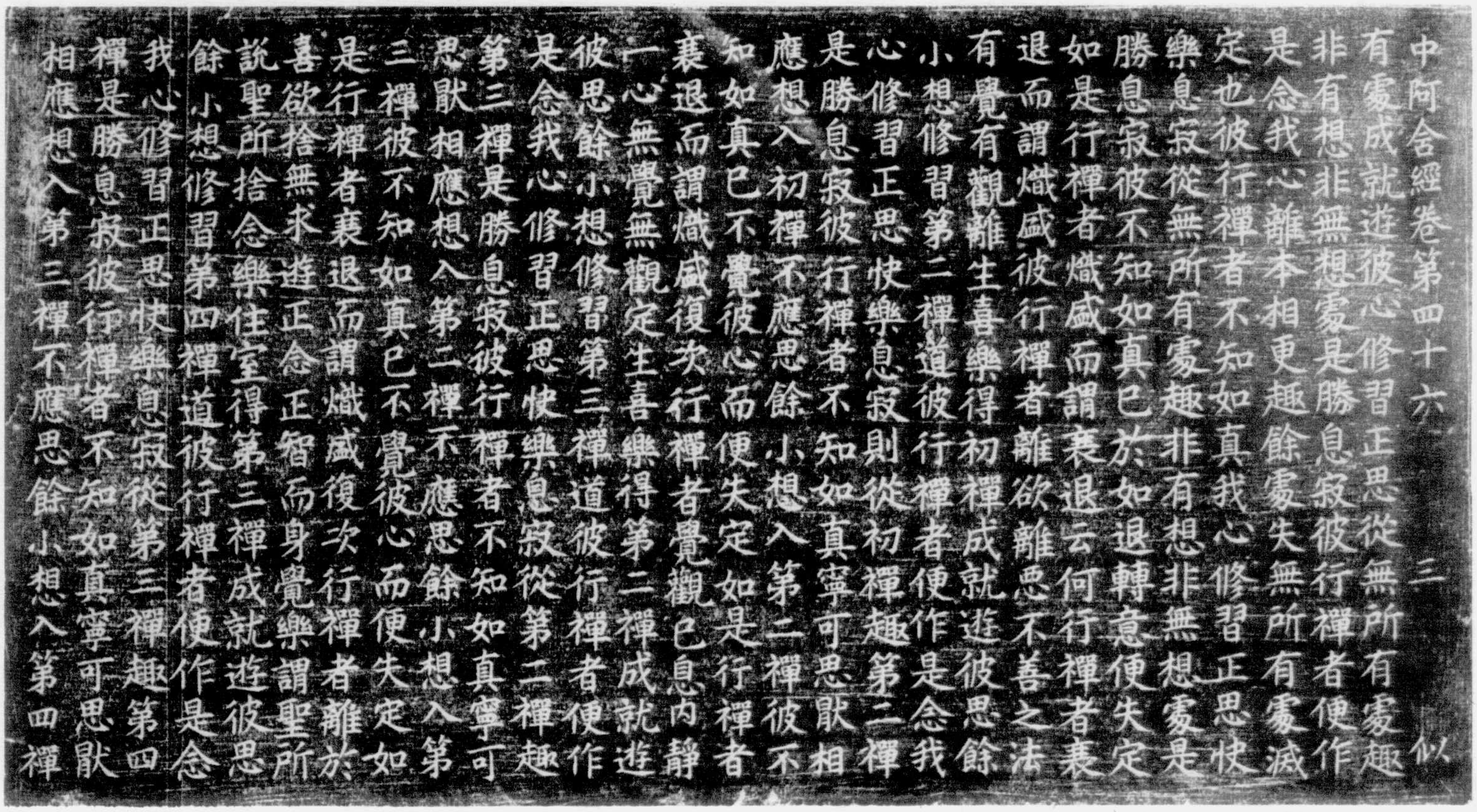


中阿含經卷第四十六　似
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經心品行禪經第五（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘世間真實有四種行
禪者云何為四或有行禪者熾盛而謂衰退
或有行禪者衰退而謂熾盛或有行禪者衰
退則知衰退如真或有行禪者熾盛則知熾
盛如真云何行禪者熾盛而謂衰退彼行禪
者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂
得初禪成就遊彼心修習正思則從初禪趣
第二禪是勝息寂彼行禪者便作是念我心
離本相更趣餘處失初禪滅定也彼行禪者
不知如真我心修習正思快樂息寂則從初禪
趣第二禪是勝息寂彼不知如真已於如退
轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復
次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定
生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思從
第二禪趣第三禪是勝息寂彼行禪者便作
是念我心離本相更趣餘處失第二禪滅定
也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂
息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼不知
如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾
盛而謂衰退復次行禪者離於喜欲捨無求
遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念
樂住空得第三禪成就遊彼心修習正思從
第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者便作
是念我心離本相更趣餘處失第三禪滅定

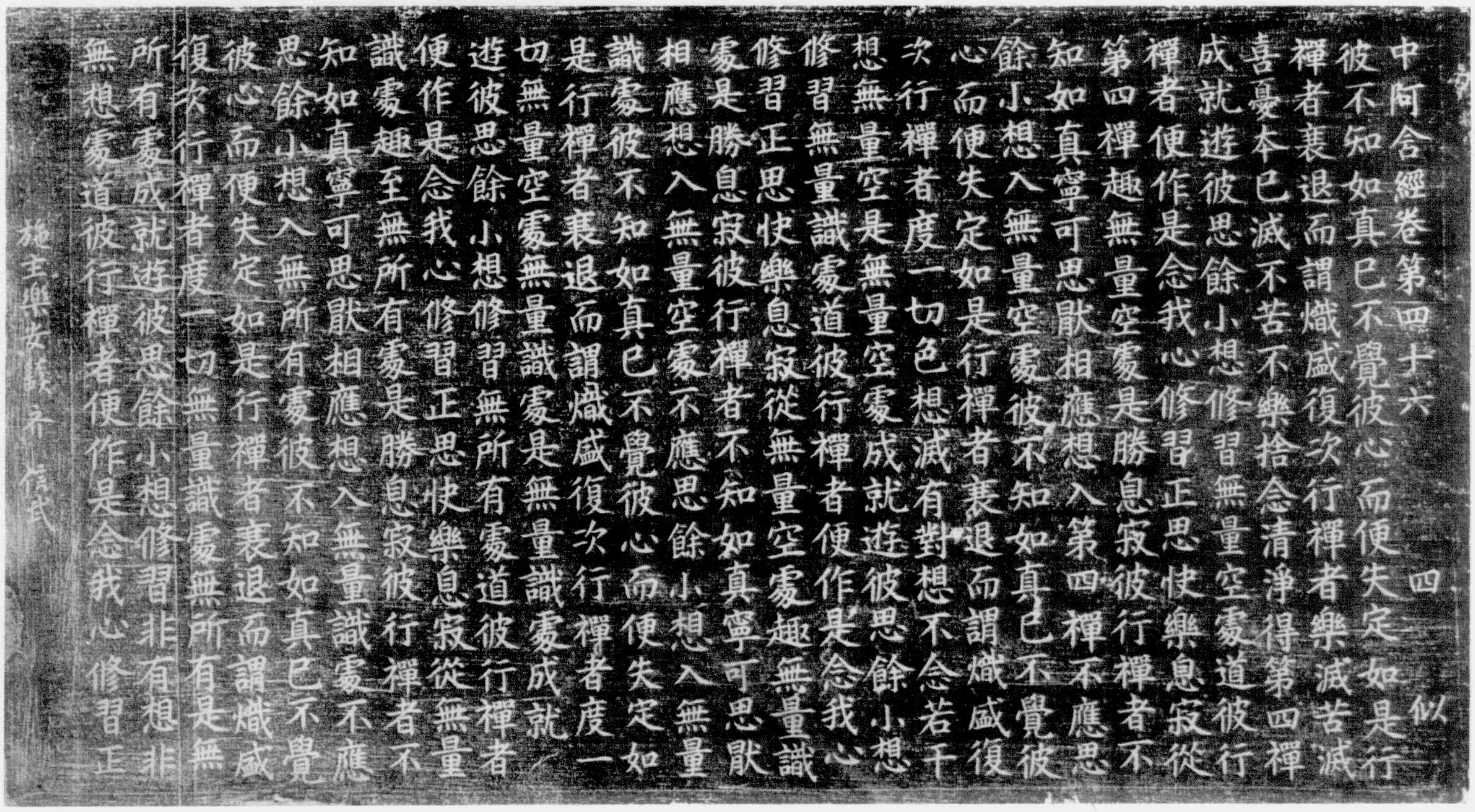


中阿含經卷第四十六　二　似
也彼行禪者不知如真我心修習正思快樂
息寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼不知
如真已於如退轉意便失定如是行禪者熾
盛而謂衰退復次行禪者樂滅苦滅喜憂本
已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊
彼心修習正思從第四禪趣無量空處是勝
息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣
餘處失第四禪滅定也彼行禪者不知如真
我心修習正思快樂息寂從第四禪趣無量
空處是勝息寂彼不知如真已於如退轉意
便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復次行
禪者度一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處成就遊彼心修習正思從
無量空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者
便作是念我心離本相更趣餘處失無量空
處滅定也彼行禪者不知如真我心修習正
思快樂息寂從無量空處趣無量識處是勝
息寂彼不知如真已於如退轉意便失定如
是行禪者熾盛而謂衰退復次行禪者度一
切無量空處無量識是無量識處成就遊彼
心修習正思從無量識處趣無所有處是勝
息寂彼行禪者便作是念我心離本相更趣
餘處失無量識處滅定也彼行禪者不知如
真我心修習正思快樂息寂從無量識處趣
無所有處是勝息寂彼不知如真已於如退
轉意便失定如是行禪者熾盛而謂衰退復
次行禪者度一切無量識處無所有是無所
施主樂安錢齊　儀武

塔下七四六三

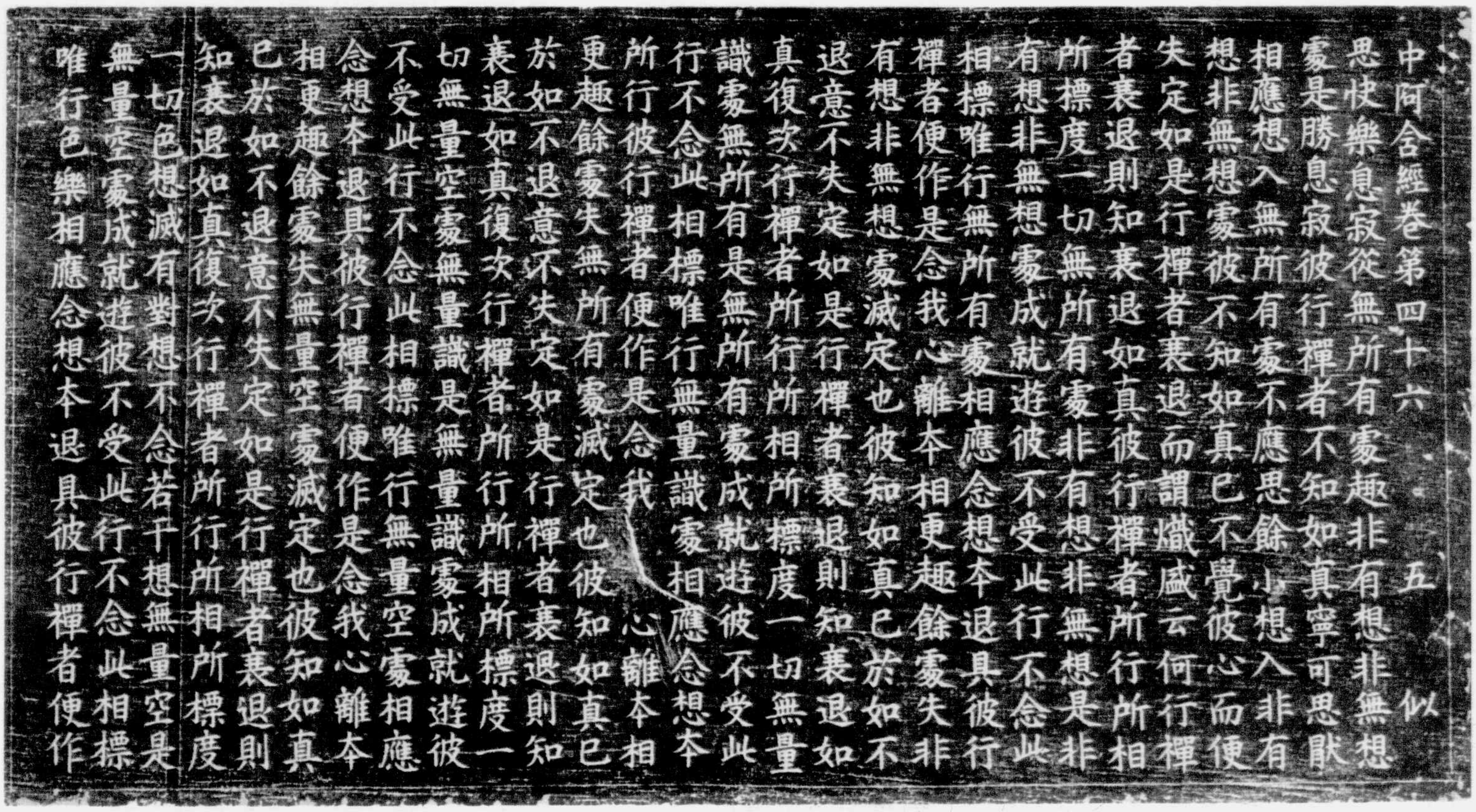


中阿含經卷第四十六　三　似
有處成就遊彼心修習正思從無所有處趣
非有想非無想處是勝息寂彼行禪者便作
是念我心離本相更趣餘處失無所有處滅
定也彼行禪者不知如真我心修習正思快
樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是
勝息寂彼不知如真已於如退轉意便失定
如是行禪者識感而謂衰退云何行禪者衰
退而謂識感彼行禪者離欲離惡不善之法
有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼思餘
小想修習第二禪道彼行禪者便作是念我
心修習正思快樂息寂則從初禪趣第二禪
是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒相
應想入初禪不應思餘小想入第二禪彼不
知如真已不覺彼心而便失定如是行禪者
衰退而謂識感復次行禪者覺觀已息內靜
一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊
彼思餘小想修習第三禪道彼行禪者便作
是念我心修習正思快樂息寂從第二禪趣
第三禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可
思猒相應想入第二禪不應思餘小想入第
三禪彼不知如真已不覺彼心而便失定如
是行禪者衰退而謂識感復次行禪者離於
喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所
說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼思
餘小想修習第四禪道彼行禪者便作是念
我心修習正思快樂息寂從第三禪趣第四
禪是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒
相應想入第三禪不應思餘小想入第四禪

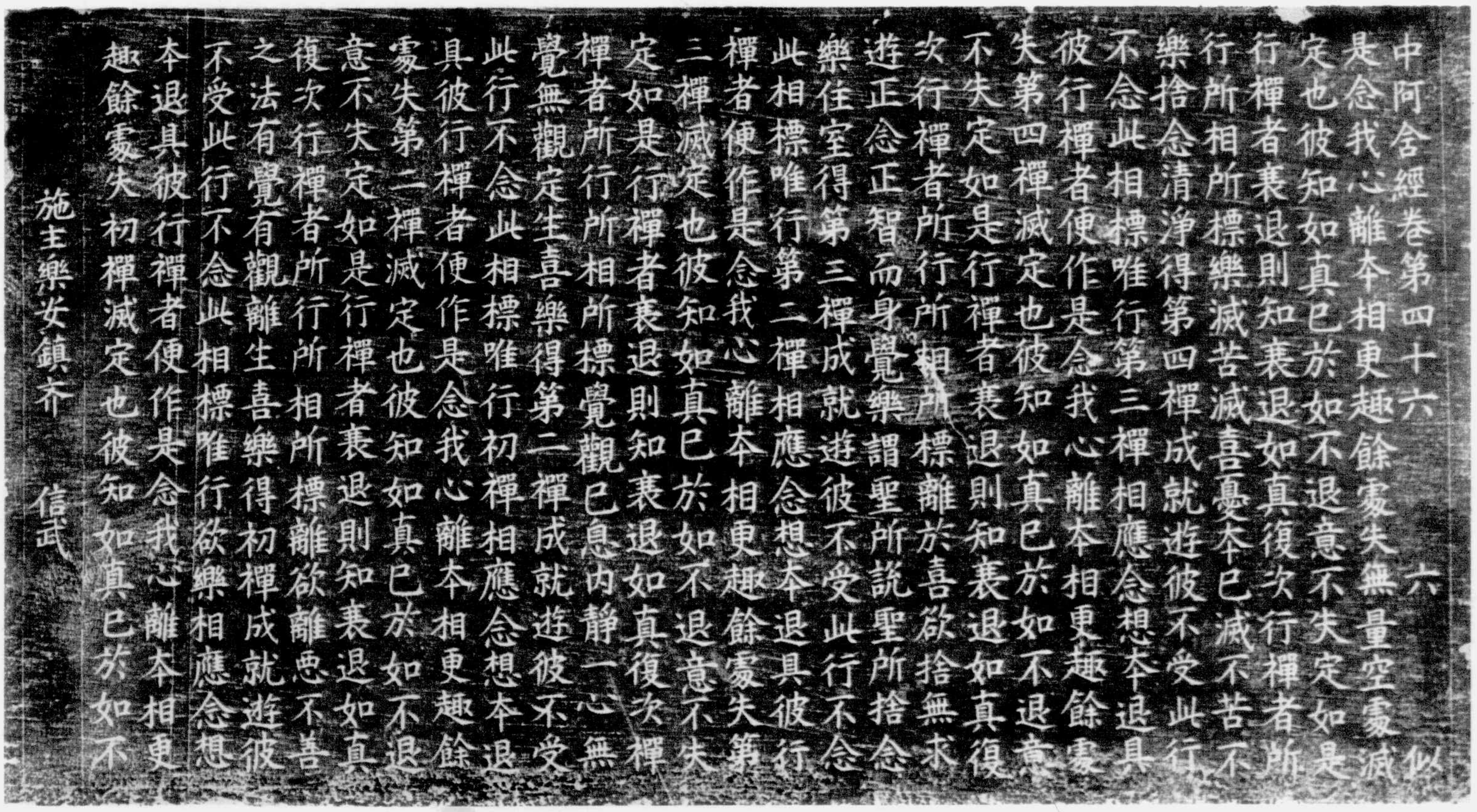


中阿含經卷第四十六　四　似
彼不知如真已不覺彼心而便失定如是行
禪者衰退而謂識感復次行禪者樂滅苦滅
喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪
成就遊彼思餘小想修習無量空處道彼行
禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從
第四禪趣無量空處是勝息寂彼行禪者不
知如真寧可思猒相應想入第四禪不應思
餘小想入無量空處彼不知如真已不覺彼
心而便失定如是行禪者衰退而謂識感復
次行禪者度一切色想滅有對想不念若干
想無量空是無量空處成就遊彼思餘小想
修習無量識處道彼行禪者便作是念我心
修習正思快樂息寂從無量空處趣無量識
處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒
相應想入無量空處不應思餘小想入無量
識處彼不知如真已不覺彼心而便失定如
是行禪者衰退而謂識感復次行禪者度一
切無量空處無量識處是無量識處成就
遊彼思餘小想修習無所有處道彼行禪者
便作是念我心修習正思快樂息寂從無量
識處趣至無所有處是勝息寂彼行禪者不
知如真寧可思猒相應想入無量識處不應
思餘小想入無所有處彼不知如真已不覺
彼心而便失定如是行禪者衰退而謂識感
復次行禪者度一切無量識處無所有是無
所有處成就遊彼思餘小想修習非有想非
無想處道彼行禪者便作是念我心修習正
施主樂安縣齊信武

塔下七四六四

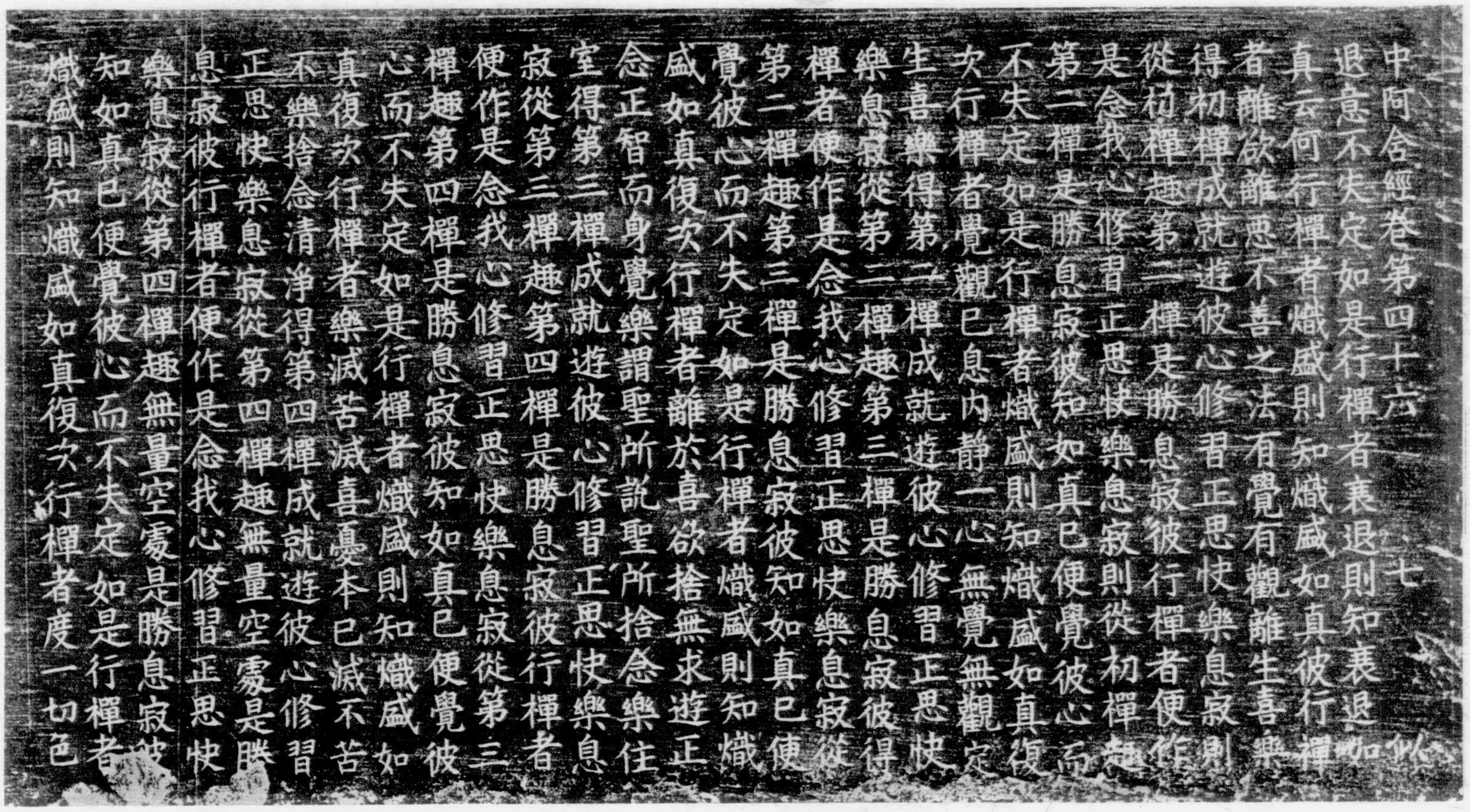


中阿含經卷第四十六　五　似
思惟樂息寂從無所有處趣非有想非無想
處是勝息寂彼行禪者不知如真寧可思猒
相應想入無所有處不應思餘心想入非有
想非無想處彼不知如真已不覺彼心而便
失定如是行禪者衰退而謂識處云何行禪
者衰退則知衰退如真彼行禪者所行所相
所標度一切無所有處非有想非無想是非
有想非無想處成就遊彼不受此行不念此
相標唯行無所有處相應念想本退具彼行
禪者便作是念我心離本相更趣餘處失非
有想非無想處滅定也彼知如真已於如不
退意不失定如是行禪者衰退則知衰退如
真復次行禪者所行所相所標度一切無量
識處無所有是無所有處成就遊彼不受此
行不念此相標唯行無量識處相應念想本
所行彼行禪者便作是念我心離本相
更趣餘處失無所有處滅定也彼知如真已
於如不退意不失定如是行禪者衰退則知
衰退如真復次行禪者所行所相所標度一
切無量空處無量識是無量識處成就遊彼
不受此行不念此相標唯行無量空處相應
念想本退具彼行禪者便作是念我心離本
相更趣餘處失無量空處滅定也彼知如真
已於如不退意不失定如是行禪者衰退則
知衰退如真復次行禪者所行所相所標度
一切色想滅有對想不念若干想無量空是
無量空處成就遊彼不受此行不念此相標
唯行色樂相應念想本退具彼行禪者便作

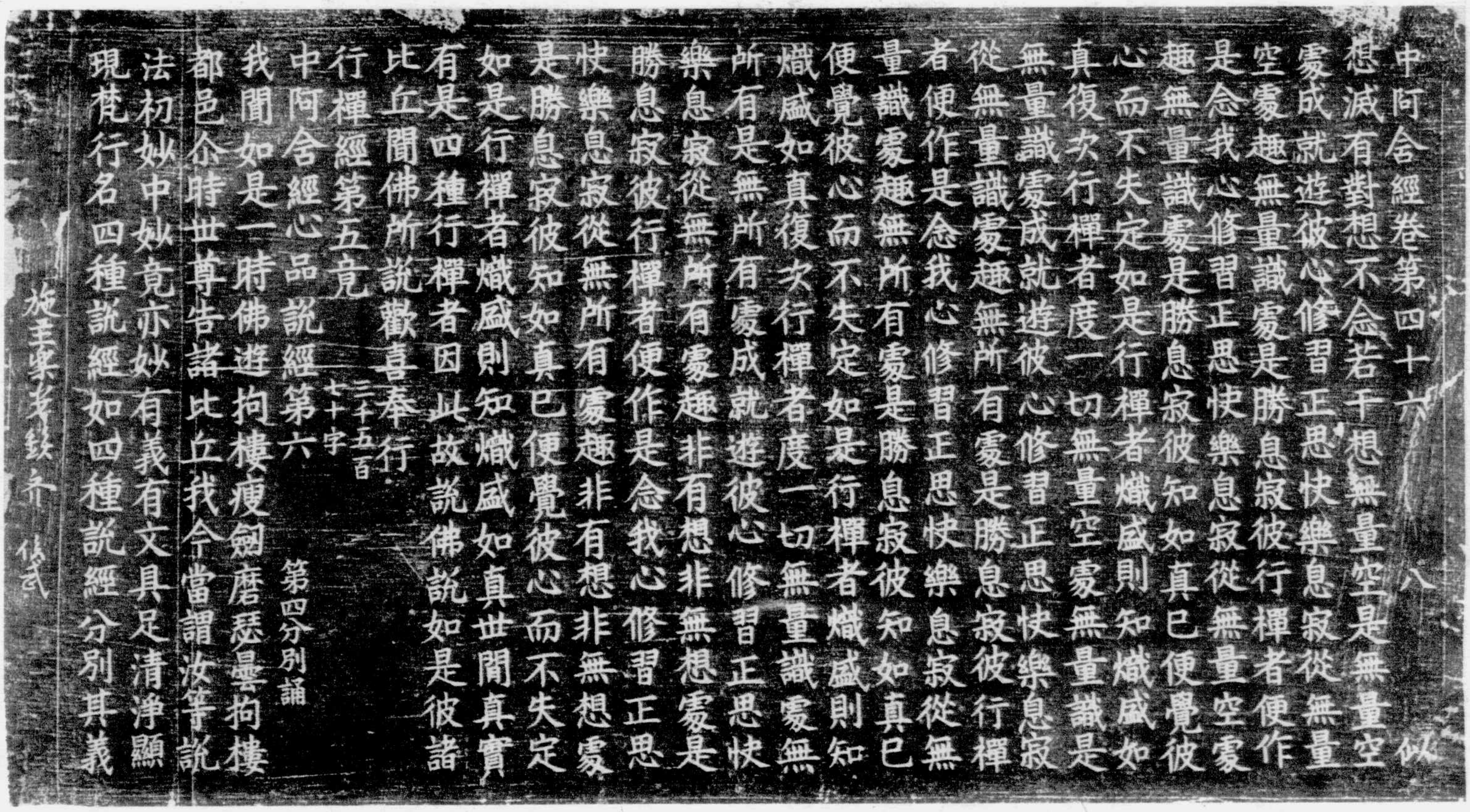


中阿含經卷第四十六　六　似
是念我心離本相更趣餘處失無量空處滅
定也彼知如真已於如不退意不失定如是
行禪者衰退則知衰退如真復次行禪者所
行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不
樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此行
不念此相標唯行第三禪相應念想本退具
彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘處
失第四禪滅定也彼知如真已於如不退意
不失定如是行禪者衰退則知衰退如真復
次行禪者所行所相所標離於喜欲捨無求
遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念
樂住室得第三禪成就遊彼不受此行不念
此相標唯行第二禪相應念想本退具彼行
禪者便作是念我心離本相更趣餘處失第
三禪滅定也彼知如真已於如不退意不失
定如是行禪者衰退則知衰退如真復次禪
禪者所行所相所標覺觀已息內靜一心無
覺無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受
此行不念此相標唯行初禪相應念想本退
具彼行禪者便作是念我心離本相更趣餘
處失第二禪滅定也彼知如真已於如不退
意不失定如是行禪者衰退則知衰退如真
復次行禪者所行所相所標離欲離惡不善
之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼
不受此行不念此相標唯行欲樂相應念想
本退具彼行禪者便作是念我心離本相更
趣餘處失初禪滅定也彼知如真已於如不
施主樂安鎮齐　信武

塔下七四六五

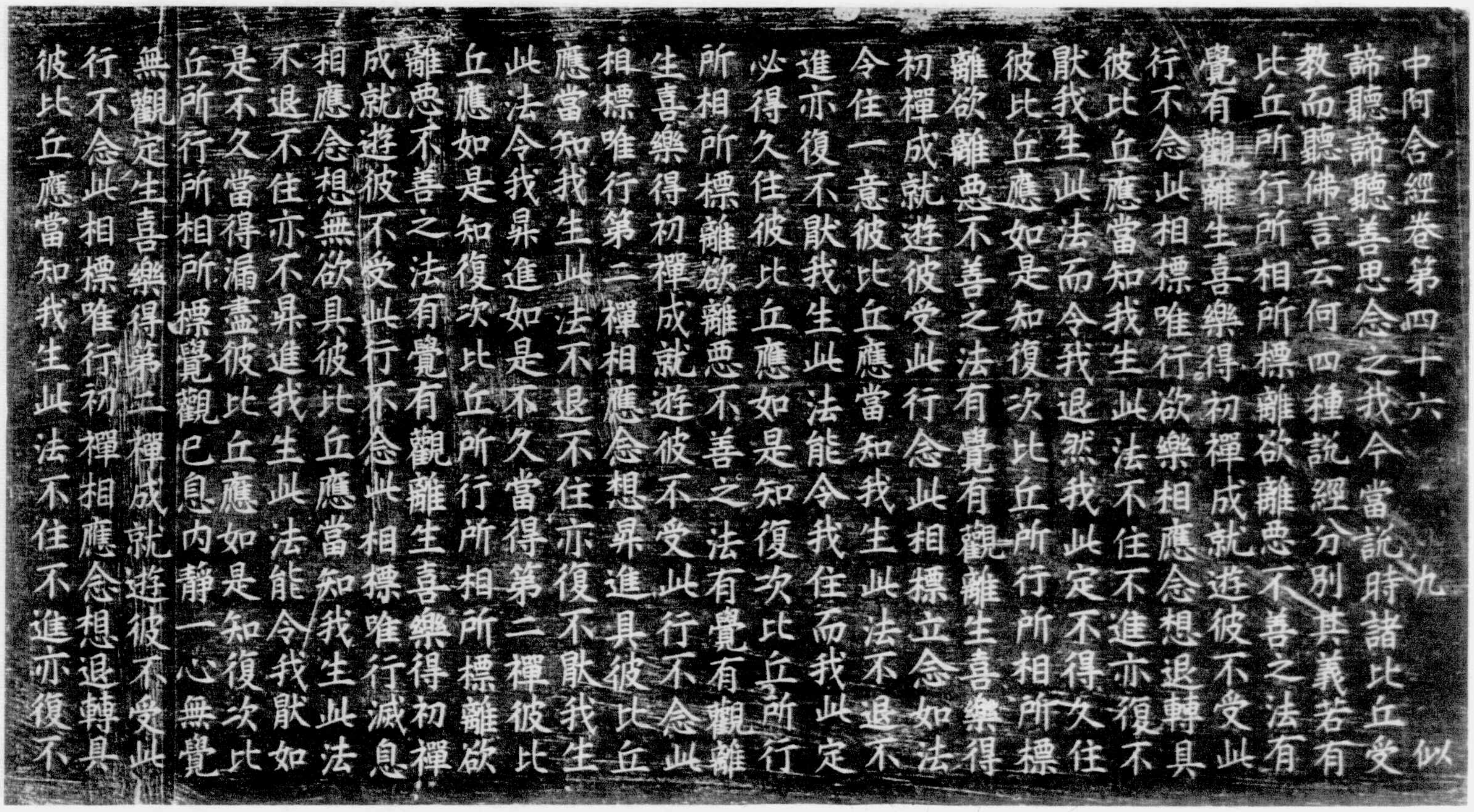


中阿含經卷第四十六　七　似
退意不失定如是行禪者裏退則知裏退如
真云何行禪者識盛則知識盛如真彼行禪
者離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂
得初禪成就遊彼心修習正思快樂息寂則
從初禪趣第二禪是勝息寂彼行禪者便作
是念我心修習正思快樂息寂則從初禪趣
第二禪是勝息寂彼知如真已便覺彼心而
不失定如是行禪者識盛則知識盛如真復
次行禪者覺觀已息內靜一心無覺無觀定
生喜樂得第二禪成就遊彼心修習正思快
樂息寂從第二禪趣第三禪是勝息寂彼得
禪者便作是念我心修習正思快樂息寂從
第二禪趣第三禪是勝息寂彼知如真已便
覺彼心而不失定如是行禪者識盛則知識
盛如真復次行禪者離於喜欲捨無求遊正
念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住
室得第三禪成就遊彼心修習正思快樂息
寂從第三禪趣第四禪是勝息寂彼行禪者
便作是念我心修習正思快樂息寂從第三
禪趣第四禪是勝息寂彼知如真已便覺彼
心而不失定如是行禪者識盛則知識盛如
真復次行禪者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦
不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼心修習
正思快樂息寂從第四禪趣無量空處是勝
息寂彼行禪者便作是念我心修習正思快
樂息寂從第四禪趣無量空處是勝息寂彼
知如真已便覺彼心而不失定如是行禪者
識盛則知識盛如真復次行禪者度一切色

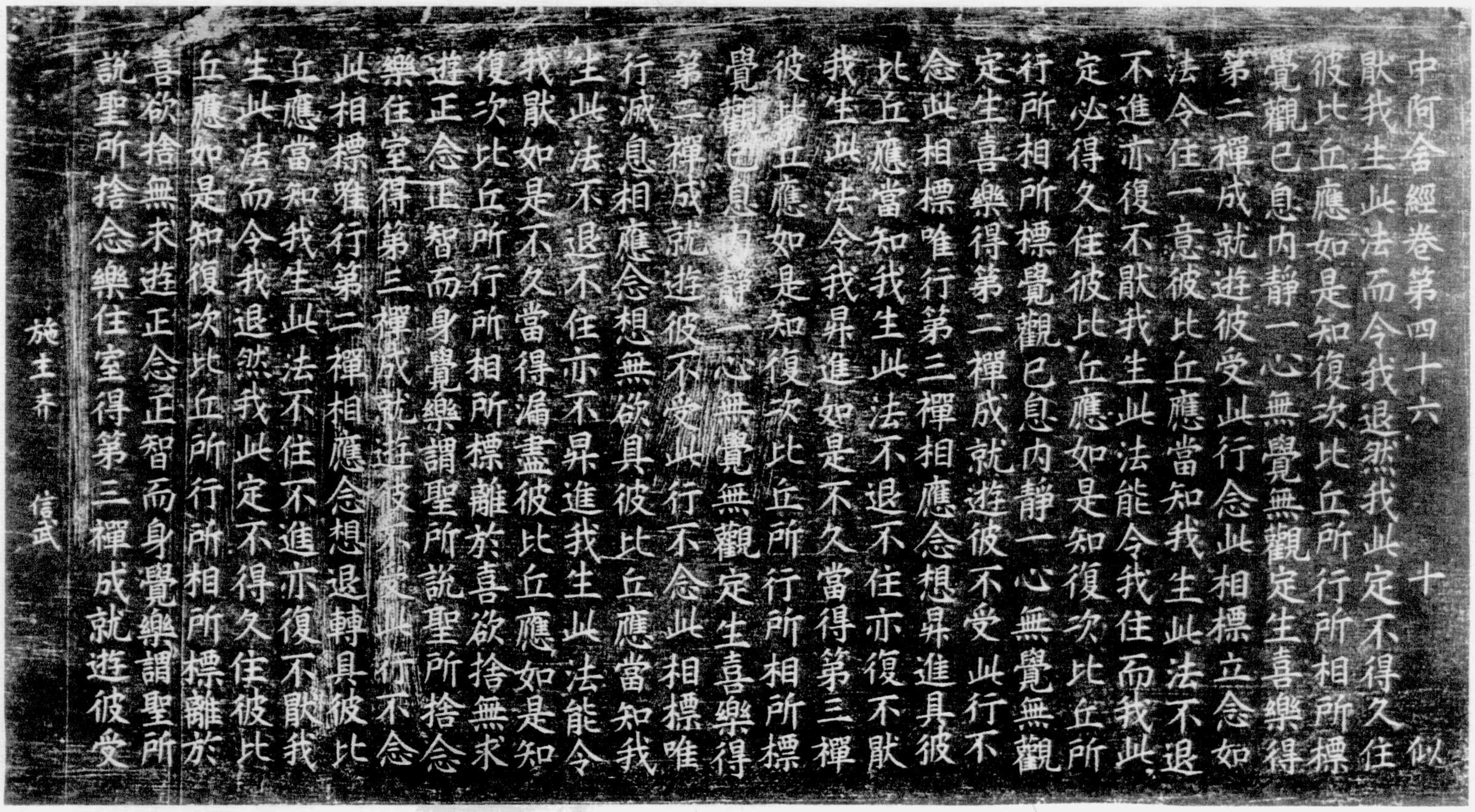


中阿含經卷第四十六　八　似
想滅有對想不念若干想無量空是無量空
處成就遊彼心修習正思快樂息寂從無量
空處趣無量識處是勝息寂彼行禪者便作
是念我心修習正思快樂息寂從無量空處
趣無量識處是勝息寂彼知如真已便覺彼
心而不失定如是行禪者識盛則知識盛如
真復次行禪者度一切無量空處無量識是
無量識處成就遊彼心修習正思快樂息寂
從無量識處趣無所有處是勝息寂彼行禪
者便作是念我心修習正思快樂息寂從無
量識處趣無所有處是勝息寂彼知如真已
便覺彼心而不失定如是行禪者識盛則知
識盛如真復次行禪者度一切無量識處無
所有是無所有處成就遊彼心修習正思快
樂息寂從無所有處趣非有想非無想處是
勝息寂彼行禪者便作是念我心修習正思
快樂息寂從無所有處趣非有想非無想處
是勝息寂彼知如真已便覺彼心而不失定
如是行禪者識盛則知識盛如真世間真實
有是四種行禪者因此故說佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
行禪經第五竟（二千五百七十字）
中阿含經心品說經第六　第四分別誦
我聞如是一時佛遊拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓
都邑尒時世尊告諸比丘我今當謂汝等說
法初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯
現梵行名四種說經如四種說經分別其義
施主梁孝鉉弁　修武

塔下七四六六

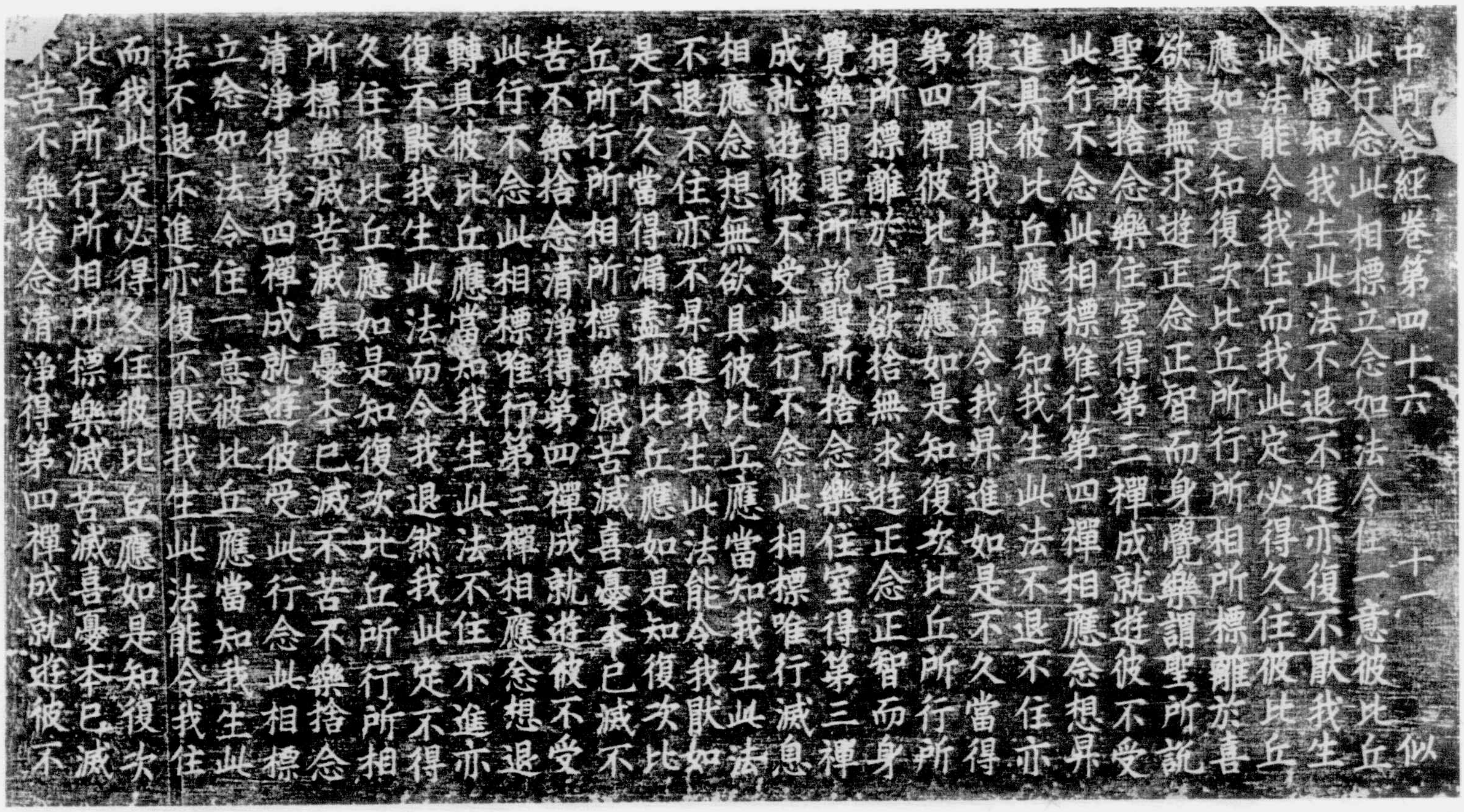


九　似
中阿含經卷第四十六
諦聽諦聽善思念之我今當說時諸比丘受
教而聽佛言云何四種說經分別其義若有
比丘所行所相所標離欲離惡不善之法有
覺有觀離生喜樂得初禪成就遊彼不受此
行不念此相標唯行欲樂相應念想退轉具
彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不
猒我生此法而令我退然我此定不得久住
彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標
離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得
初禪成就遊彼受此行念此相標立念如法
令住一意彼比丘應當知我生此法不退不
進亦復不猒我生此法能令我住而我此定
必得久住彼比丘應如是知復次比丘所行
所相所標離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊彼不受此行不念此
相標唯行第二禪相應念想昇進具彼比丘
應當知我生此法不退不住亦復不猒我生
此法令我昇進如是不久當得第二禪彼比
丘應如是知復次比丘所行所相所標離欲
離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪
成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息
相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法
不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如
是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比
丘所行所相所標覺觀已息內靜一心無覺
無觀定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此
行不念此相標唯行初禪相應念想退轉具
彼比丘應當知我生此法不住不進亦復不

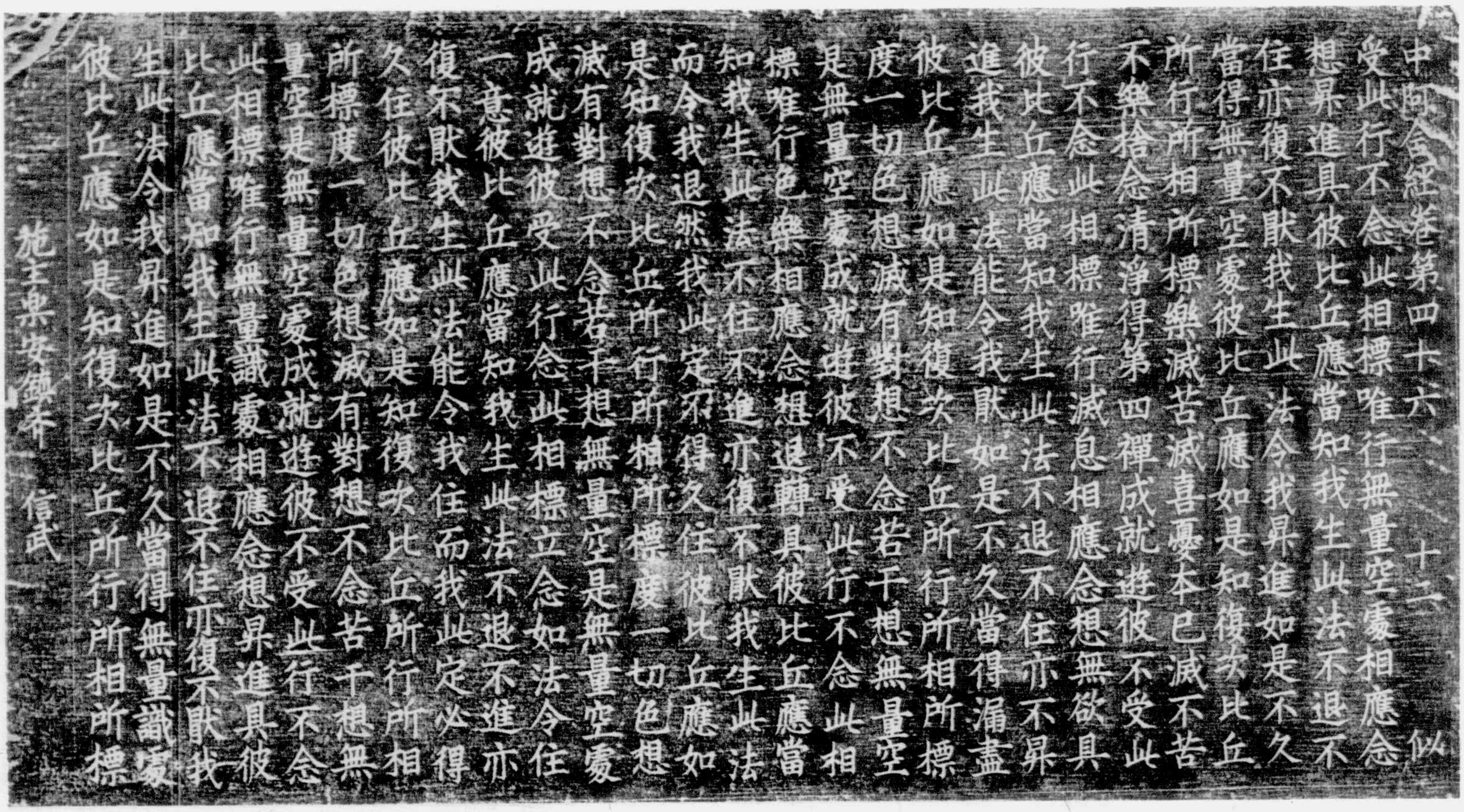


十　似
中阿含經卷第四十六
猒我生此法而令我退然我此定不得久住
彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標
覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊彼受此行念此相標立念如
法令住一意彼比丘應當知我生此法不退
不進亦復不猒我生此法能令我住而我此
定必得久住彼比丘應如是知復次比丘所
行所相所標覺觀已息內靜一心無覺無觀
定生喜樂得第二禪成就遊彼不受此行不
念此相標唯行第三禪相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒
我生此法令我昇進如是不久當得第三禪
彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標
覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂得
第二禪成就遊彼不受此行不念此相標唯
行滅息相應念想無欲具彼比丘應當知我
生此法不退不住亦不昇進我生此法能令
我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如是知
復次比丘所行所相所標離於喜欲捨無求
遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念
樂住室得第三禪成就遊彼不受此行不念
此相標唯行第二禪相應念想退轉具彼比
丘應當知我生此法不住不進亦復不猒我
生此法而令我退然我此定不得久住彼比
丘應如是知復次比丘所行所相所標離於
喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所
說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼受
施主木　信武

塔下七四六七

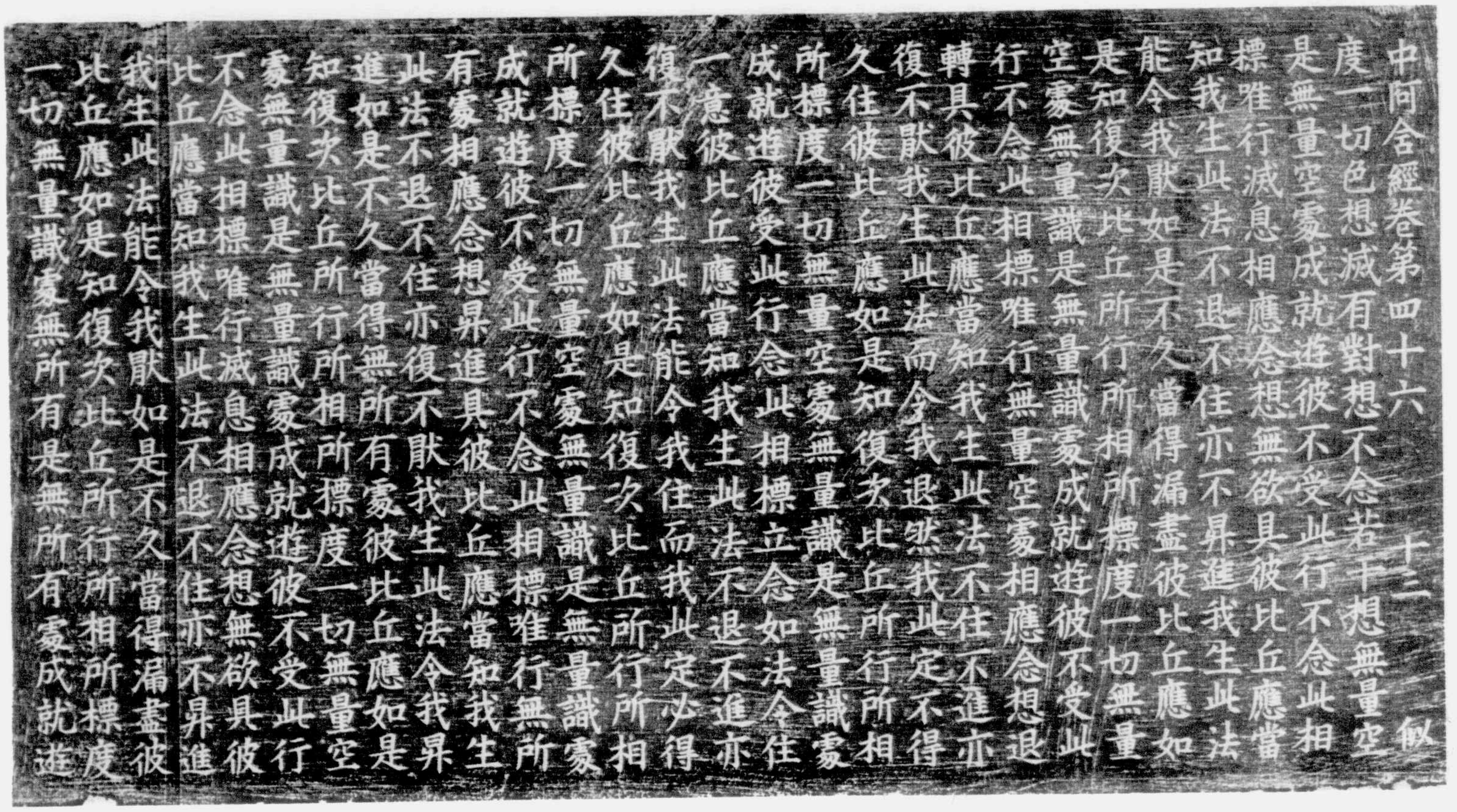


中阿含經卷第四十六　十一　似
此行念此相標立念如法令住一意彼比丘
應當知我生此法不退不進亦復不猒我生
此法能令我住而我此定必得久住彼比丘
應如是知復次比丘所行所相所標離於喜
欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說
聖所捨念樂住室得第三禪成就遊彼不受
此行不念此相標唯行第四禪相應念想昇
進具彼比丘應當知我生此法不退不住亦
復不猒我生此法令我昇進如是不久當得
第四禪彼比丘應如是知復次比丘所行所
相所標離於喜欲捨無求遊正念正智而身
覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪
成就遊彼不受此行不念此相標唯行滅息
相應念想無欲具彼比丘應當知我生此法
不退不住亦不昇進我生此法能令我猒如
是不久當得漏盡彼比丘應如是知復次比
丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不
苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受
此行不念此相標唯行第三禪相應念想退
轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦
復不猒我生此法而令我退然我此定不得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相
所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊彼受此行念此相標
立念如法令住一意彼比丘應當知我生此
法不退不進亦復不猒我生此法能令我住
而我此定必得久住彼比丘應如是知復次
比丘所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅
不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不

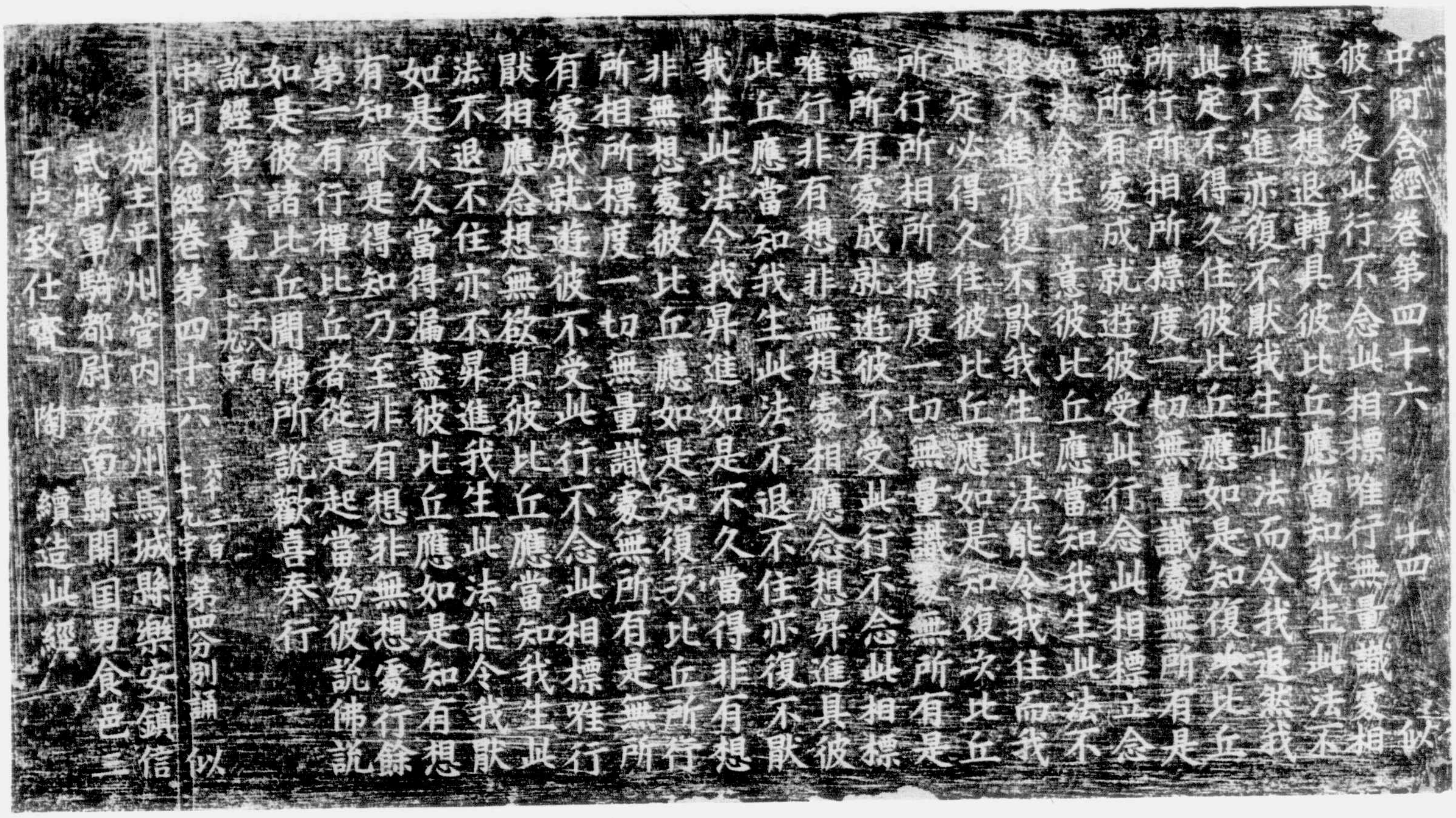


中阿含經卷第四十六　十二　似
受此行不念此相標唯行無量空處相應念
想昇進具彼比丘應當知我生此法不退不
住亦復不猒我生此法令我昇進如是不久
當得無量空處彼比丘應如是知復次比丘
所行所相所標樂滅苦滅喜憂本已滅不苦
不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼不受此
行不念此相標唯行滅息相應念想無欲具
彼比丘應當知我生此法不退不住亦不昇
進我生此法能令我猒如是不久當得漏盡
彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標
度一切色想滅有對想不念若干想無量空
是無量空處成就遊彼不受此行不念此相
標唯行色樂相應念想退轉具彼比丘應當
知我生此法不住不進亦復不猒我生此法
而令我退然我此定不得久住彼比丘應如
是知復次比丘所行所相所標度一切色想
滅有對想不念若干想無量空是無量空處
成就遊彼受此行念此相標立念如法令住
一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦
復不猒我生此法能令我住而我此定必得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相
所標度一切色想滅有對想不念若干想無
量空是無量空處成就遊彼不受此行不念
此相標唯行無量識處相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒我
生此法令我昇進如是不久當得無量識處
彼比丘應如是知復次比丘所行所相所標
施主衆安鎮齊　信武

塔下七四六八



中阿含經卷第四十六　十三　似
度一切色想滅有對想不念若干想無量空
是無量空處成就遊彼不受此行不念此相
標雅行滅息相應念想無欲具彼比丘應當
知我生此法不退不住亦不昇進我生此法
能令我猒如是不久當得漏盡彼比丘應如
是知復次比丘所行所相所標度一切無量
空處無量識是無量識處成就遊彼不受此
行不念此相標雅行無量空處相應念想退
轉具彼比丘應當知我生此法不住不進亦
復不猒我生此法而令我退然我此定不得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相
所標度一切無量空處無量識是無量識處
成就遊彼受此行念此相標立念如法令住
一意彼比丘應當知我生此法不退不進亦
復不猒我生此法能令我住而我此定必得
久住彼比丘應如是知復次比丘所行所相
所標度一切無量空處無量識是無量識處
成就遊彼不受此行不念此相標雅行無所
有處相應念想昇進具彼比丘應當知我生
此法不退不住亦復不猒我生此法令我昇
進如是不久當得無所有處彼比丘應如是
知復次比丘所行所相所標度一切無量空
處無量識是無量識處成就遊彼不受此行
不念此相標雅行滅息相應念想無欲具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦不昇進
我生此法能令我猒如是不久當得漏盡彼
比丘應如是知復次比丘所行所相所標度
一切無量識處無所有是無所有處成就遊



中阿含經卷第四十六　十四　似
彼不受此行不念此相標雅行無量識處相
應念想退轉具彼比丘應當知我生此法不
住不進亦復不猒我生此法而令我退然我
此定不得久住彼比丘應如是知復次比丘
所行所相所標度一切無量識處無所有是
無所有處成就遊彼受此行念此相標立念
如法令住一意彼比丘應當知我生此法不
退不進亦復不猒我生此法能令我住而我
此定必得久住彼比丘應如是知復次比丘
所行所相所標度一切無量識處無所有是
無所有處成就遊彼不受此行不念此相標
唯行非有想非無想處相應念想昇進具彼
比丘應當知我生此法不退不住亦復不猒
我生此法令我昇進如是不久當得非有想
非無想處彼比丘應如是知復次比丘所行
所相所標度一切無量識處無所有是無所
有處成就遊彼不受此行不念此相標雅行
猒相應念想無欲具彼比丘應當知我生此
法不退不住亦不昇進我生此法能令我猒
如是不久當得漏盡彼比丘應如是知有想
有知齊是得知乃至非有想非無想處行餘
第一有行禪比丘者從是起當為彼說佛說
如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
說經第六竟（二千八百七十九字）
中阿含經卷第四十六（六千三百七十九字）一第四分別誦　似
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開国男食邑三
百戶致仕齊　陶　續造此經

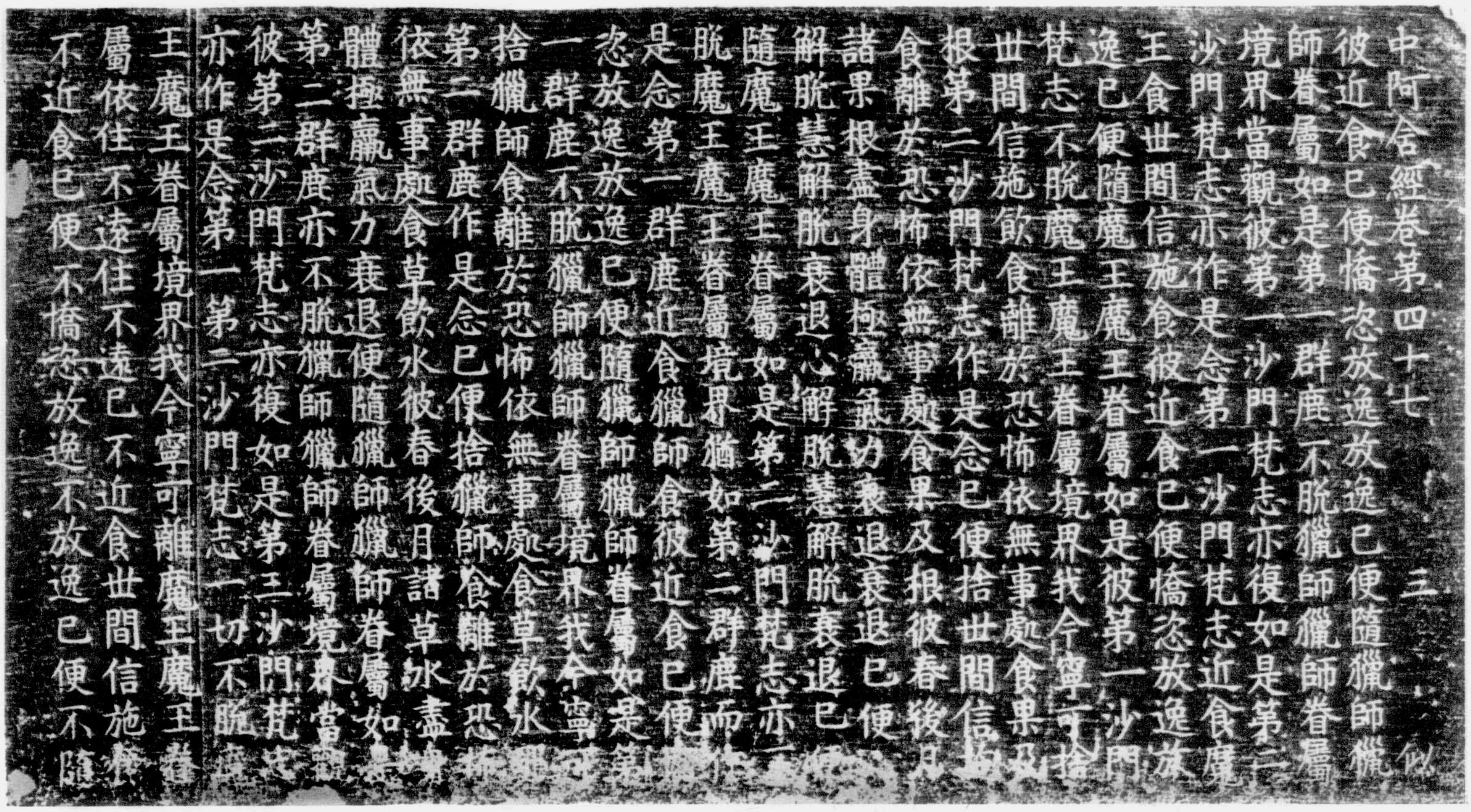
塔下七四六九

中阿含經卷第四十七　似
（東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯）
中阿含經心品獵師經第七　（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園尒時世尊告諸比丘獵師飼鹿不如是心
令鹿得肥得色得力得樂長壽獵師飼鹿如
是心飼唯欲近食近食已令憍恣放逸放逸
已隨獵師獵師眷屬獵師飼鹿如是心也第
一群鹿近食獵師食彼近食已便憍恣放逸
放逸已便隨獵師獵師眷屬如是彼第一群
鹿不脫獵師獵師眷屬境界第二群鹿而作
是念第一群鹿近食獵師食彼近食已便憍
恣放逸放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第
一群鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可
不食獵師食離於恐怖依無事處食草飲水
耶第二群鹿作是念已便捨獵師食離於恐
怖依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡
身體極羸氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如
是彼第二群鹿亦復不脫獵師獵師眷屬境
界第三群鹿亦作是念第一第二群鹿一切
不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可離獵師
獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師
食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不
隨獵師獵師眷屬第三群鹿作是念已便離
獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食
獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已
便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便
作是念第三群鹿甚奇諂黠極諂黠所以者

中阿含經卷第四十七　二　似
何食我食已而不可得我今寧可作長圍罝
作長圍罝已便得第三群鹿所依住止獵師
獵師眷屬作是念已便作長圍罝作長圍罝
已便得第三群鹿所依住止如是第三群鹿
亦復不脫獵師獵師眷屬境界第四群鹿亦
作是念第一第二第三群鹿一切不脫獵師
獵師眷屬境界我今寧可依住獵師獵師眷
屬所不至處依住彼已不近食獵師食不近
食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師
獵師眷屬第四群鹿作是念已便依住獵師
獵師眷屬所不至處依住彼已便不近食獵
師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便
不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬復作
是念第四群鹿甚奇猛儁第一猛儁若我逐
彼必不能得餘鹿則當恐怖驚散我今寧可
捨置第四群鹿獵師獵師眷屬作是念已則
便捨置如是第四群鹿便得脫獵師獵師眷
屬境界比丘我說此喻欲令解義我今說此
當觀其義獵師食者當知五欲功德眼知色
耳知聲鼻知香舌知味身知觸獵師食者當
知是五欲功德也獵師者當知是惡魔王也
獵師眷屬者當知是魔王眷屬也群鹿者當
知是沙門梵志也第一沙門梵志近食魔王
食世間信施食彼近食已便憍恣放逸放逸
已便隨魔王魔王眷屬如是第一沙門梵志
不脫魔王境界猶如第一群鹿近食獵師食

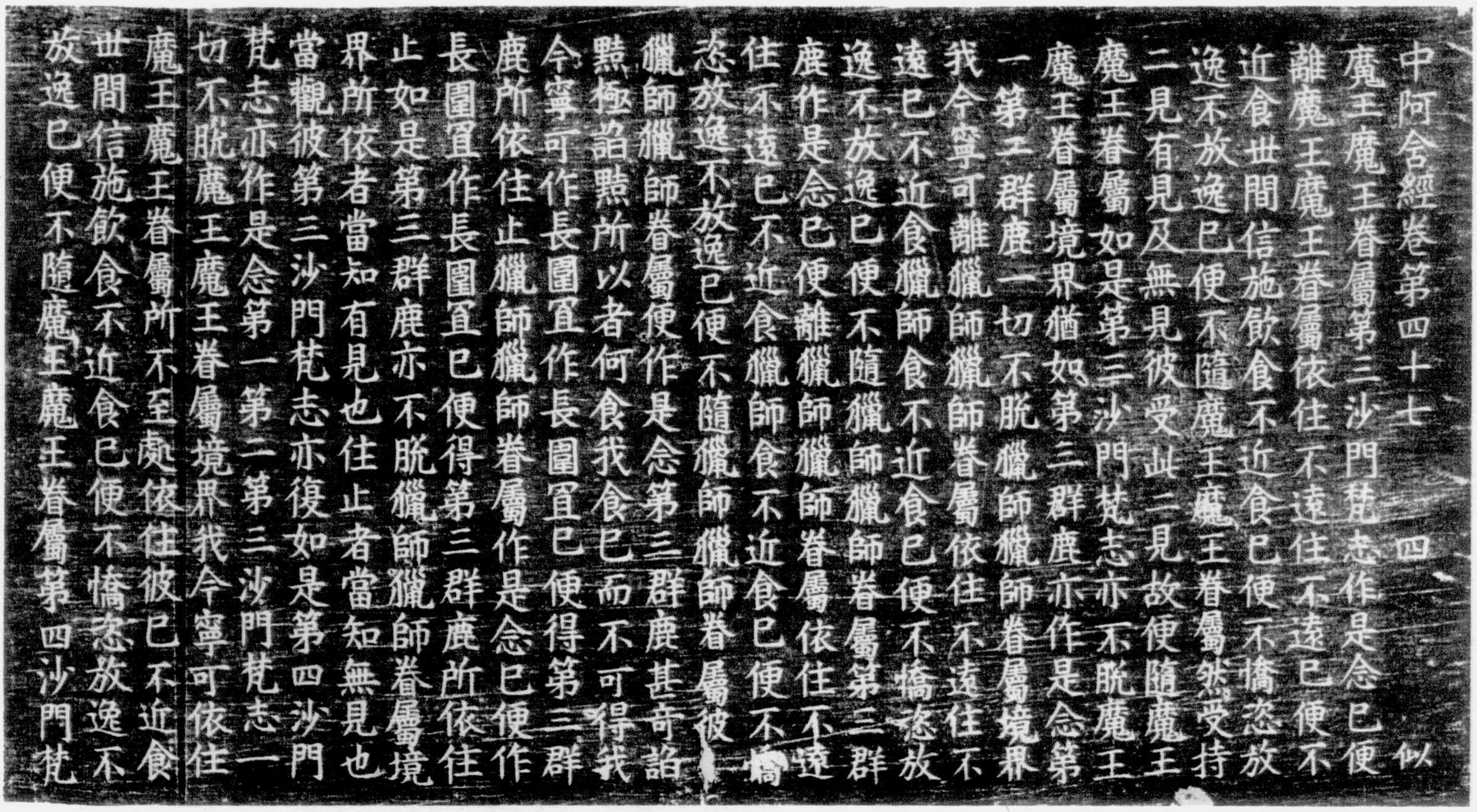
施主　安鎮齊　信武

塔下七四七〇



中阿含經卷第四十七　三　似

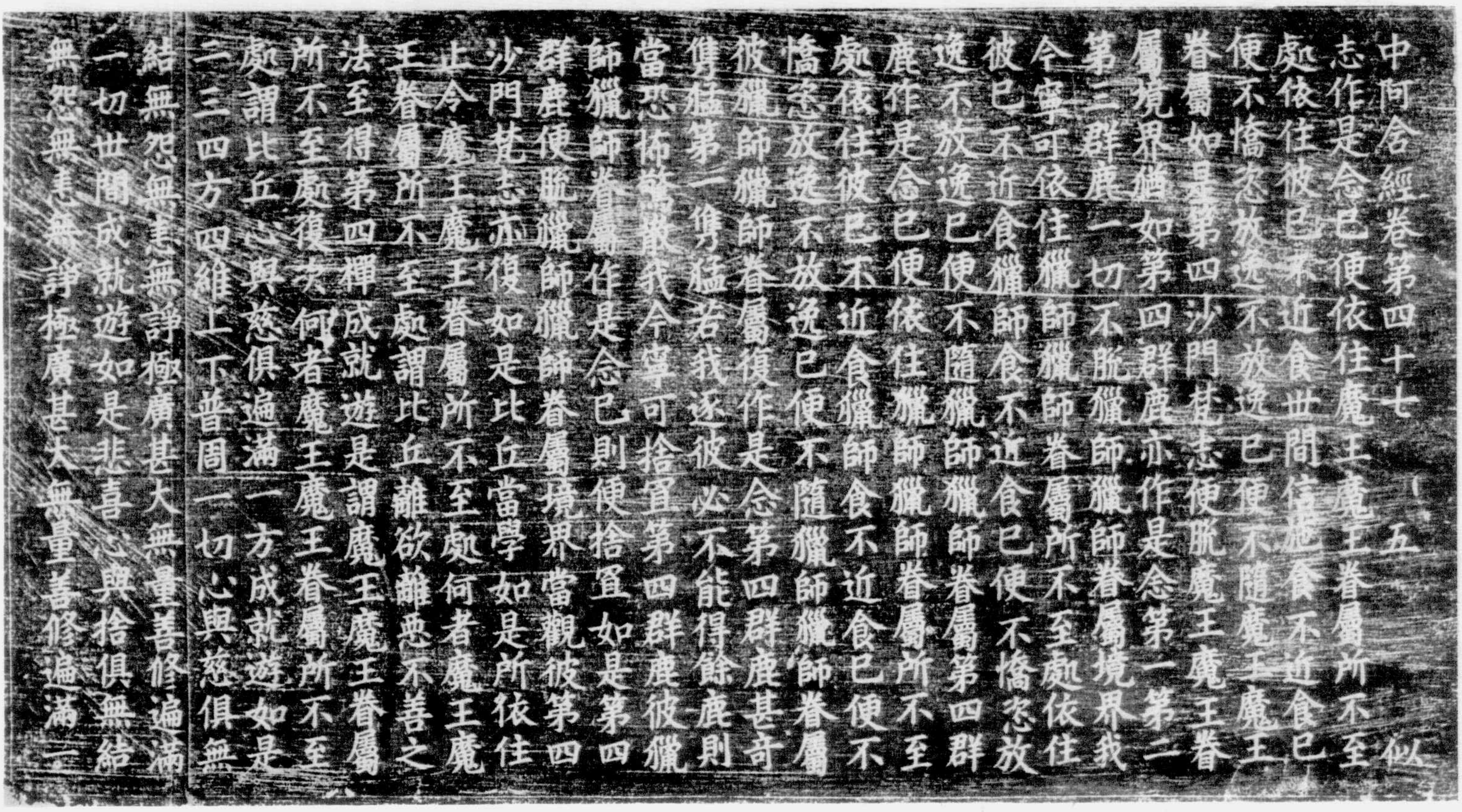
彼近食已便憍恣放逸放逸已便隨獵師獵師眷屬如是第一群鹿不脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第一沙門梵志亦復如是第一沙門梵志亦作是念第一沙門梵志近食魔王食世間信施食彼近食已便憍恣放逸放逸已便隨魔王魔王眷屬如是彼第一沙門梵志不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可捨世間信施飲食離於恐怖依無事處食果及根第二沙門梵志作是念已便捨世間信施食離於恐怖依無事處食果及根彼春後月諸果根盡身體極羸氣力衰退衰退已便解脫慧解脫衰退心解脫慧解脫衰退已隨魔王魔王眷屬如是第二沙門梵志亦脫魔王魔王眷屬境界猶如第二群鹿而是念第一群鹿近食獵師食彼近食已便恣放逸放逸已便隨獵師獵師眷屬如是一群鹿不脫獵師獵師眷屬境界我今寧捨獵師食離於恐怖依無事處食草飲水第二群鹿作是念已便捨獵師食離於恐依無事處食草飲水彼春後月諸草水盡體極羸氣力衰退便隨獵師獵師眷屬如第二群鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界當彼第二沙門梵志亦復如是第三沙門梵亦作是念第一第二沙門梵志一切不脫王魔王眷屬境界我今寧可離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已不近食世間信施飲不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨



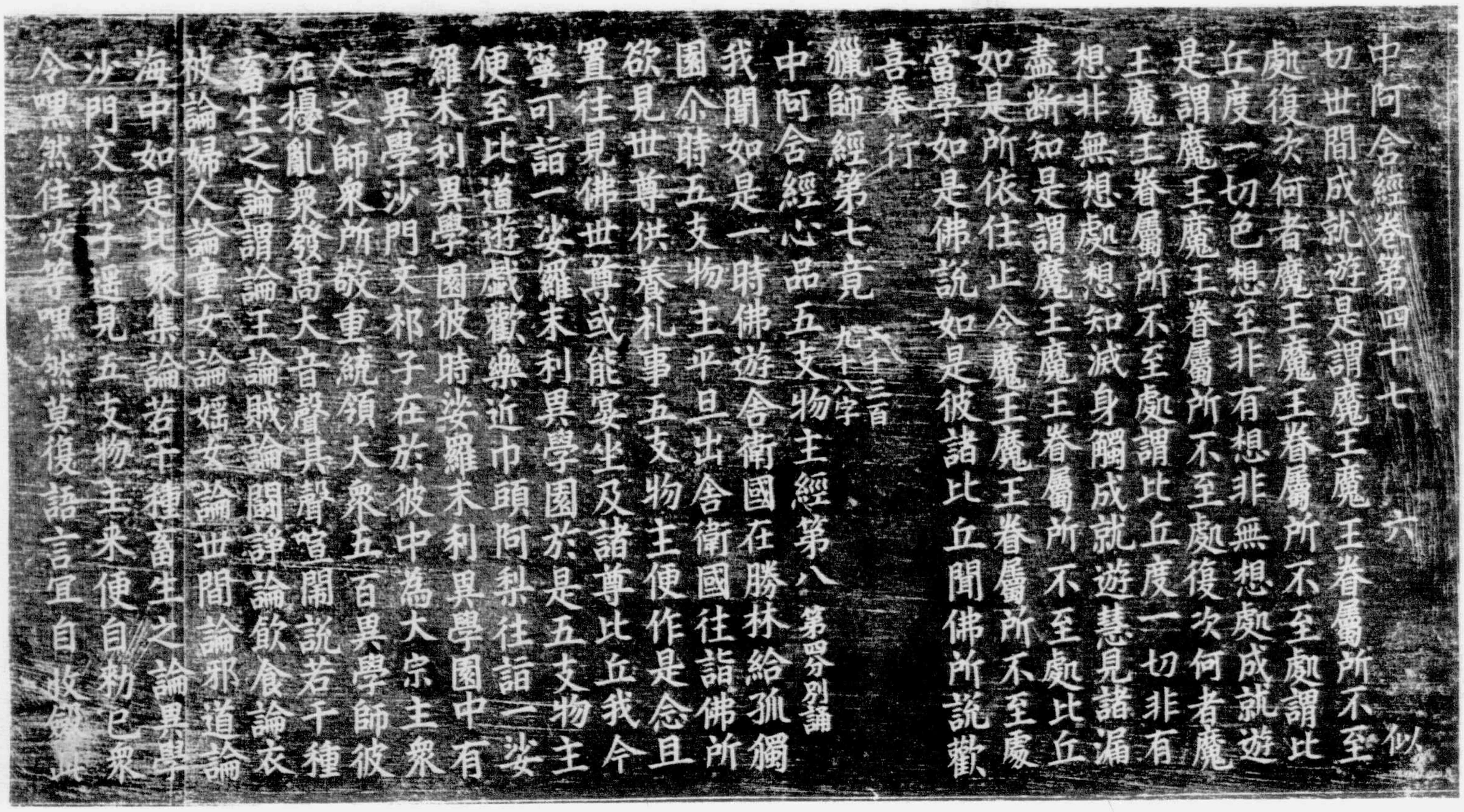
中阿含經卷第四十七　四　似

魔王魔王眷屬第三沙門梵志作是念已便離魔王魔王眷屬依住不遠住不遠已便不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬然受持二見有見及無見彼受此二見故便隨魔王魔王眷屬如是第三沙門梵志亦不脫魔王魔王眷屬境界猶如第三群鹿亦作是念第一第二群鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我今寧可離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第三群鹿作是念已便離獵師獵師眷屬依住不遠住不遠已不近食獵師食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬彼獵師獵師眷屬便作是念第三群鹿甚奇諂黠極諂黠所以者何食我食已而不可得我今寧可作長圍罝作長圍罝已便得第三群鹿所依住止獵師獵師眷屬作是念已便作長圍罝作長圍罝已便得第三群鹿所依住止如是第三群鹿亦不脫獵師獵師眷屬境界所依者當知有見也住止者當知無見也當觀彼第三沙門梵志亦復如是第四沙門梵志亦作是念第一第二第三沙門梵志一切不脫魔王魔王眷屬境界我今寧可依住魔王魔王眷屬所不至處依住彼已不近食世間信施飲食不近食已便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王眷屬第四沙門梵

塔下七四七一

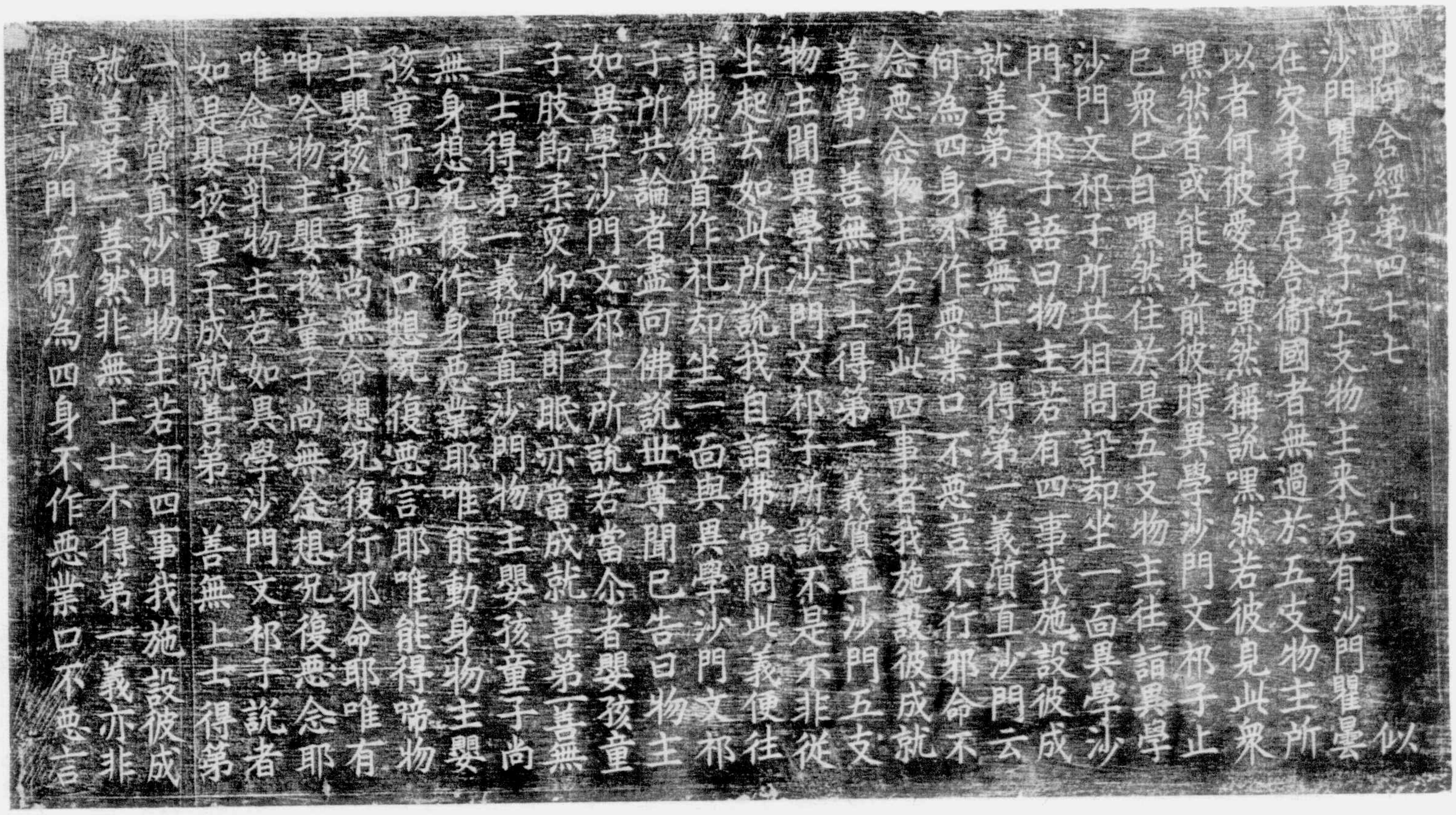


中阿含經卷第四十七　（一、五　似
志作是念已便依住魔王魔王眷屬所不至
處依住彼已不近食世間信施食不近食已
便不憍恣放逸不放逸已便不隨魔王魔王
眷屬如是第四沙門梵志便脫魔王魔王眷
屬境界猶如第四群鹿亦作是念第一第二
第三群鹿一切不脫獵師獵師眷屬境界我
今寧可依住獵師獵師眷屬所不至處依住
彼已不近食獵師食不近食已便不憍恣放
逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬第四群
鹿作是念已便依住獵師獵師眷屬所不至
處依住彼已不近食獵師食不近食已便不
憍恣放逸不放逸已便不隨獵師獵師眷屬
彼獵師獵師眷屬復作是念第四群鹿甚奇
雋猛第一雋猛若我逐彼必不能得餘鹿則
當恐怖驚散我今寧可捨置第四群鹿彼獵
師獵師眷屬作是念已則便捨置如是第四
群鹿便脫獵師獵師眷屬境界當觀彼第四
沙門梵志亦復如是比丘當學如是所依住
止令魔王魔王眷屬所不至處何者魔王魔
王眷屬所不至處謂比丘離欲離惡不善之
法至得第四禪成就遊是謂魔王魔王眷屬
所不至處復次何者魔王魔王眷屬所不至
處謂比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是
二三四方四維上下普周一切心與慈俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結
無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一



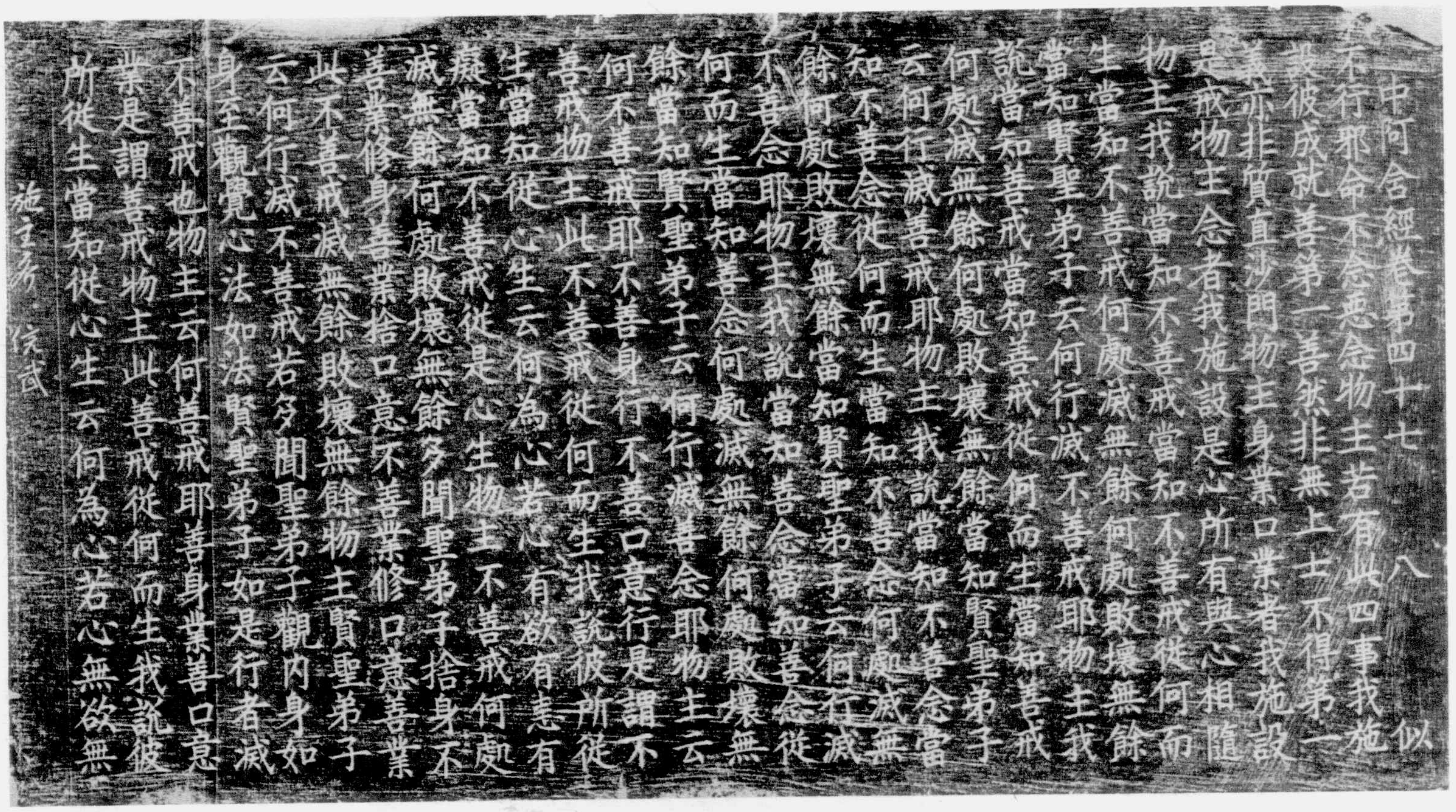
中阿含經卷第四十七　六　似
切世間成就遊是謂魔王魔王眷屬所不至
處復次何者魔王魔王眷屬所不至處謂比
丘度一切色想至非有想非無想處成就遊
是謂魔王魔王眷屬所不至處復次何者魔
王魔王眷屬所不至處謂比丘度一切非有
想非無想處想知滅身觸成就遊慧見諸漏
盡斷知是謂魔王魔王眷屬所不至處比丘
如是所依住止令魔王魔王眷屬所不至處
當學如是佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
獵師經第七竟（千三百九十八字）
中阿含經心品五支物主經第八（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時五支物主平旦出舍衛國往詣佛所
欲見世尊供養礼事五支物主便作是念且
置往見佛世尊或能宴坐及諸尊比丘我今
寧可詣一娑羅末利異學園於是五支物主
便至比道遊戲歡樂近巿頭阿梨往詣一娑
羅末利異學園彼時娑羅末利異學園中有
一異學沙門文祁子在於彼中為大宗主衆
人之師衆所敬重統領大衆五百異學師彼
在擾亂衆發高大音聲其聲喧鬧說若干種
畜生之論謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣
被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論
海中如是比衆集論若干種畜生之論異學
沙門文祁子遥見五支物主来便自勑己衆
令嘿然住汝等嘿然莫復語言宜自收斂

塔下七四七二



中阿含經第四十七　七　似

沙門瞿曇弟子五支物主来若有沙門瞿曇在家弟子居舍衛國者無過於五支物主所以者何彼愛樂嘿然稱說嘿然若彼見此衆嘿然者或能來前彼時異學沙門文祁子止已衆已自嘿然住於是五支物主往詣異學沙門文祁子所共相問訊却坐一面異學沙門文祁子語曰物主若有四事我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門云何為四身不作惡業口不惡言不行邪命不念惡念物主若有此四事者我施設彼成就善第一善無上士得第一義質直沙門五支物主聞異學沙門文祁子所說不是不非從坐起去如此所說我自詣佛當問此義便往詣佛稽首作禮却坐一面與異學沙門文祁子所共論者盡向佛說世尊聞已告曰物主如異學沙門文祁子所說若當尒者嬰孩童子肢節柔耎仰向眠亦當成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主嬰孩童子尚無身想況復作身惡業耶唯能動身物主嬰孩童子尚無口想況復惡言耶唯能得啼物主嬰孩童子尚無命想況復行邪命耶唯有呻吟物主嬰孩童子尚無念想況復惡念耶唯念母乳物主若如異學沙門文祁子說者如是嬰孩童子成就善第一善無上士得第一義質直沙門物主若有四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門云何為四身不作惡業口不惡言

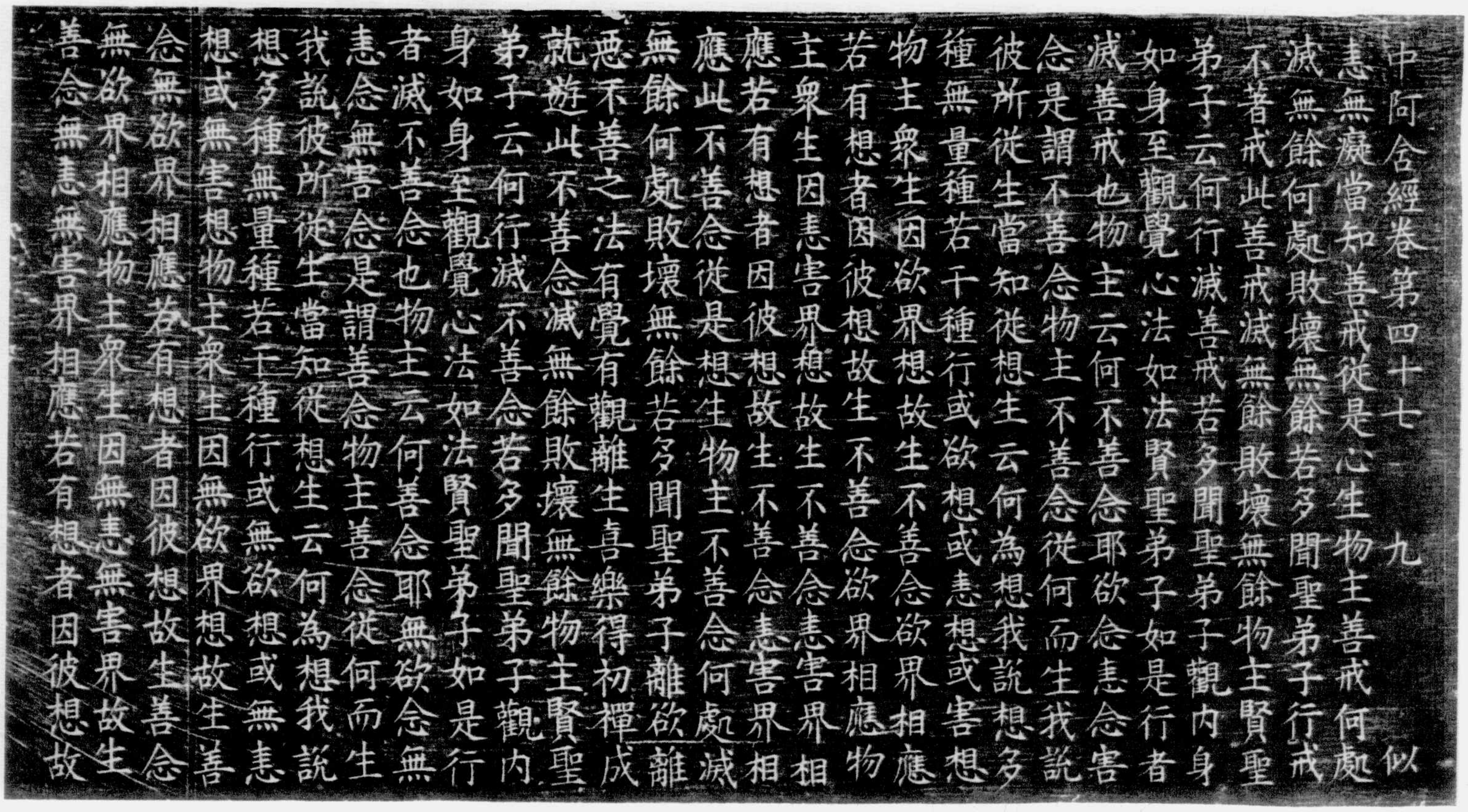


中阿含經卷第四十七　八　似

不行邪命不念惡念物主若有此四事我施設彼成就善第一善然非無上士不得第一義亦非質直沙門物主身業口業者我施設是戒物主念者我施設是心所有與心相隨物主我說當知不善戒當知不善戒從何而生當知不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善戒耶物主我說當知善戒當知善戒從何而生當知善戒何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善戒耶物主我說當知不善念當知不善念從何而生當知不善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅不善念耶物主我說當知善念當知善念從何而生當知善念何處滅無餘何處敗壞無餘當知賢聖弟子云何行滅善念耶物主云何不善戒耶不善身行不善口意行是謂不善戒物主此不善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何為心若心有欲有恚有癡當知不善戒從是心生物主不善戒何處滅無餘何處敗壞無餘多聞聖弟子捨身不善業修身善業捨口意不善業修口意善業此不善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善戒也物主云何善戒耶善身業善口意業是謂善戒物主此善戒從何而生我說彼所從生當知從心生云何為心若心無欲無

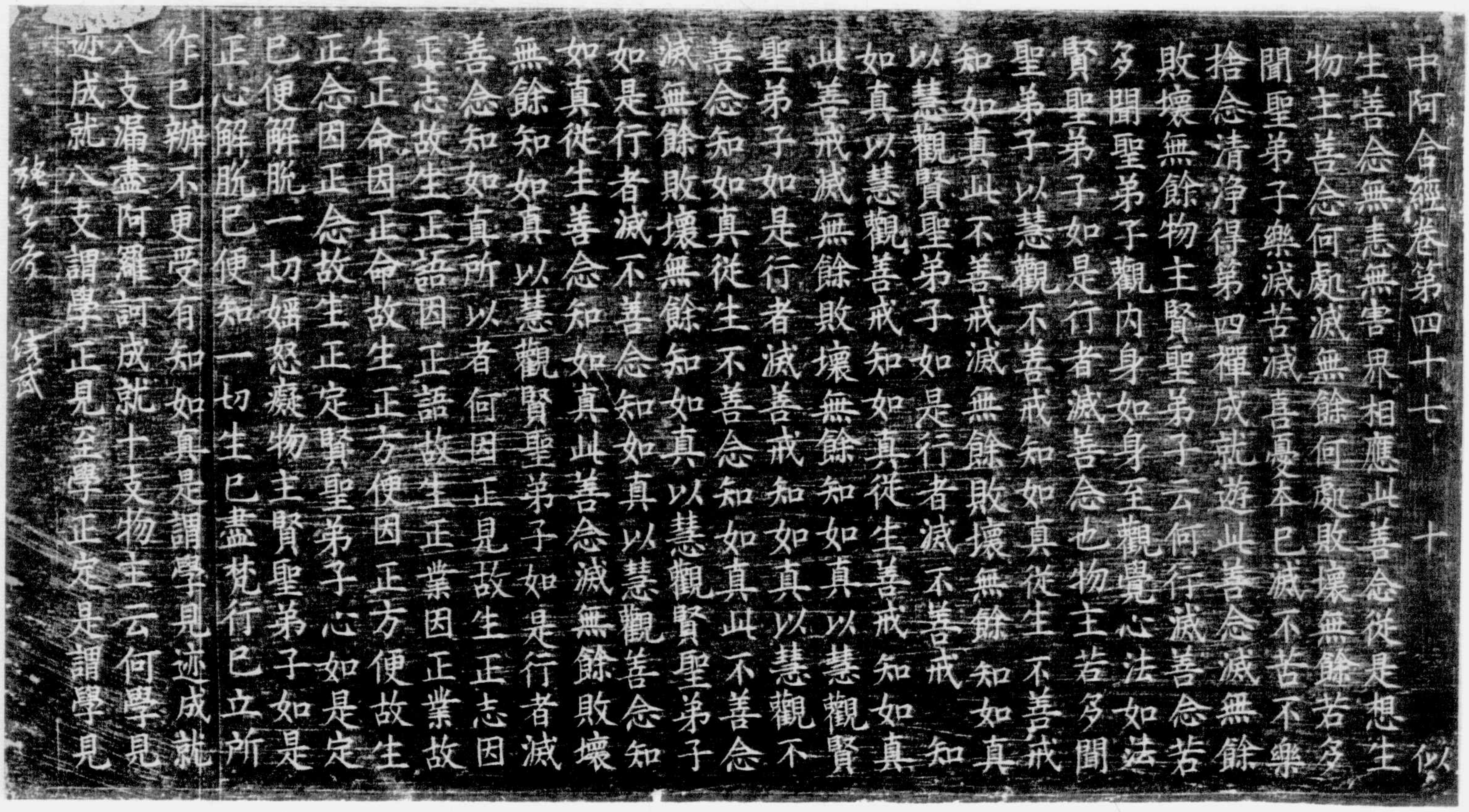
施主务　侯武

塔下七四七三



中阿含經卷第四十七　九　似

恚無癡當知善戒從是心生物主善戒何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子行戒不著戒此善戒滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善戒若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善戒也物主云何不善念耶欲念恚念害念是謂不善念物主不善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何為想我說想多種無量種若干種行或欲想或恚想或害想物主眾生因欲界想故生不善念欲界相應若有想者因彼想故生不善念欲界相應物主眾生因恚害界想故生不善念恚害界相應若有想者因彼想故生不善念恚害界相應此不善念從是想生物主不善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊此不善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅不善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅不善念也物主云何善念耶無欲念無恚念無害念是謂善念物主善念從何而生我說彼所從生當知從想生云何為想我說想多種無量種若干種行或無欲想或無恚想或無害想物主眾生因無欲界想故生善念無欲界相應若有想者因彼想故生善念無欲界相應物主眾生因無恚無害界故生善念無恚無害界相應若有想者因彼想故

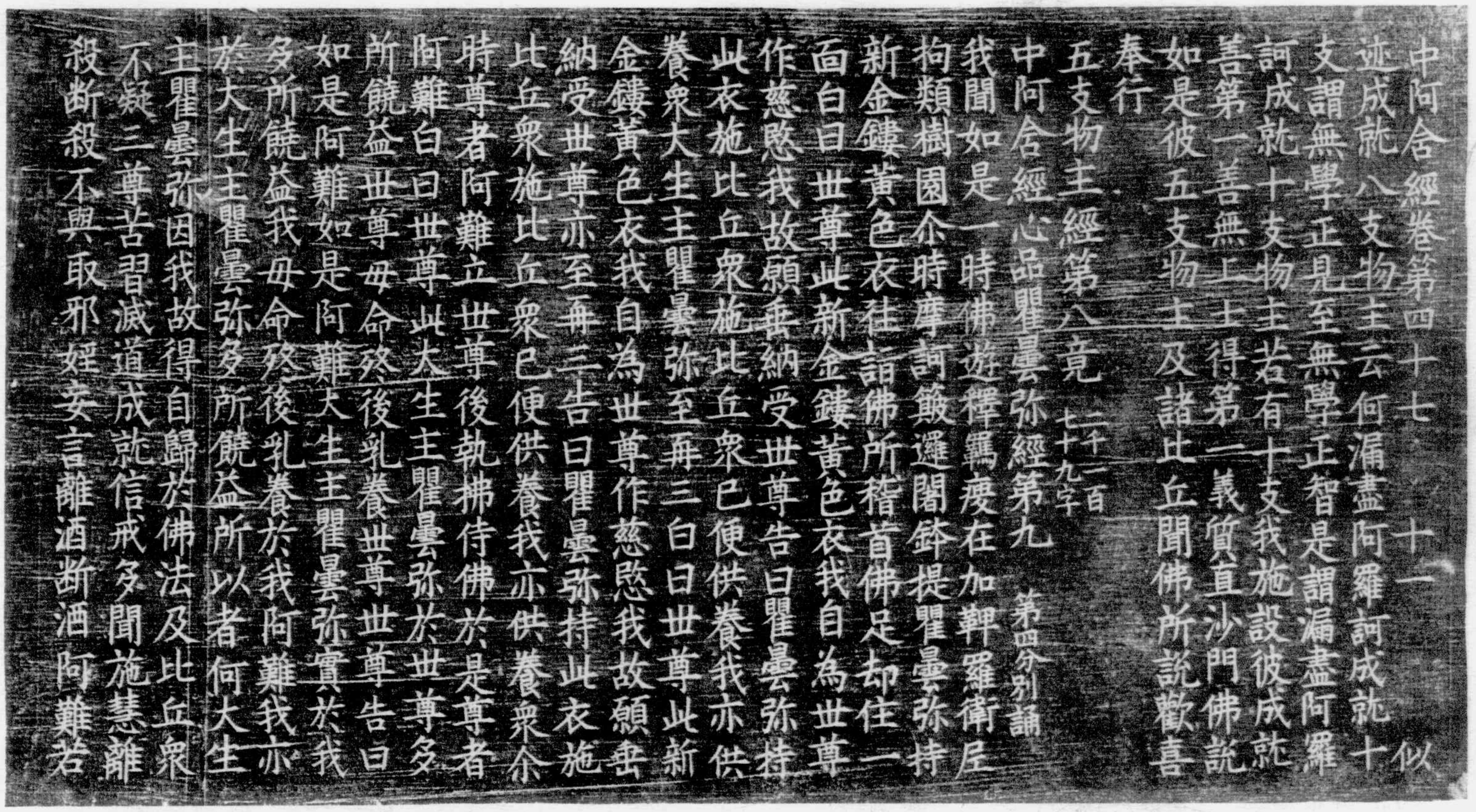


中阿含經卷第四十七　十　似

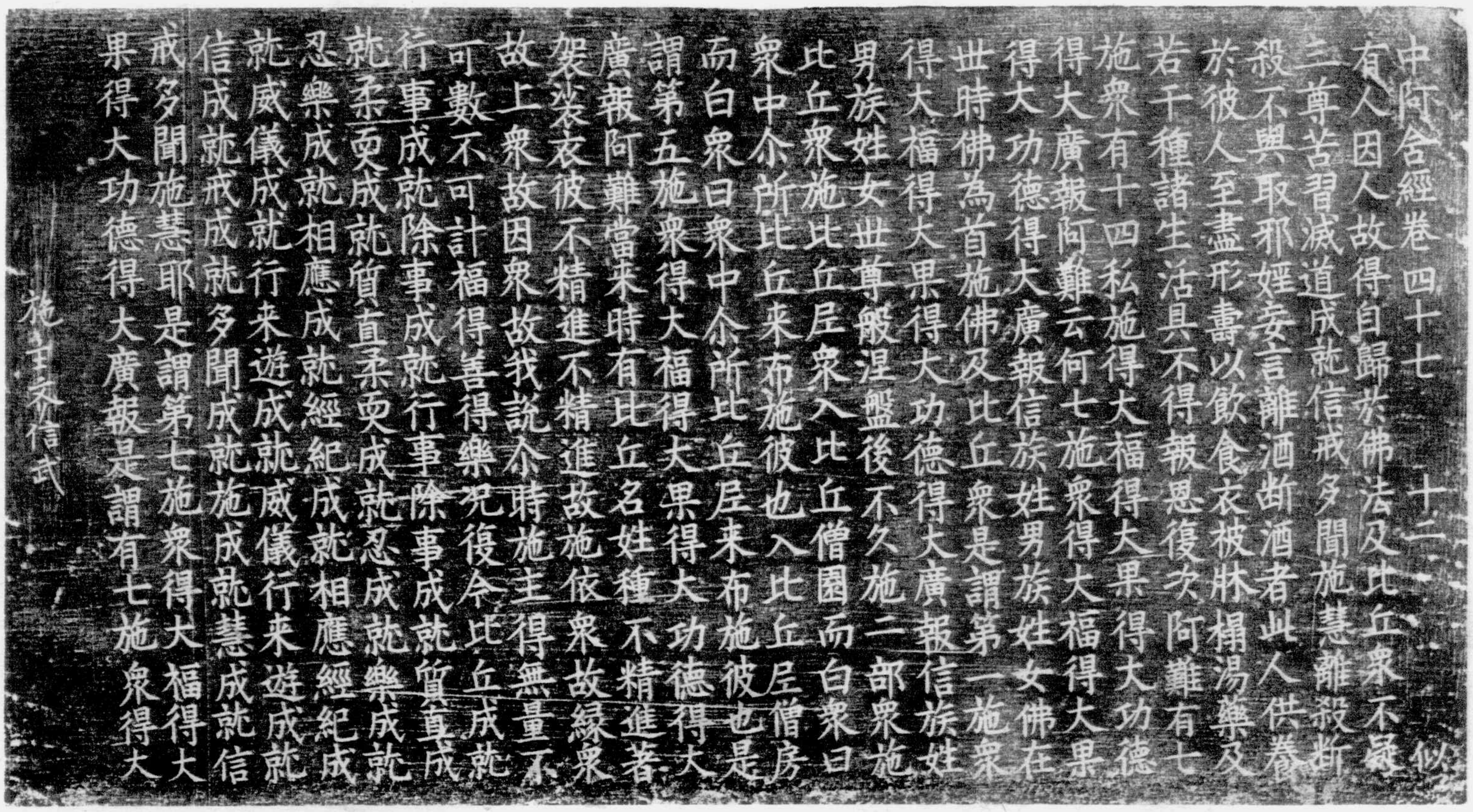
生善念無恚無害界相應此善念從是想生物主善念何處滅無餘何處敗壞無餘若多聞聖弟子樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊此善念滅無餘敗壞無餘物主賢聖弟子云何行滅善念若多聞聖弟子觀內身如身至觀覺心法如法賢聖弟子如是行者滅善念也物主若多聞聖弟子以慧觀不善戒知如真從生不善戒知如真此不善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善戒　知如真以慧觀善戒知如真從生善戒知如真此善戒滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅善戒知如真以慧觀不善念知如真從生不善念知如真此不善念滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅不善念知如真以慧觀善念知如真從生善念知如真此善念滅無餘敗壞無餘知如真以慧觀賢聖弟子如是行者滅善念知如真所以者何因正見故生正志因正志故生正語因正語故生正業因正業故生正命因正命故生正方便因正方便故生正念因正念故生正定賢聖弟子心如是定已便解脫一切婬怒癡物主賢聖弟子如是正心解脫已便知一切生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真是謂學見迹成就八支漏盡阿羅訶成就十支物主云何學見迹成就八支謂學正見至學正定是謂學見

施主[illegible]　信武

塔下七四 七四

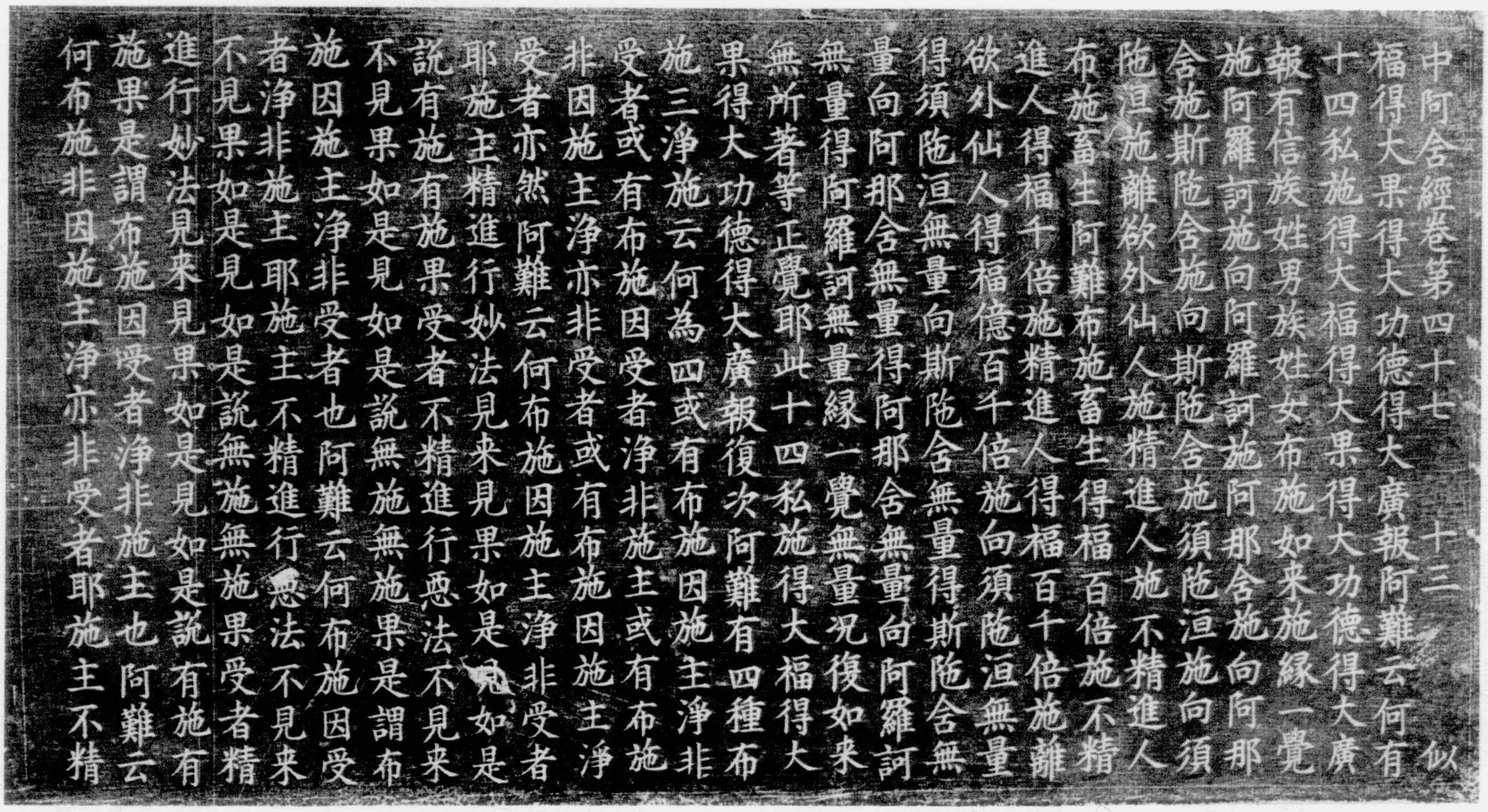


中阿含經卷第四十七　十一　似
迹成就八支物主云何漏盡阿羅訶成就十
支謂無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅
訶成就十支物主若有十支我施設彼成就
善第一善無上上得第一義質直沙門佛說
如是彼五支物主及諸比丘聞佛所說歡喜
奉行
五支物主經第八竟（二千一百七十九字）
中阿含經心品瞿曇弥經第九（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊釋羇瘦在加鞞羅衛尼
拘類樹園尒時摩訶簸邏閣鉢提瞿曇弥持
新金縷黃色衣往詣佛所稽首佛足却住一
面白曰世尊此新金縷黃色衣我自為世尊
作慈愍我故願垂納受世尊告曰瞿曇弥持
此衣施比丘衆施比丘衆已便供養我亦供
養衆大生主瞿曇弥至再三白曰世尊此新
金縷黃色衣我自為世尊作慈愍我故願垂
納受世尊亦至再三告曰瞿曇弥持此衣施
比丘衆施比丘衆已便供養我亦供養衆尒
時尊者阿難立世尊後執拂侍佛於是尊者
阿難白曰世尊此大生主瞿曇弥於世尊多
所饒益世尊母命終後乳養世尊世尊告曰
如是阿難如是阿難大生主瞿曇弥實於我
多所饒益我母命終後乳養於我阿難我亦
於大生主瞿曇弥多所饒益所以者何大生
主瞿曇弥因我故得自歸於佛法及比丘衆
不疑三尊苦習滅道成就信戒多聞施慧離
殺斷殺不與取邪婬妄言離酒斷酒阿難若

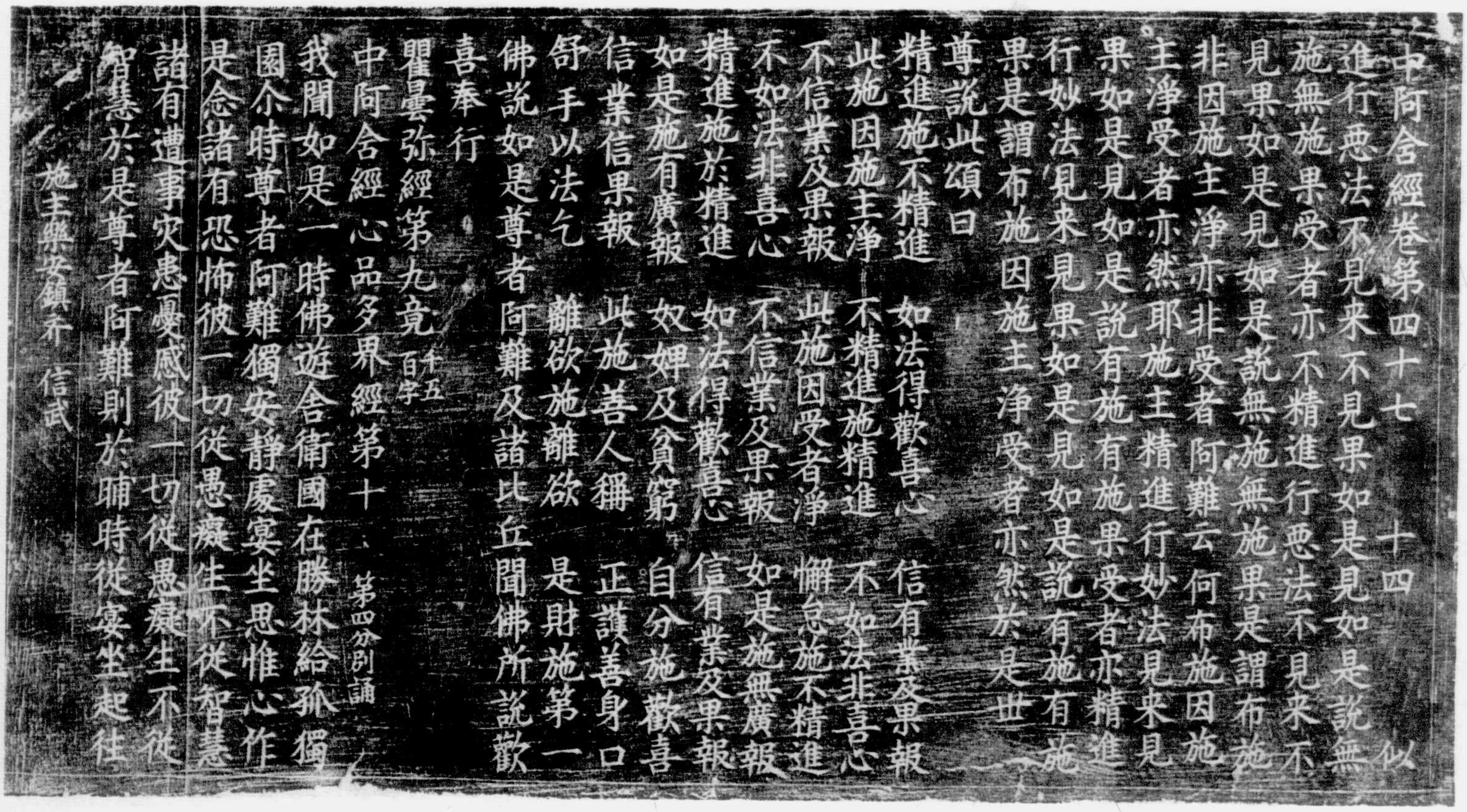


中阿含經卷四十七　十二　似
有人因故得自歸於佛法及比丘衆不疑
三尊苦習滅道成就信戒多聞施慧離殺斷
殺不與取邪婬妄言離酒斷酒者此人供養
於彼人至盡形壽以飲食衣被牀褥湯藥及
若干種諸生活具不得報恩復次阿難有七
施衆有十四私施得大福得大果得大功德
得大廣報阿難云何七施衆得大福得大果
得大功德得大廣報信族姓男族姓女佛在
世時佛為首施佛及比丘衆是謂第一施衆
得大福得大果得大功德得大廣報信族姓
男族姓女世尊般涅槃後不久施二部衆施
比丘衆施比丘尼衆入比丘僧園而白衆曰
衆中尒所比丘来布施彼也入比丘尼僧房
而白衆曰衆中尒所比丘尼来布施彼也是
謂第五施衆得大福得大果得大功德得大
廣報阿難當来時有比丘名姓種不精進著
袈裟衣彼不精進不精進故施依衆故緣衆
故上衆故因衆故我說尒時施主得無量不
可數不可計福得善得樂况復今比丘成就
行事成就除事成就行事除事成就質直成
就柔耎成就質直柔耎成就忍成就樂成就
忍樂成就相應成就經紀成就相應經紀成
就威儀成就行来遊成就威儀行来遊成就
信成就戒成就多聞成就施成就慧成就信
戒多聞施慧耶是謂第七施衆得大福得大
果得大功德得大廣報是謂有七施衆得大
施主王永信武

塔下七四七五



中阿含經卷第四十七　十三　似
福得大果得大功德得大廣報阿難云何有
十四私施得大福得大果得大功德得大廣
報有信族姓男族姓女布施如来施緣一覺
施阿羅訶施向阿羅訶施阿那含施向阿那
含施斯陁含施向斯陁含施須陁洹施向須
陁洹施離欲外仙人施精進人施不精進人
布施畜生阿難布施畜生得福百倍施不精
進人得福千倍施精進人得福百千倍施離
欲外仙人得福億百千倍施向須陁洹無量
得須陁洹無量向斯陁含無量得斯陁含無
量向阿那含無量得阿那含無量向阿羅訶
無量得阿羅訶無量緣一覺無量況復如来
無所著等正覺耶此十四私施得大福得大
果得大功德得大廣報復次阿難有四種布
施三淨施云何為四或有布施因施主淨非
受者或有布施因受者淨非施主或有布施
非因施主淨亦非受者或有布施因施主淨
受者亦然阿難云何布施因施主淨非受者
耶施主精進行妙法見来見果如是見如是
說有施有施果受者不精進行惡法不見来
不見果如是見如是說無施無施果是謂布
施因施主淨非受者也阿難云何布施因受
者淨非施主耶施主不精進行惡法不見来
不見果如是見如是說無施無施果受者精
進行妙法見来見果如是見如是說有施有
施果是謂布施因受者淨非施主也阿難云
何布施非因施主淨亦非受者耶施主不精

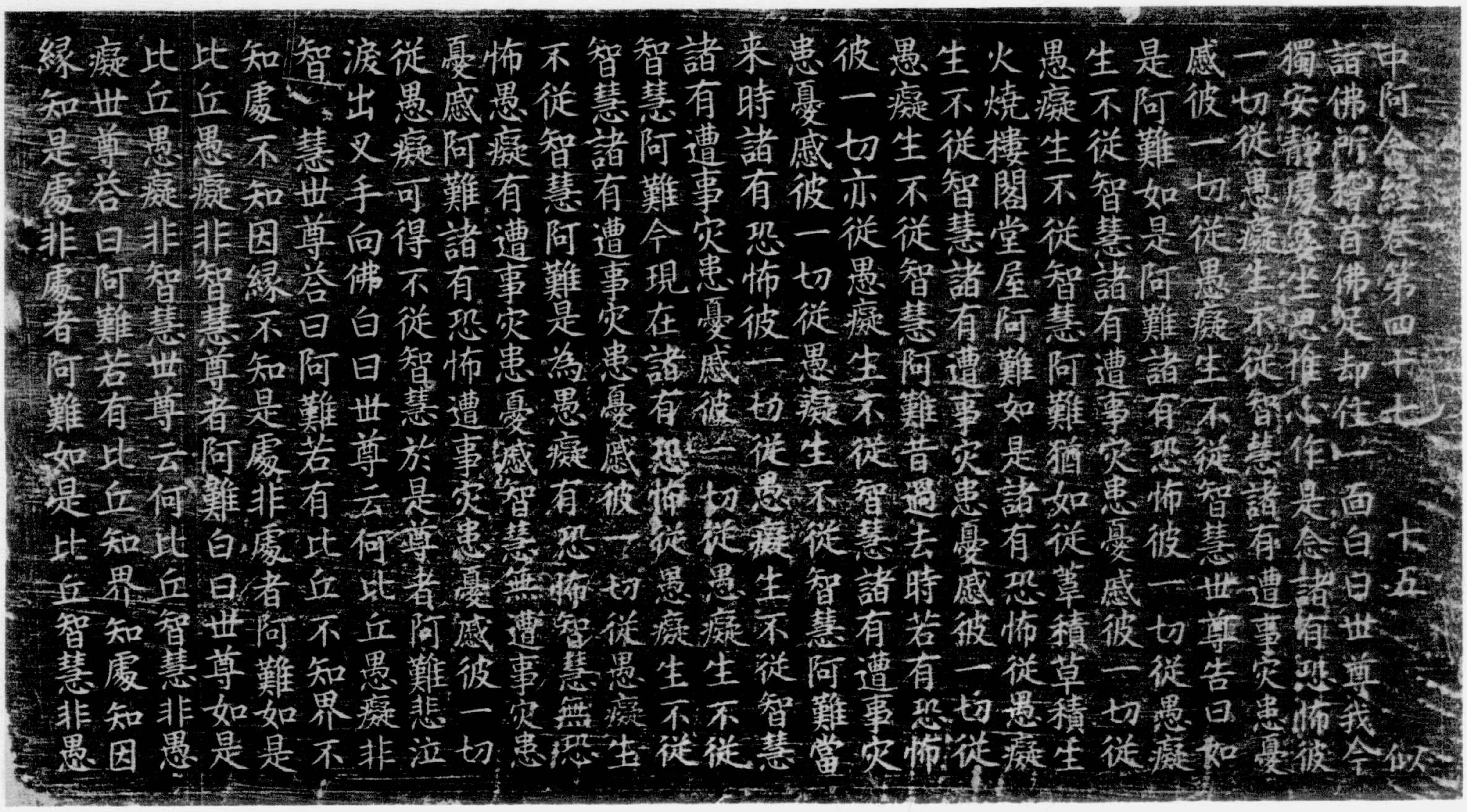


中阿含經卷第四十七　十四　似
進行惡法不見来不見果如是見如是說無
施無施果受者亦不精進行惡法不見来不
見果如是見如是說無施無施果是謂布施
非因施主淨亦非受者阿難云何布施因施
主淨受者亦然耶施主精進行妙法見来見
果如是見如是說有施有施果受者亦精進
行妙法見来見果如是見如是說有施有施
果是謂布施因施主淨受者亦然於是世
尊說此頌曰

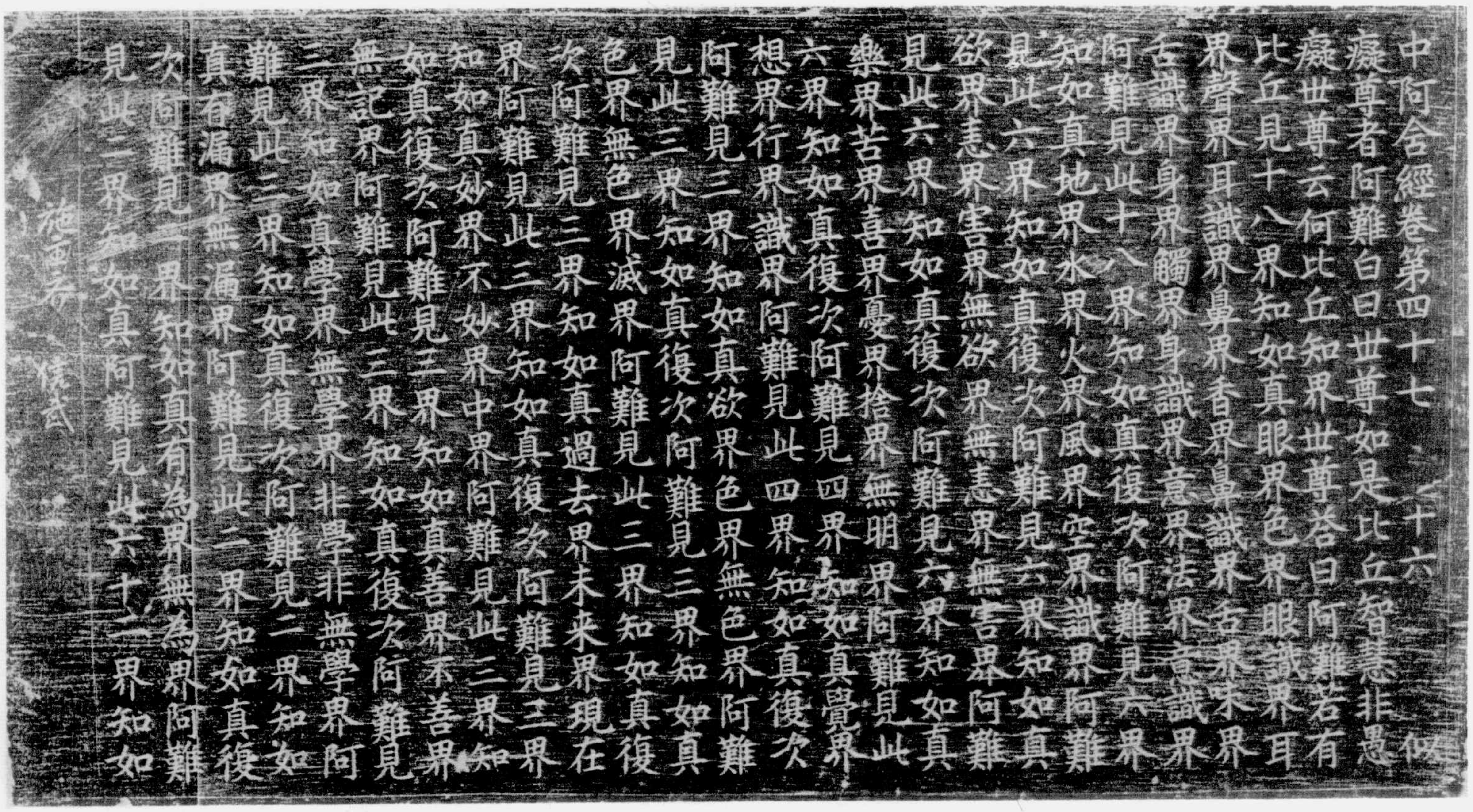
精進施不精進　如法得歡喜心　信有業及果報
此施因施主淨　不精進施精進　不如法非喜心
不信業及果報　此施因受者淨　懈怠施不精進
不如法非喜心　不信業及果報　如是施無廣報
精進施於精進　如法得歡喜心　信有業及果報
如是施有廣報　奴婢及貧窮　自分施歡喜
信業信果報　此施善人稱　正護善身口
舒手以法乞　離欲施離欲　是財施第一

佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
瞿曇弥經第九竟（千五百字）
中阿含經心品多界經第十　第四分別誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難獨安靜處宴坐思惟心作
是念諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧
諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從
智慧於是尊者阿難則於晡時從宴坐起往
施主樂安鎮乔　信武

塔下七四七六

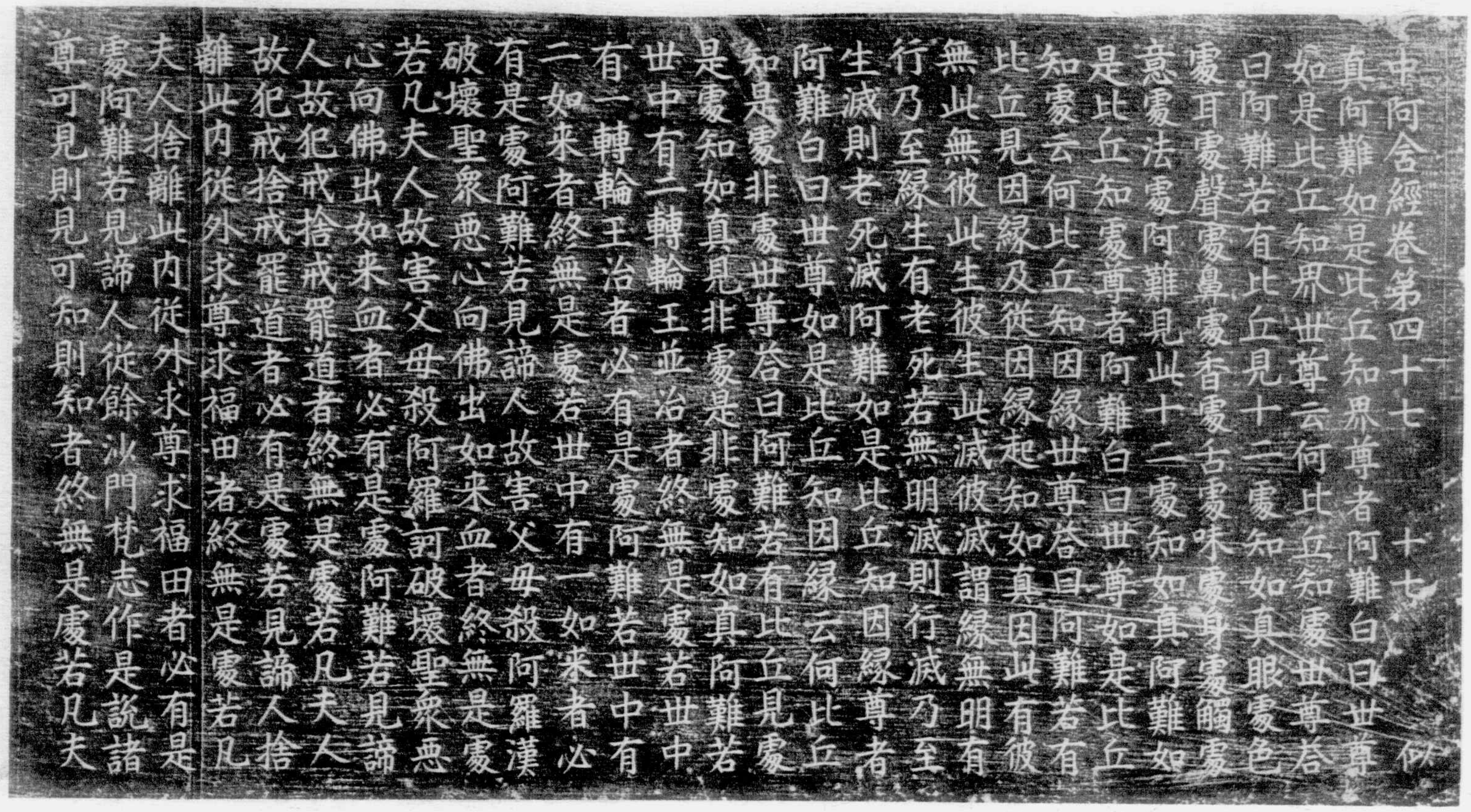


中阿含經卷第四十七　七五　似
諸佛所稽首佛足却住一面白曰世尊我今
獨安靜處宴坐思惟心作是念諸有恐怖彼
一切從愚癡生不從智慧諸有遭事災患憂
慼彼一切從愚癡生不從智慧世尊告曰如
是阿難如是阿難諸有恐怖彼一切從愚癡
生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從
愚癡生不從智慧阿難猶如從葦積草積生
火燒樓閣堂屋阿難如是諸有恐怖從愚癡
生不從智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從
愚癡生不從智慧阿難昔過去時若有恐怖
彼一切亦從愚癡生不從智慧諸有遭事災
患憂慼彼一切從愚癡生不從智慧阿難當
来時諸有恐怖彼一切從愚癡生不從智慧
諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生不從
智慧阿難今現在諸有恐怖從愚癡生不從
智慧諸有遭事災患憂慼彼一切從愚癡生
不從智慧阿難是為愚癡有恐怖智慧無恐
怖愚癡有遭事災患憂慼智慧無遭事災患
憂慼阿難諸有恐怖遭事災患憂慼彼一切
從愚癡可得不從智慧於是尊者阿難悲泣
淚出叉手向佛白曰世尊云何比丘愚癡非
智慧世尊答曰阿難若有比丘不知界不
知處不知因緣不知是處非處者阿難如是
比丘愚癡非智慧尊者阿難白曰世尊如是
比丘愚癡非智慧世尊云何比丘智慧非愚
癡世尊答曰阿難若有比丘知界知處知因
緣知是處非處者阿難如是比丘智慧非愚



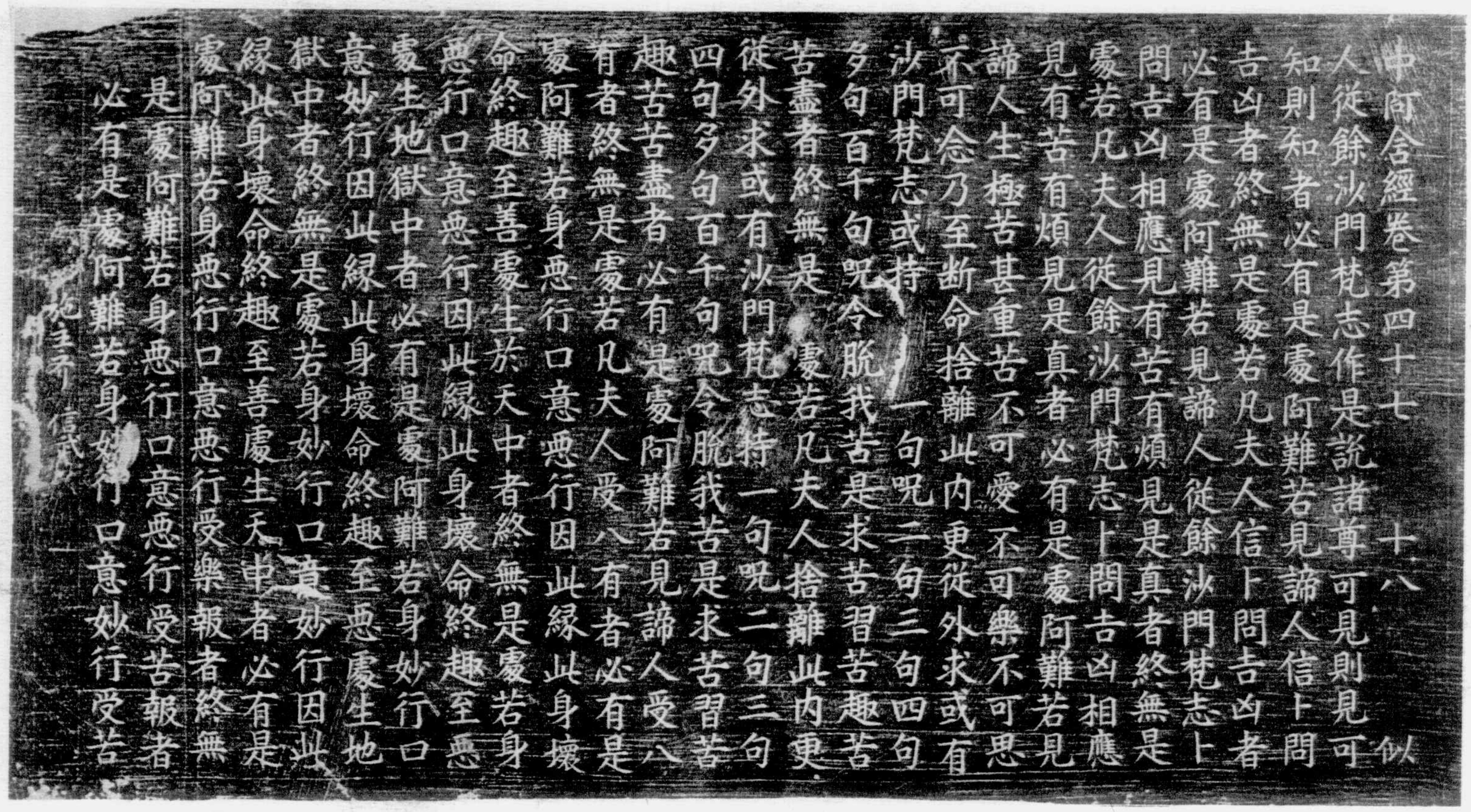
中阿含經卷第四十七　二十六　似
癡尊者阿難白曰世尊如是比丘智慧非愚
癡世尊云何比丘知界世尊答曰阿難若有
比丘見十八界知如真眼界色界眼識界耳
界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界
舌識界身界觸界身識界意界法界意識界
阿難見此十八界知如真復次阿難見六界
知如真地界水界火界風界空界識界阿難
見此六界知如真復次阿難見六界知如真
欲界恚界害界無欲界無恚界無害界阿難
見此六界知如真復次阿難見六界知如真
樂界苦界喜界憂界捨界無明界阿難見此
六界知如真復次阿難見四界知如真覺界
想界行界識界阿難見此四界知如真復次
阿難見三界知如真欲界色界無色界阿難
見此三界知如真復次阿難見三界知如真
色界無色界滅界阿難見此三界知如真復
次阿難見三界知如真過去界未来界現在
界阿難見此三界知如真復次阿難見三界
知如真妙界不妙界中界阿難見此三界知
如真復次阿難見三界知如真善界不善界
無記界阿難見此三界知如真復次阿難見
三界知如真學界無學界非學非無學界阿
難見此三界知如真復次阿難見二界知如
真有漏界無漏界阿難見此二界知如真復
次阿難見二界知如真有為界無為界阿難
見此二界知如真阿難見此六十二界知如
施西石　僥武

塔下七四七七



中阿含經卷第四十七　十七　似

真阿難如是比丘知界尊者阿難白曰世尊如是比丘知界世尊云何比丘知處世尊荅曰阿難若有比丘見十二處知如真眼處色處耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處阿難見此十二處知如真阿難如是比丘知處尊者阿難白曰世尊如是比丘知處云何比丘知因緣世尊荅曰阿難若有比丘見因緣及從因緣起知如真因此有彼無此無彼此生彼生此滅彼滅謂緣無明有行乃至緣生有老死若無明滅則行滅乃至生滅則老死滅阿難如是比丘知因緣尊者阿難白曰世尊如是比丘知因緣云何比丘知是處非處世尊荅曰阿難若有比丘見處是處知如真見非處是非處知如真阿難若世中有二轉輪王並治者終無是處若世中有一轉輪王治者必有是處阿難若世中有二如来者終無是處若世中有一如来者必有是處阿難若見諦人故害父母殺阿羅漢破壞聖衆惡心向佛出如来血者終無是處若凡夫人故害父母殺阿羅訶破壞聖衆惡心向佛出如来血者必有是處阿難若見諦人故犯戒捨戒罷道者終無是處若凡夫人故犯戒捨戒罷道者必有是處若見諦人捨離此內從外求尊求福田者終無是處若凡夫人捨離此內從外求尊求福田者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者終無是處若凡夫

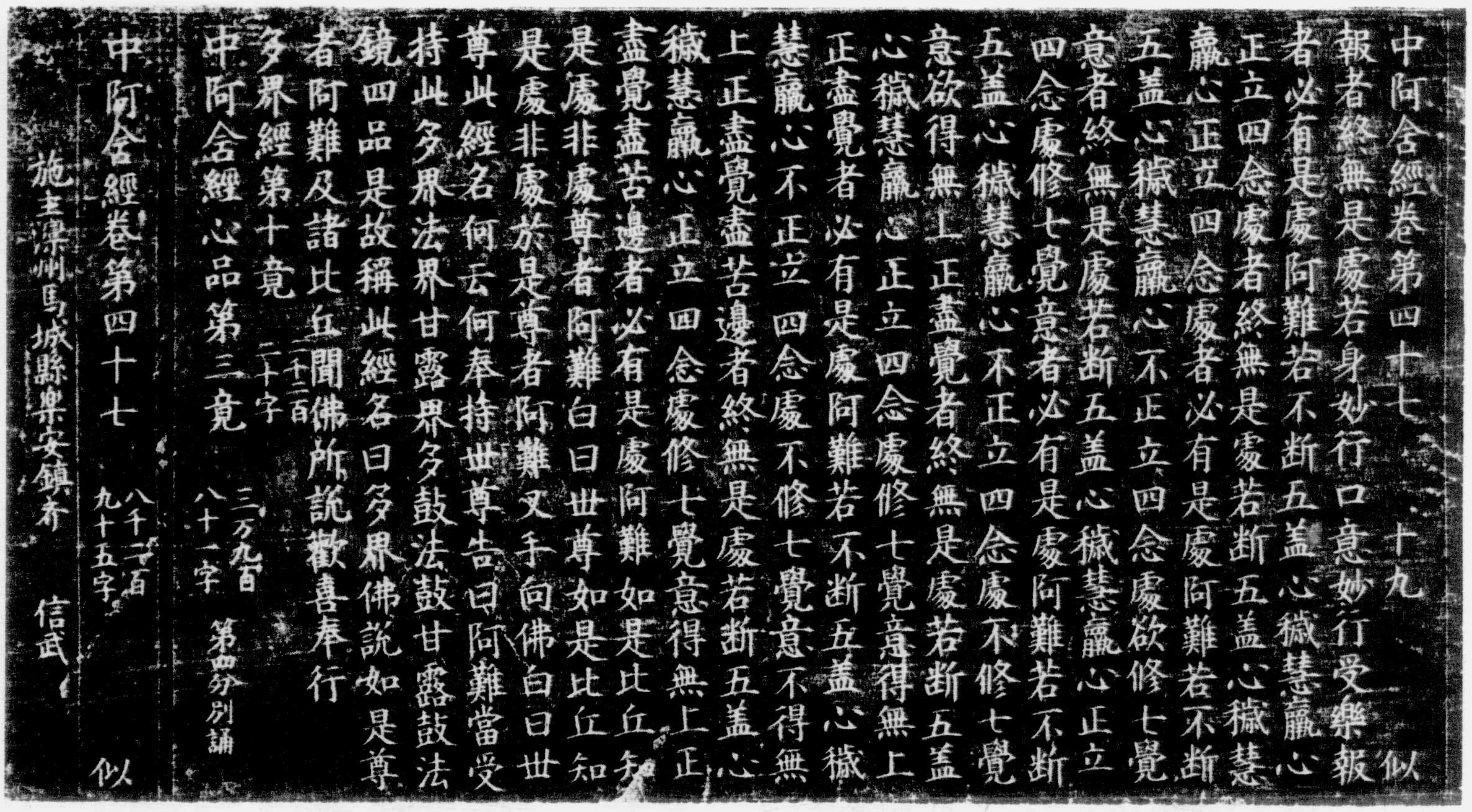


中阿含經卷第四十七　十八　似

人從餘沙門梵志作是說諸尊可見則見可知則知者必有是處阿難若見諦人信卜問吉凶者終無是處若凡夫人信卜問吉凶者必有是處阿難若見諦人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是真者終無是處若凡夫人從餘沙門梵志卜問吉凶相應見有苦有煩見是真者必有是處阿難若見諦人生極苦甚重苦不可愛不可樂不可思不可念乃至斷命捨離此內更從外求或有沙門梵志或持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦習苦趣苦苦盡者終無是處若凡夫人捨離此內更從外求或有沙門梵志持一句呪二句三句四句多句百千句呪令脫我苦是求苦習苦趣苦苦盡者必有是處阿難若見諦人受八有者終無是處若凡夫人受八有者必有是處阿難若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至善處生於天中者終無是處若身惡行口意惡行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者必有是處阿難若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至惡處生地獄中者終無是處若身妙行口意妙行因此緣此身壞命終趣至善處生天中者必有是處阿難若身惡行口意惡行受樂報者終無是處阿難若身惡行口意惡行受苦報者必有是處阿難若身妙行口意妙行受苦

[illegible]施主[illegible]信武[illegible]

塔下七四七八



中阿含經卷第四十七　十九　似

報者終無是處若身妙行口意妙行受樂報者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處欲修七覺意者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處不修七覺意欲得無上正盡覺者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺者必有是處阿難若不斷五蓋心穢慧羸心不正立四念處不修七覺意不得無上正盡覺盡苦邊者終無是處若斷五蓋心穢慧羸心正立四念處修七覺意得無上正盡覺盡苦邊者必有是處阿難如是比丘知是處非處尊者阿難白曰世尊如是比丘知是處非處於是尊者阿難叉手向佛白曰世尊此經名何云何奉持世尊告曰阿難當受持此多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡四品是故稱此經名曰多界佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

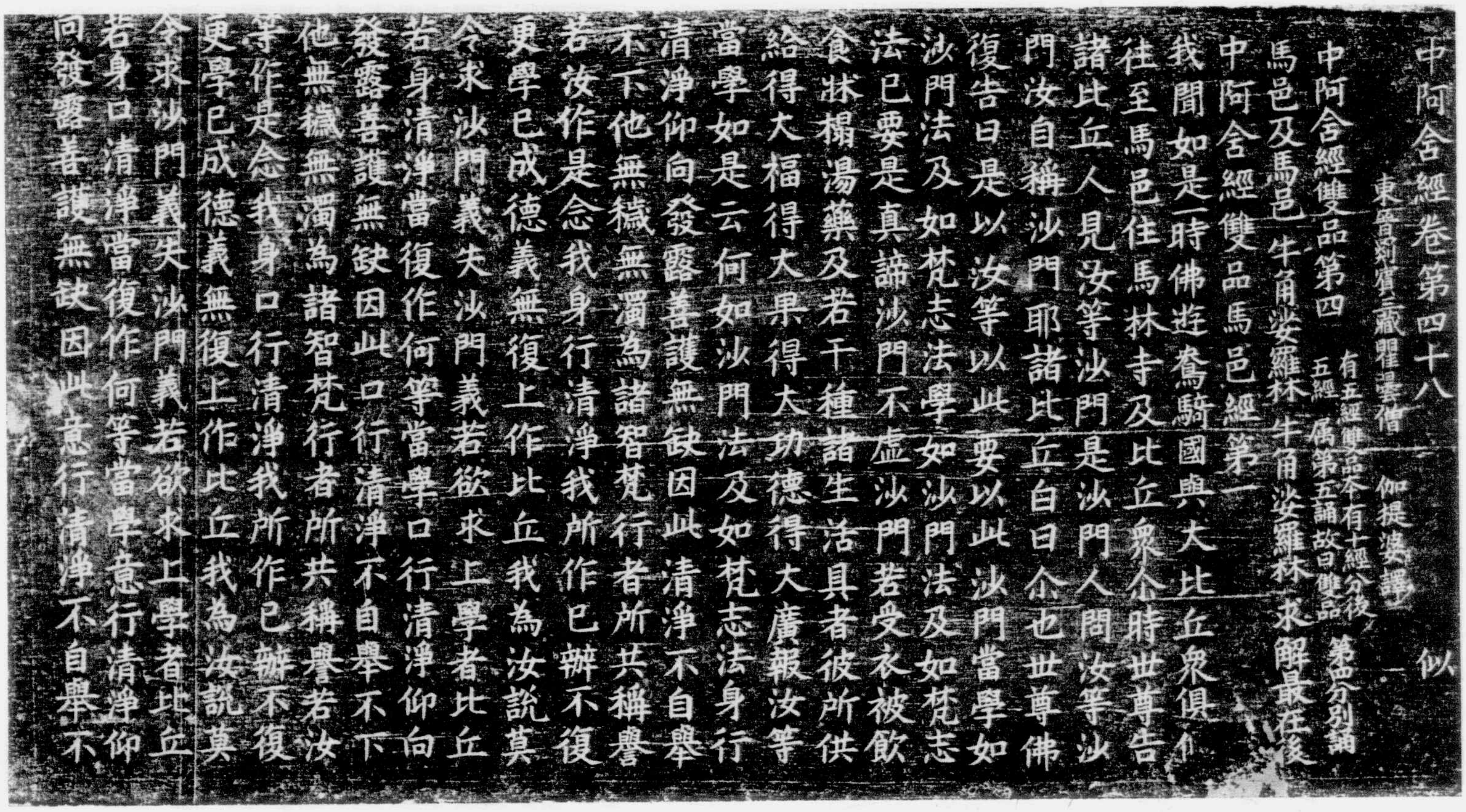
多界經第十竟（二千二百二十字）

中阿含經心品第三竟（三万九百八十一字）　第四分別誦

中阿含經卷第四十七（八千一百九十五字）　似

施主滦州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下七四七九



中阿含經卷第四十八　似

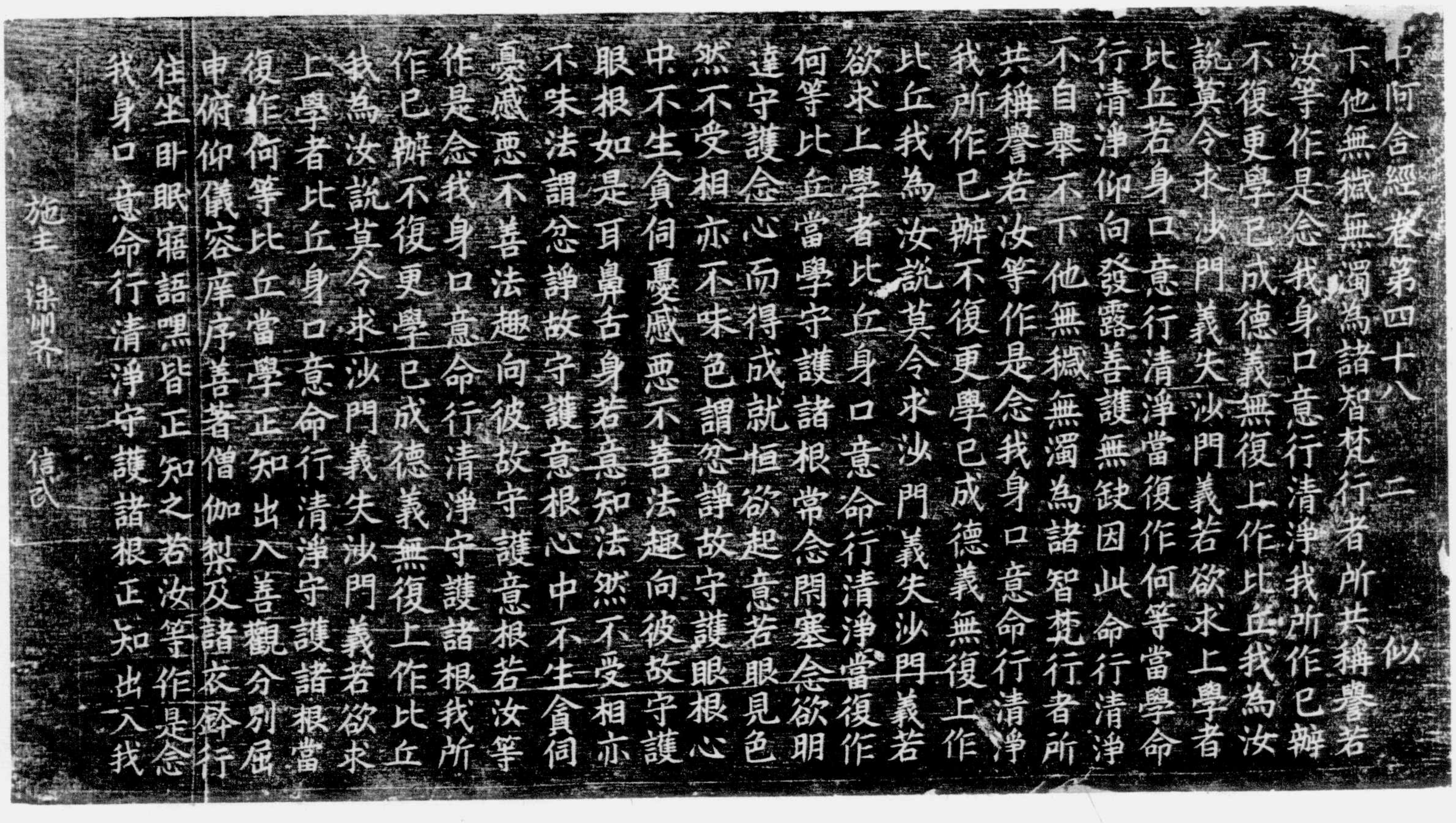
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯　一

中阿含經雙品第四（有五經　雙品本有十經分後五經屬第五誦故曰雙品）第四分別誦

馬邑及馬邑　牛角娑羅林　牛角娑羅林　求解最在後

中阿含經雙品馬邑經第一

我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘衆俱
往至馬邑住馬林寺及比丘衆尒時世尊告
諸比丘人見汝等沙門人問汝等沙
門汝自稱沙門耶諸比丘白曰尒也世尊佛
復告曰是以汝等以此要以此沙門當學如
沙門法及如梵志法學如沙門法及如梵志
法已要是真諦沙門不虛沙門若受衣被飲
食牀榻湯藥及若干種諸生活具者彼所供
給得大福得大果得大功德得大廣報汝等
當學如是云何如沙門法及如梵志法身行
清淨仰向發露善護無缺因此清淨不自舉
不下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽
若汝作是念我身行清淨我所作已辦不復
更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘
若身清淨當復作何等當學口行清淨仰向
發露善護無缺因此口行清淨不自舉不下
他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若汝
等作是念我身口行清淨我所作已辦不復
更學已成德義無復上作比丘我為汝說莫
令求沙門義失沙門義若欲求上學者比丘
若身口清淨當復作何等當學意行清淨仰
向發露善護無缺因此意行清淨不自舉不

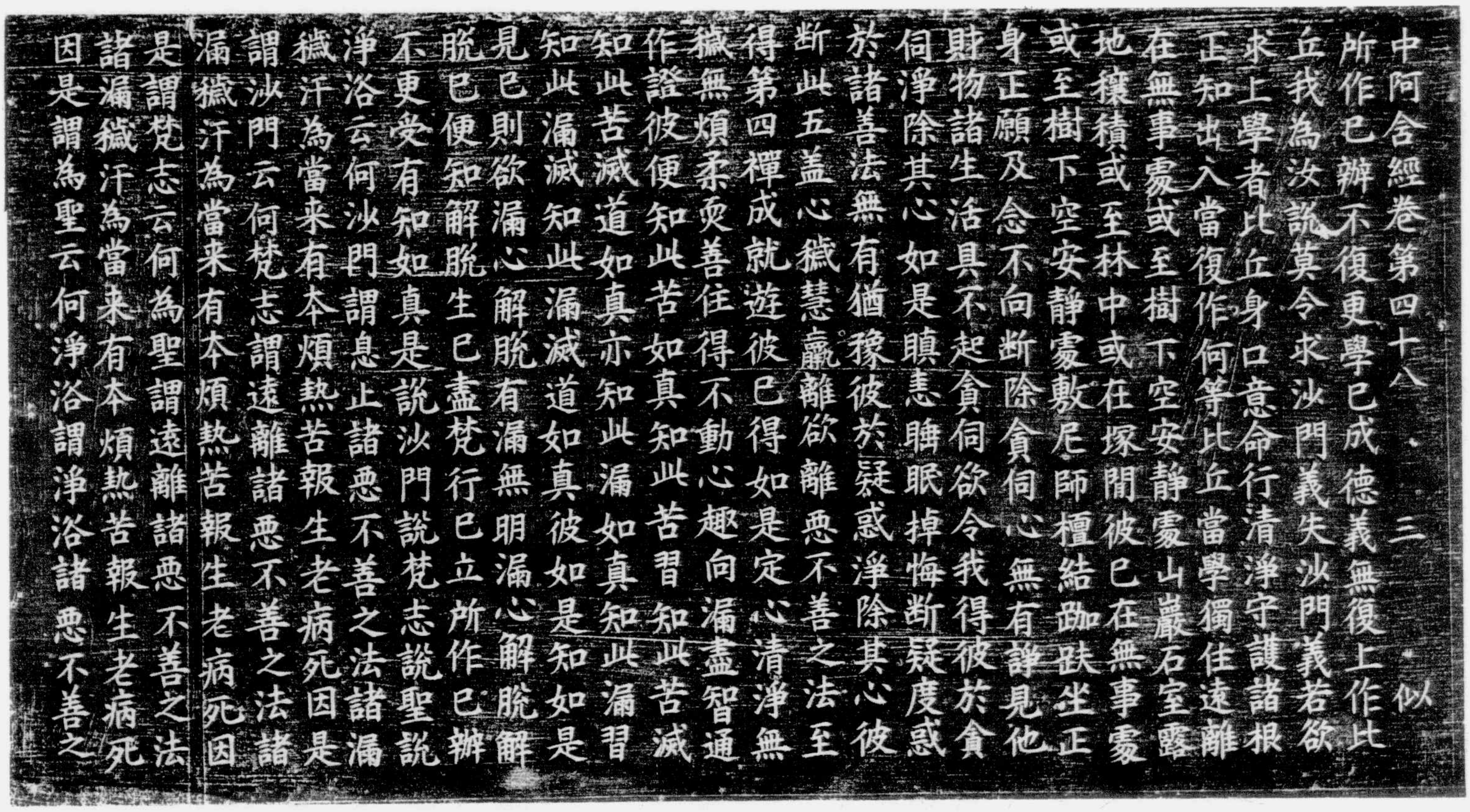


中阿含經卷第四十八　二　似

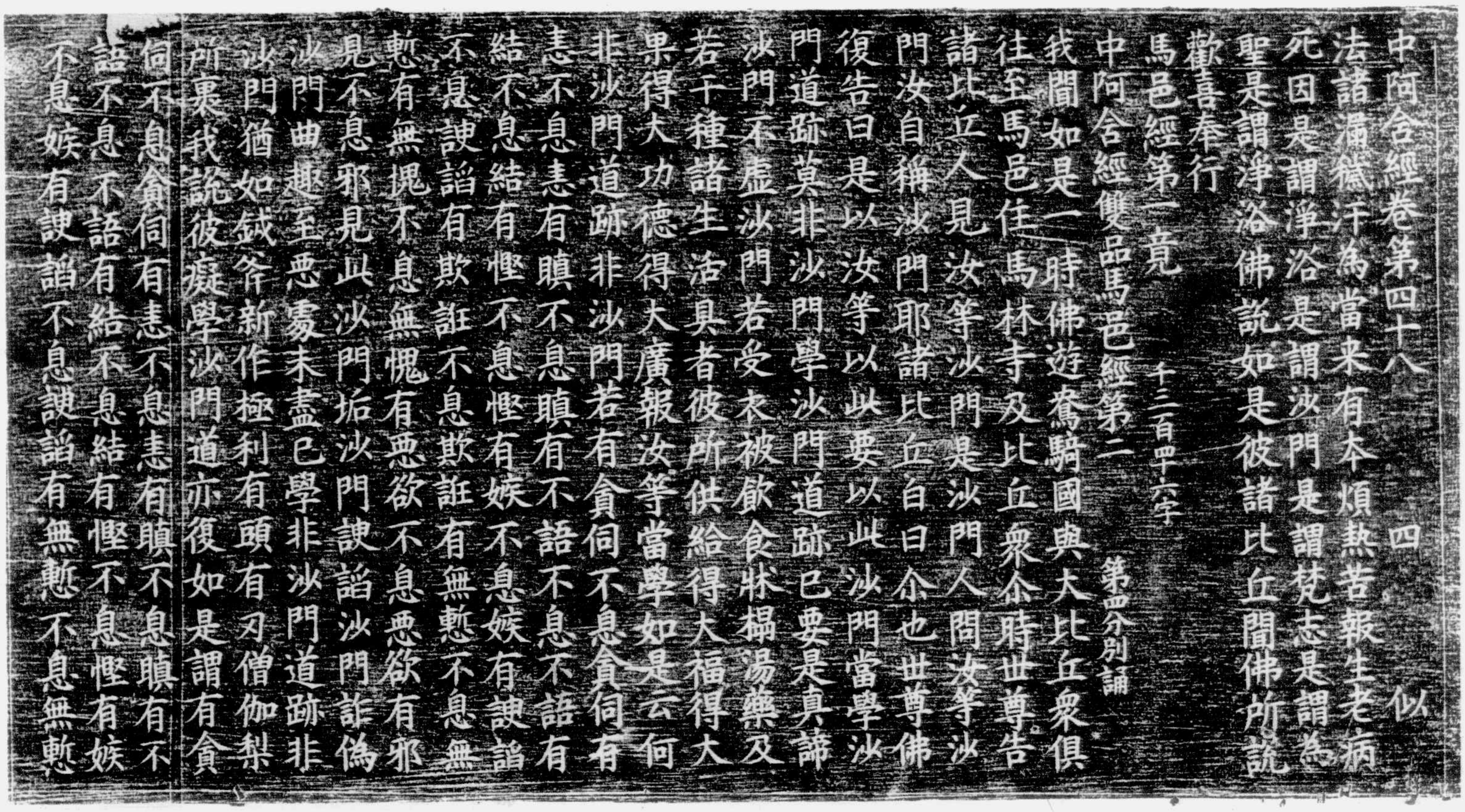
下他無穢無濁為諸智梵行者所共稱譽若
汝等作是念我身口意行清淨我所作已辦
不復更學已成德義無復上作比丘我為汝
說莫令求沙門義失沙門義若欲求上學者
比丘若身口意行清淨當復作何等當學命
行清淨仰向發露善護無缺因此命行清淨
不自舉不下他無穢無濁為諸智梵行者所
共稱譽若汝等作是念我身口意命行清淨
我所作已辦不復更學已成德義無復上作
比丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若
欲求上學者比丘身口意命行清淨當復作
何等比丘當學守護諸根常念閉塞念欲明
達守護念心而得成就恒欲起意若眼見色
然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根心
中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守護
眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相亦
不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪伺
憂慼惡不善法趣向彼故守護意根若汝等
作是念我身口意命行清淨守護諸根我所
作已辦不復更學已成德義無復上作比丘
我為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲求
上學者比丘身口意命行清淨守護諸根當
復作何等比丘當學正知出入善觀分別屈
申俯仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行
住坐臥眠寤語嘿皆正知之若汝等作是念
我身口意命行清淨守護諸根正知出入我

施主　涿州介　信武

塔下七四八〇

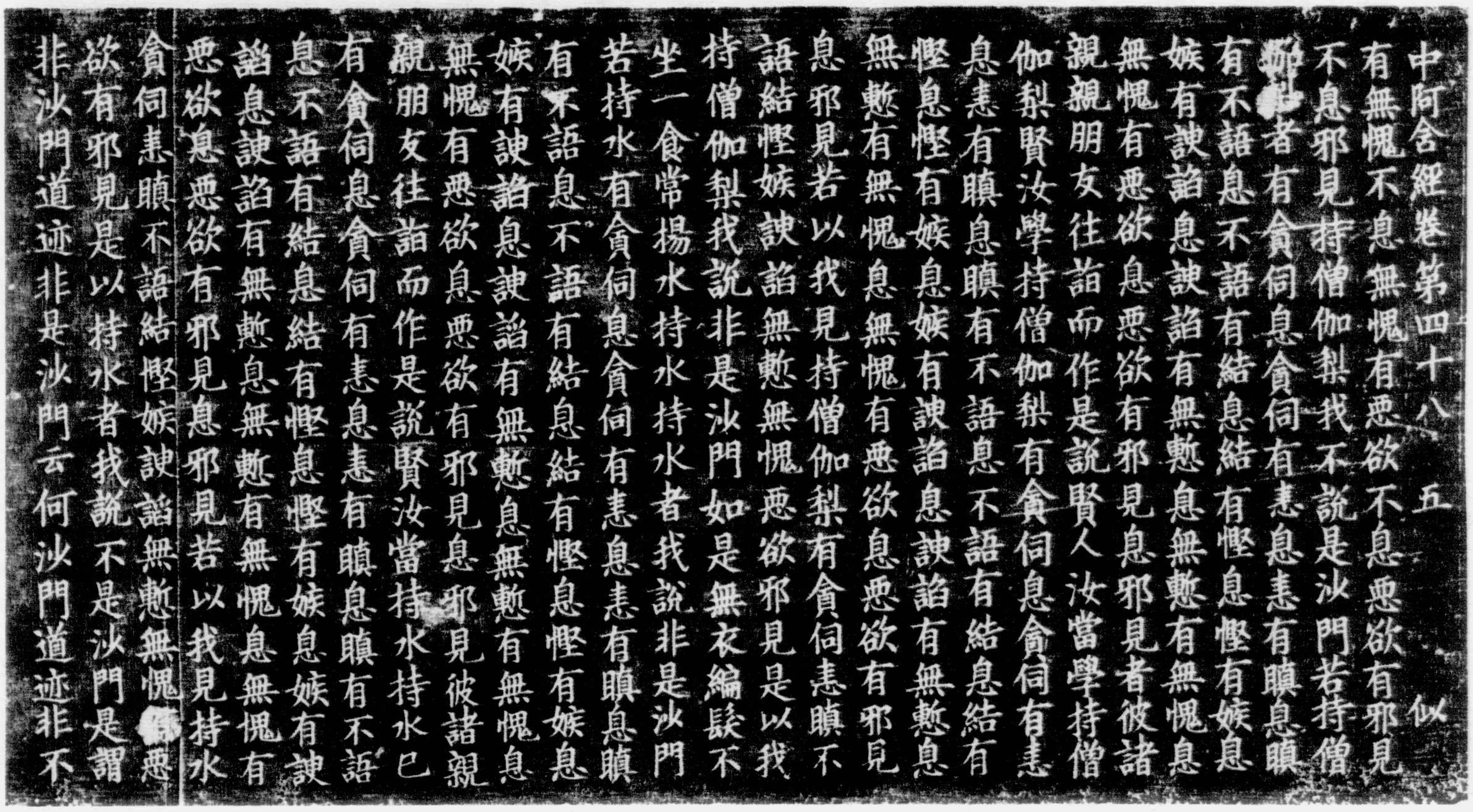


中阿含經卷第四十八　三　似
所作已辦不復更學已成德義無復上作比
丘我為汝說莫令求沙門義失沙門義若欲
求上學者比丘身口意命行清淨守護諸根
正知出入當復作何等比丘當學獨住遠離
在無事處或至樹下空安靜處山巖石室露
地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處
或至樹下空安靜處敷尼師檀結跏趺坐正
身正願及念不向斷除貪伺心無有諍見他
財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪
伺淨除其心如是瞋恚睡眠掉悔斷疑度惑
於諸善法無有猶豫彼於疑惑淨除其心彼
斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至
得第四禪成就遊彼已得如是定心清淨無
穢無煩柔耎善住得不動心趣向漏盡智通
作證彼便知此苦如真知此苦習知此苦滅
知此苦滅道如真亦知此漏如真知此漏習
知此漏滅知此漏滅道如真彼如是知如是
見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解脫解
脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已辦
不更受有知如真是說沙門說梵志說聖說
淨浴云何沙門謂息止諸惡不善之法諸漏
穢汗為當来有本煩熱苦報生老病死因是
謂沙門云何梵志謂遠離諸惡不善之法諸
漏穢汗為當来有本煩熱苦報生老病死因
是謂梵志云何為聖謂遠離諸惡不善之法
諸漏穢汗為當来有本煩熱苦報生老病死
因是謂為聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之

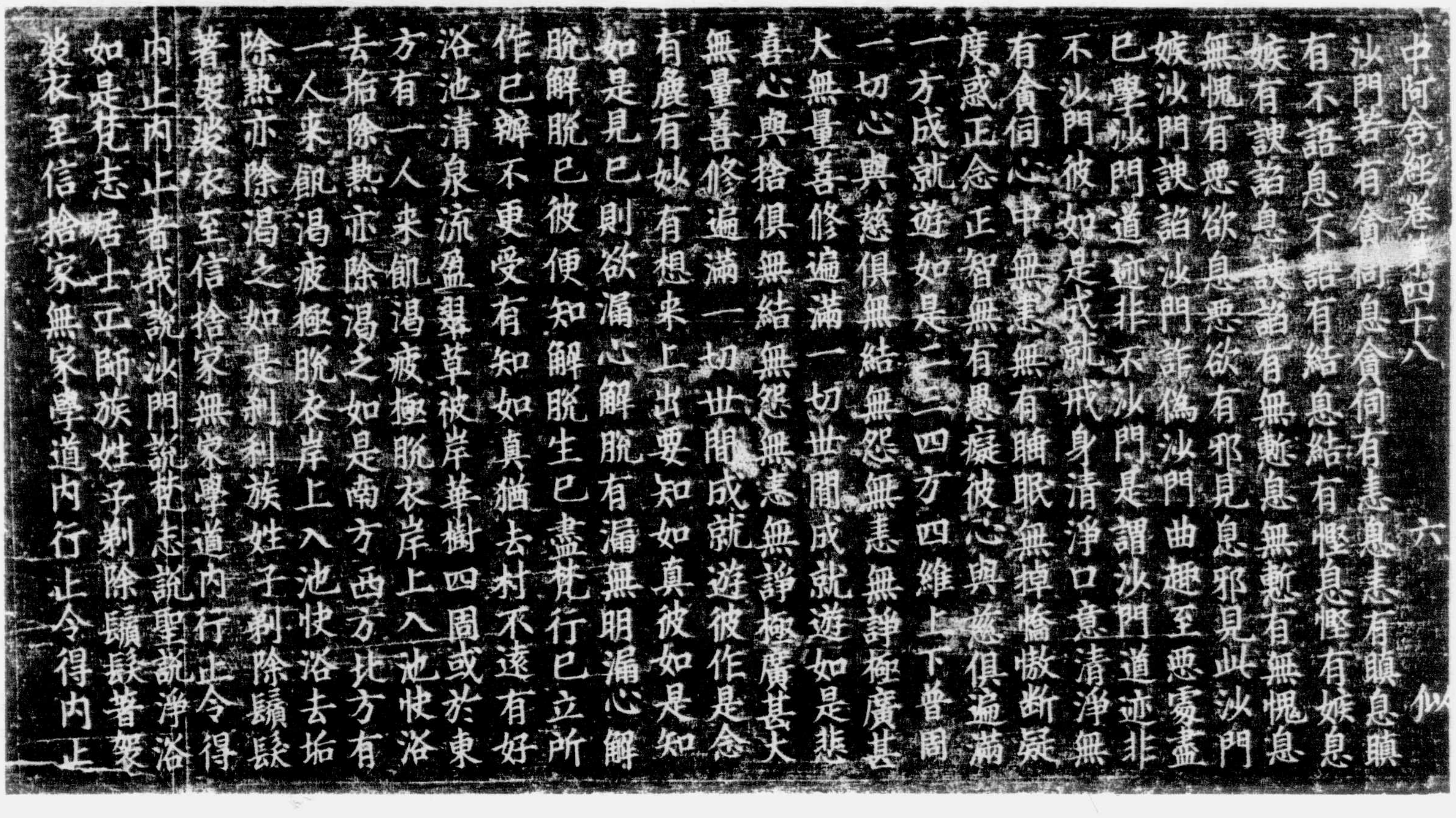


中阿含經卷第四十八　四　似
法諸漏穢汗為當来有本煩熱苦報生老病
死因是謂淨浴是謂沙門是謂梵志是謂為
聖是謂淨浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
馬邑經第一竟　千三百卌六字
中阿含經雙品馬邑經第二　第四分別誦
我聞如是一時佛遊鴦騎國與大比丘眾俱
往至馬邑住馬林寺及比丘眾尒時世尊告
諸比丘人見汝等沙門是沙門人問汝等沙
門汝自稱沙門耶諸比丘白曰尒也世尊佛
復告曰是以汝等以此要以此沙門當學沙
門道跡莫非沙門學沙門道跡已要是真諦
沙門不虛沙門若受衣被飲食牀榻湯藥及
若干種諸生活具者彼所供給得大福得大
果得大功德得大廣報汝等當學如是云何
非沙門道跡非沙門若有貪伺不息貪伺有
恚不息恚有瞋不息瞋有不語不息不語有
結不息結有慳不息慳有嫉不息嫉有諛諂
不息諛諂有欺誑不息欺誑有無慙不息無
慙有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪
見不息邪見此沙門垢沙門諛諂沙門詐偽
沙門曲趣至惡處未盡已學非沙門道跡非
沙門猶如鉞斧新作極利有頭有刃僧伽梨
所裹我說彼癡學沙門道亦復如是謂有貪
伺不息貪伺有恚不息恚有瞋不息瞋有不
語不息不語有結不息結有慳不息慳有嫉
不息嫉有諛諂不息諛諂有無慙不息無慙

塔下七四八一

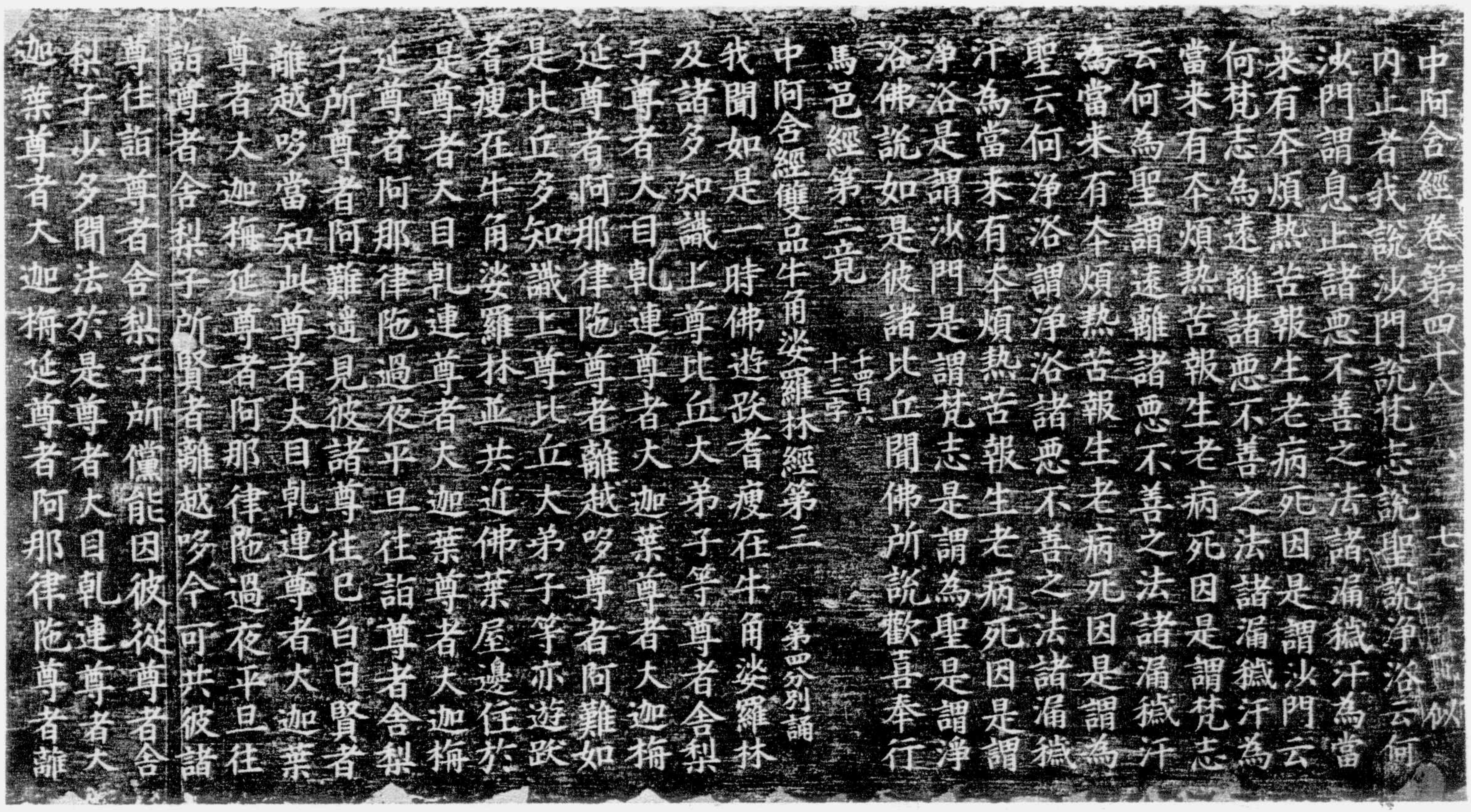


中阿含經卷第四十八　五　似
有無愧不息無愧有惡欲不息惡欲有邪見
不息邪見持僧伽梨我不說是沙門若持僧
伽梨者有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋
有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息
嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息
無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見者彼諸
親親朋友往詣而作是說賢人汝當學持僧
伽梨賢汝學持僧伽梨有貪伺息貪伺有恚
息恚有瞋息瞋有不語息不語有結息結有
慳息慳有嫉息嫉有諛諂息諛諂有無慙息
無慙有無愧息無愧有惡欲息惡欲有邪見
息邪見若以我見持僧伽梨有貪伺恚瞋不
語結慳嫉諛諂無慙無愧惡欲邪見是以我
持僧伽梨我說非是沙門如是無衣編髮不
坐一食常揚水持水持水者我說非是沙門
若持水有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋
有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息
嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息
無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見彼諸親
親朋友往詣而作是說賢汝當持水已
有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋有不語
息不語有結息結有慳息慳有嫉息嫉有諛
諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息無愧有
惡欲息惡欲有邪見息邪見若以我見持水
貪伺恚瞋不語結慳嫉諛諂無慙無愧[illegible]惡
欲有邪見是以持水者我說不是沙門是謂
非沙門道迹非是沙門云何沙門道迹非不

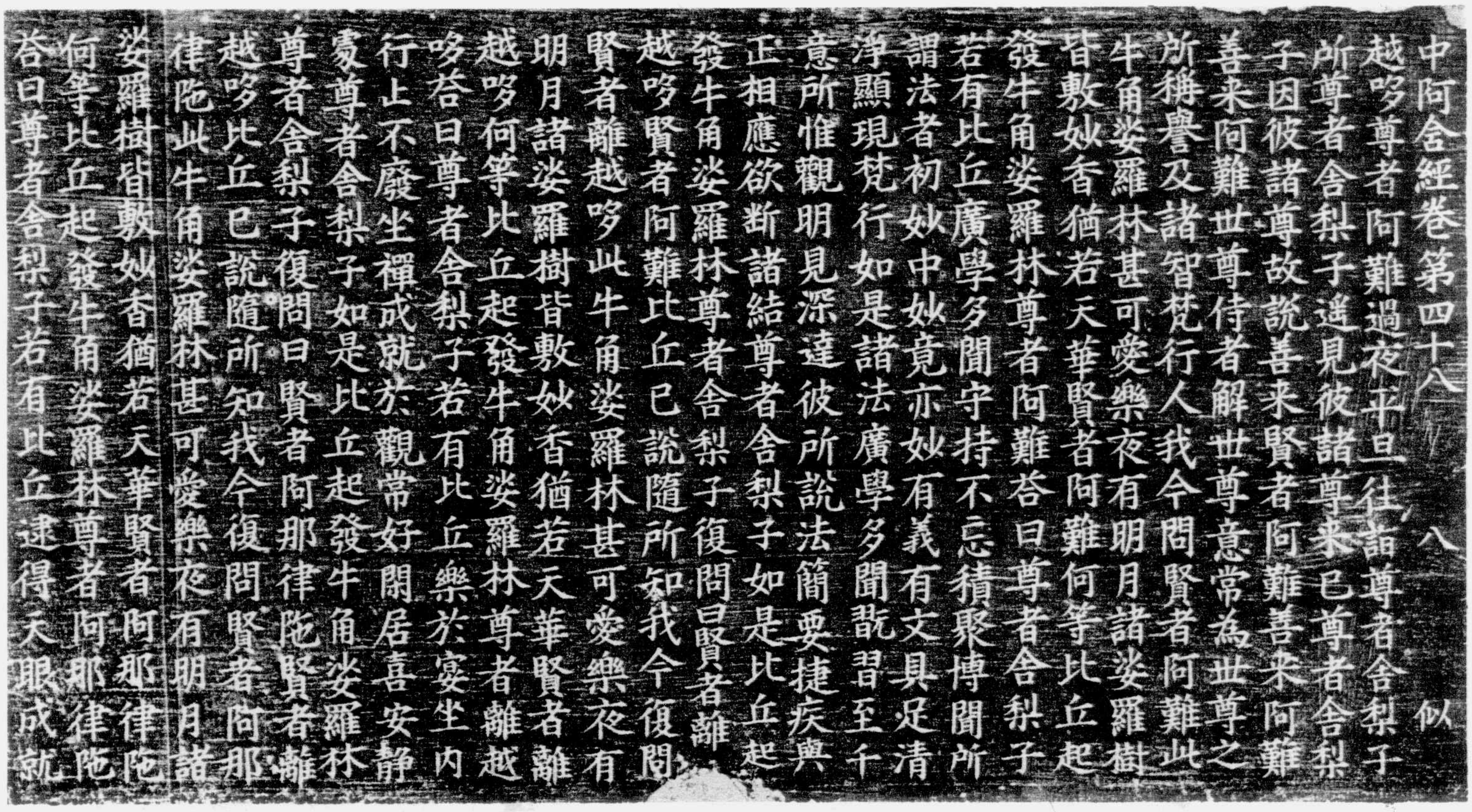


中阿含經卷第四十八　六　似
沙門若有貪伺息貪伺有恚息恚有瞋息瞋
有不語息不語有結息結有慳息慳有嫉息
嫉有諛諂息諛諂有無慙息無慙有無愧息
無愧有惡欲息惡欲有邪見息邪見此沙門
嫉沙門諛諂沙門詐偽沙門曲趣至惡處盡
已學沙門道迹非不沙門是謂沙門道迹非
不沙門彼如是成就戒身清淨口意清淨無
有貪伺心中無恚無有睡眠無掉憍慠斷疑
度惑正念正智無有愚癡彼心與慈俱遍滿
一方成就遊如是二三四方四維上下普周
一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚
大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲
喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大
無量善修遍滿一切世間成就遊彼作是念
有麤有妙有想来上出要知如真彼如是知
如是見已則欲漏心解脫有漏無明漏心解
脫解脫已彼便知解脫生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真猶去村不遠有好
浴池清泉流盈翠草被岸華樹四周或於東
方有一人来飢渴疲極脫衣岸上入池快浴
去垢除熱亦除渴之如是南方西方北方有
一人来飢渴疲極脫衣岸上入池快浴去垢
除熱亦除渴之如是剎利族姓子剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道內行止令得
內止內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴
如是梵志居士工師族姓子剃除鬚髮著袈
裟衣至信捨家無家學道內行止令得內止

塔下七四八二

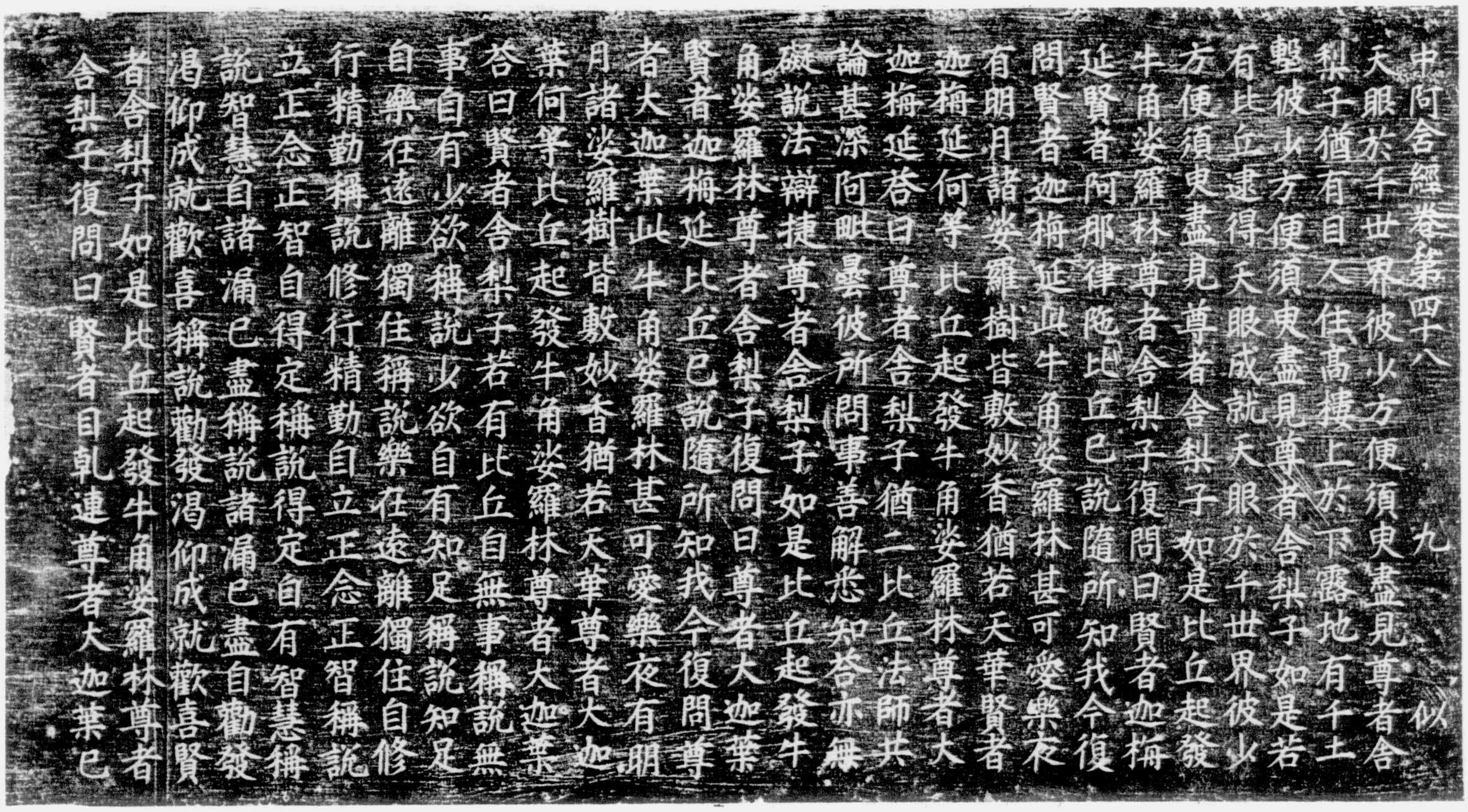


中阿含經卷第四十八　七　似
內止者我說沙門說梵志說聖說淨浴云何
沙門謂息止諸惡不善之法諸漏穢汙為當
来有本煩熱苦報生老病死因是謂沙門云
何梵志為遠離諸惡不善之法諸漏穢汙為
當来有本煩熱苦報生老病死因是謂梵志
云何為聖謂遠離諸惡不善之法諸漏穢汙
為當来有本煩熱苦報生老病死因是謂為
聖云何淨浴謂淨浴諸惡不善之法諸漏穢
汙為當来有本煩熱苦報生老病死因是謂
淨浴是謂沙門是謂梵志是謂為聖是謂淨
浴佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
馬邑經第二竟（千四百六十三字）
中阿含經雙品牛角娑羅林經第三（第四分別誦）
我聞如是一時佛遊跋者瘦在牛角娑羅林
及諸多知識上尊比丘大弟子等尊者舍梨
子尊者大目乾連尊者大迦葉尊者大迦旃
延尊者阿那律陀尊者離越哆尊者阿難如
是比丘多知識上尊比丘大弟子等亦遊跋
者瘦在牛角娑羅林並共近佛葉屋邊住於
是尊者大目乾連尊者大迦葉尊者大迦旃
延尊者阿那律陀過夜平旦往詣尊者舍梨
子所尊者阿難遥見彼諸尊往已白曰賢者
離越哆當知此尊者大目乾連尊者大迦葉
尊者大迦旃延尊者阿那律陀過夜平旦往
詣尊者舍梨子所賢者離越哆今可共彼諸
尊往詣尊者舍梨子所儻能因彼從尊者舍
梨子少多聞法於是尊者大目乾連尊者大
迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陀尊者離

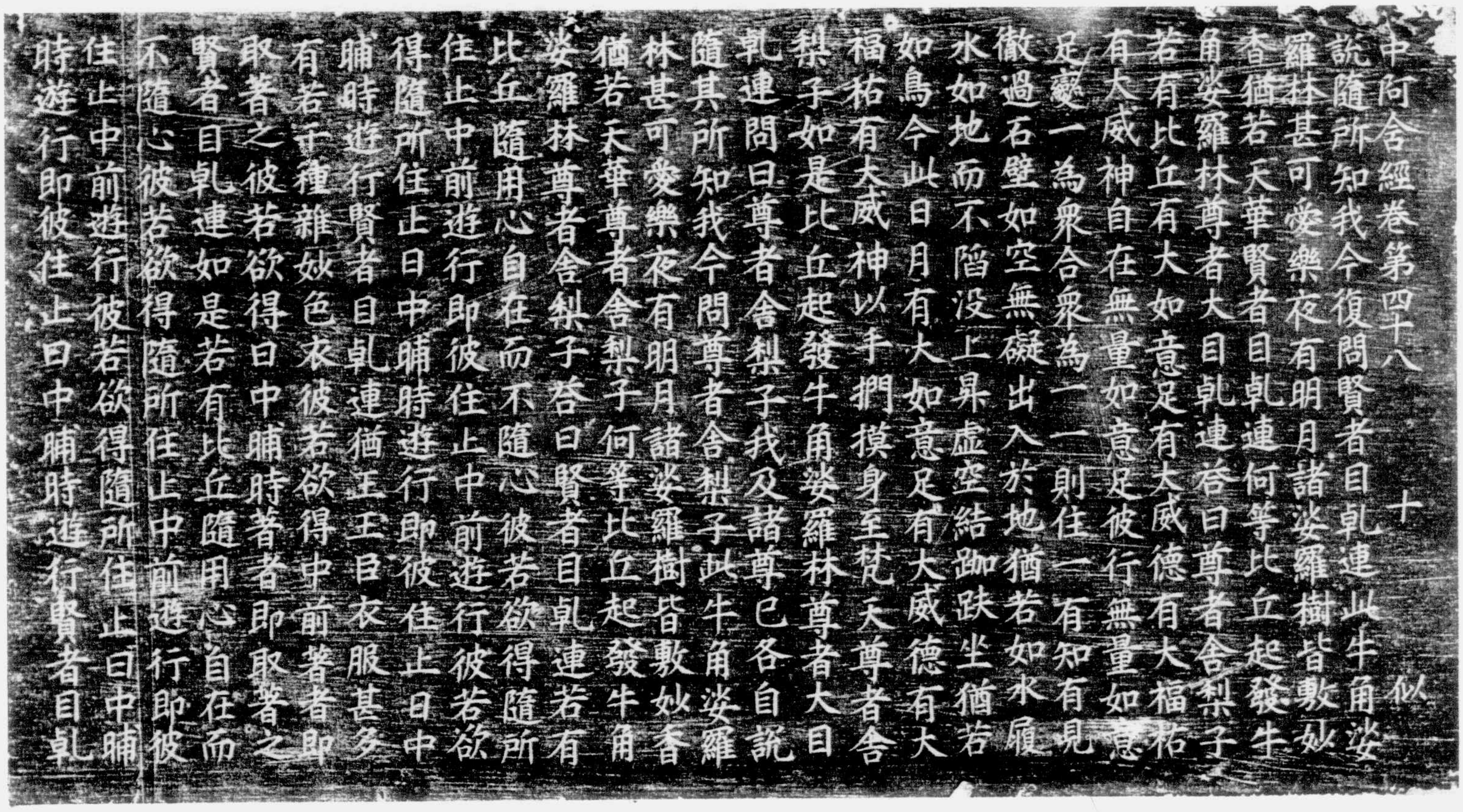


中阿含經卷第四十八　八　似
越哆尊者阿難過夜平旦往詣尊者舍梨子
所尊者舍梨子遥見彼諸尊来已尊者舍梨
子因彼諸尊故說善来賢者阿難善来阿難
善来阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之
所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此
牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹
皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起
發牛角娑羅林尊者阿難荅曰尊者舍梨子
若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所
謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清
淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千
意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與
正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起
發牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者離
越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問
賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有
明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離
越哆何等比丘起發牛角娑羅林尊者離越
哆荅曰尊者舍梨子若有比丘樂於宴坐內
行止不廢坐禪成就於觀常好閑居喜安靜
處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林
尊者舍梨子復問曰賢者阿那律陀賢者離
越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那
律陀此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸
娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陀
何等比丘起發牛角娑羅林尊者阿那律陀
荅曰尊者舍梨子若有比丘逮得天眼成就

塔下八四二六



中阿含經卷第四十八　九　似
天眼於千世界彼少方便須臾盡見尊者舍
梨子猶有目人住高樓上於下露地有千土
墼彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若
有比丘逮得天眼成就天眼於千世界彼少
方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發
牛角娑羅林尊者舍梨子復問曰賢者迦梅
延賢者阿那律陁比丘已說隨所知我今復
問賢者迦梅延與牛角娑羅林甚可愛樂夜
有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者
迦梅延何等比丘起發牛角娑羅林尊者大
迦梅延荅曰尊者舍梨子猶二比丘法師共
論甚深阿毗曇彼所問事善解悉知荅亦無
礙說法辯捷尊者舍梨子如是比丘起發牛
角娑羅林尊者舍梨子復問曰尊者大迦葉
賢者迦梅延比丘已說隨所知我今復問尊
者大迦葉此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明
月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華尊者大迦
葉何等比丘起發牛角娑羅林尊者大迦葉
荅曰賢者舍梨子若有比丘自無事稱說無
事自有少欲稱說少欲自有知足稱說知足
自樂在遠離獨住稱說樂在遠離獨住自修
行精勤稱說修行精勤自立正念正智稱說
立正念正智自得定稱說得定自有智慧稱
說智慧自諸漏已盡稱說諸漏已盡自勸發
渴仰成就歡喜稱說勸發渴仰成就歡喜賢
者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者
舍梨子復問曰賢者目乹連尊者大迦葉已



中阿含經卷第四十八　十　似
說隨所知我今復問賢者目乹連此牛角娑
羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙
香猶若天華賢者目乹連何等比丘起發牛
角娑羅林尊者大目乹連荅曰尊者舍梨子
若有比丘有大如意足有大威德有大福祐
有大威神自在無量如意足彼行無量如意
足變一為衆合衆為一一則住一有知有見
徹過石壁如空無礙出入於地猶若如水履
水如地而不陷没上昇虛空結跏趺坐猶若
如鳥今此日月有大如意足有大威德有大
福祐有大威神以手捫摸身至梵天尊者舍
梨子如是比丘起發牛角娑羅林尊者大目
乹連問曰尊者舍梨子我及諸尊已各自說
隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角娑羅
林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香
猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發牛角
娑羅林尊者舍梨子荅曰賢者目乹連若有
比丘隨用心自在而不隨心彼若欲得隨所
住止中前遊行即彼住止中前遊行彼若欲
得隨所住止日中晡時遊行即彼住止日中
晡時遊行賢者目乹連猶王王臣衣服甚多
有若干種雜妙色衣彼若欲得中前著者即
取著之彼若欲得日中晡時著者即取著之
賢者目乹連如是若有比丘隨用心自在而
不隨心彼若欲得隨所住止中前遊行即彼
住止中前遊行彼若欲得隨所住止日中晡
時遊行即彼住止日中晡時遊行賢者目乹

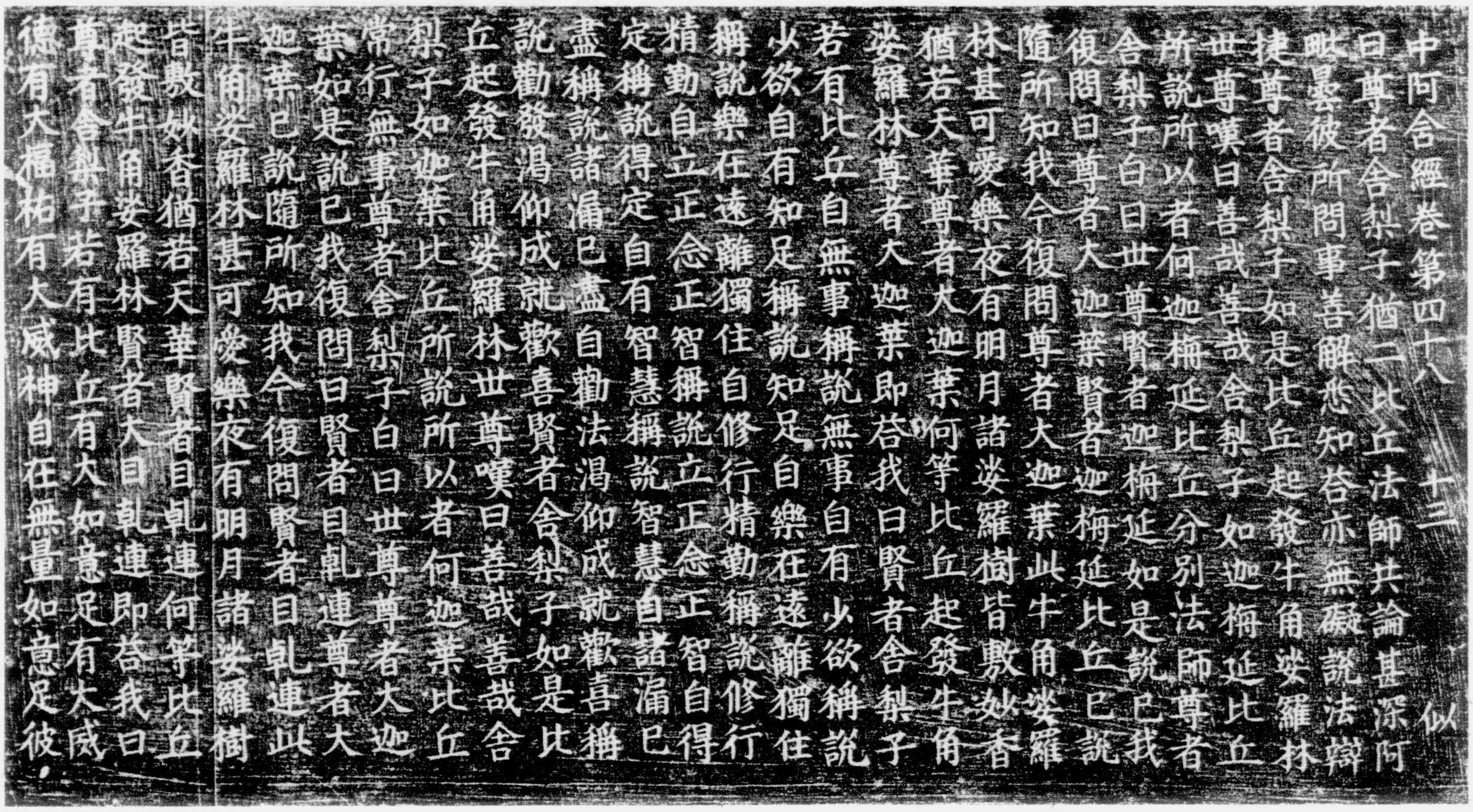
塔下八四二七

中阿含經卷第四十八　十二　似

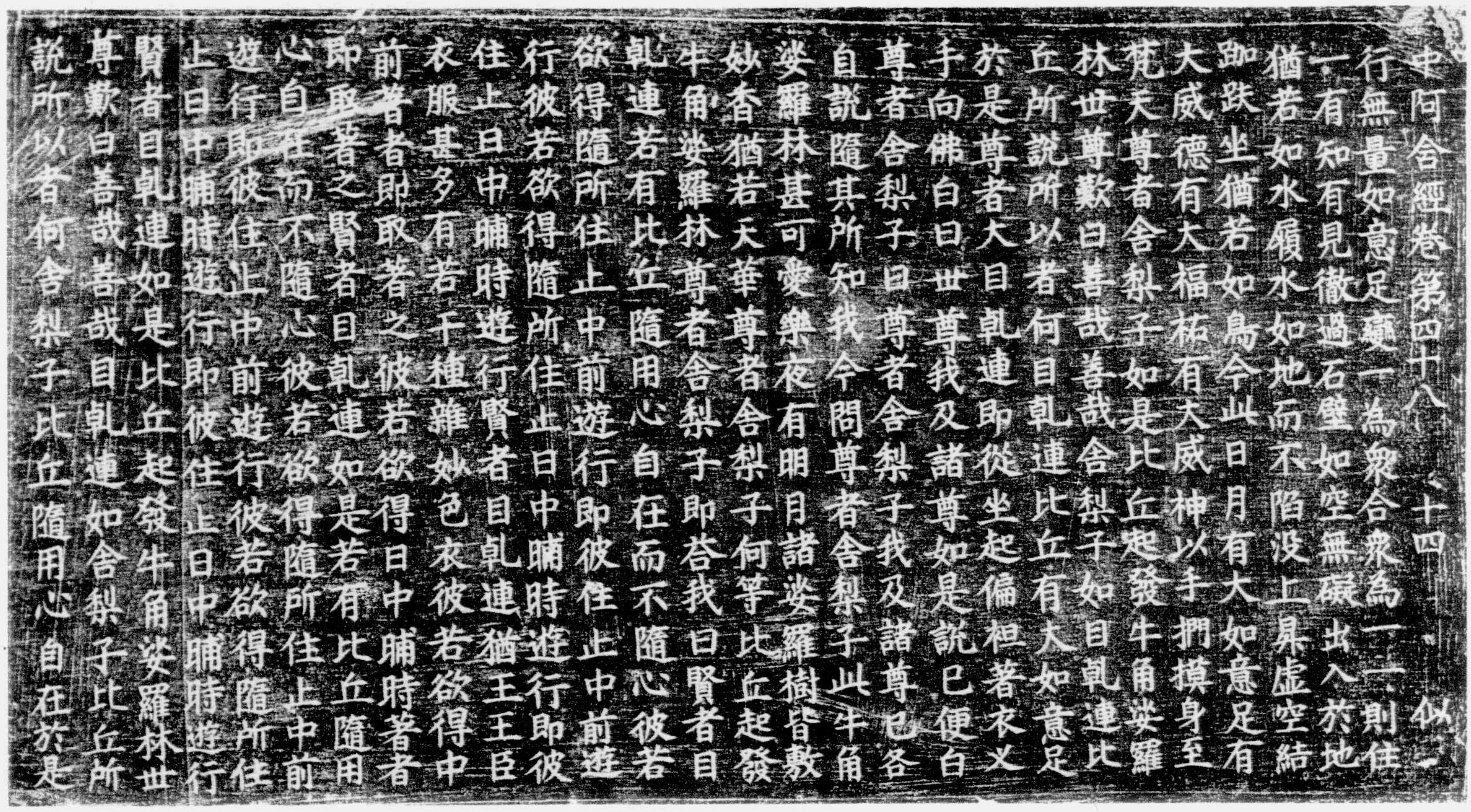
連如是比丘起發牛角娑羅林尊者舍梨子告曰賢者目乹連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目乹連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此事於中知誰最為善說扵是尊者舍梨子尊者大目乹連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者阿那律陁尊者離越哆尊者阿難往詣佛所諸尊者等稽首佛足却坐一面尊者阿難亦稽首佛足却住一面尊者舍梨子白曰世尊今日賢者大目乹連尊者大迦葉賢者迦旃延賢者阿那律陁賢者離越哆賢者阿難過夜平旦来詣我所我適見彼諸賢来已因彼諸賢故說善来賢者阿難善来阿難善来阿難世尊侍者解世尊意常為世尊之所稱譽及諸智梵行人我今問賢者阿難此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿難何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿難即荅我曰尊者舍梨子若有比丘廣學多聞守持不忘積聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙有義有文具足清淨顯現梵行如是諸法廣學多聞翫習至千意所惟觀明見深達彼所說法簡要捷疾與正相應欲斷諸結尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子實如阿難比丘所說所以者何阿難比丘成就多聞尊者舍梨子白曰世尊賢者阿難如是說已我復問曰賢者離越哆賢者阿難比丘已說隨所知我今復問賢者離越哆此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月

中阿含經卷第四十八　十二　似

諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者離越哆何等比丘起發牛角娑羅林賢者離越哆即荅我曰尊者舍梨子若有比丘樂扵宴坐内行止不廢坐禪成就扵觀常好閑居喜安靜處尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如離越哆比丘所說所以者何離越哆比丘常樂坐禪尊者舍梨子白曰世尊賢者離越哆如是說已我復問曰賢者阿那律陁賢者離越哆比丘已說隨所知我今復問賢者阿那律陁此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者阿那律陁何等比丘起發牛角娑羅林賢者阿那律陁即荅我曰尊者舍梨子若有比丘逺得天眼成就天眼扵千世界彼少方便須臾盡見尊者舍梨子猶有目人住高樓上扵下露地有千土墼彼少方便須臾盡見尊者舍梨子如是若有比丘逺得天眼成就天眼扵千世界微少方便須臾盡見尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如阿那律陁比丘所說所以者何阿那律陁比丘成就天眼尊者舍梨子白曰世尊賢者阿那律陁如是說已我復問曰賢者迦旃延賢者阿那律陁比丘已說隨所知我今復問賢者迦旃延此牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香猶若天華賢者迦旃延何等比丘起發牛角娑羅林賢者迦旃延即荅我

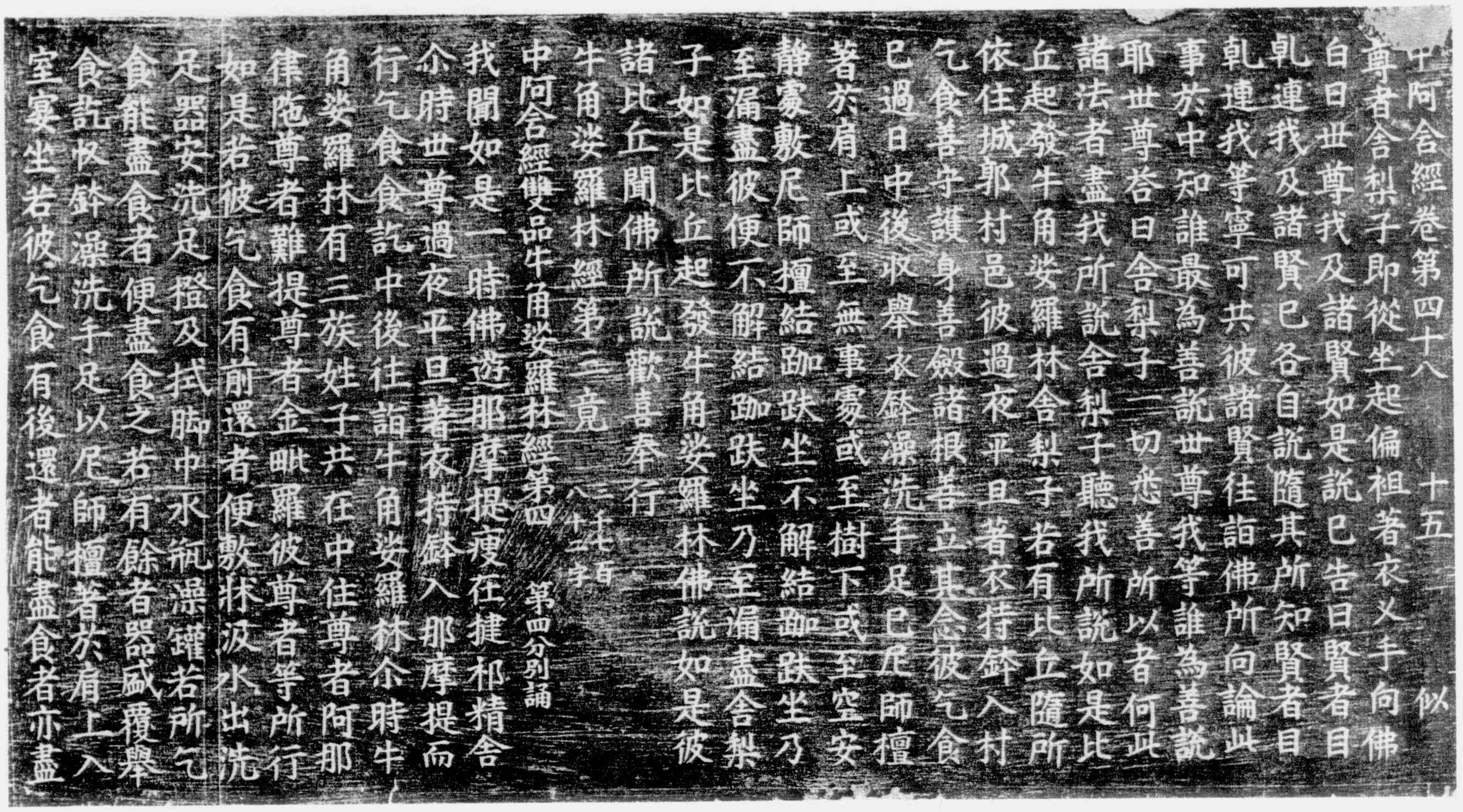


中阿含經卷第四十八　十三　似
曰尊者舍梨子猶二比丘法師共論甚深阿
毗曇彼所問事善解悉知荅亦無礙說法辯
捷尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅林
世尊嘆曰善哉善哉舍梨子如迦栴延比丘
所說所以者何迦栴延比丘分別法師尊者
舍梨子白曰世尊賢者迦栴延如是說已我
復問曰尊者大迦葉賢者迦栴延比丘已說
隨所知我今復問尊者大迦葉此牛角娑羅
林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷妙香
猶若天華尊者大迦葉何等比丘起發牛角
娑羅林尊者大迦葉即荅我曰賢者舍梨子
若有比丘自無事稱說無事自有少欲稱說
少欲自有知足稱說知足自樂在遠離獨住
稱說樂在遠離獨住自修行精勤稱說修行
精勤自立正念正智稱說立正念正智自得
定稱說得定自有智慧稱說智慧自諸漏已
盡稱說諸漏已盡自勸法渴仰成就歡喜稱
說勸發渴仰成就歡喜賢者舍梨子如是比
丘起發牛角娑羅林世尊嘆曰善哉善哉舍
梨子如迦葉比丘所說所以者何迦葉比丘
常行無事尊者舍梨子白曰世尊尊者大迦
葉如是說已我復問曰賢者目乹連尊者大
迦葉已說隨所知我今復問賢者目乹連此
牛角娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹
皆敷妙香猶若天華賢者目乹連何等比丘
起發牛角娑羅林賢者大目乹連即荅我曰
尊者舍梨子若有比丘有大如意足有大威
德有大福祐有大威神自在無量如意足彼

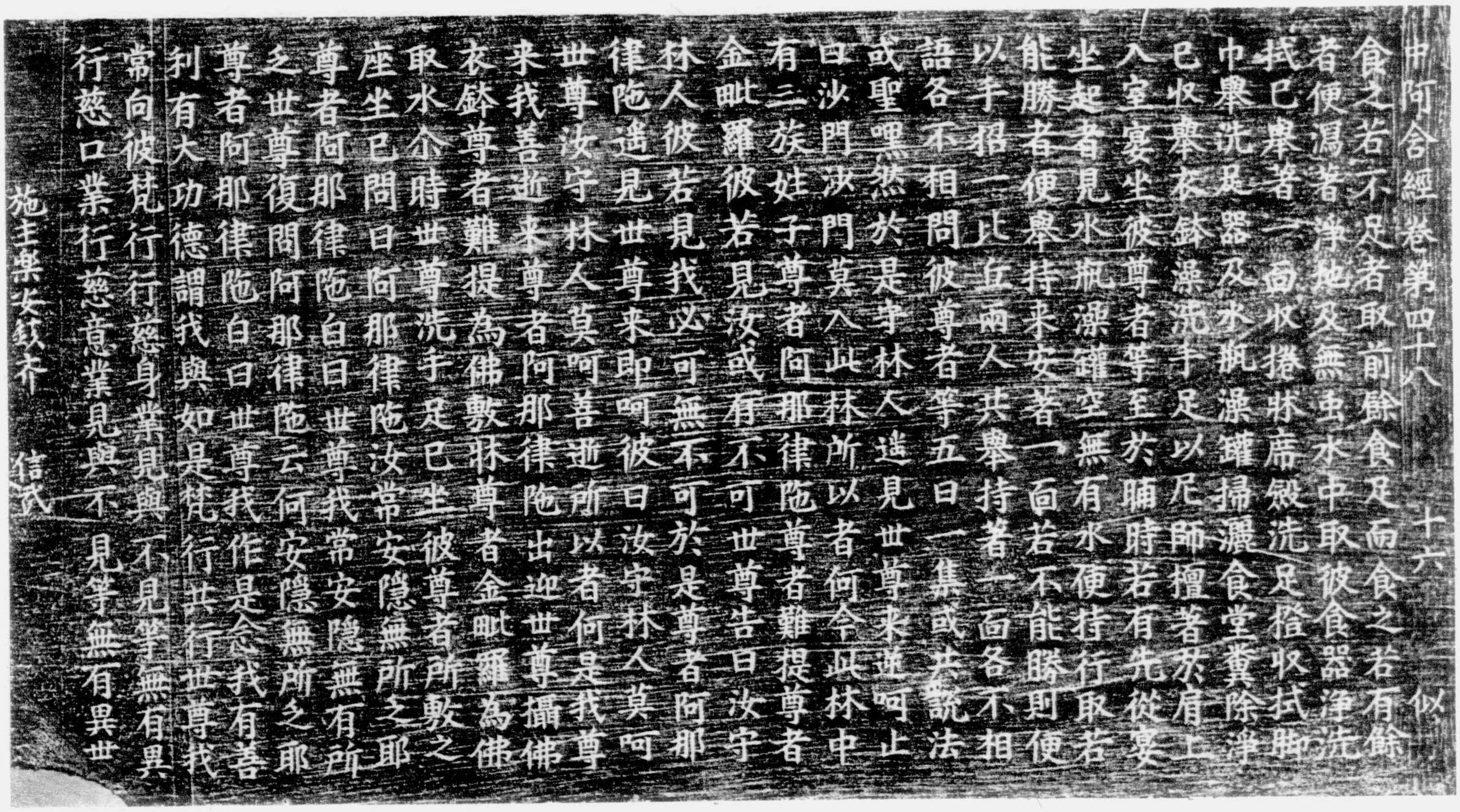


中阿含經卷第四十八　十四　似二
行無量如意足變一為衆合衆為一一則住
一有知有見徹過石壁如空無礙出入於地
猶若如水履水如地而不陷沒上昇虛空結
跏趺坐猶若如鳥今此日月有大如意足有
大威德有大福祐有大威神以手捫摸身至
梵天尊者舍梨子如是比丘起發牛角娑羅
林世尊歎曰善哉善哉舍梨子如目乹連比
丘所說所以者何目乹連比丘有大如意足
於是尊者大目乹連即從坐起偏袒著衣叉
手向佛白曰世尊我及諸尊如是說已便白
尊者舍梨子曰尊者舍梨子我及諸尊已各
自說隨其所知我今問尊者舍梨子此牛角
娑羅林甚可愛樂夜有明月諸娑羅樹皆敷
妙香猶若天華尊者舍梨子何等比丘起發
牛角娑羅林尊者舍梨子即荅我曰賢者目
乹連若有比丘隨用心自在而不隨心彼若
欲得隨所住止中前遊行即彼住止中前遊
行彼若欲得隨所住止日中晡時遊行即彼
住止日中晡時遊行賢者目乹連猶王王臣
衣服甚多有若干種雜妙色衣彼若欲得中
前著者即取著之彼若欲得日中晡時著者
即取著之賢者目乹連如是若有比丘隨用
心自在而不隨心彼若欲得隨所住止中前
遊行即彼住止中前遊行彼若欲得隨所住
止日中晡時遊行即彼住止日中晡時遊行
賢者目乹連如是比丘起發牛角娑羅林世
尊歎曰善哉善哉目乹連如舍梨子比丘所
說所以者何舍梨子比丘隨用心自在於是

塔下八四二九

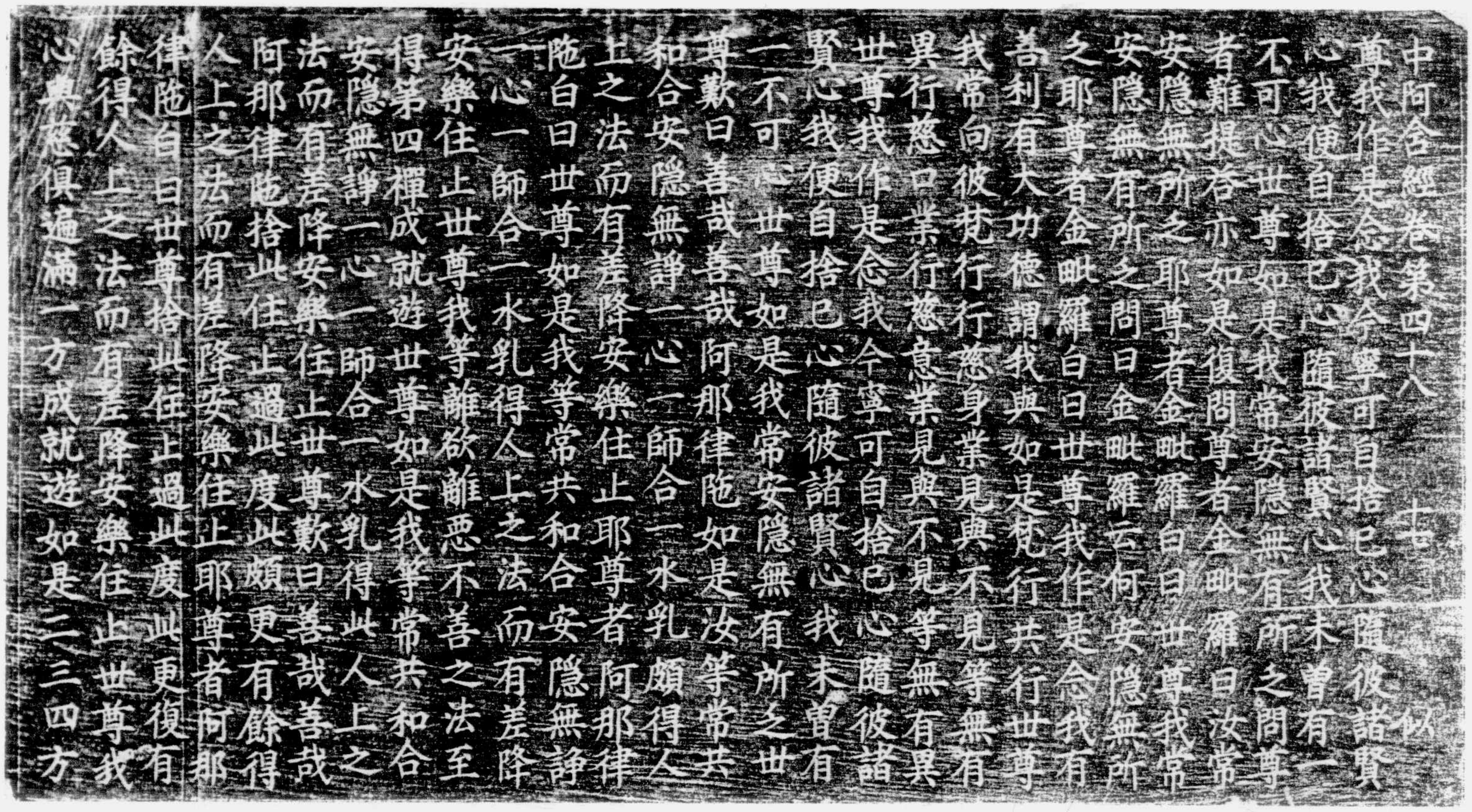


中阿含經卷第四十八　十五　似
尊者舍梨子即從坐起偏袒著衣叉手向佛
白曰世尊我及諸賢如是說已告曰賢者目
乾連我及諸賢已各自說隨其所知賢者目
乾連我等寧可共彼諸賢往詣佛所向論此
事於中知誰最為善說世尊我等誰為善說
耶世尊荅曰舍梨子一切悉善所以者何此
諸法者盡我所說舍梨子聽我所說如是比
丘起發牛角娑羅林舍梨子若有比丘隨所
依住城郭村邑彼過夜平旦著衣持鉢入村
乞食善守護身善攝諸根善立其念彼乞食
已過日中後收舉衣鉢澡洗手足已尼師檀
著於肩上或至無事處或至樹下或至空安
靜處敷尼師檀結跏趺坐不解結跏趺坐乃
至漏盡彼便不解結跏趺坐乃至漏盡舍梨
子如是比丘起發牛角娑羅林佛說如是彼
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
牛角娑羅林經第三竟（二千七百八十二字）
中阿含經雙品牛角娑羅林經第四　第四分別誦
我聞如是一時佛遊那摩提瘦在揵祁精舍
尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入那摩提而
行乞食食訖中後往詣牛角娑羅林尒時牛
角娑羅林有三族姓子共在中住尊者阿那
律陁尊者難提尊者金毗羅彼尊者等所行
如是若彼乞食有前還者便敷牀汲水出洗
足器安洗足橙及拭脚巾水瓶澡罐若所乞
食能盡食者便盡食之若有餘者器盛覆舉
食訖收鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上入
室宴坐若彼乞食有後還者能盡食者亦盡

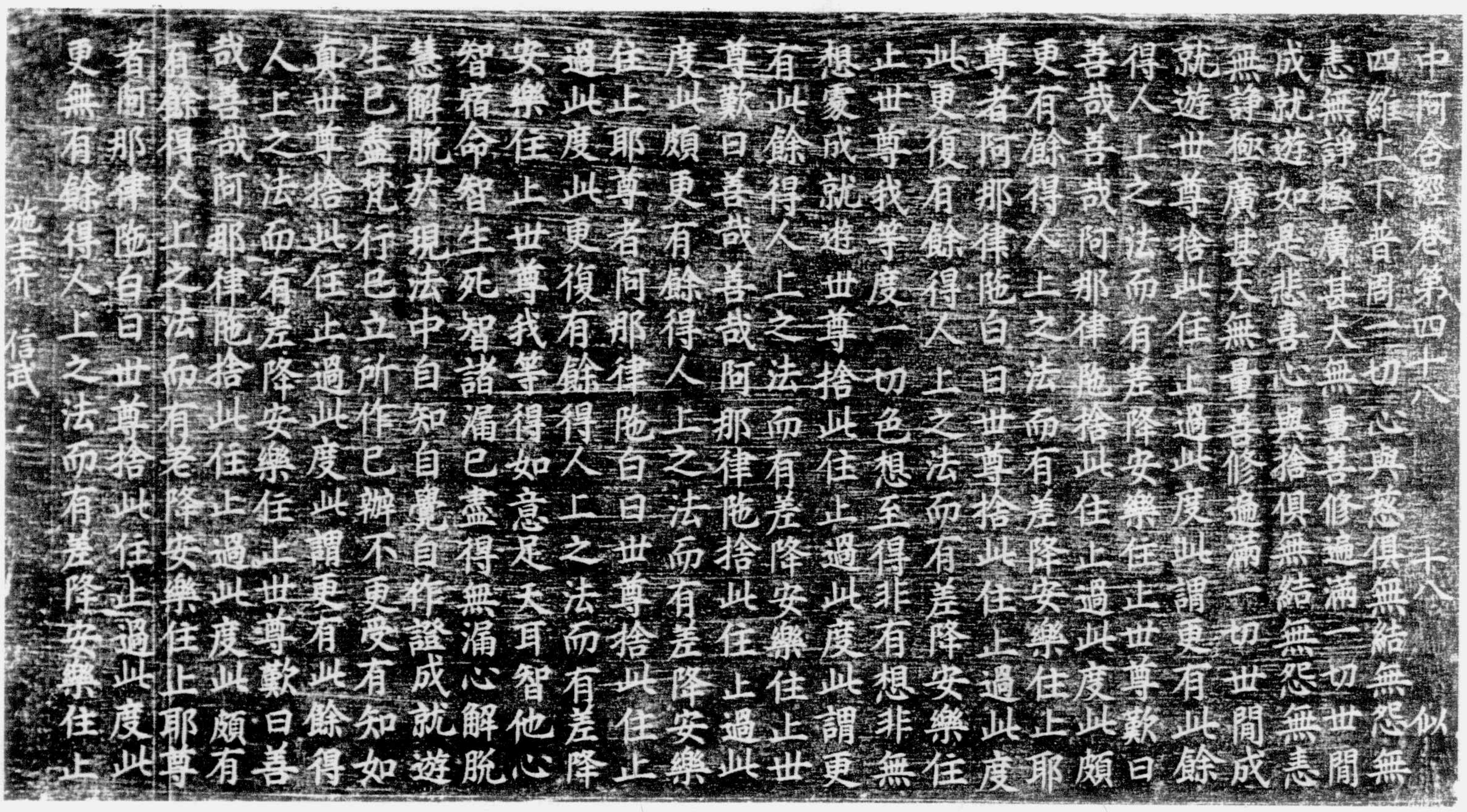


中阿含經卷第四十八　十六　似
食之若不足者取前餘食足而食之若有餘
者便瀉著淨地及無虫水中取彼食器淨洗
拭已舉著一面收捲牀席斂洗足橙收拭脚
巾舉洗足器及水瓶澡罐掃灑食堂糞除淨
已收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上
入室宴坐彼尊者等至於晡時若有先從宴
坐起者見水瓶澡罐空無有水便持行取若
能勝者便舉持來安著一面若不能勝則便
以手招一比丘兩人共舉持著一面各不相
語各不相問彼尊者等五日一集或共說法
或聖嘿然於是守林人遙見世尊來逆呵止
曰沙門沙門莫入此林所以者何今此林中
有三族姓子尊者阿那律陁尊者難提尊者
金毗羅彼若見汝或有不可世尊告曰汝守
林人彼若見我必可無不可於是尊者阿那
律陁遙見世尊來即呵彼曰汝守林人莫呵
世尊汝守林人莫呵善逝所以者何是我尊
來我善逝來尊者阿那律陁出迎世尊攝佛
衣鉢尊者難提為佛敷牀尊者金毗羅為佛
取水尒時世尊洗手足已坐彼尊者所敷之
座坐已問曰阿那律陁汝常安隱無所乏耶
尊者阿那律陁白曰世尊我常安隱無有所
乏世尊復問阿那律陁云何安隱無所乏耶
尊者阿那律陁白曰世尊我作是念我有善
利有大功德謂我與如是梵行共行世尊我
常向彼梵行行慈身業見與不見等無有異
行慈口業行慈意業見與不見等無有異世
施主樂安鉄斉　信武

塔下八四三〇



中阿含經卷第四十八　十七　似
尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸賢
心我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有一
不可心世尊如是我常安隱無有所之問尊
者難提答亦如是復問尊者金毗羅白曰汝常
安隱無所之耶尊者金毗羅白曰世尊我常
安隱無有所之問曰金毗羅云何安隱無所
之耶尊者金毗羅白曰世尊我作是念我有
善利有大功德謂我與如是梵行共行世尊
我常向彼梵行行慈身業見與不見等無有
異行慈口業行慈意業見與不見等無有異
世尊我作是念我今寧可自捨己心隨彼諸
賢心我便自捨己心隨彼諸賢心我未曾有
一不可心世尊如是我常安隱無有所之世
尊歎曰善哉善哉阿那律陁如是汝等常共
和合安隱無諍一心一師合一水乳頗得人
上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那律
陁白曰世尊如是我等常共和合安隱無諍
一心一師合一水乳得人上之法而有差降
安樂住止世尊我等離欲離惡不善之法至
得第四禪成就遊世尊如是我等常共和合
安隱無諍一心一師合一水乳得此人上之
法而有差降安樂住止世尊歎曰善哉善哉
阿那律陁捨此住止過此度此頗更有餘得
人上之法而有差降安樂住止耶尊者阿那
律陁白曰世尊捨此住止過此度此更復有
餘得人上之法而有差降安樂住止世尊我
心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方

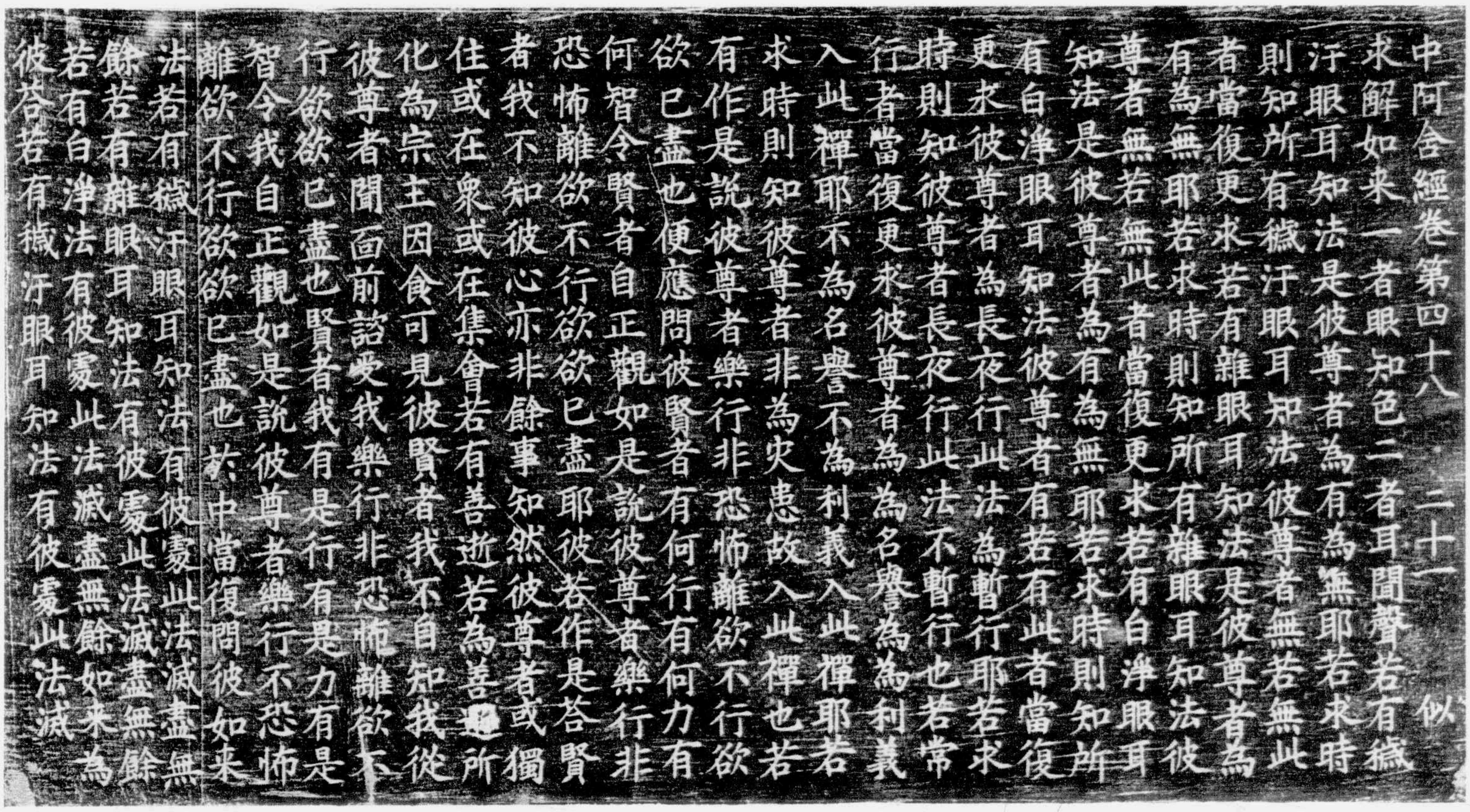


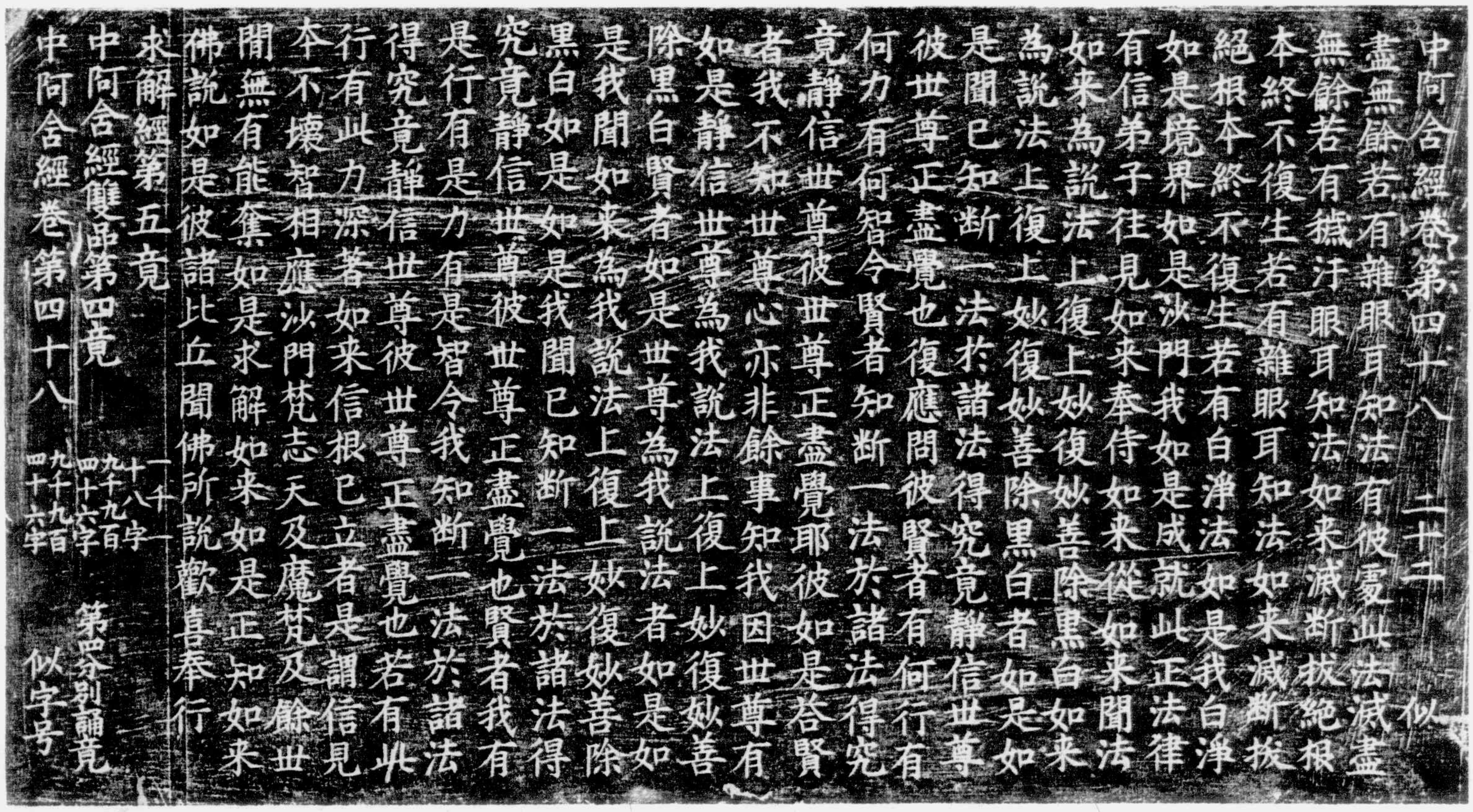
中阿含經卷第四十八　十八　似
四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無
恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間
成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚
無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成
就遊世尊捨此住上過此度此謂更有此餘
得人上之法而有差降安樂住上世尊歎曰
善哉善哉阿那律陁捨此住上過此度此頗
更有餘得人上之法而有差降安樂住上耶
尊者阿那律陁白曰世尊捨此住上過此度
此更復有餘得人上之法而有差降安樂住
上世尊我等度一切色想至得非有想非無
想處成就遊世尊捨此住上過此度此謂更
有此餘得人上之法而有差降安樂住上世
尊歎曰善哉善哉阿那律陁捨此住上過此
度此頗更有餘得人上之法而有差降安樂
住上耶尊者阿那律陁白曰世尊捨此住上
過此度此更復有餘得人上之法而有差降
安樂住上世尊我等得如意足天耳智他心
智宿命智生死智諸漏已盡得無漏心解脫
慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真世尊捨此住上過此度此謂更有此餘得
人上之法而有差降安樂住上世尊歎曰善
哉善哉阿那律陁捨此住上過此度此頗有
有餘得人上之法而有差降安樂住上耶尊
者阿那律陁白曰世尊捨此住上過此度此
更無有餘得人上之法而有差降安樂住上
施主朱　信武

中阿含經卷第四十八　十九　似
於是世尊便作是念此族姓子之所遊行安
隱快樂我今寧可為彼說法世尊作是念已
即為尊者阿那律陁尊者難提尊者金毗羅
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便為彼說
法勸發渴仰成就歡喜已從坐起去於是尊
者阿那律陁難提金毗羅送世尊隨其近遠
便還所住尊者難提尊者金毗羅歎尊者阿
那律陁曰善哉善哉尊者阿那律陁我等初
不聞尊者阿那律陁說如是義我等如是有
大如意足有大威德有大福祐有大威神然
尊者阿那律陁盡向世尊極稱譽我等尊者
阿那律陁歎尊者難提金毗羅曰善哉善哉
尊者我亦初未曾從諸賢等聞尊者如是有
大如意足有大威德有大福祐有大威神然
我長夜以心知尊者心尊者有大如意足有
大威德有大福祐有大威神是故我向世尊
如是如是說於是長鬼天形體極妙光明巍
巍夜將向且往詣佛所稽首佛足却住一面
白世尊曰大仙人諸跋者人得大善利謂現
有世尊及三族姓子尊者阿那律陁尊者難
提尊者金毗羅地神從長鬼天聞所說放高
大音聲大仙人諸跋者人得大善利謂現有
世尊及三族姓子尊者阿那律陁難提金毗
羅從地神聞聲虛空天四王天三十三天焰
摩天兜瑟哆天化樂天他化樂天須臾聲徹
至于梵天大仙人諸跋者人得大善利謂現
有世尊及三族姓子尊者阿那律陁難提金

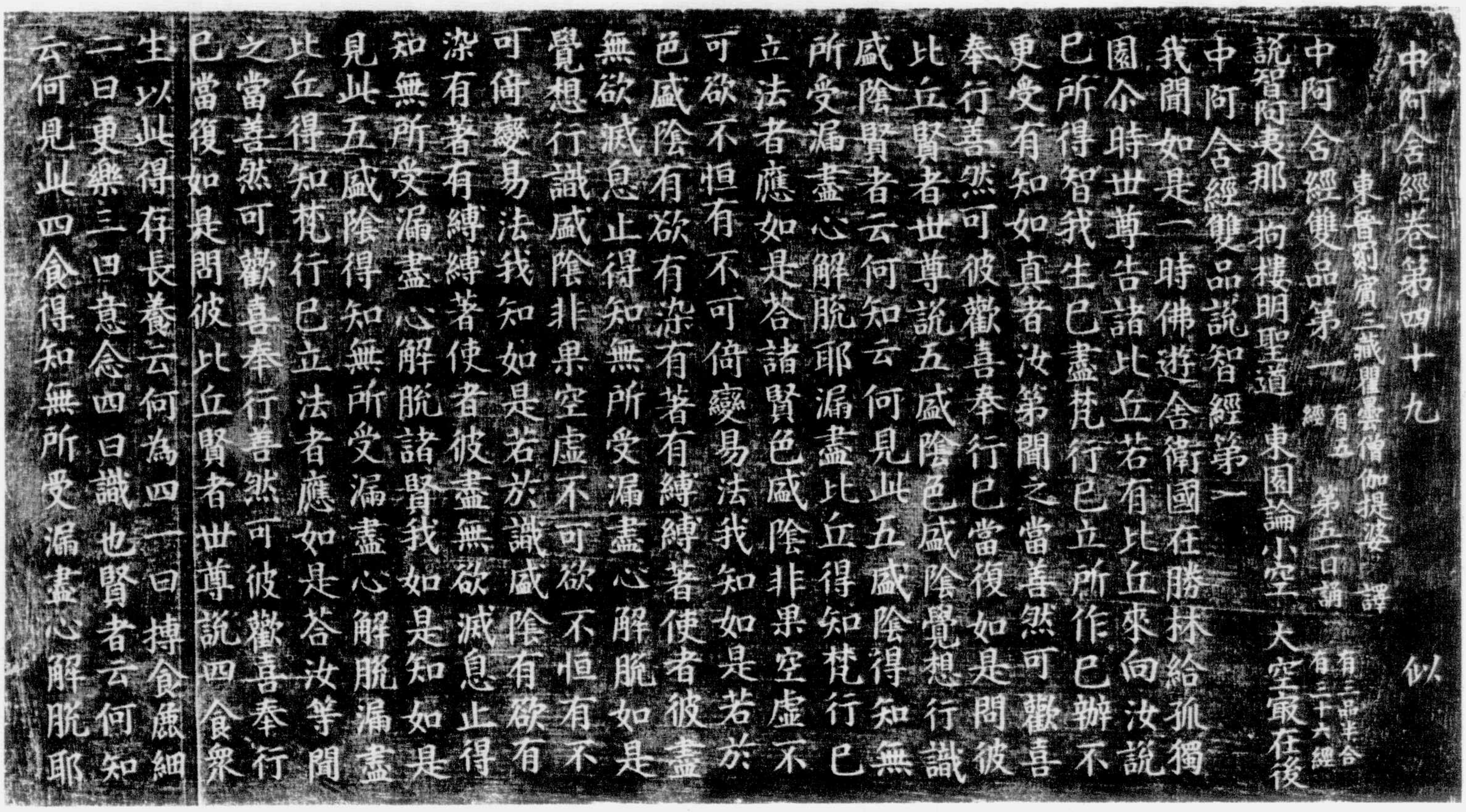
中阿含經卷第四十八　二十　似
毗羅世尊告曰如是如是長鬼天諸跋者人
得大善利謂現有世尊及三族姓子尊者阿
那律陁難提金毗羅長鬼天地神聞汝聲已
便放高大音聲大仙人諸跋者人得大善利
謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陁難
提金毗羅從地神聞聲虛空天四王天三十
三天焰摩天兜瑟哆天化樂天他化樂天須
臾聲徹至于梵天大仙人諸跋者人得大善
利謂現有世尊及三族姓子尊者阿那律陁
難提金毗羅長鬼天若彼三族家此三族姓
子剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道
彼三族家憶此三族姓子所因所行者彼亦
長夜得大善利安隱快樂若彼村邑及天魔
梵沙門梵志從人至天憶此三族姓子所因
所行者彼亦長夜得利饒益安隱快樂長鬼
天此三族姓子如是有大如意足有大威德
有大福祐有大威神佛說如是此三族姓子
及長鬼天聞佛所說歡喜奉行（二千三百八字）
牛角娑羅林經第四竟
中阿含經雙品求解經第五　第四分別誦
我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒摩瑟曇拘樓
都邑介時世尊告諸比丘緣於彼意不知他
心如真者彼世尊正盡覺不可知云何求解
於如來乎時諸比丘白世尊曰世尊為法本
世尊為法主法由世尊唯願說之我等聞已
得廣知義佛便告曰比丘諦聽善思念之我
當為汝具分別說時諸比丘受教而聽世尊
告曰緣於彼意不知他心如真者當以二事

塔下八四三二

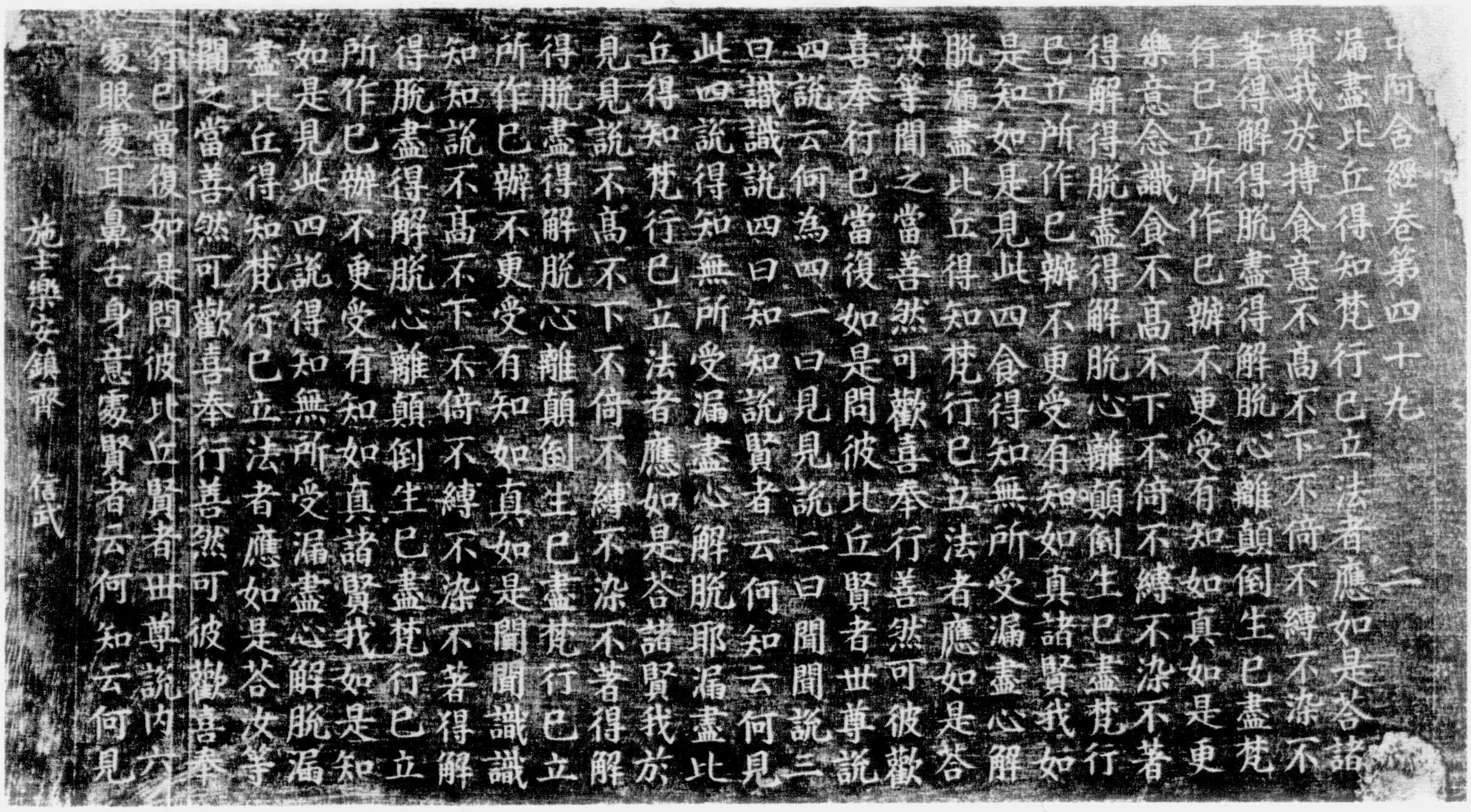

中阿含經卷第四十八　二十一　似
求解如来一者眼知色二者耳聞聲若有識
汙眼耳知法是彼尊者為有為無耶若求時
則知所有識汙眼耳知法彼尊者無若無此
者當復更求若有雜眼耳知法是彼尊者為
有為無耶若求時則知所有雜眼耳知法彼
尊者無若無此者當復更求若有白淨眼耳
知法是彼尊者為有為無耶若求時則知所
有白淨眼耳知法彼尊者有若有此者當復
更求彼尊者為長夜行此法為暫行耶若求
時則知彼尊者長夜行此法不暫行也若常
行者當復更求彼尊者為名譽為為利義
入此禪耶不為名譽不為利義入此禪耶若
求時則知彼尊者非為灾患故入此禪也若
有作是說彼尊者樂行非恐怖離欲不行欲
欲已盡也便應問彼賢者有何行有何力有
何智令賢者自正觀如是說彼尊者樂行非
恐怖離欲不行欲欲已盡耶彼若作是荅賢
者我不知彼心亦非餘事知然彼尊者或獨
住或在衆或在集會若有善逝若為善逝所
化為宗主因食可見彼賢者我不自知我從
彼尊者聞面前諮受我樂行非恐怖離欲不
行欲欲已盡也賢者我有是行有是力有是
智令我自正觀如是說彼尊者樂行不恐怖
離欲不行欲欲已盡也於中當復問彼如来
法若有識汙眼耳知法有彼處此法滅盡無
餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡無餘
若有白淨法有彼處此法滅盡無餘如来為
彼荅若有識汙眼耳知法有彼處此法滅


中阿含經卷第四十八　二十二　似
盡無餘若有雜眼耳知法有彼處此法滅盡
無餘若有識汙眼耳知法如来滅斷拔絕根
本終不復生若有雜眼耳知法如来滅斷拔
絕根本終不復生若有白淨法如是我白淨
如是境界如是沙門我如是成就此正法律
有信弟子往見如来奉侍如来從如来聞法
如来為說法上復上妙復妙善除黑白如来
為說法上復上妙復妙善除黑白者如是如
是聞已知斷一法於諸法得究竟静信世尊
彼世尊正盡覺也復應問彼賢者有何行有
何力有何智令賢者知斷一法於諸法得究
竟静信世尊彼世尊正盡覺耶彼如是荅賢
者我不知世尊心亦非餘事知我因世尊有
如是静信世尊為我說法上復上妙復妙善
除黑白賢者如是世尊為我說法者如是如
是我聞如来為我說法上復上妙復妙善除
黑白如是如是我聞已知斷一法於諸法得
究竟静信世尊彼世尊正盡覺也賢者我有
是行有是力有是智令我知斷一法於諸法
得究竟静信世尊彼世尊正盡覺也若有此
行有此力深著如来信根已立者是謂信見
本不壞智相應沙門梵志天及魔梵及餘世
間無有能奪如是求解如来如是正知如来
佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
求解經第五竟（一千一十八字）
中阿含經雙品第四竟（九千九百四十六字）　第四分別誦竟
中阿含經卷第四十八（九千九百四十六字）　似字号

塔下八四三三

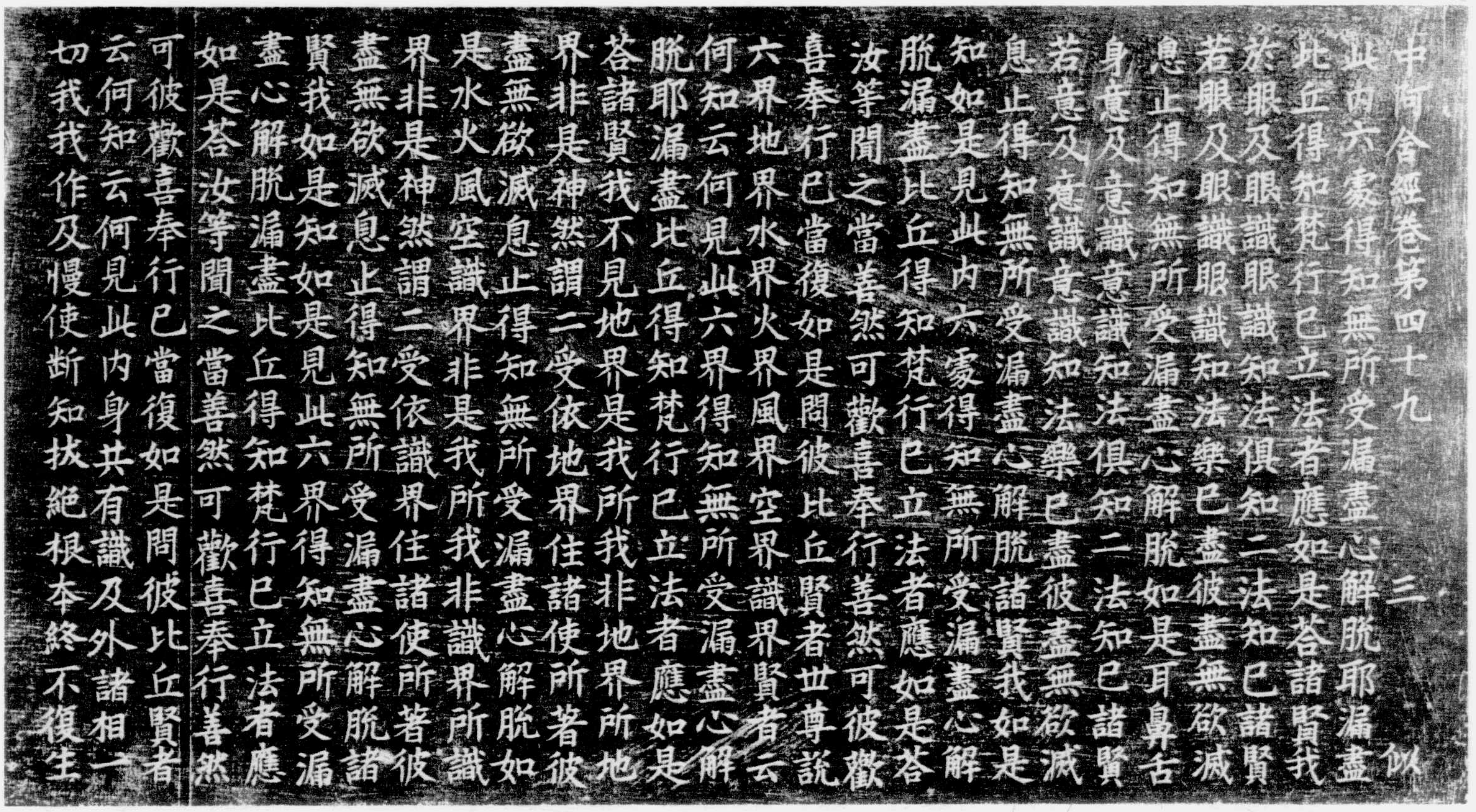


中阿含經卷第四十九　似
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經雙品第一（有五經）第五一日誦（有三品半合有三十六經）
說智阿夷那　拘樓明聖道　東園論小空　大空最在後
中阿含經雙品說智經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若有比丘來向汝說
已所得智我生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知如真者汝等聞之當善然可歡喜
奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼
比丘賢者世尊說五盛陰色盛陰覺想行識
盛陰賢者云何知云何見此五盛陰得知無
所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已
立法者應如是荅諸賢色盛陰非果空虛不
可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於
色盛陰有欲有染有著有縛縛著使者彼盡
無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是
覺想行識盛陰非果空虛不可欲不恒有不
可倚變易法我知如是若於識盛陰有欲有
染有著有縛縛著使者彼盡無欲滅息止得
知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是
見此五盛陰得知無所受漏盡心解脫漏盡
比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等聞
之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行
已當復如是問彼比丘賢者世尊說四食衆
生以此得存長養云何為四一曰摶食麁細
二曰更樂三曰意念四曰識也賢者云何知
云何見此四食得知無所受漏盡心解脫耶



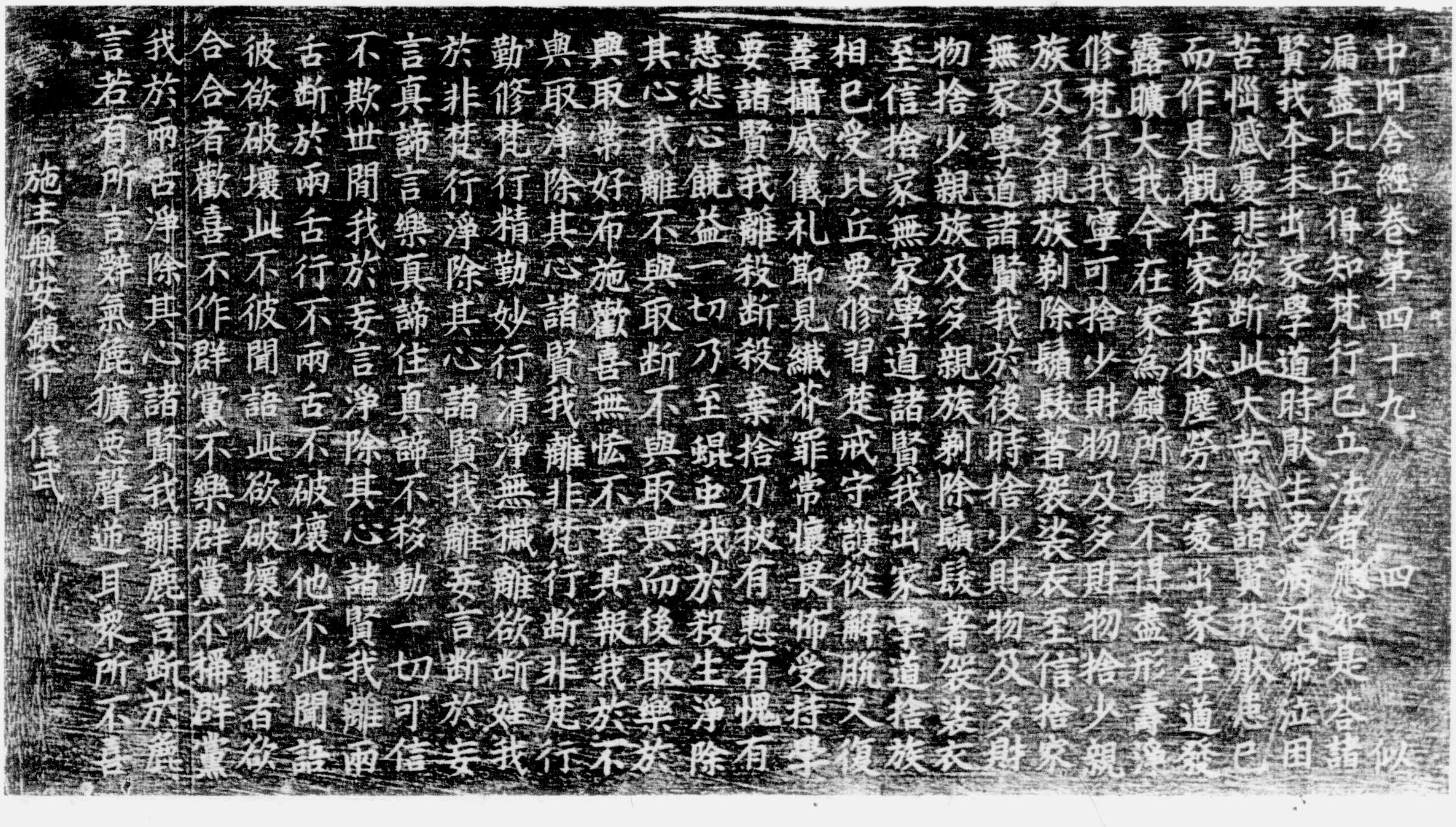
中阿含經卷第四十九　二
漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸
賢我於摶食意不高不下不倚不縛不染不
著得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真如是更
樂意念識食不高不下不倚不縛不染不著
得解得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真諸賢我如
是知如是見此四食得知無所受漏盡心解
脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅
汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡
喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說
四說云何為四一曰見見說二曰聞聞說三
曰識識說四曰知知說賢者云何知云何見
此四說得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比
丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢我於
見見說不高不下不倚不縛不染不著得解
得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真如是聞聞識識
知知說不高不下不倚不縛不染不著得解
得脫盡得解脫心離顛倒生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真諸賢我如是知
如是見此四說得知無所受漏盡心解脫漏
盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等
聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉
行已當復如是問彼比丘賢者世尊說內六
處眼處耳鼻舌身意處賢者云何知云何見
施主樂安鎮齊信武

塔下八四三四



中阿含經卷第四十九　三　似

此内六處得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢我於眼及眼識眼識知法俱知二法知已諸賢若眼及眼識眼識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是耳鼻舌身意及意識意識知法俱知二法知已諸賢若意及意識意識知法樂已盡彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此内六處得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說六界地界水界火界風界空界識界賢者云何知云何見此六界得知無所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢我不見地界是我所我非地界所地界非是神然謂二受依地界住諸使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫如是水火風空識界非是我所我非識界所識界非是神然謂二受依識界住諸使所著彼盡無欲滅息止得知無所受漏盡心解脫諸賢我如是知如是見此六界得知無所受漏盡心解脫漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅汝等聞之當善然可歡喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是問彼比丘賢者云何知云何見此内身共有識及外諸相一切我我作及慢使斷知拔絕根本終不復生

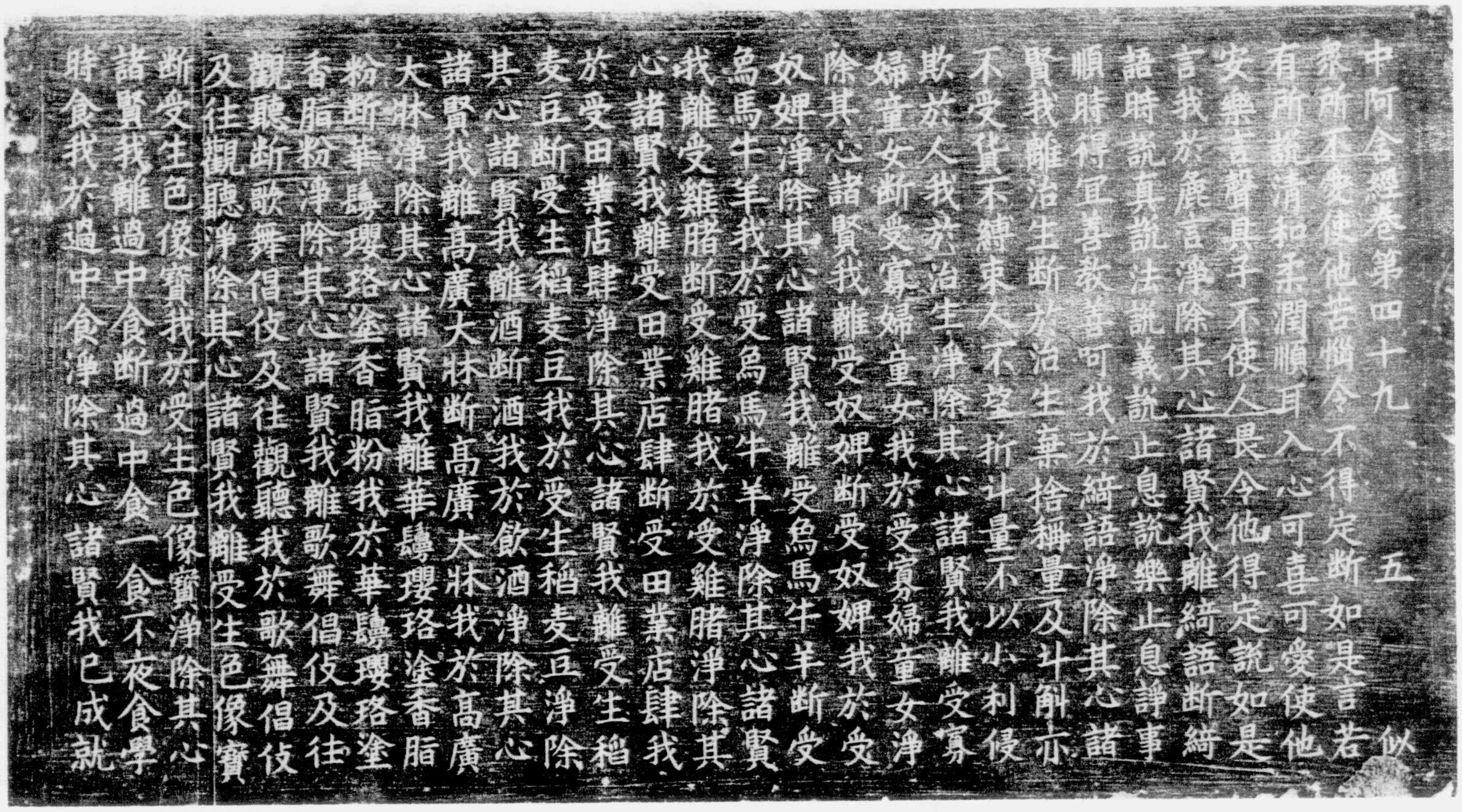


中阿含經卷第四十九　四　似

漏盡比丘得知梵行已立法者應如是荅諸賢我本未出家學道時猒生老病死啼泣囙苦惱慼憂悲欲斷此大苦陰諸賢我猒是已而作是觀在家至狹塵勞之處出家學道發露曠大我今在家為鎖所鎖不得盡形壽淨修梵行我寧可捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我於後時捨少財物及多財物捨少親族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道諸賢我出家學道捨族相已受比丘要修習楚戒守護從解脫又復善攝威儀礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學要諸賢我離殺斷殺棄捨刀杖有慙有愧有慈悲心饒益一切乃至蜫虫我於殺生淨除其心我離不與取斷不與取與而後取樂於與取常好布施歡喜無悋不望其報我於不與取淨除其心諸賢我離非梵行斷非梵行勤修梵行精勤妙行清淨無穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心諸賢我離妄言斷於妄言真諦言樂真諦住真諦不移動一切可信不欺世間我於妄言淨除其心諸賢我離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破壞他不此聞語彼欲破壞此不彼聞語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜不作群黨不樂群黨不稱群黨我於兩舌淨除其心諸賢我離麁言斷於麁言若有所言辭氣麁穬惡聲逆耳衆所不喜

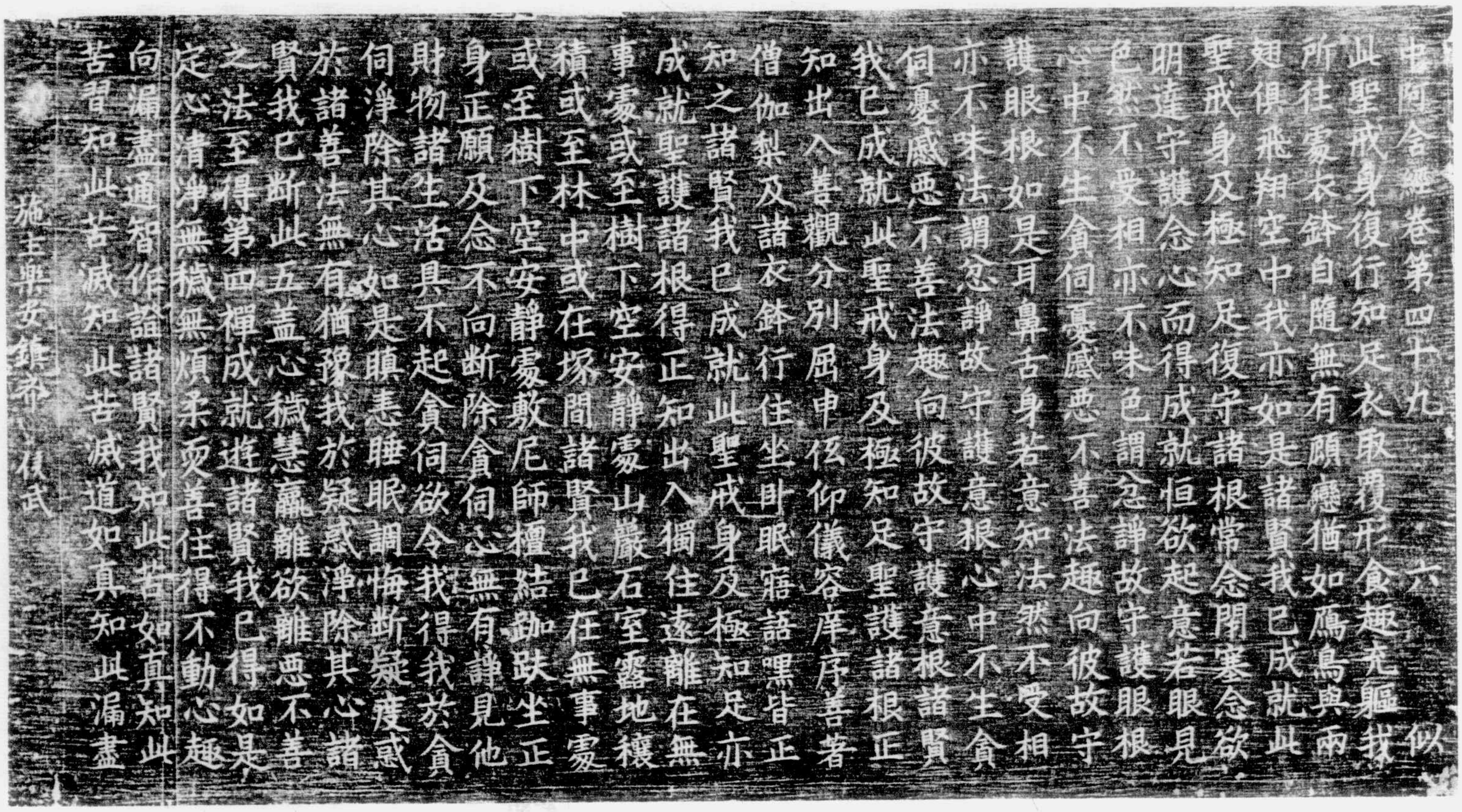
施主與安鎮并　信武

塔下八四三五



五　似

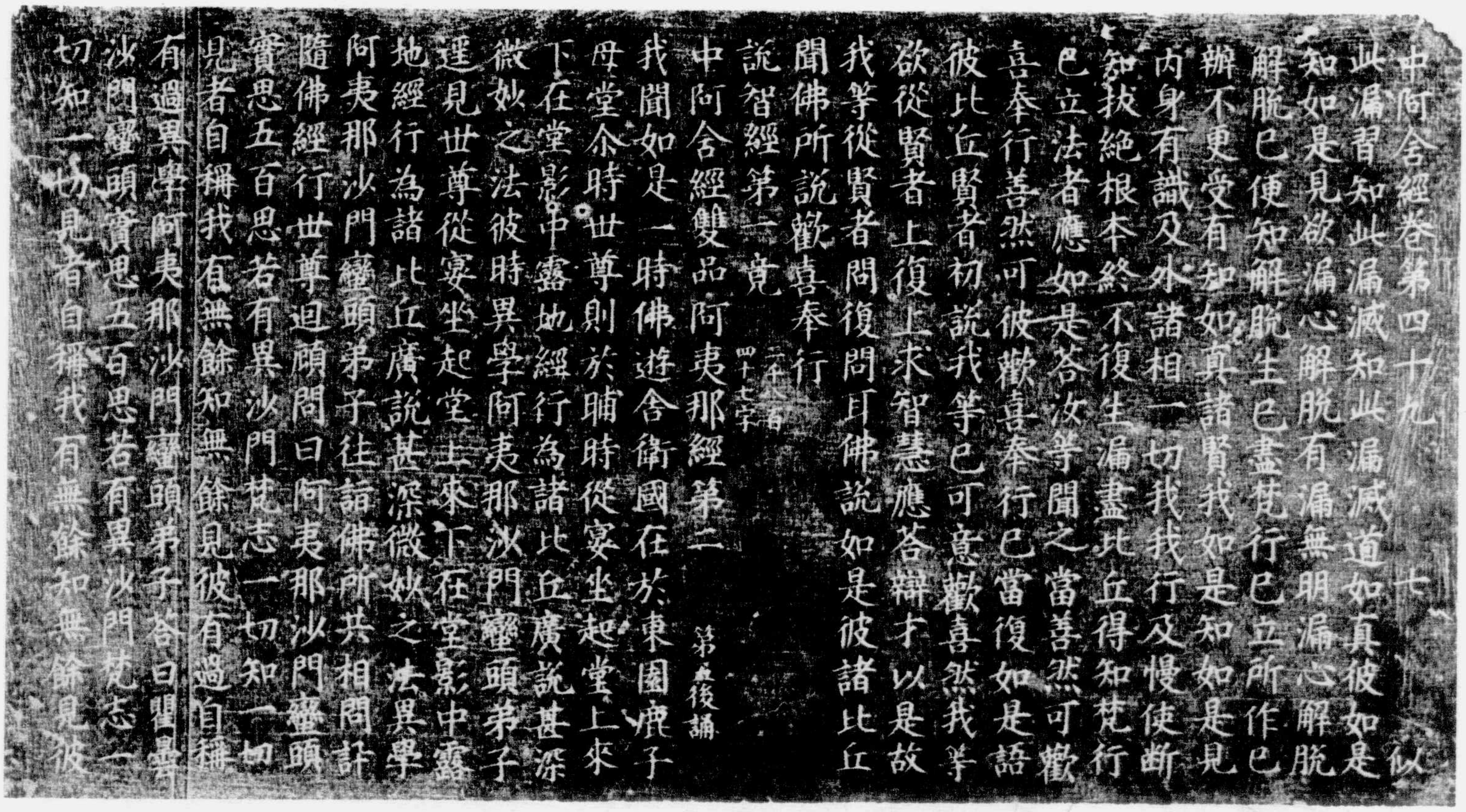
中阿含經卷第四十九
衆所不愛使他苦惱令不得定斷如是言若
有所說清和柔潤順耳入心可喜可愛使他
安樂言聲具子不使人畏令他得定說如是
言我於麁言淨除其心諸賢我離綺語斷綺
語時說真說法說義說止息說樂止息諍事
順時得宜善教善訶我於綺語淨除其心諸
賢我離治生斷於治生棄捨稱量及斗斛亦
不受貨不縛束人不望折斗量不以小利侵
欺於人我於治生淨除其心諸賢我離受寡
婦童女斷受寡婦童女我於受寡婦童女淨
除其心諸賢我離受奴婢斷受奴婢我於受
奴婢淨除其心諸賢我離受爲馬牛羊斷受
爲馬牛羊我於受爲馬牛羊淨除其心諸賢
我離受雞猪斷受雞猪我於受雞猪淨除其
心諸賢我離受田業店肆斷受田業店肆我
於受田業店肆淨除其心諸賢我離受生稻
麥豆斷受生稻麥豆我於受生稻麥豆淨除
其心諸賢我離酒斷酒我於飲酒淨除其心
諸賢我離高廣大牀斷高廣大牀我於高廣
大牀淨除其心諸賢我離華鬘瓔珞塗香脂
粉斷華鬘瓔珞塗香脂粉我於華鬘瓔珞塗
香脂粉淨除其心諸賢我離歌舞倡伎及往
觀聽斷歌舞倡伎及往觀聽我於歌舞倡伎
及往觀聽淨除其心諸賢我離受生色像寶
斷受生色像寶我於受生色像寶淨除其心
諸賢我離過中食斷過中食一食不夜食學
時食我於過中食淨除其心諸賢我已成就



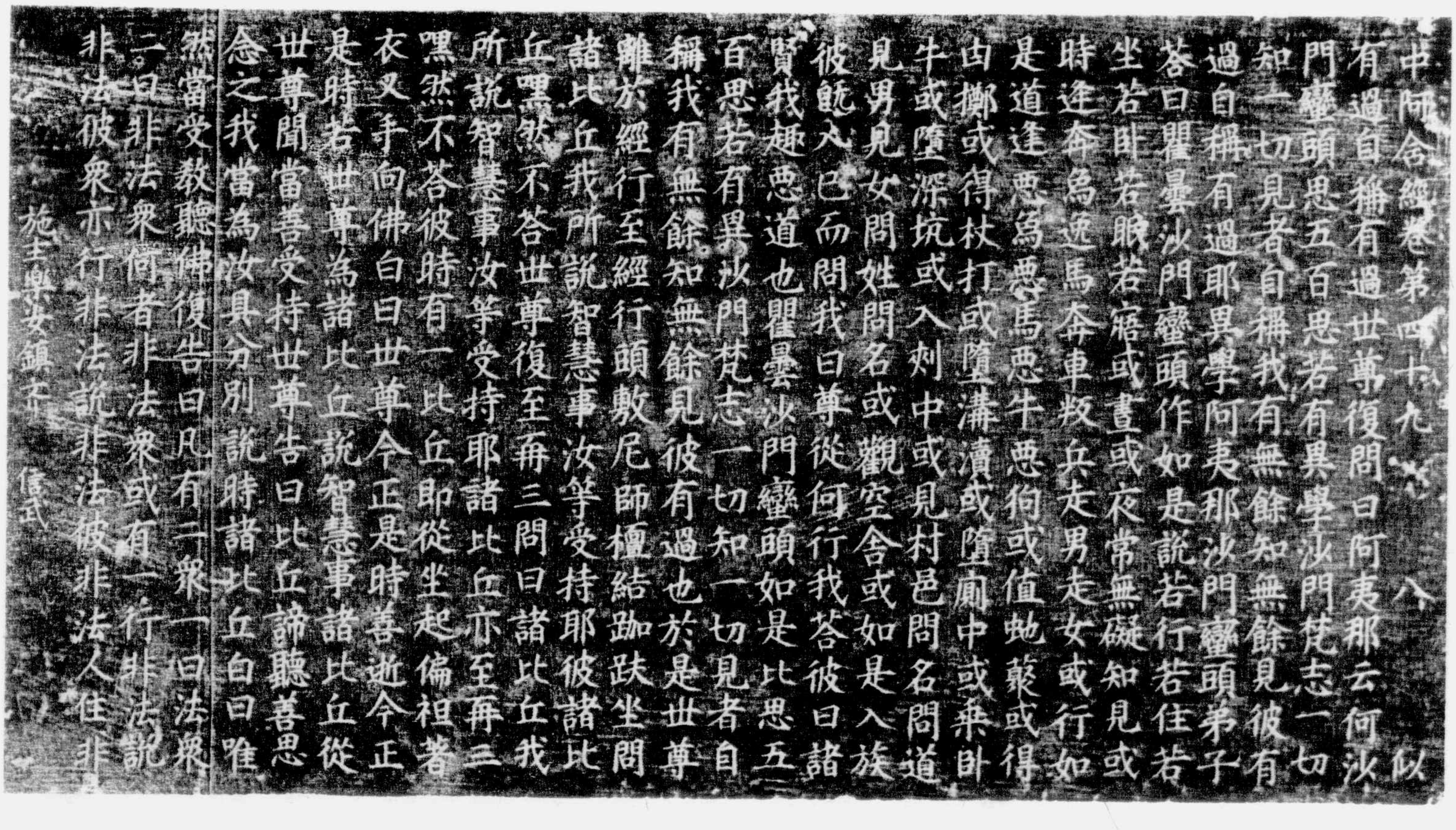
六　似

中阿含經卷第四十九
此聖戒身復行知足衣取覆形食趣充軀我
所往處衣鉢自隨無有顧戀猶如鳥與兩
翅俱飛翔空中我亦如是諸賢我已成就此
聖戒身及極知足復守諸根常念閉塞念欲
明達守護念心而得成就恒欲起意若眼見
色然不受相亦不味色謂忿諍故守護眼根
心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向彼故守
護眼根如是耳鼻舌身若意知法然不受相
亦不味法謂忿諍故守護意根心中不生貪
伺憂慼惡不善法趣向彼故守護意根諸賢
我已成就此聖戒身及極知足聖護諸根正
知出入善觀分別屈申低仰儀容庠序善著
僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語嘿皆正
知之諸賢我已成就此聖戒身及極知足亦
成就聖護諸根得正知出入獨住遠離在無
事處或至樹下空安靜處山巖石室露地穰
積或至林中或在塚間諸賢我已在無事處
或至樹下空安靜處敷尼師檀結跏趺坐正
身正願及念不向斷除貪伺心無有諍見他
財物諸生活具不起貪伺欲令我得我於貪
伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑
於諸善法無有猶豫我於疑惑淨除其心諸
賢我已斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善
之法至得第四禪成就遊諸賢我已得如是
定心清淨無穢無煩柔爽善住得不動心趣
向漏盡通智作證諸賢我知此苦如真知此
苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏盡
施主樂安鎮帝　復武

塔下八四三六

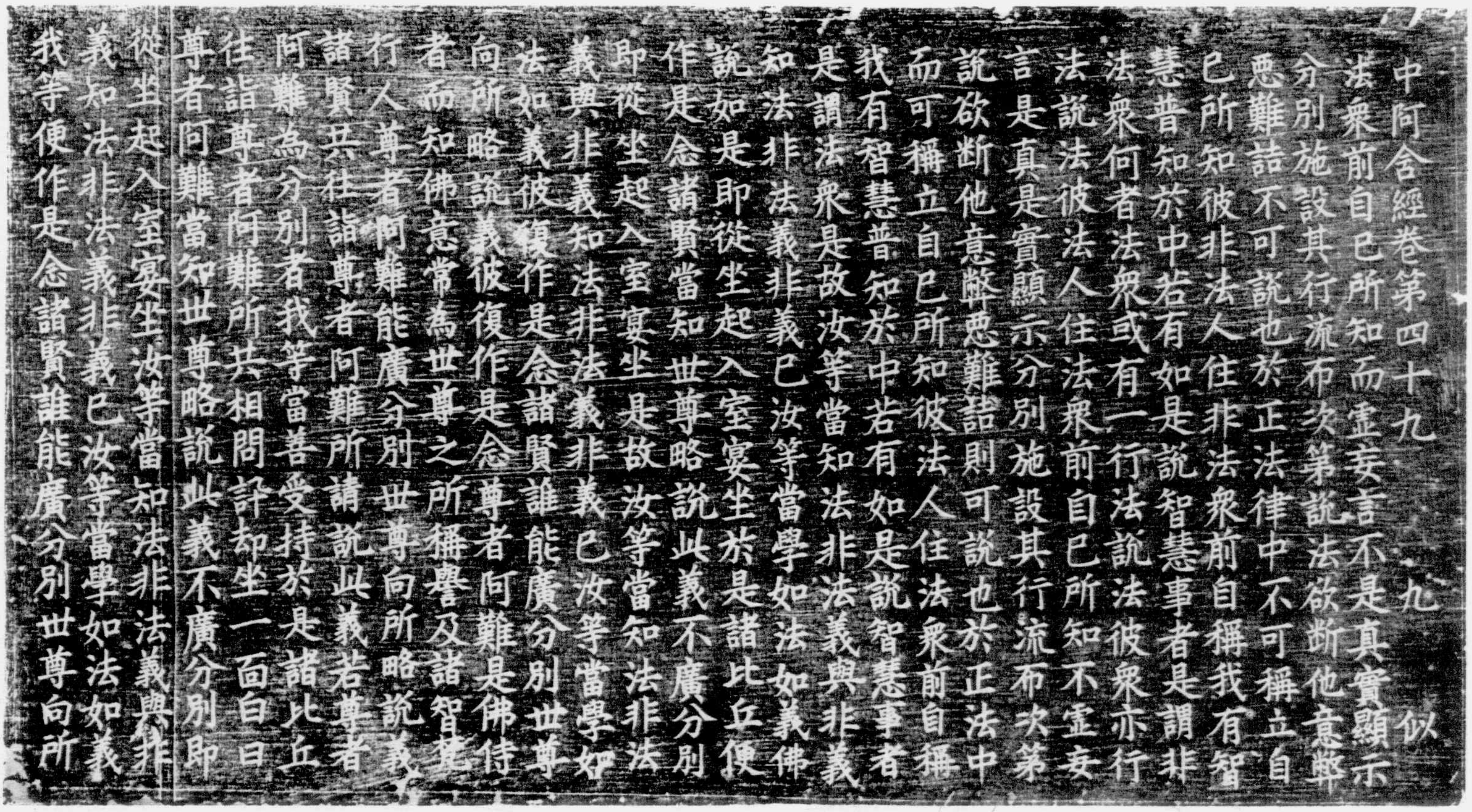


中阿含經卷第四十九　七　似
此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如是
知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解脫
解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真諸賢我如是知如是見
內身有識及外諸相一切我我行及慢使斷
知拔絕根本終不復生漏盡比丘得知梵行
已立法者應如是荅汝等聞之當善然可歡
喜奉行善然可彼歡喜奉行已當復如是語
彼比丘賢者初說我等已可意歡喜然我等
欲從賢者上復上求智慧應荅辯才以是故
我等從賢者問復問耳佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
說智經第二竟（二千八百四十七字）
中阿含經雙品阿夷那經第二（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子
母堂尒時世尊則於晡時從宴坐起堂上來
下在堂影中露地經行為諸比丘廣說甚深
微妙之法彼時異學阿夷那沙門蠻頭弟子
運見世尊從宴坐起堂上來下在堂影中露
地經行為諸比丘廣說甚深微妙之法異學
阿夷那沙門蠻頭弟子往詣佛所共相問訊
隨佛經行世尊迴顧問曰阿夷那沙門蠻頭
實思五百思若有異沙門梵志一切知一切
見者自稱我有無餘知無餘見彼有過自稱
有過異學阿夷那沙門蠻頭弟子荅曰瞿曇
沙門蠻頭實思五百思若有異沙門梵志一
切知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼

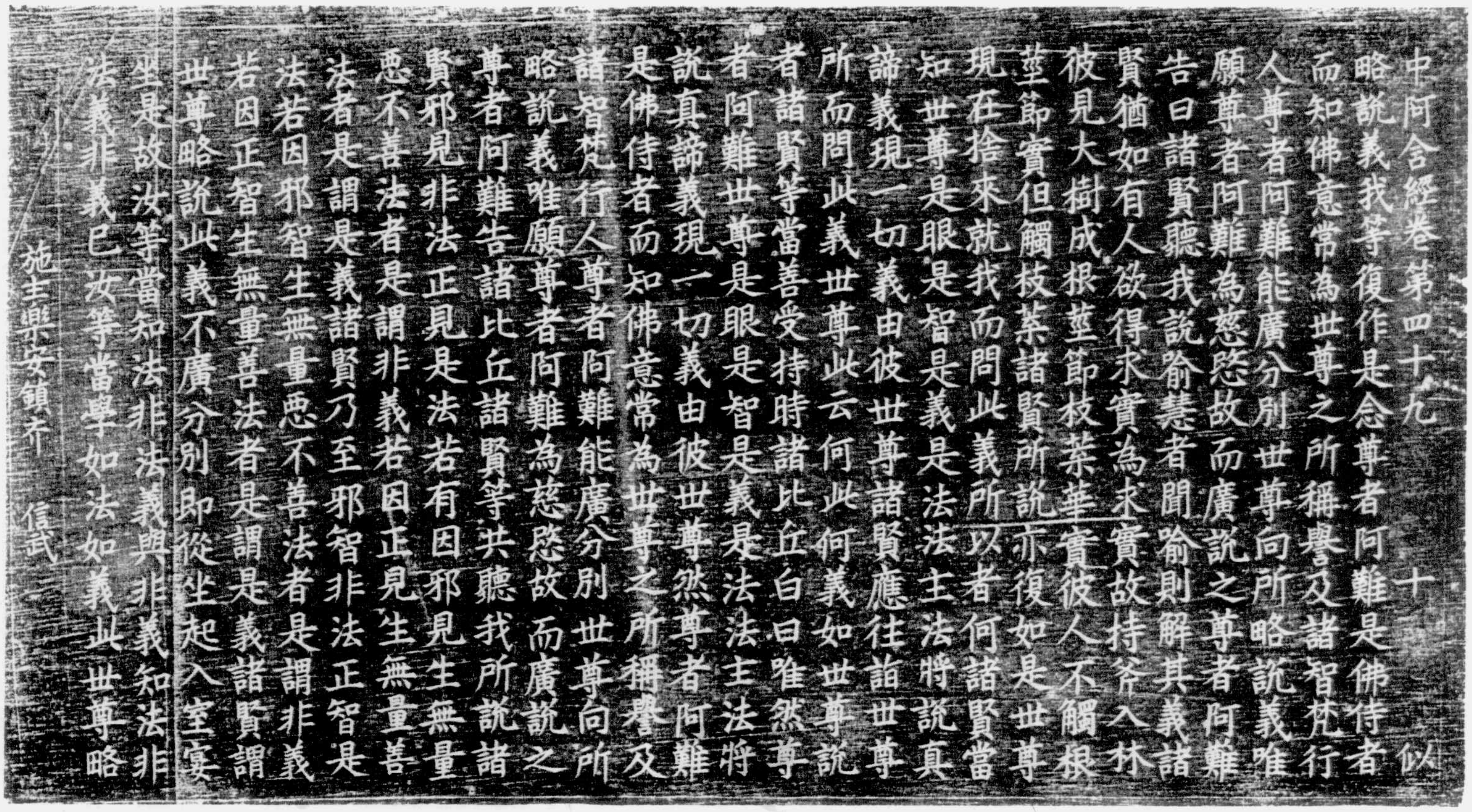


中阿含經卷第四十九　八　似
有過自稱有過世尊復問曰阿夷那云何沙
門蠻頭思五百思若有異學沙門梵志一切
知一切見者自稱我有無餘知無餘見彼有
過自稱有過耶異學阿夷那沙門蠻頭弟子
荅曰瞿曇沙門蠻頭作如是說若行若住若
坐若卧若眠若寤或晝或夜常無礙知見或
時逢奔象逸馬奔車叛兵走男走女或行如
是道逢惡象惡馬惡牛惡狗或值虵蘘或得
凷擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘卧
牛或墮深坑或入刺中或見村邑問名問道
見男見女問姓問名或觀空舍或如是入族
彼既入已而問我曰尊從何行我荅彼曰諸
賢我趣惡道也瞿曇沙門蠻頭如是比思五
百思若有異沙門梵志一切知一切見者自
稱我有無餘知無餘見彼有過也於是世尊
離於經行至經行頭敷尼師檀結跏趺坐問
諸比丘我所說智慧事汝等受持耶彼諸比
丘嘿然不荅世尊復至再三問曰諸比丘我
所說智慧事汝等受持耶諸比丘亦至再三
嘿然不荅彼時有一比丘即從坐起偏袒著
衣叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正
是時若世尊為諸比丘說智慧事諸比丘從
世尊聞當善受持世尊告曰比丘諦聽善思
念之我當為汝具分別說時諸比丘白曰唯
然當受教聽佛復告曰凡有二衆一曰法衆
二曰非法衆何者非法衆或有一行非法說
非法彼衆亦行非法說非法彼非法人住非
施主樂安鎮奇　信武

塔下八四三七

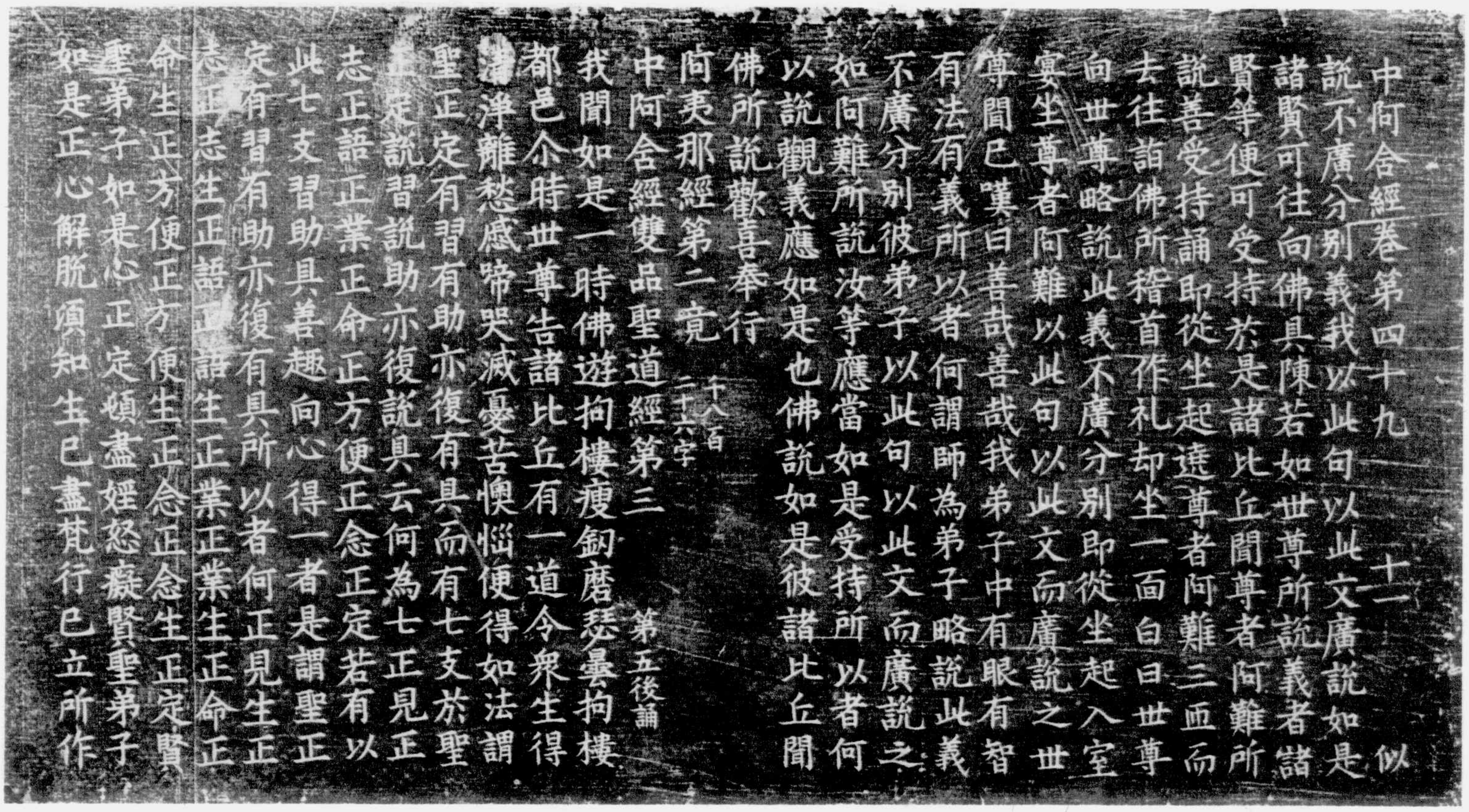


中阿含經卷第四十九　九　似
法衆前自已所知而盡妄言不是真實顯示
分別施設其行流布次第說法欲斷他意弊
惡難詰不可說也於正法律中不可稱立自
已所知彼非法人住非法衆前自稱我有智
慧普知於中若有如是說智慧事者是謂非
法衆何者法衆或有一行法說法彼衆亦行
法說法彼法人住法衆前自已所知不盡妄
言是真是實顯示分別施設其行流布次第
說欲斷他意弊惡難詰則可說也於正法中
而可稱立自已所知彼法人住法衆前自稱
我有智慧普知於中若有如是說智慧事者
是謂法衆是故汝等當知法非法義與非義
知法非法義非義已汝等當學如法如義佛
說如是即從坐起入室宴坐於是諸比丘便
作是念諸賢當知世尊略說此義不廣分別
即從坐起入室宴坐是故汝等當知法非法
義與非義知法非法義非義已汝等當學如
法如義彼復作是念諸賢誰能廣分別世尊
向所略說義彼復作是念尊者阿難是佛侍
者而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵
行人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義
諸賢共往詣尊者阿難所請說此義若尊者
阿難為分別者我等當善受持於是諸比丘
往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面白曰
尊者阿難當知世尊略說此義不廣分別即
從坐起入室宴坐汝等當知法非法義與非
義知法非法義非義已汝等當學如法如義
我等便作是念諸賢誰能廣分別世尊向所

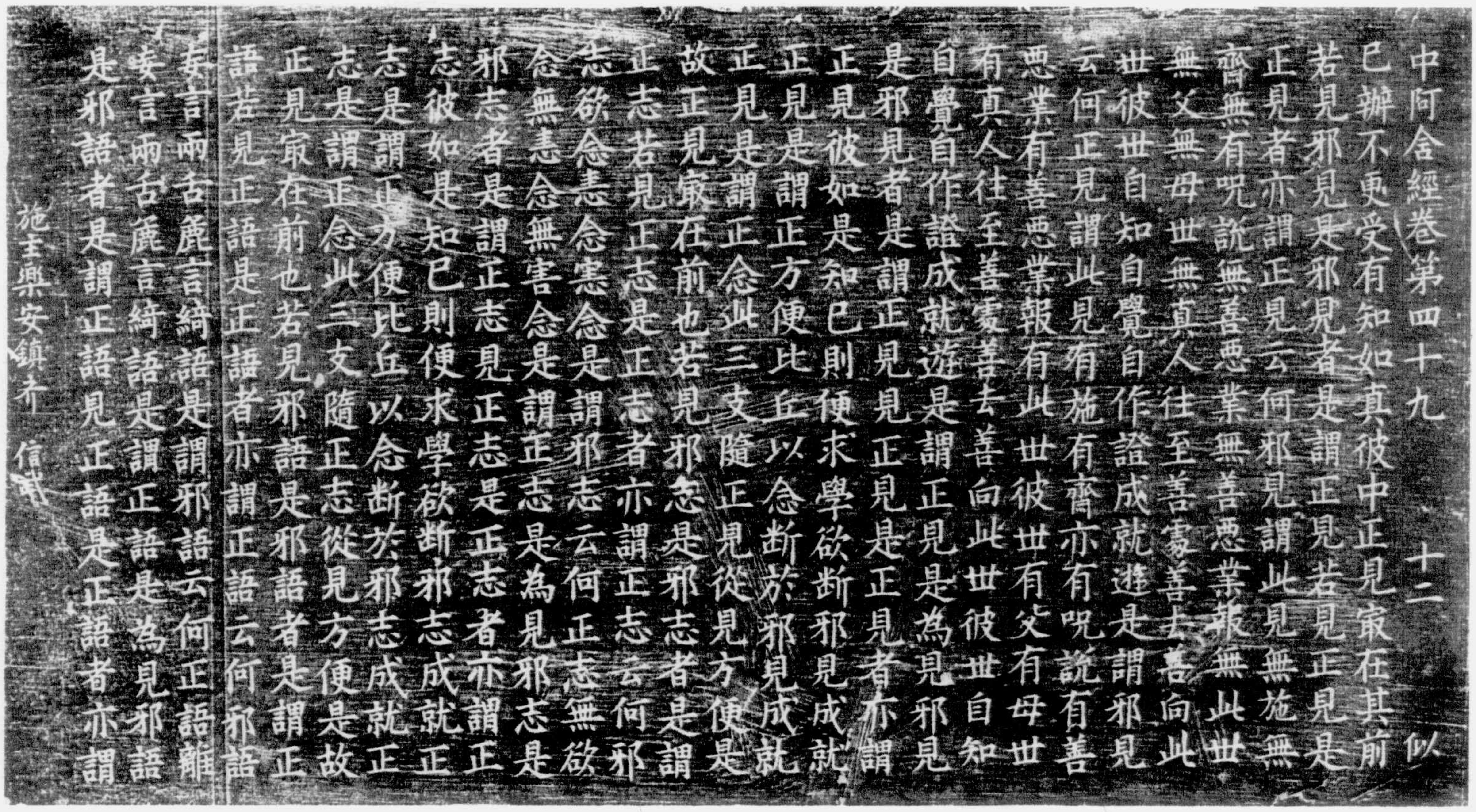


中阿含經卷第四十九　十　似
略說義我等復作是念尊者阿難是佛侍者
而知佛意常為世尊之所稱譽及諸智梵行
人尊者阿難能廣分別世尊向所略說義唯
願尊者阿難為慈愍故而廣說之尊者阿難
告曰諸賢聽我說喻慧者聞喻則解其義諸
賢猶如有人欲得求實為求實故持斧入林
彼見大樹成根莖節枝葉華實彼人不觸根
莖節實但觸枝葉諸賢所說亦復如是世尊
現在捨來就我而問此義所以者何諸賢當
知世尊是眼是智是義是法法主法將說真
諦義現一切義由彼世尊諸賢應往詣世尊
所而問此義世尊此云何此何義如世尊說
者諸賢等當善受持時諸比丘白曰唯然尊
者阿難世尊是眼是智是義是法法主法將
說真諦義現一切義由彼世尊然尊者阿難
是佛侍者而知佛意常為世尊之所稱譽及
諸智梵行人尊者阿難能廣分別世尊向所
略說義唯願尊者阿難為慈愍故而廣說之
尊者阿難告諸比丘諸賢等共聽我所說諸
賢邪見非法正見是法若有因邪見生無量
惡不善法者是謂非義若因正見生無量善
法者是謂是義諸賢乃至邪智非法正智是
法若因邪智生無量惡不善法者是謂非義
若因正智生無量善法者是謂是義諸賢謂
世尊略說此義不廣分別即從坐起入室宴
坐是故汝等當知法非法義與非義知法非
法義非義已汝等當學如法如義此世尊略
施主樂安鎮齐　信武

塔下八四三八

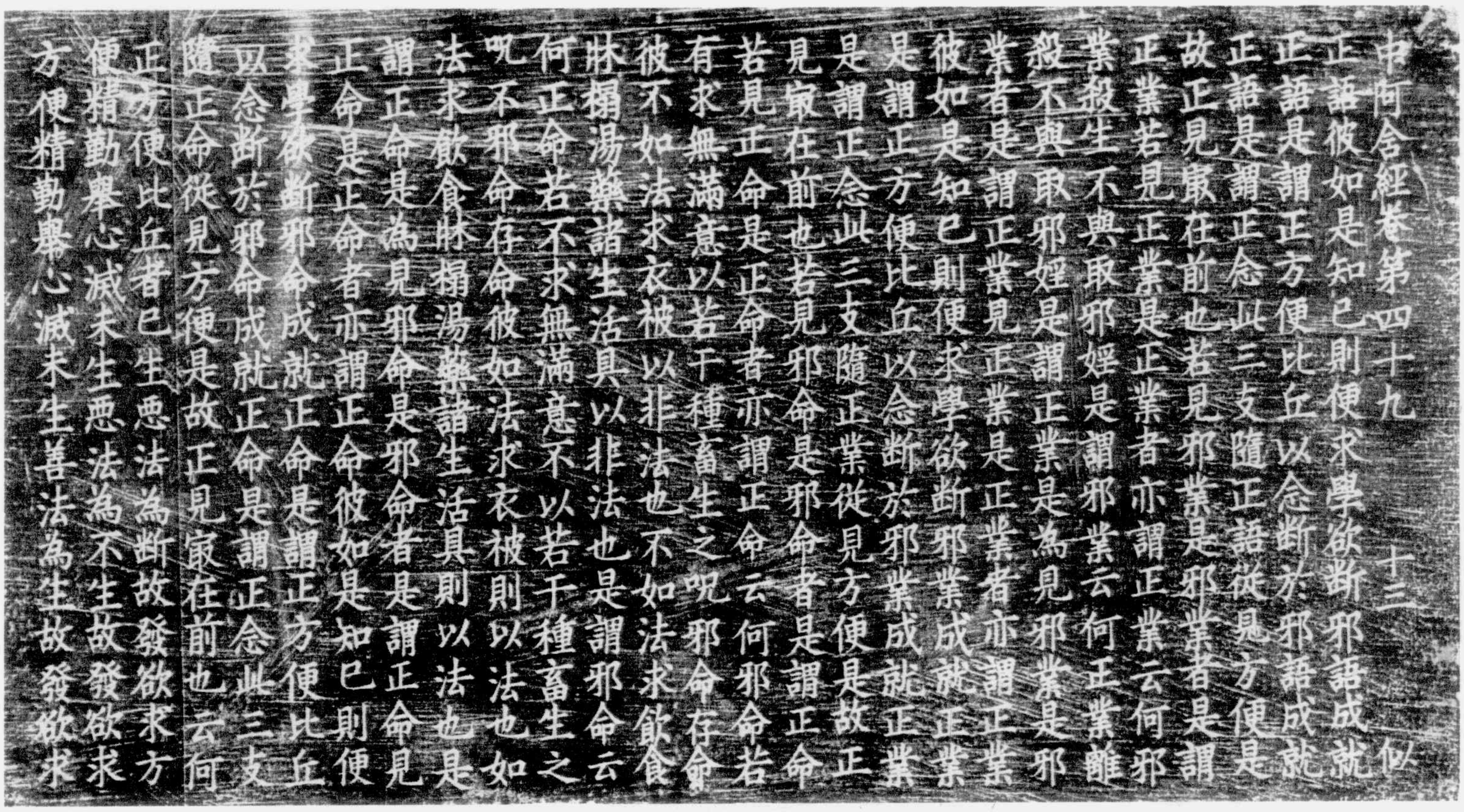


中阿含經卷第四十九　十一　似
說不廣分別義我以此句以此文廣說如是
諸賢可往向佛具陳若如世尊所說義者諸
賢等便可受持於是諸比丘聞尊者阿難所
說善受持誦即從坐起遶尊者阿難三匝而
去往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰世尊
向世尊略說此義不廣分別即從坐起入室
宴坐尊者阿難以此句以此文而廣說之世
尊聞已嘆曰善哉善哉我弟子中有眼有智
有法有義所以者何謂師為弟子略說此義
不廣分別彼弟子以此句以此文而廣說之
如阿難所說汝等應當如是受持所以者何
以說觀義應如是也佛說如是彼諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
阿夷那經第二竟（千八百二十六字）
中阿含經雙品聖道經第三（第五後誦）
我聞如是一時佛遊拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓
都邑尒時世尊告諸比丘有一道令衆生得
清淨離愁慼啼哭滅憂苦懊惱便得如法謂
聖正定有習有助亦復有具而有七支於聖
正定說習說助亦復說具云何為七正見正
志正語正業正命正方便正念正定若有以
此七支習助具善趣向心得一者是謂聖正
定有習有助亦復有具所以者何正見生正
志正志生正語正語生正業正業生正命正
命生正方便正方便生正念正念生正定賢
聖弟子如是心正定頓盡婬怒癡賢聖弟子
如是正心解脫須知生已盡梵行已立所作

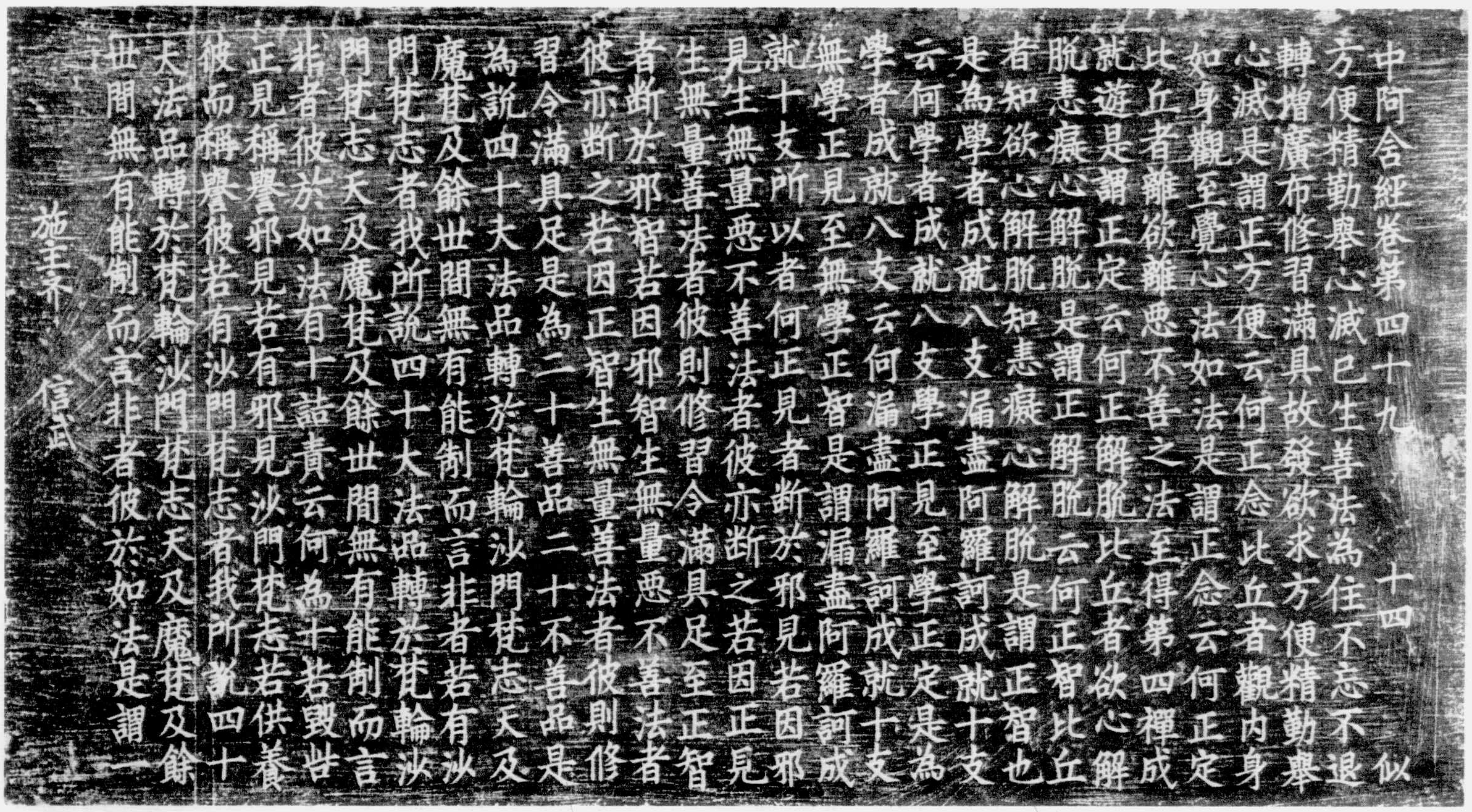


中阿含經卷第四十九　十二　似
已辦不更受有知如真彼中正見最在其前
若見邪見是邪見者是謂正見若見正見是
正見者亦謂正見云何邪見謂此見無施無
齋無有呪說無善惡業無善惡業報無此世
無父無母世無真人往至善處善去善向此
世彼世自知自覺自作證成就遊是謂邪見
云何正見謂此見有施有齋亦有呪說有善
惡業有善惡業報有此世彼世有父有母世
有真人往至善處善去善向此世彼世自知
自覺自作證成就遊是謂正見是為見邪見
是邪見者是謂正見見正見是正見者亦謂
正見彼如是知已則便求學欲斷邪見成就
正見是謂正方便比丘以念斷於邪見成就
正見是謂正念此三支隨正見從見方便是
故正見最在前也若見邪志是邪志者是謂
正志若見正志是正志者亦謂正志云何邪
志欲念恚念害念是謂邪志云何正志無欲
念無恚念無害念是謂正志是為見邪志是
邪志者是謂正志見正志是正志者亦謂正
志彼如是知已則便求學欲斷邪志成就正
志是謂正方便比丘以念斷於邪志成就正
志是謂正念此三支隨正志從見方便是故
正見最在前也若見邪語是邪語者是謂正
語若見正語是正語者亦謂正語云何邪語
妄言兩舌麁言綺語是謂邪語云何正語離
妄言兩舌麁言綺語是謂正語是為見邪語
是邪語者是謂正語見正語是正語者亦謂
施主樂安鎮弁　信武

塔下八四三九

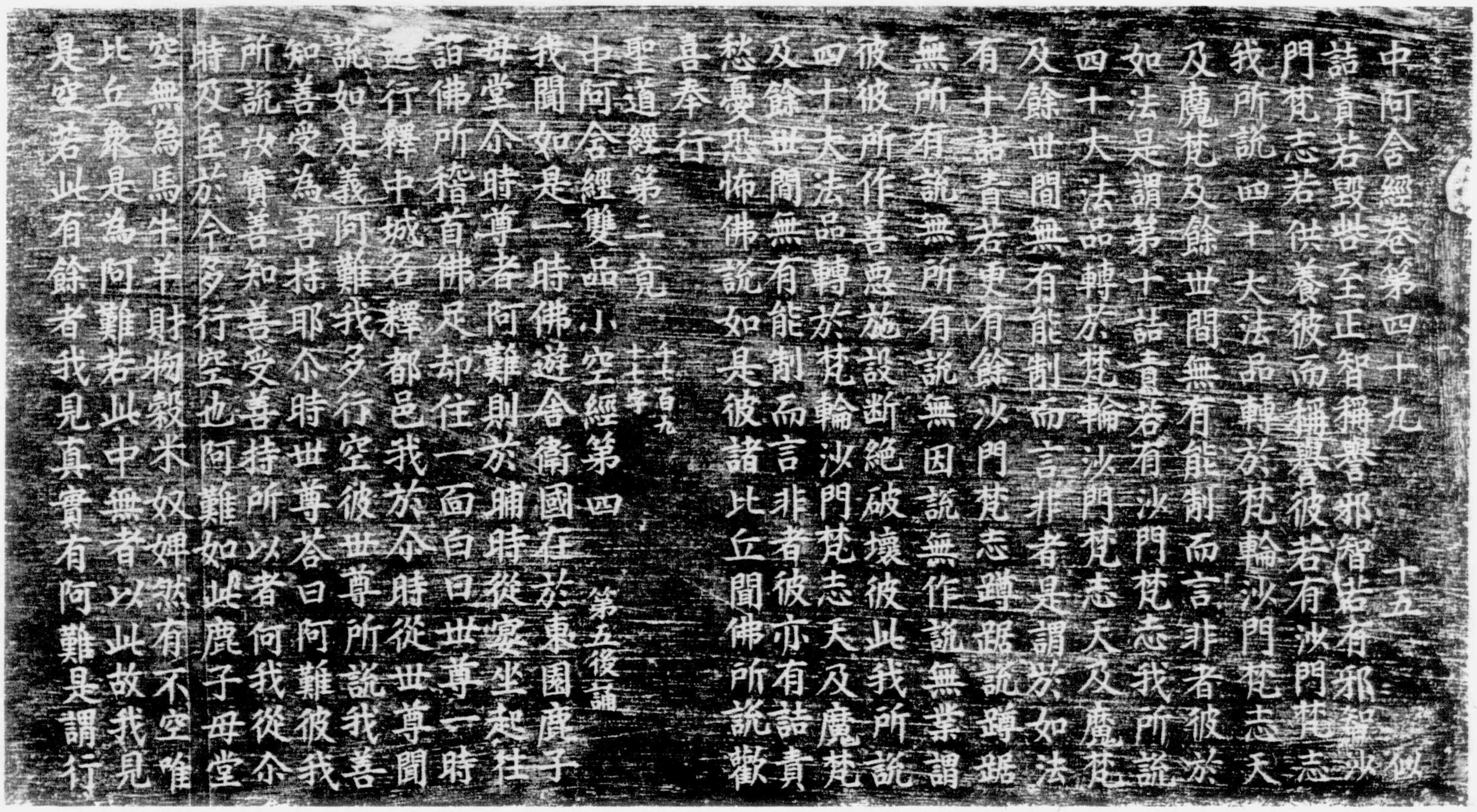


中阿含經卷第四十九　十三　似
正語彼如是知已則便求學欲斷邪語成就
正語是謂正方便比丘以念斷於邪語成就
正語是謂正念此三支隨正語從見方便是
故正見㝡在前也若見邪業是邪業者是謂
正業若見正業是正業者亦謂正業云何邪
業殺生不與取邪婬是謂邪業云何正業離
殺不與取邪婬是謂正業是為見邪業是邪
業者是謂正業見正業是正業者亦謂正業
彼如是知已則便求學欲斷邪業成就正業
是謂正方便比丘以念斷於邪業成就正業
是謂正念此三支隨正業從見方便是故正
見㝡在前也若見邪命是邪命者是謂正命
若見正命是正命者亦謂正命云何邪命若
有求無滿意以若干種畜生之呪邪命存命
彼不如法求衣被以非法也不如法求飲食
牀榻湯藥諸生活具以非法也是謂邪命云
何正命若不求無滿意不以若干種畜生之
呪不邪命存命彼如法求衣被則以法也如
法求飲食牀榻湯藥諸生活具則以法也是
謂正命是為見邪命是邪命者是謂正命見
正命是正命者亦謂正命彼如是知已則便
求學欲斷邪命成就正命是謂正方便比丘
以念斷於邪命成就正命是謂正念此三支
隨正命從見方便是故正見㝡在前也云何
正方便比丘者已生惡法為斷故發欲求方
便精勤舉心滅未生惡法為不生故發欲求
方便精勤舉心滅未生善法為生故發欲求



中阿含經卷第四十九　十四　似
方便精勤舉心滅已生善法為住不忘不退
轉增廣布修習滿具故發欲求方便精勤舉
心滅是謂正方便云何正念比丘者觀內身
如身觀至覺心法如法是謂正念云何正定
比丘者離欲離惡不善之法至得第四禪成
就遊是謂正定云何正解脫比丘者欲心解
脫恚癡心解脫是謂正解脫云何正智比丘
者知欲心解脫知恚癡心解脫是謂正智也
是為學者成就八支漏盡阿羅訶成就十支
云何學者成就八支學正見至學正定是為
學者成就八支云何漏盡阿羅訶成就十支
無學正見至無學正智是謂漏盡阿羅訶成
就十支所以者何正見者斷於邪見若因邪
見生無量惡不善法者彼亦斷之若因正見
生無量善法者彼則修習令滿具足至正智
者斷於邪智若因邪智生無量惡不善法者
彼亦斷之若因正智生無量善法者彼則修
習令滿具足是為二十善品二十不善品是
為說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及
魔梵及餘世間無有能制而言非者若有沙
門梵志者我所說四十大法品轉於梵輪沙
門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言
非者彼於如法有十詰責云何為十若毀呰
正見稱譽邪見若有邪見沙門梵志若供養
彼而稱譽彼若有沙門梵志者我所說四十
天法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘
世間無有能制而言非者彼於如法是謂一
施主齊　信武

塔下八四四〇



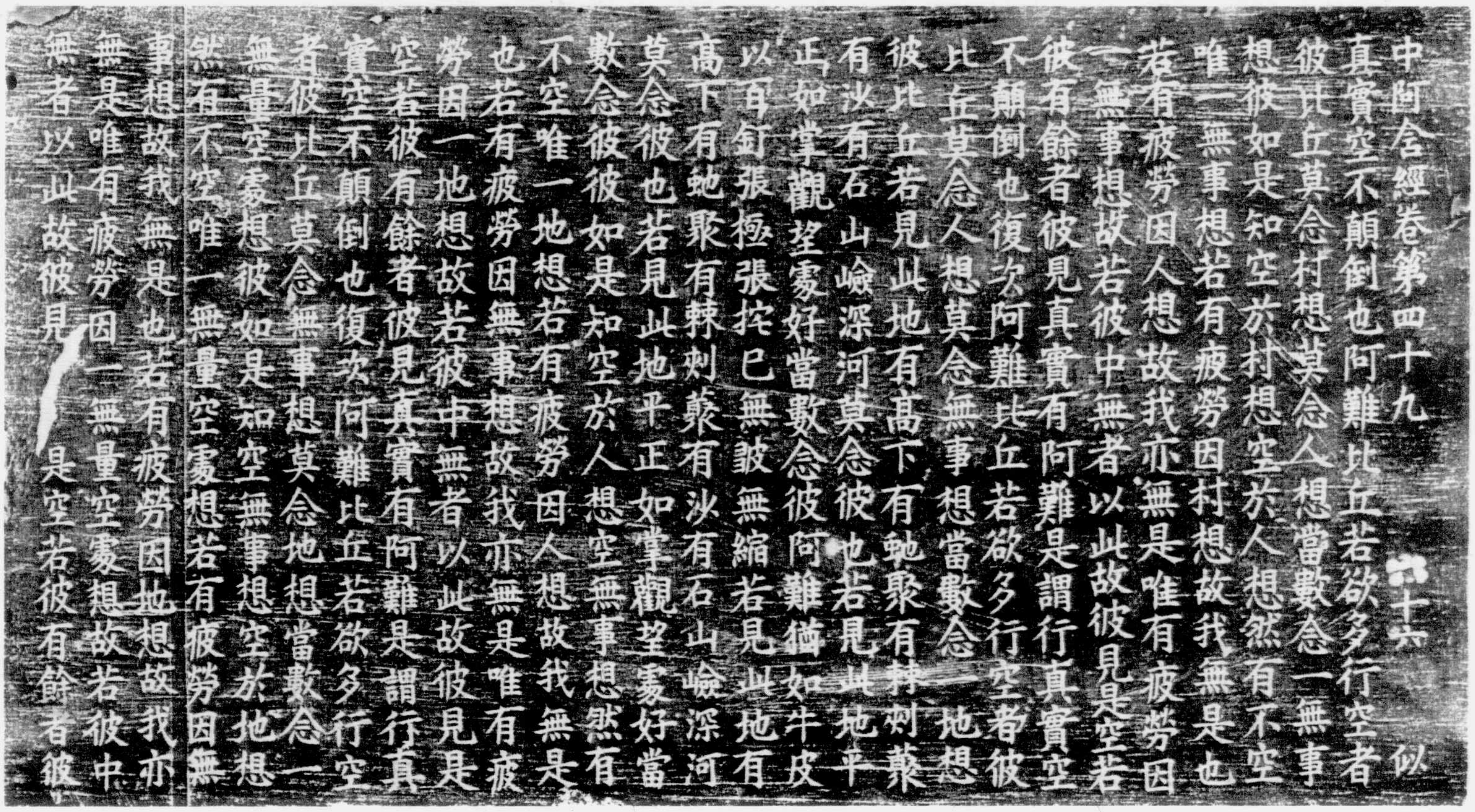
中阿含經卷第四十九　十五　似

詰責若毀呰至正智稱譽邪智若有邪智沙門梵志若供養彼而稱譽彼若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼於如法是謂第十詰責若有沙門梵志我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者是謂於如法有十詰責若更有餘沙門梵志蹲踞說蹲踞無所有說無所有說無因說無作說無業謂彼彼所作善惡施設斷絕破壞彼此我所說四十大法品轉於梵輪沙門梵志天及魔梵及餘世間無有能制而言非者彼亦有詰責愁憂恐怖佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聖道經第三竟（一千七百九十三字）

中阿含經雙品小空經第四　第五後誦

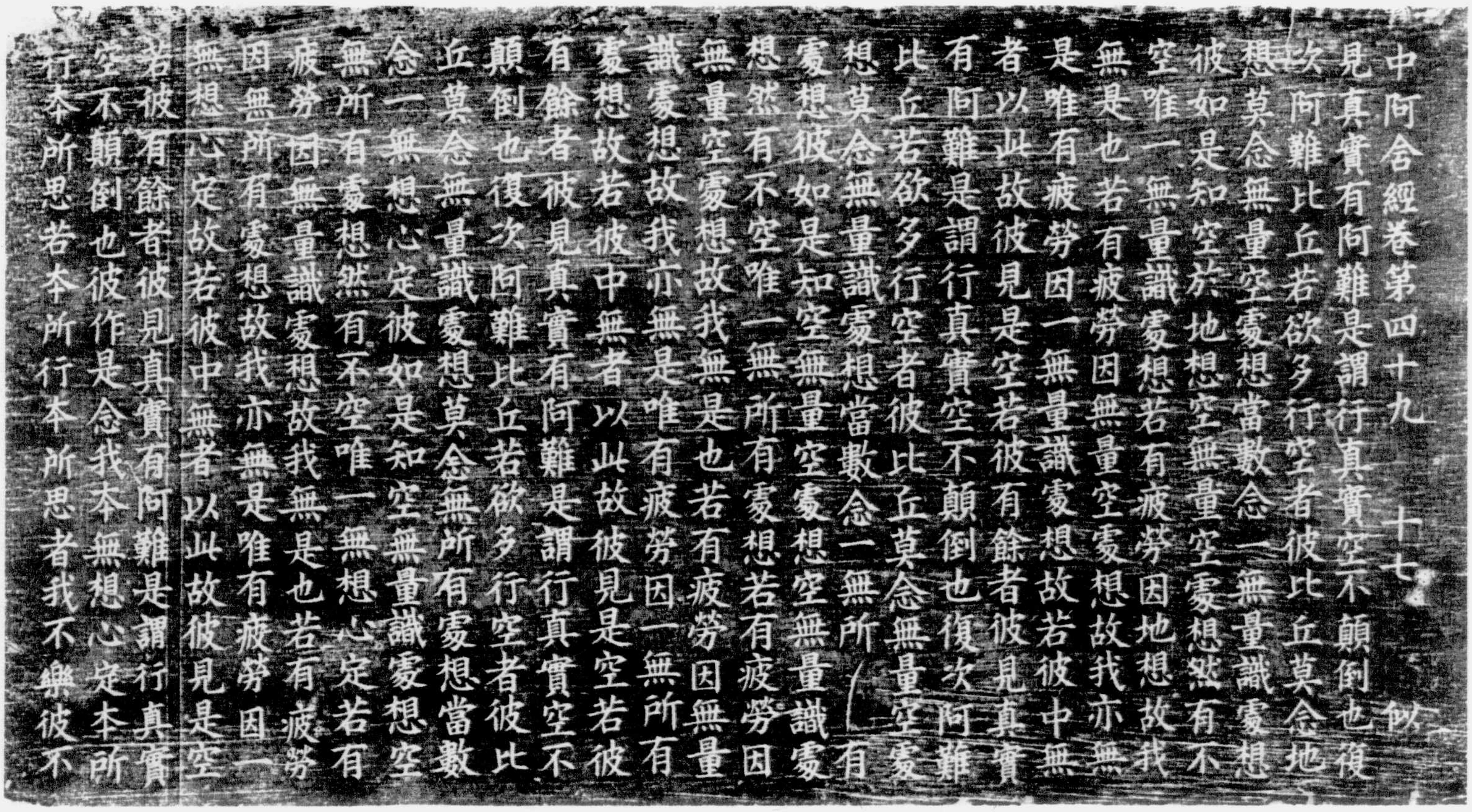
我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子母堂尒時尊者阿難則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊一時世尊遊行釋中城名釋都邑我於尒時從世尊聞說如是義阿難我多行空彼世尊所說我善知善受為善持耶尒時世尊荅曰阿難彼我所說汝實善知善受善持所以者何我從尒時及至於今多行空也阿難如此鹿子母堂空無為馬牛羊財物穀米奴婢然有不空唯比丘衆是為阿難若此中無者以此故我見是空若此有餘者我見真實有阿難是謂行



中阿含經卷第四十九　十六　似

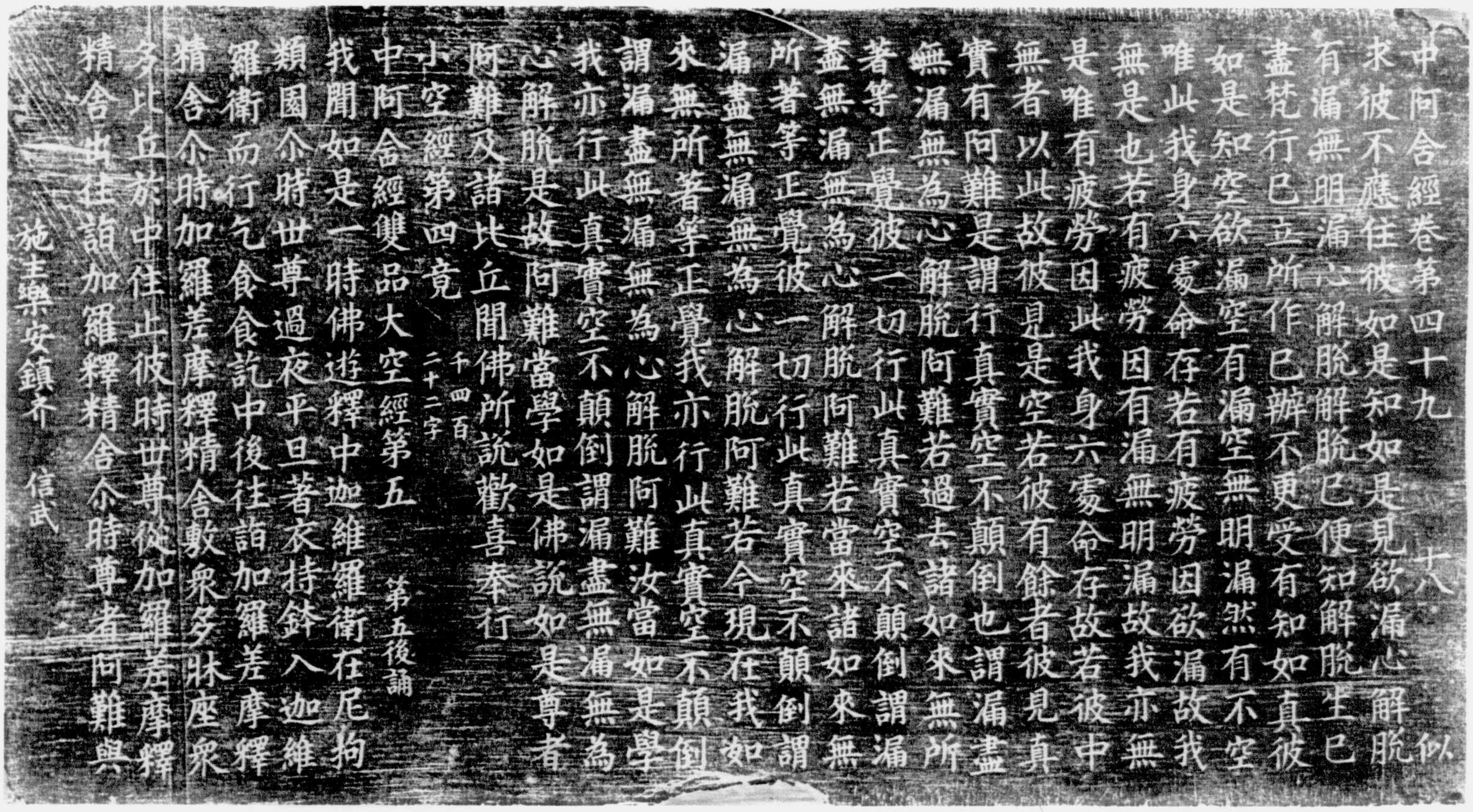
真實空不顛倒也阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念村想莫念人想當數念一無事想彼如是知空於村想空於人想然有不空唯一無事想若有疲勞因村想故我無是也若有疲勞因人想故我亦無是唯有疲勞因一無事想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念人想莫念無事想當數念一地想彼比丘若見此地有高下有虵聚有棘刺藂有沙有石山嶮深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼阿難猶如牛皮以百釘張極張拕已無皺無縮若見此地有高下有虵聚有棘刺藂有沙有石山嶮深河莫念彼也若見此地平正如掌觀望處好當數念彼彼如是知空於人想空無事想然有不空唯一地想若有疲勞因人想故我無是也若有疲勞因無事想故我亦無是唯有疲勞因一地想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念無事想莫念地想當數念一無量空處想彼如是知空於地想空無事想然有不空唯一無量空處想若有疲勞因無事想故我無是也若有疲勞因地想故我亦無是唯有疲勞因一無量空處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼有餘者彼

塔下八四四一



中阿含經卷第四十九　十七　似

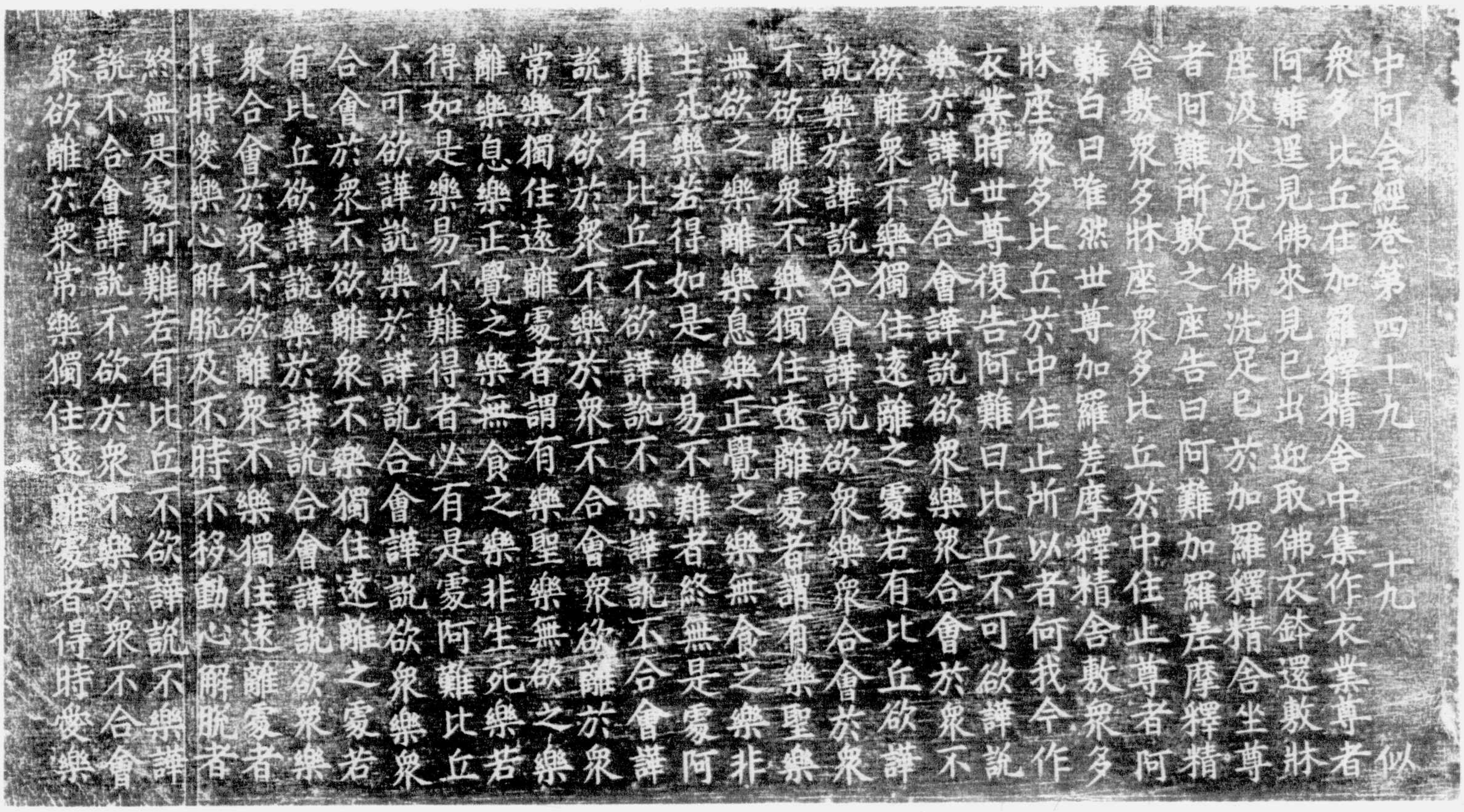
見真實有阿難是謂行真實空不顛倒也復
次阿難比丘若欲多行空者彼比丘莫念地
想莫念無量空處想當數念一無量識處想
彼如是知空於地想空無量空處想然有不
空唯一無量識處想若有疲勞因地想故我
無是也若有疲勞因無量空處想故我亦無
是唯有疲勞因一無量識處想故若彼中無
者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真實
有阿難是謂行真實空不顛倒也復次阿難
比丘若欲多行空者彼比丘莫念無量空處
想莫念無量識處想當數念一無所有
處想彼如是知空無量空處想空無量識處
想然有不空唯一無所有處想若有疲勞因
無量空處想故我無是也若有疲勞因無量
識處想故我亦無是唯有疲勞因一無所有
處想故若彼中無者以此故彼見是空若彼
有餘者彼見真實有阿難是謂行真實空不
顛倒也復次阿難比丘若欲多行空者彼比
丘莫念無量識處想莫念無所有處想當數
念一無想心定彼如是知空無量識處想空
無所有處想然有不空唯一無想心定若有
疲勞因無量識處想故我無是也若有疲勞
因無所有處想故我亦無是唯有疲勞因一
無想心定故若彼中無者以此故彼見是空
若彼有餘者彼見真實有阿難是謂行真實
空不顛倒也彼作是念我本無想心定本所
行本所思若本所行本所思者我不樂彼不



中阿含經卷第四十九　十八　似

求彼不應住彼如是知如是見欲漏心解脫
有漏無明漏心解脫解脫已便知解脫生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真彼
如是知空欲漏空有漏空無明漏然有不空
唯此我身六處命存若有疲勞因欲漏故我
無是也若有疲勞因有漏無明漏故我亦無
是唯有疲勞因此我身六處命存故若彼中
無者以此故彼見是空若彼有餘者彼見真
實有阿難是謂行真實空不顛倒也謂漏盡
無漏無為心解脫阿難若過去諸如來無所
著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂漏
盡無漏無為心解脫阿難若當來諸如來無
所著等正覺彼一切行此真實空不顛倒謂
漏盡無漏無為心解脫阿難若今現在我如
來無所著等正覺我亦行此真實空不顛倒
謂漏盡無漏無為心解脫阿難汝當如是學
我亦行此真實空不顛倒謂漏盡無漏無為
心解脫是故阿難當學如是佛說如是尊者
阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
小空經第四竟（千四百二十二字）
中阿含經雙品大空經第五　第五後誦
我聞如是一時佛遊釋中迦維羅衛在尼拘
類園尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入迦維
羅衛而行乞食食訖中後往詣加羅差摩釋
精舍尒時加羅差摩釋精舍敷眾多牀座眾
多比丘於中住止彼時世尊從加羅差摩釋
精舍出往詣加羅釋精舍尒時尊者阿難與
施主樂安鎮乔　信武

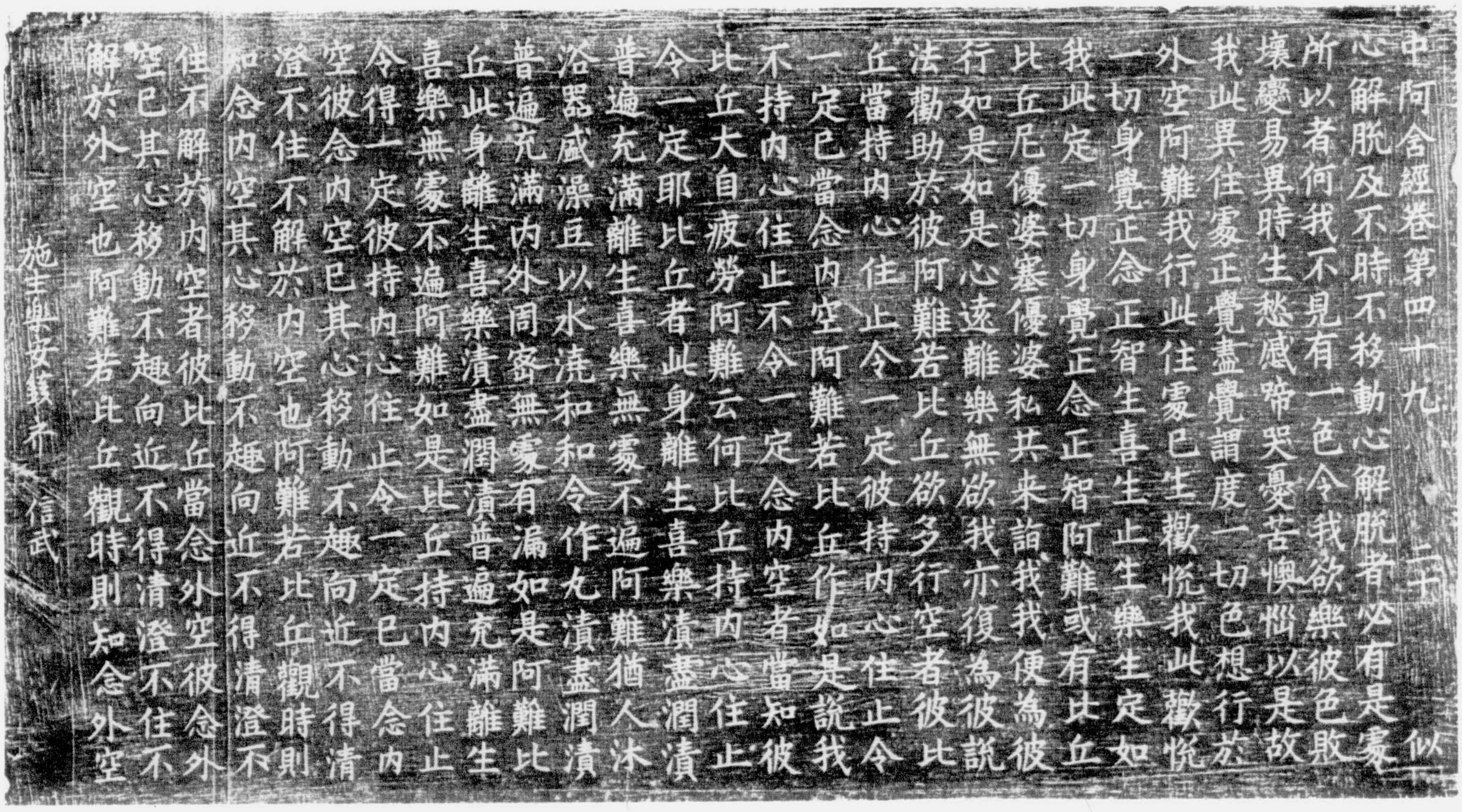
塔下八四四二



十九　似

中阿含經卷第四十九

衆多比丘在加羅釋精舍中集作衣業尊者阿難遲見佛來見已出迎取佛衣鉢還敷牀座汲水洗足佛洗足已於加羅釋精舍坐尊者阿難所敷之座告曰阿難加羅差摩釋精舍數衆多牀座衆多比丘於中住止尊者阿難白曰唯然世尊加羅差摩釋精舍數衆多牀座衆多比丘於中住止所以者何我今作衣業時世尊復告阿難曰比丘不可欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難者終無是處阿難若有比丘不欲諠說不樂諠說不合會諠說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者謂有樂聖樂無欲之樂離樂息樂正覺之樂無食之樂非生死樂若得如是樂易不難得者必有是處阿難比丘不可欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離之處若有比丘欲諠說樂於諠說合會諠說欲衆樂衆合會於衆不欲離衆不樂獨住遠離處者得時愛樂心解脫及不時不移動心解脫者終無是處阿難若有比丘不欲諠說不樂諠說不合會諠說不欲於衆不樂於衆不合會衆欲離於衆常樂獨住遠離處者得時愛樂



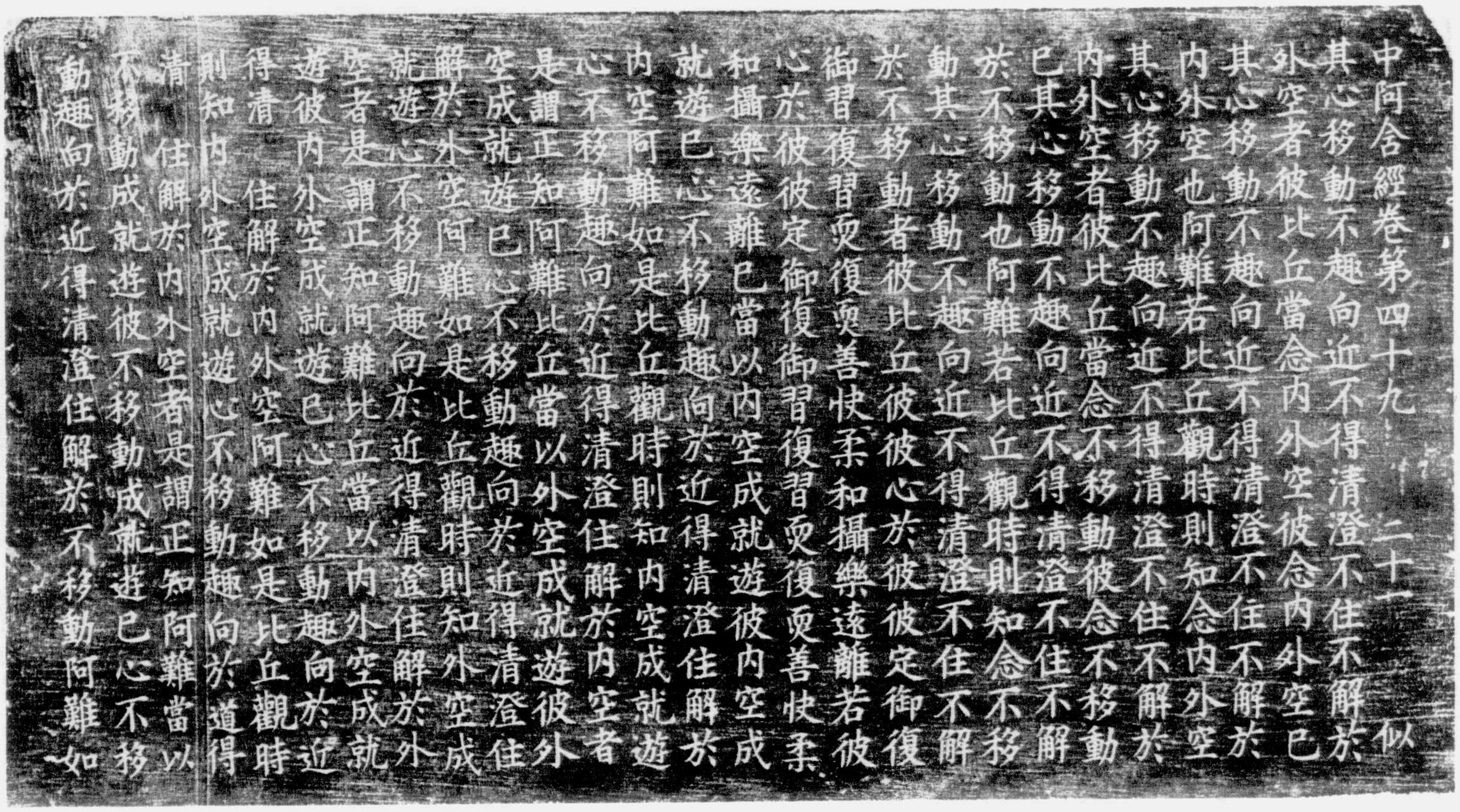
二十　似

中阿含經卷第四十九

心解脫及不時不移動心解脫者必有是處所以者何我不見有一色令我欲樂彼色敗壞變易異時生愁感啼哭憂苦懊惱以是故我此異住處正覺盡覺謂度一切色想行於外空阿難我行此住處已生歡悅我此歡悅一切身覺正念正智生喜生止生樂生定如我此定一切身覺正念正智阿難或有比丘比丘尼優婆塞優婆私共來詣我我便為彼行如是如是心遠離樂無欲我亦復為彼說法勸助於彼阿難若比丘欲多行空者彼比丘當持內心住止令一定彼持內心住止令一定已當念內空阿難若比丘作如是說我不持內心住止不令一定念內空者當知彼比丘大自疲勞阿難云何比丘持內心住止令一定耶比丘者此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難猶人沐浴器盛澡豆以水澆和和令作丸漬盡潤漬普遍充滿內外周密無處有漏如是阿難比丘此身離生喜樂漬盡潤漬普遍充滿離生喜樂無處不遍阿難如是比丘持內心住止令得一定彼持內心住止令一定已當念內空彼念內空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空也阿難若比丘觀時則知念內空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內空者彼比丘當念外空彼念外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空也阿難若比丘觀時則知念外空

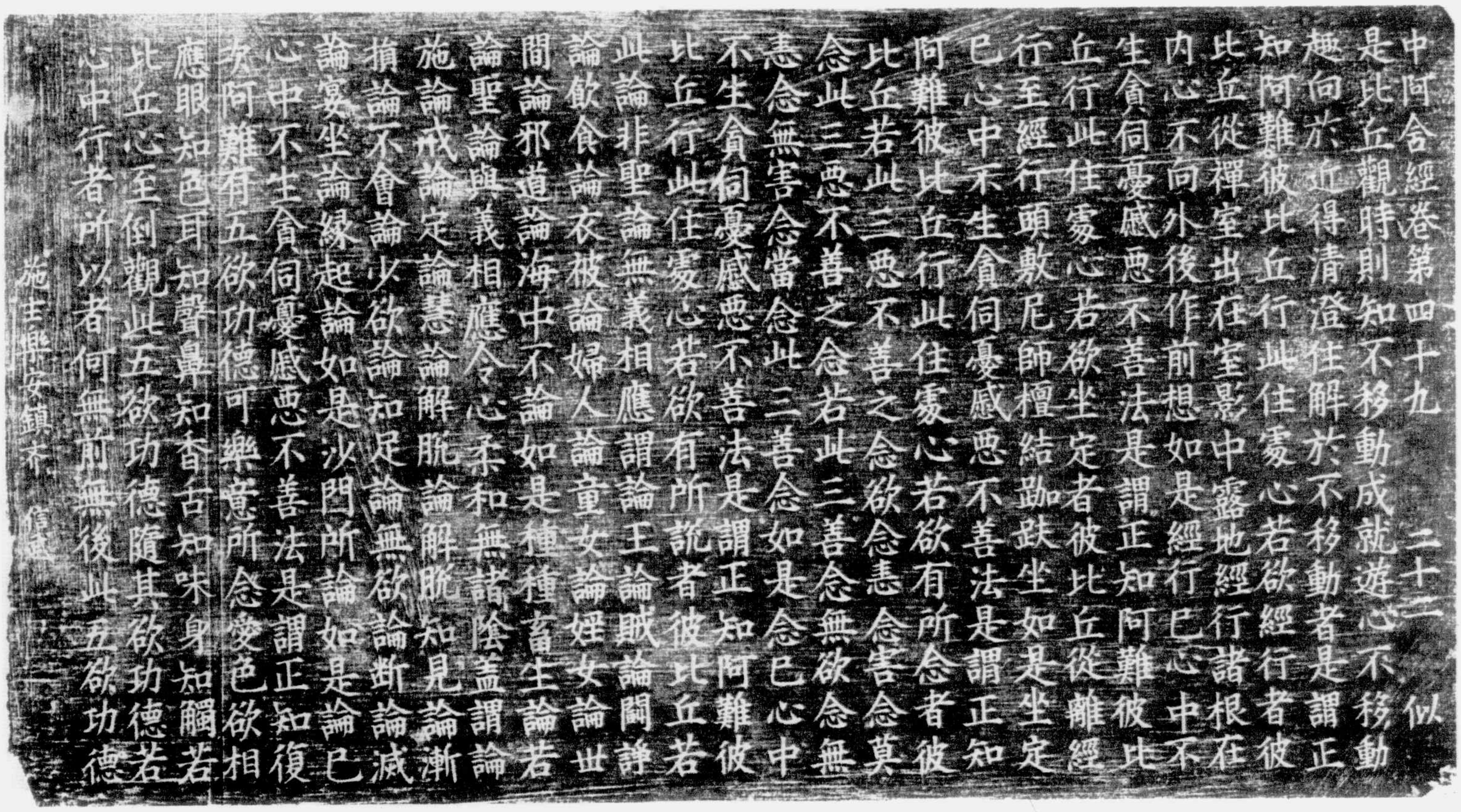
施主樂安鎮弟　信武

塔下八四四三



中阿含經卷第四十九　二十一　似

其心移動不趣向近不得清澄不住不解於外空者彼比丘當念內外空彼念內外空已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空也阿難若比丘觀時則知念內外空其心移動不趣向近不得清澄不住不解於內外空者彼比丘當念不移動彼念不移動已其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動也阿難若比丘觀時則知念不移動其心移動不趣向近不得清澄不住不解於不移動者彼比丘彼彼心於彼彼定御復御習復習叓復叓善快柔和攝樂遠離若彼心於彼彼定御復御習復習叓復叓善快柔和攝樂遠離已當以內空成就遊彼內空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於內空阿難如是比丘觀時則知內空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於內空者是謂正知阿難比丘當以外空成就遊彼外空成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於外空阿難如是比丘觀時則知外空成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於外空者是謂正知阿難比丘當以內外空成就遊彼內外空成就遊已心不移動趣向於近得清住解於內外空阿難如是比丘觀時則知內外空成就遊心不移動趣向於道得清住解於內外空者是謂正知阿難當以不移動成就遊彼不移動成就遊已心不移動趣向於近得清澄住解於不移動阿難如

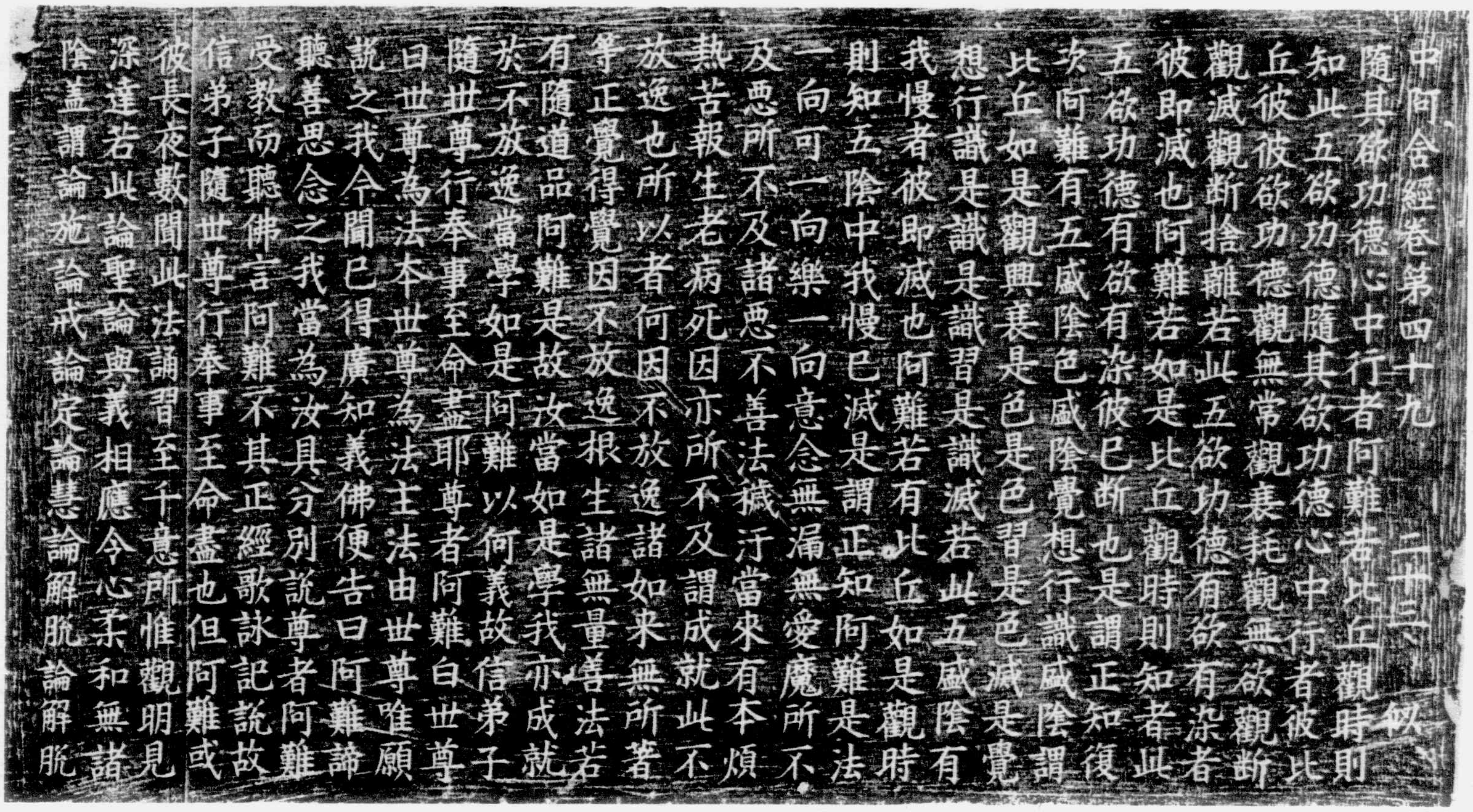


中阿含經卷第四十九　二十二　似

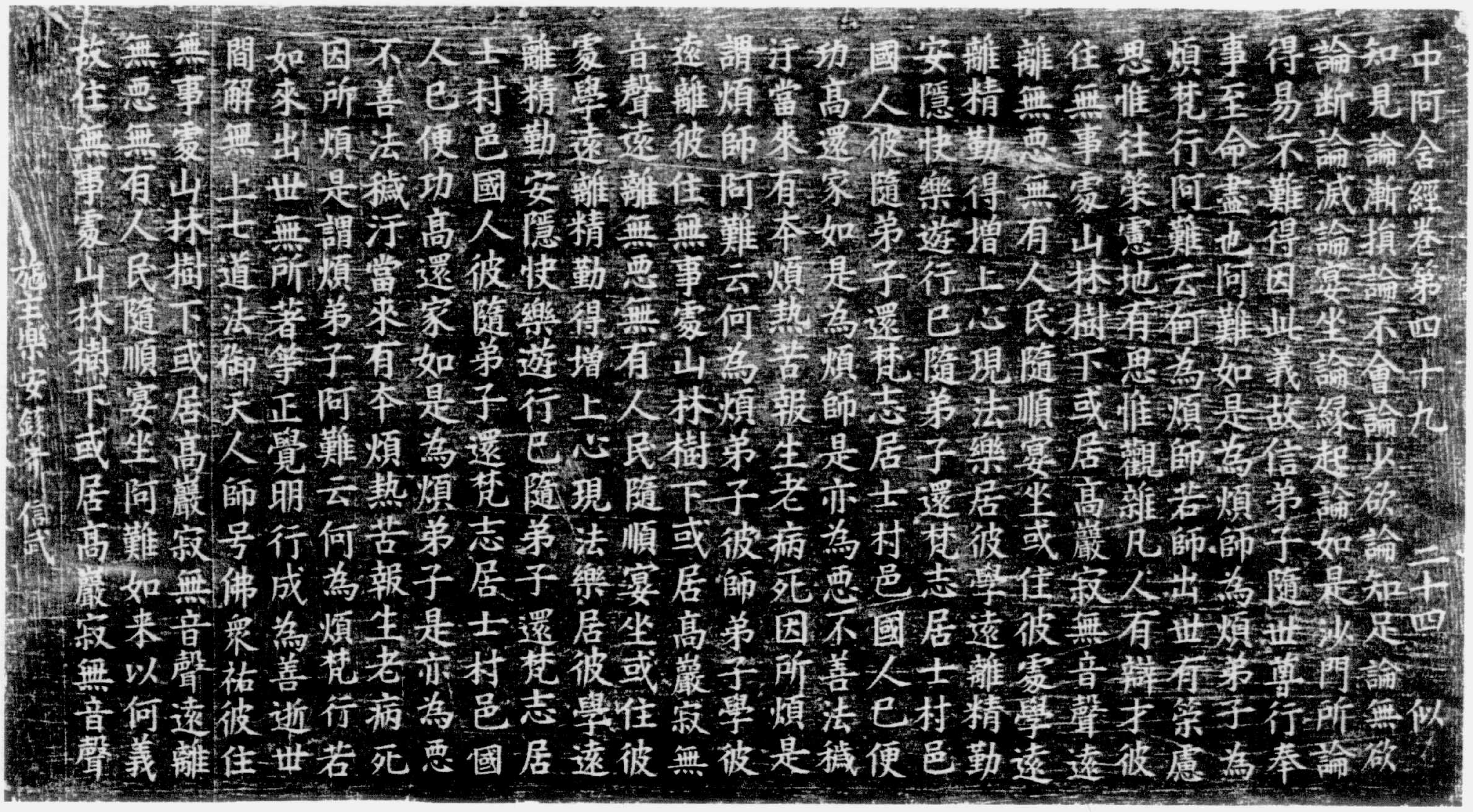
是比丘觀時則知不移動成就遊心不移動趣向於近得清澄住解於不移動者是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲經行者彼比丘從禪室出在室影中露地經行諸根在內心不向外後作前想如是經行已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲坐定者彼比丘從離經行至經行頭敷尼師檀結跏趺坐如是坐定已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所念者彼比丘若此三惡不善之念欲念恚念害念莫念此三惡不善之念若此三善念無欲念無恚念無害念當念此三善念如是念已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知阿難彼比丘行此住處心若欲有所說者彼比丘若此論非聖論無義相應謂論王論賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論婬女論世間論邪道論海中不論如是種種畜生論若論聖論與義相應令心柔和無諸陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫知見論漸損論不會論少欲論知足論無欲論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論如是論已心中不生貪伺憂慼惡不善法是謂正知復次阿難有五欲功德可樂意所念愛色欲相應眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸若比丘心至倒觀此五欲功德隨其欲功德若心中行者所以者何無前無後此五欲功德

施主樂安鎮朩　信盛

塔下八四四四

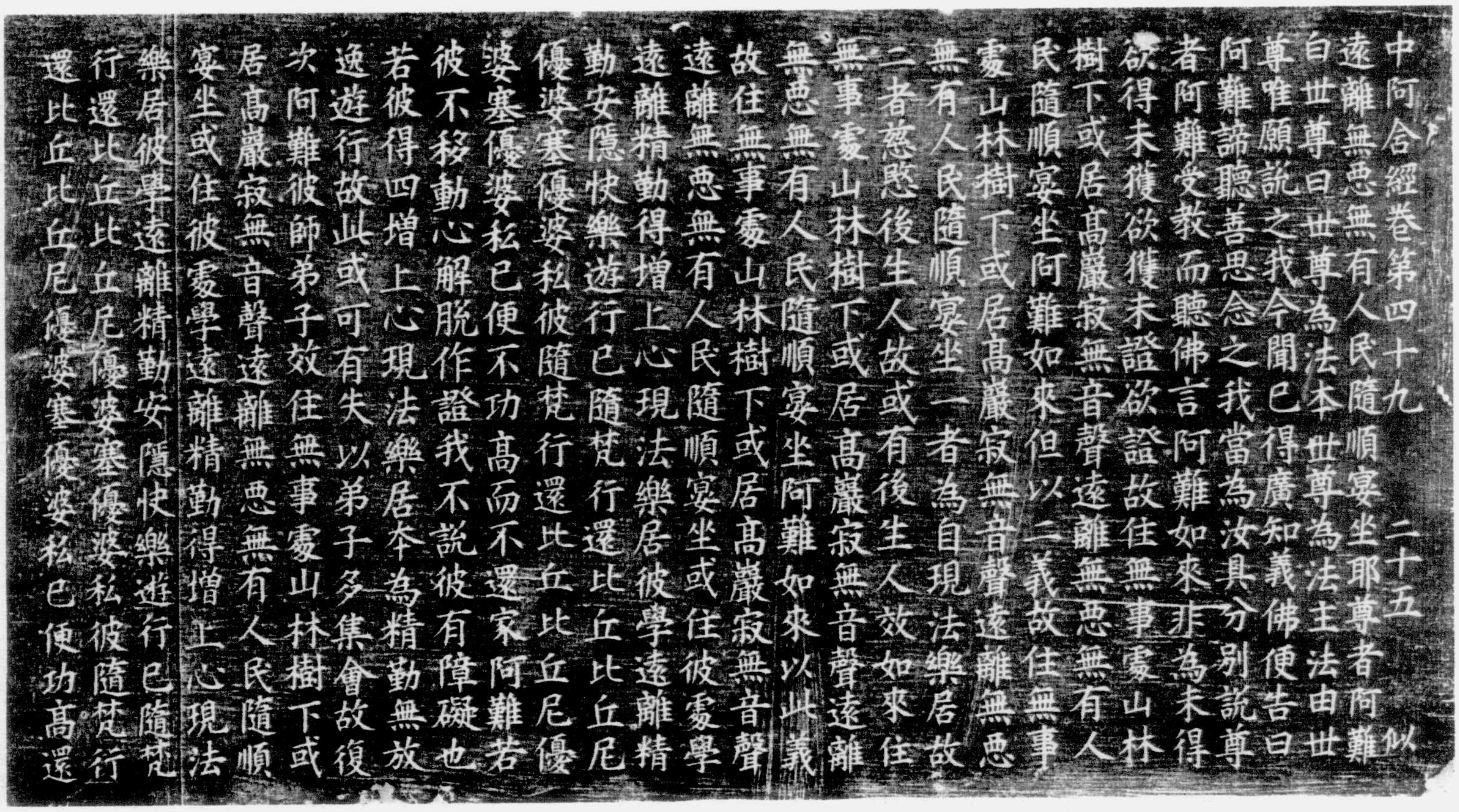


中阿含經卷第四十九　二十三　似
隨其欲功德心中行者阿難若比丘觀時則
知此五欲功德隨其欲功德心中行者彼比
丘彼彼欲功德觀無常觀衰耗觀無欲觀斷
觀滅觀斷捨離若此五欲功德有欲有染者
彼即滅也阿難若如是比丘觀時則知者此
五欲功德有欲有染彼已斷也是謂正知復
次阿難有五盛陰色盛陰覺想行識盛陰謂
比丘如是觀興衰是色是色習是色滅是覺
想行識是識是識習是識滅若此五盛陰有
我慢者彼即滅也阿難若有比丘如是觀時
則知五陰中我慢已滅是謂正知阿難是法
一向可一向樂一向意念無漏無愛魔所不
及惡所不及諸惡不善法穢汙當來有本煩
熱苦報生老病死因亦所不及謂成就此不
放逸也所以者何因不放逸諸如來無所著
等正覺得覺因不放逸根生諸無量善法若
有隨道品阿難是故汝當如是學我亦成就
於不放逸當學如是阿難以何義故信弟子
隨世尊行奉事至命盡耶尊者阿難白世尊
曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯願
說之我今聞已得廣知義佛便告曰阿難諦
聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難
受教而聽佛言阿難不其正經歌詠記說故
信弟子隨世尊行奉事至命盡也但阿難或
彼長夜數聞此法誦習至千意所惟觀明見
深達若此論聖論與義相應令心柔和無諸
陰蓋謂論施論戒論定論慧論解脫論解脫

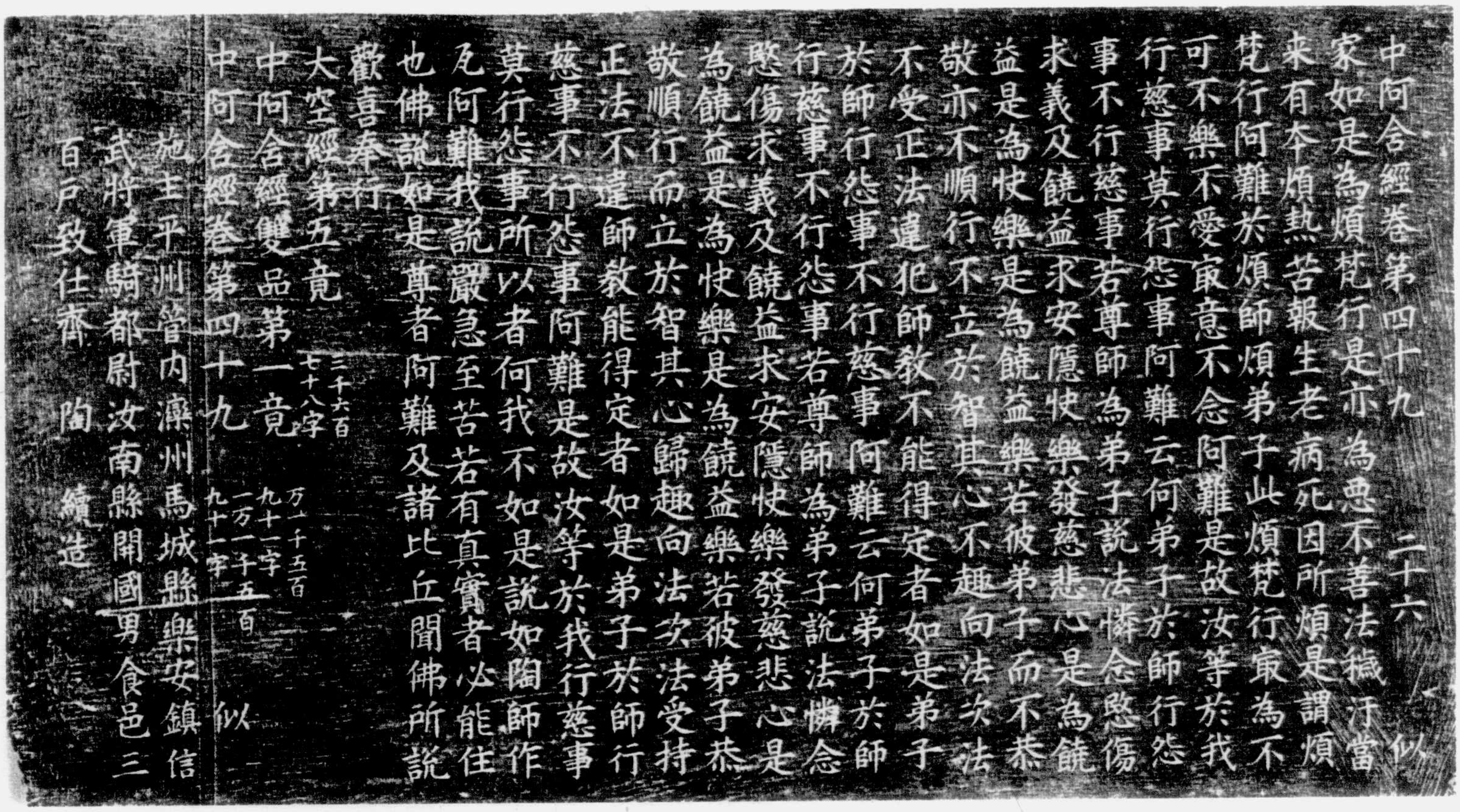


中阿含經卷第四十九　二十四　似
知見論漸損論不會論少欲論知足論無欲
論斷論滅論宴坐論緣起論如是沙門所論
得易不難得因此義故信弟子隨世尊行奉
事至命盡也阿難如是為煩師為煩弟子為
煩梵行阿難云何為煩師若師出世有策慮
思惟往策慮地有思惟觀雜凡人有辯才彼
往無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠
離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學遠
離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精勤
安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居士村邑
國人彼隨弟子還梵志居士村邑國人已便
功高還家如是為煩師是亦為惡不善法穢
汙當來有本煩熱苦報生老病死因所煩是
謂煩師阿難云何為煩弟子彼師弟子學彼
遠離彼住無事處山林樹下或居高巖寂無
音聲遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼
處學遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠
離精勤安隱快樂遊行已隨弟子還梵志居
士村邑國人彼隨弟子還梵志居士村邑國
人已便功高還家如是為煩弟子是亦為惡
不善法穢汙當來有本煩熱苦報生老病死
因所煩是謂煩弟子阿難云何為煩梵行若
如來出世無所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼住
無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離
無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以何義
故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲
施主樂安録事信武

塔下八四四五

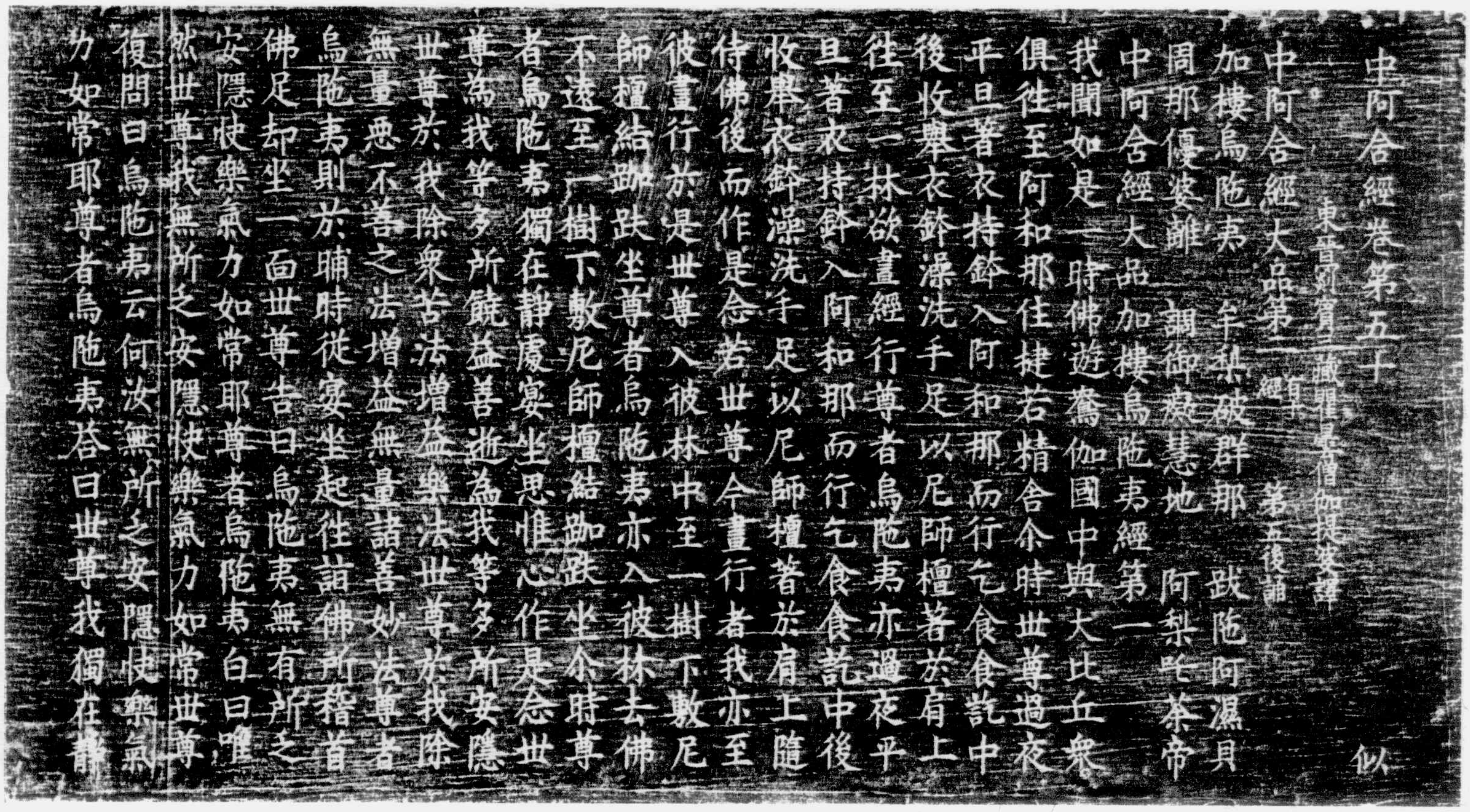


中阿含經卷第四十九　二十五　似
遠離無惡無有人民隨順宴坐耶尊者阿難
白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世
尊唯願說之我今聞已得廣知義佛便告曰
阿難諦聽善思念之我當為汝具分別說尊
者阿難受教而聽佛言阿難如來非為未得
欲得未獲欲獲未證欲證故住無事處山林
樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐阿難如來但以二義故住無事
處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡
無有人民隨順宴坐一者為自現法樂居故
二者慈愍後生人故或有後生人效如來住
無事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離
無惡無有人民隨順宴坐阿難如來以此義
故住無事處山林樹下或居高巖寂無音聲
遠離無惡無有人民隨順宴坐或住彼處學
遠離精勤得增上心現法樂居彼學遠離精
勤安隱快樂遊行已隨梵行還比丘比丘尼
優婆塞優婆私彼隨梵行還比丘比丘尼優
婆塞優婆私已便不功高而不還家阿難若
彼不移動心解脫作證我不說彼有障礙也
若彼得四增上心現法樂居本為精勤無放
逸遊行故此或可有失以弟子多集會故復
次阿難彼師弟子效住無事處山林樹下或
居高巖寂無音聲遠離無惡無有人民隨順
宴坐或住彼處學遠離精勤得增上心現法
樂居彼學遠離精勤安隱快樂遊行已隨梵
行還比丘比丘尼優婆塞優婆私彼隨梵行
還比丘比丘尼優婆塞優婆私已便功高還



中阿含經卷第四十九　二十六　似
家如是為煩梵行是亦為惡不善法穢汙當
來有本煩熱苦報生老病死因所煩是謂煩
梵行阿難於煩師煩弟子此煩梵行㝡為不
可不樂不愛㝡意不念阿難是故汝等於我
行慈事莫行怨事阿難云何弟子於師行怨
事不行慈事若尊師為弟子說法憐念愍傷
求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是為饒
益是為快樂是為饒益樂若彼弟子而不恭
敬亦不順行不立於智其心不趣向法次法
不受正法違犯師教不能得定者如是弟子
於師行怨事不行慈事阿難云何弟子於師
行慈事不行怨事若尊師為弟子說法憐念
愍傷求義及饒益求安隱快樂發慈悲心是
為饒益是為快樂是為饒益樂若彼弟子恭
敬順行而立於智其心歸趣向法次法受持
正法不違師教能得定者如是弟子於師行
慈事不行怨事阿難是故汝等於我行慈事
莫行怨事所以者何我不如是說如陶師作
瓦阿難我說嚴急至苦若有真實者必能住
也佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行
大空經第五竟（三千六百七十八字）
中阿含經雙品第一竟（万一千五百九十一字）
中阿含經卷第四十九（一万一千五百九十一字）　似
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑三
百戶致仕齊　陶　續造

塔下八四四六



中阿含經卷第五十　似

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

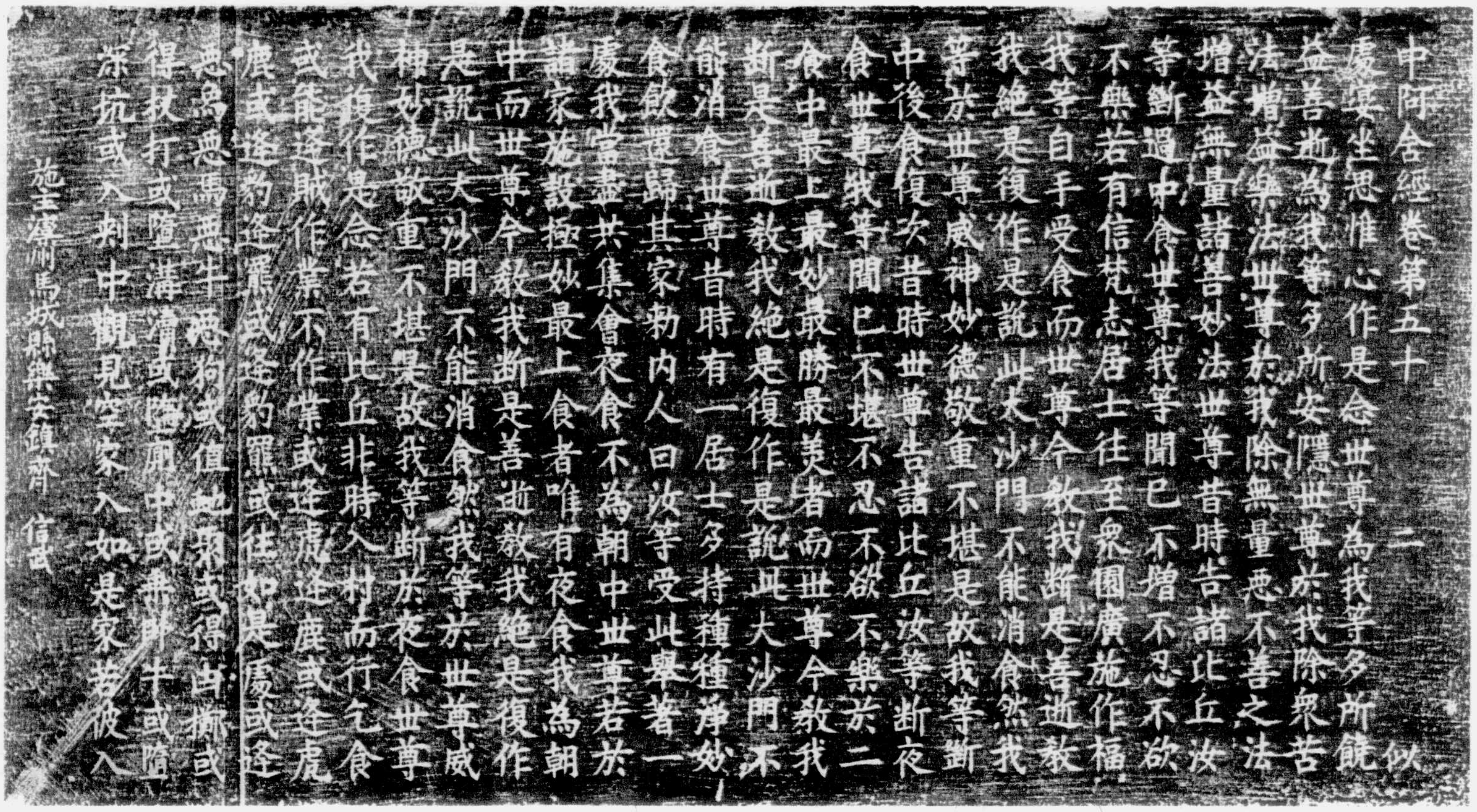
中阿含經大品第一經十　第五後誦

加樓烏陁夷　牟犁破群那　跋陁阿濕貝

周那優婆離　調御癡慧地　阿梨吒荼帝

中阿含經大品加樓烏陁夷經第一

我聞如是一時佛遊鴦伽國中與大比丘衆俱往至阿和那住揵若精舍尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入阿和那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上往至一林欲晝經行尊者烏陁夷亦過夜平旦著衣持鉢入阿和那而行乞食食訖中後收舉衣鉢澡洗手足以尼師檀著於肩上隨侍佛後而作是念若世尊今晝行者我亦至彼晝行於是世尊入彼林中至一樹下敷尼師檀結跏趺坐尊者烏陁夷亦入彼林去佛不遠至一樹下敷尼師檀結跏趺坐尒時尊者烏陁夷獨在靜處宴坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法尊者烏陁夷則於晡時從宴坐起往詣佛所稽首佛足却坐一面世尊告曰烏陁夷無有所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陁夷白曰唯然世尊我無所乏安隱快樂氣力如常世尊復問曰烏陁夷云何汝無所乏安隱快樂氣力如常耶尊者烏陁夷荅曰世尊我獨在靜

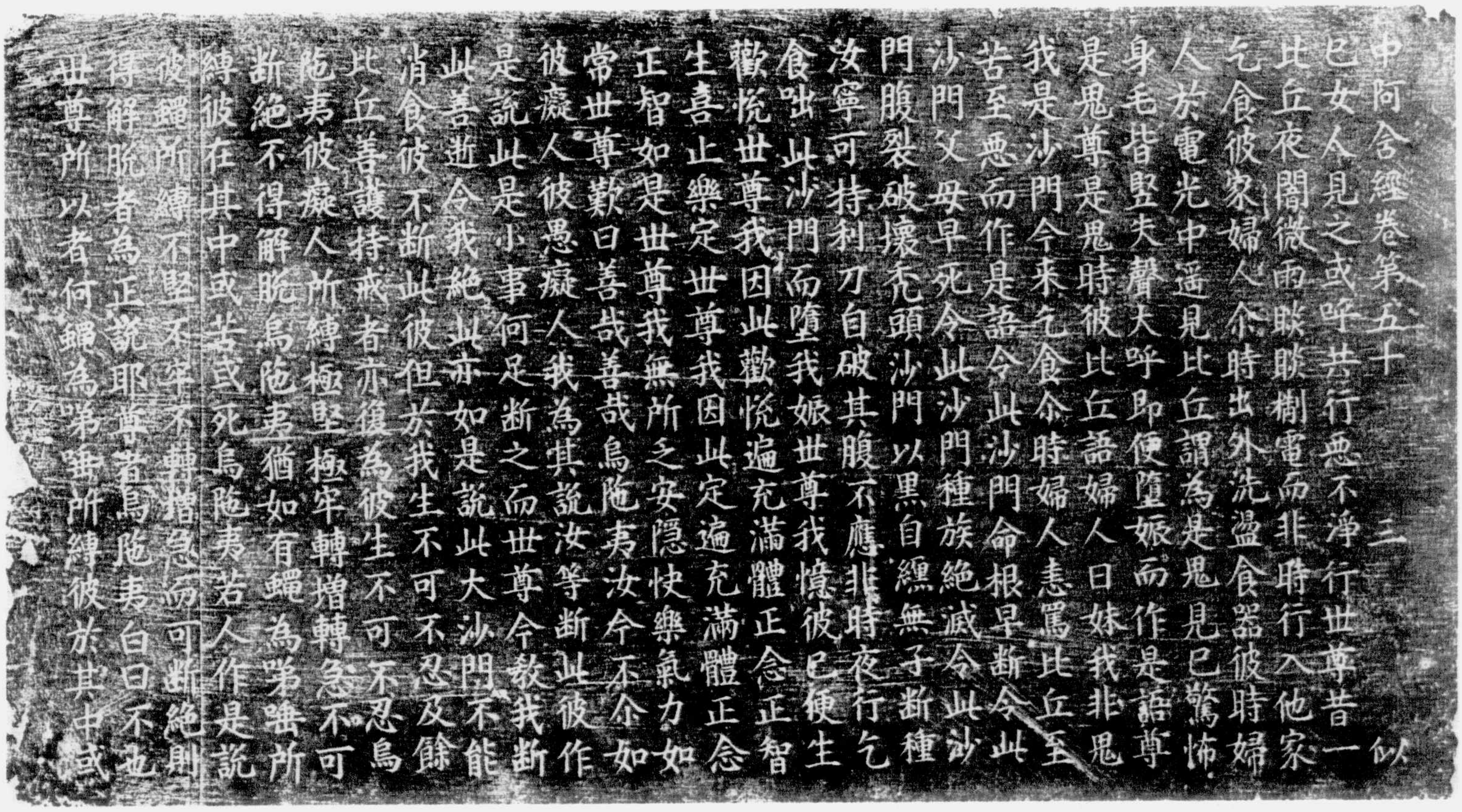


中阿含經卷第五十　二　似

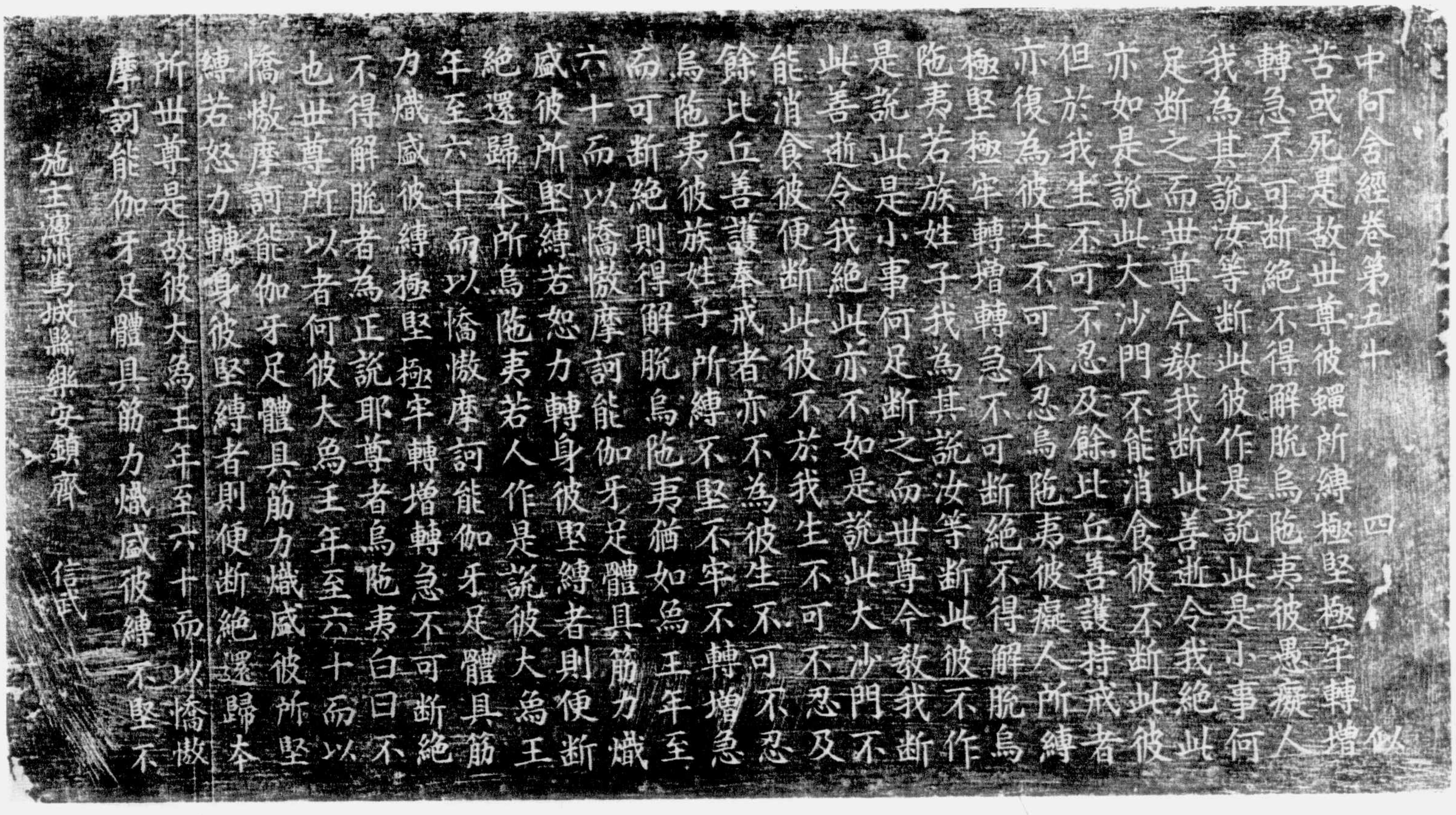
處宴坐思惟心作是念世尊為我等多所饒益善逝為我等多所安隱世尊於我除衆苦法增益樂法世尊於我除無量惡不善之法增益無量諸善妙法世尊昔時告諸比丘汝等斷過中食世尊我等聞已不增不忍不欲不樂若有信梵志居士往至衆園廣施作福我等自手受食而世尊今教我斷是善逝教我絶是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷中後食復次昔時世尊告諸比丘汝等斷夜食世尊我等聞已不堪不忍不欲不樂於二食中最上最妙最勝最美者而世尊今教我斷是善逝教我絶是復作是說此大沙門不能消食世尊昔時有一居士多持種種淨妙食飲還歸其家勑內人曰汝等受此舉著一處我當盡共集會夜食不為朝中世尊若於諸家施設極妙最上食者唯有夜食我為朝中而世尊今教我斷是善逝教我絶是復作是說此大沙門不能消食然我等於世尊威神妙德敬重不堪是故我等斷於夜食世尊我復作是念若有比丘非時入村而行乞食或能逢賊作業不作業或逢虎逢鹿或逢虎鹿或逢豹逢羆或逢豹羆或往如是處或逢惡象惡馬惡牛惡狗或值蛇聚或得凷擲或得杖打或墮溝瀆或墮廁中或乘卧牛或墮深坑或入刺中觀見空家入如是家若彼入

施主瀛州馬城縣樂安鎮齊信武

塔下八四四七

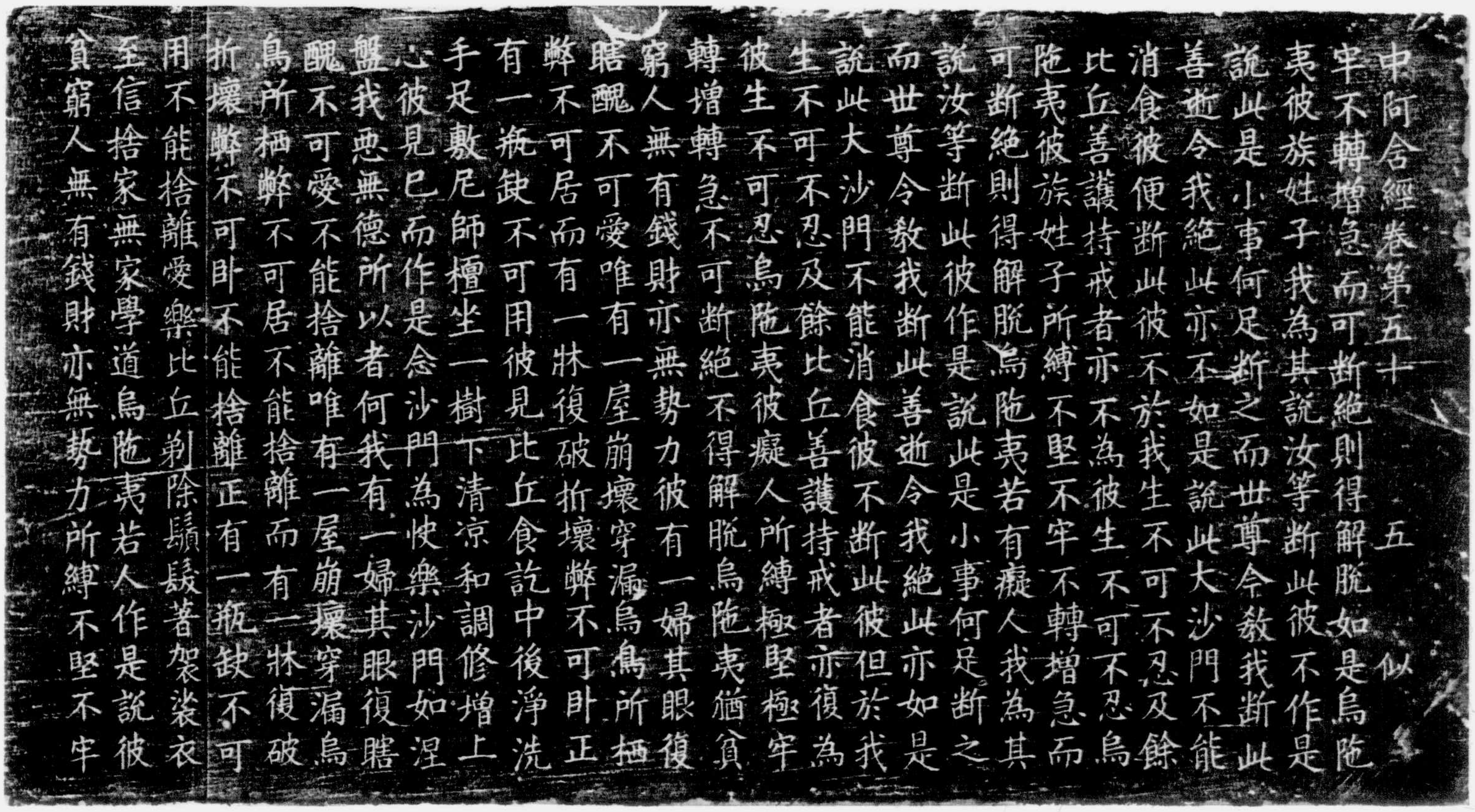


以
中阿含經卷第五十　三
巳女人見之或呼共行惡不淨行世尊昔一
比丘夜闇微雨睒睒掣電而非時行入他家
乞食彼家婦人尒時出外洗盪食器彼時婦
人於電光中遥見比丘謂為是鬼見已驚怖
身毛皆竪失聲大呼即便墮娠而作是語尊
是鬼尊是鬼時彼比丘語婦人曰妹我非鬼
我是沙門今来乞食尒時婦人恚罵比丘至
苦至惡而作是語令此沙門命根早斷令此
沙門父母早死令此沙門種族絶滅令此沙
門腹裂破壞禿頭沙門以黑自纒無子斷種
汝寧可持利刀自破其腹不應非時夜行乞
食然此沙門而墮我娠世尊我憶彼已便生
歡悅世尊我因此歡悅遍充滿體正念正智
生喜止樂定世尊我因此定遍充滿體正念
正智如是世尊我無所乏安隱快樂氣力如
常世尊歎曰善哉善哉烏陁夷汝今不尒如
彼癡人彼愚癡人我為其說汝等斷此彼作
是説此是小事何足斷之而世尊今敎我斷
此善逝令我絶此亦如是説此大沙門不能
消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘
比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏
陁夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可
斷絶不得解脫烏陁夷猶如有蠅為蜘蛛所
縛彼在其中或苦或死烏陁夷若人作是說
彼蠅所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則
得解脫者為正説耶尊者烏陁夷白曰不也
世尊所以者何蠅為蜘蛛所縛彼於其中或



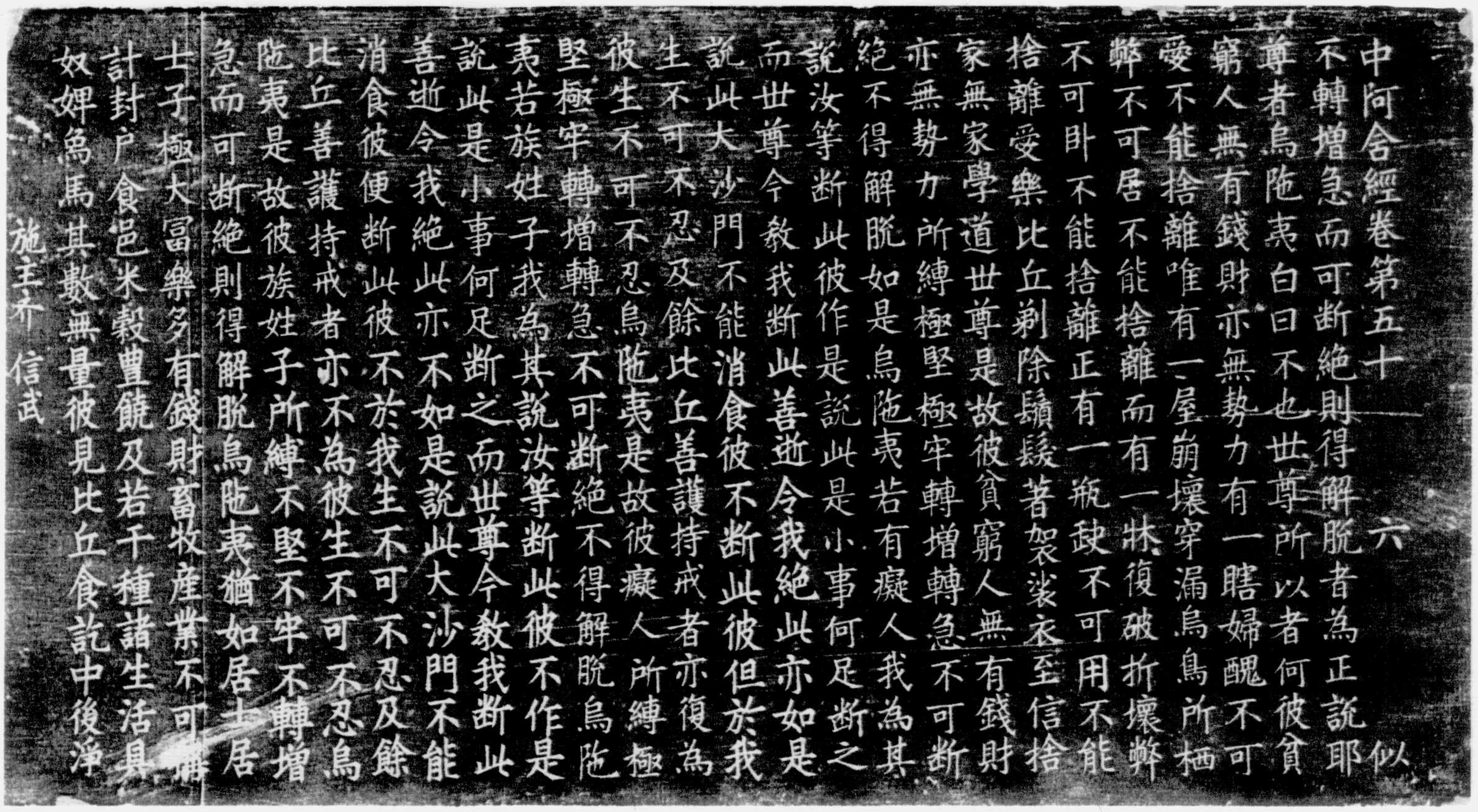
以
中阿含經卷第五十　四
苦或死是故世尊彼蠅所縛極堅極牢轉增
轉急不可斷絶不得解脫烏陁夷彼愚癡人
我為其說汝等斷此彼作是説此是小事何
足斷之而世尊今敎我斷此善逝令我絶此
亦如是説此大沙門不能消食彼不斷此彼
但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者
亦復為彼生不可不忍烏陁夷彼癡人所縛
極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫烏
陁夷若族姓子我為其說汝等斷此彼不作
是説此是小事何足斷之而世尊今敎我斷
此善逝令我絶此亦不如是説此大沙門不
能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及
餘比丘善護奉戒者亦不為彼生不可不忍
烏陁夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急
而可斷絶則得解脫烏陁夷猶如為王年至
六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾
盛彼所堅縛若怒力轉身彼堅縛者則便斷
絶還歸本所烏陁夷若人作是説彼大為王
年至六十而以憍慠摩訶能伽牙足體具筋
力熾盛彼縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶
不得解脫者為正説耶尊者烏陁夷白曰不
也世尊所以者何彼大為王年至六十而以
憍慠摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼所堅
縛若怒力轉身彼堅縛者則便斷絶還歸本
所世尊是故彼大為王年至六十而以憍慠
摩訶能伽牙足體具筋力熾盛彼縛不堅不
施主瀛州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下八四四八



中阿含經卷第五十　五　似

牢不轉增急而可斷絕則得解脫如是烏陁夷彼族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陁夷彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陁夷若有癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可忍烏陁夷彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陁夷猶貧窮人無有錢財亦無勢力彼有一婦其眼復瞎醜不可愛唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居而有一牀復破折壞弊不可卧正有一瓶缺不可用彼見比丘食訖中後淨洗手足敷尼師檀坐一樹下清凉和調修增上心彼見已而作是念沙門為快樂沙門如涅盤我悪無德所以者何我有一婦其眼復瞎醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離正有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陁夷若人作是說彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛不堅不牢

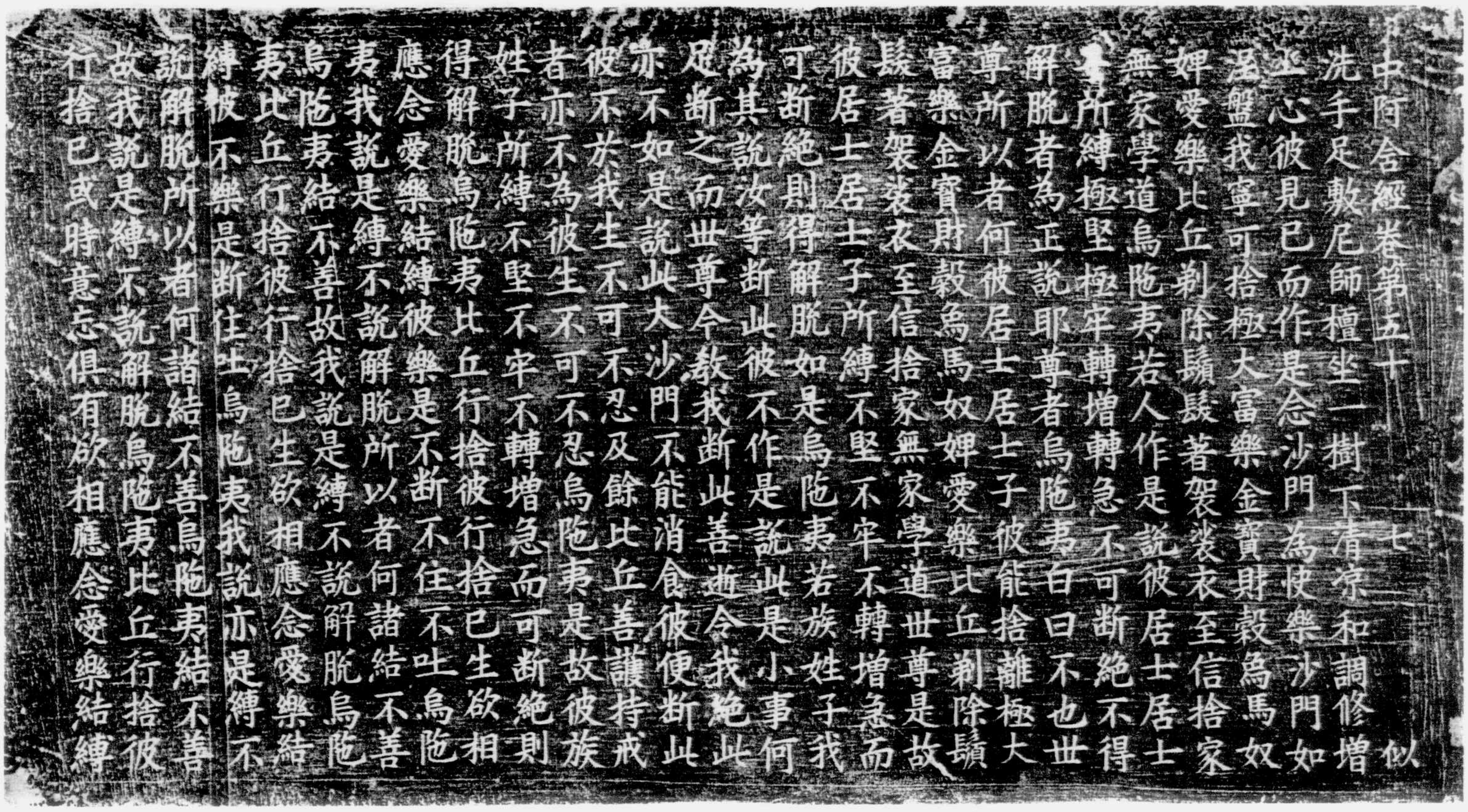


中阿含經卷第五十　六　似

不轉增急而可斷絕則得解脫者為正說耶尊者烏陁夷白曰不也世尊所以者何彼貧窮人無有錢財亦無勢力有一瞎婦醜不可愛不能捨離唯有一屋崩壞穿漏烏鳥所栖弊不可居不能捨離而有一牀復破折壞弊不可卧不能捨離正有一瓶缺不可用不能捨離愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼貧窮人無有錢財亦無勢力所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫如是烏陁夷若有癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦復為彼生不可不忍烏陁夷是故彼癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不得解脫烏陁夷若族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊令教我斷此善逝令我絕此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陁夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫烏陁夷猶如居士居士子極大富樂多有錢財畜牧産業不可稱計封户食邑米穀豐饒及若干種諸生活具奴婢象馬其數無量彼見比丘食訖中後淨

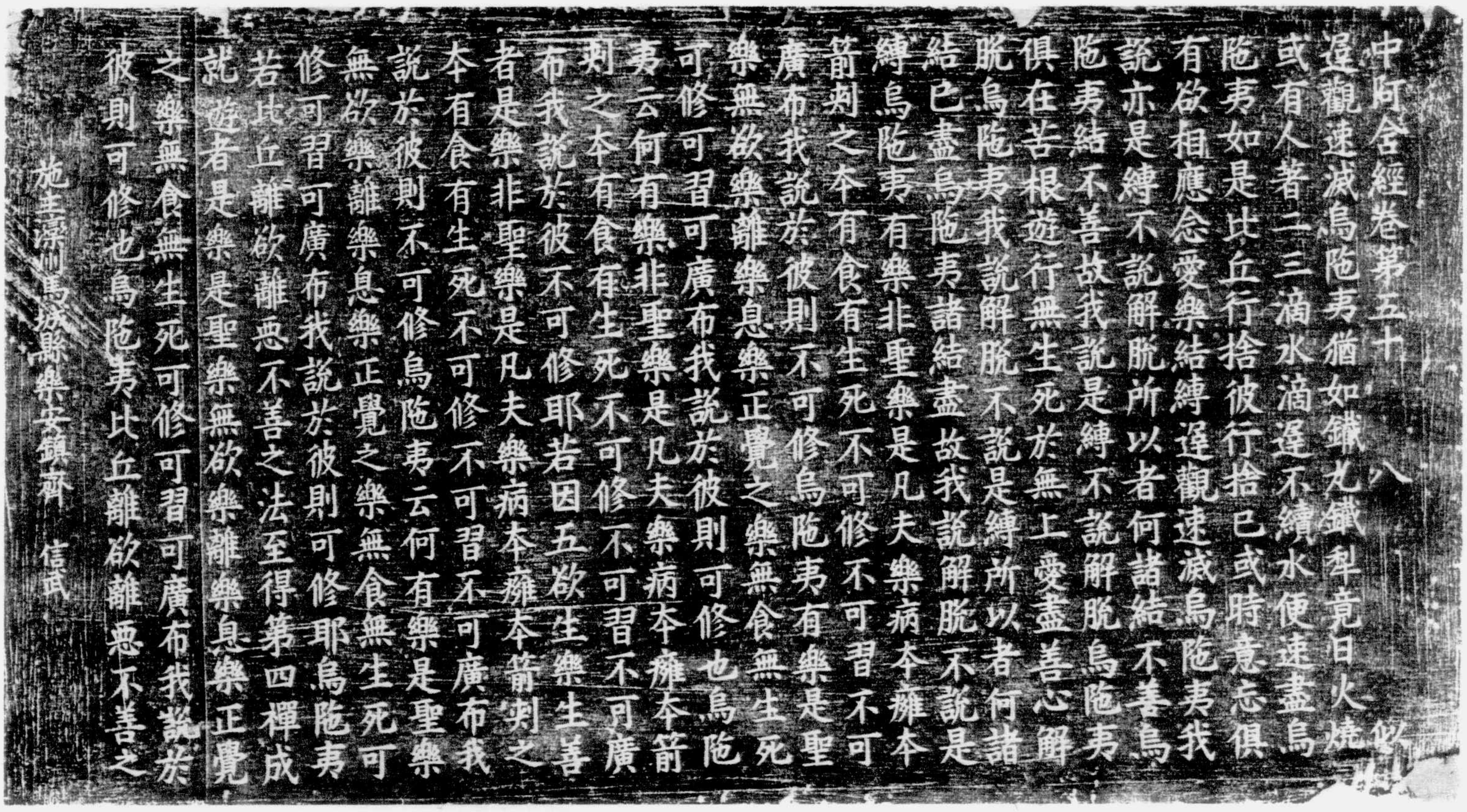
施主齐信武

塔下八四四九



中阿含經卷第五十　七　似

洗手足敷尼師檀坐一樹下清凉和調修增止心彼見已而作是念沙門為使樂沙門如盈盤我寧可捨極大富樂金寶財穀爲馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道烏陀夷若人作是說彼居士居士子所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絶不得解脫者為正說耶尊者烏陀夷白曰不也世尊所以者何彼居士居士子彼能捨離極大富樂金寶財穀爲馬奴婢愛樂比丘剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道世尊是故彼居士居士子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫如是烏陀夷若族姓子我為其說汝等斷此彼不作是說此是小事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我絶此亦不如是說此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陀夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絶則得解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼樂是不斷不住不吐烏陀夷我說是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已生欲相應念愛樂結縛彼不樂是斷住吐烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛

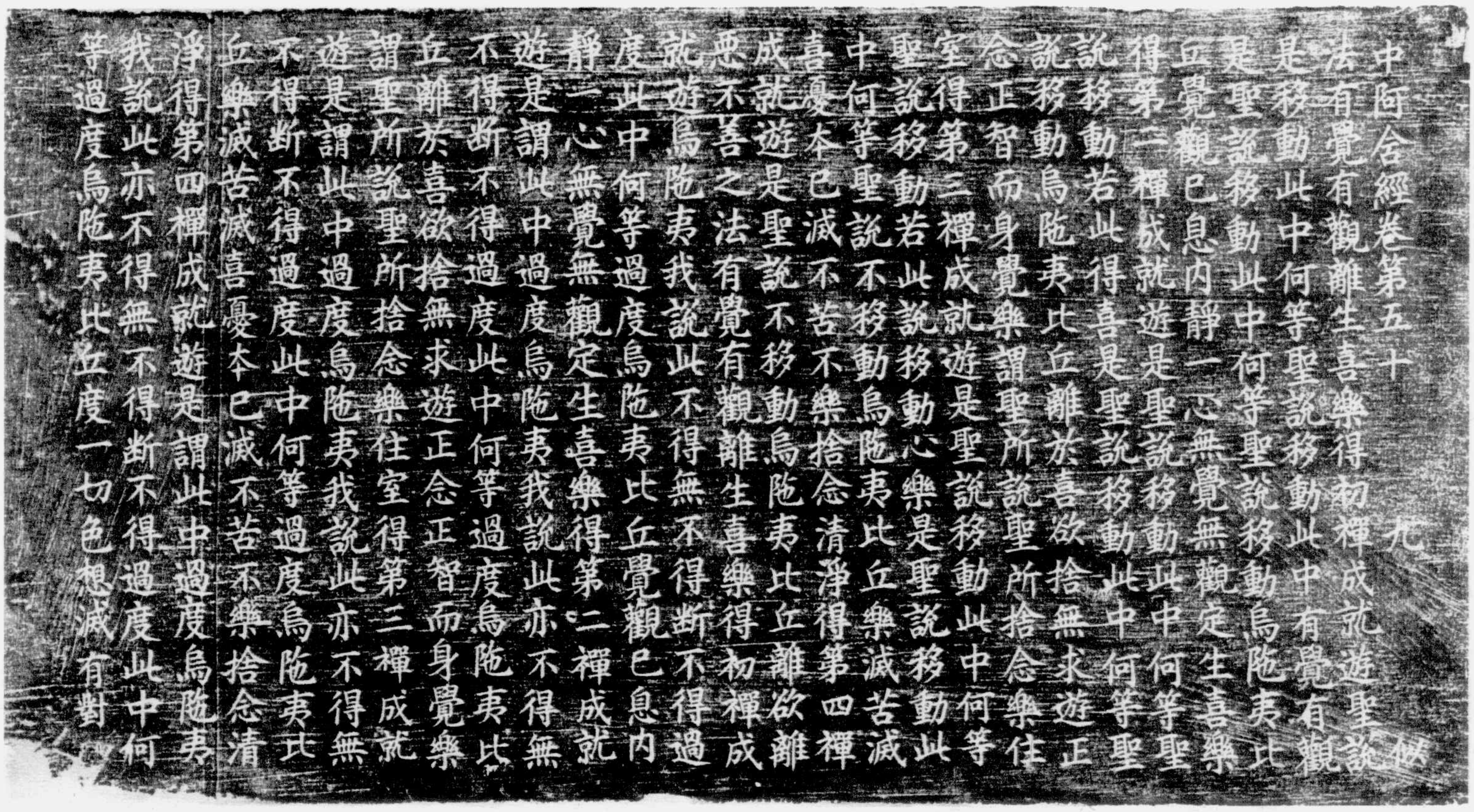


中阿含經卷第五十　八　似

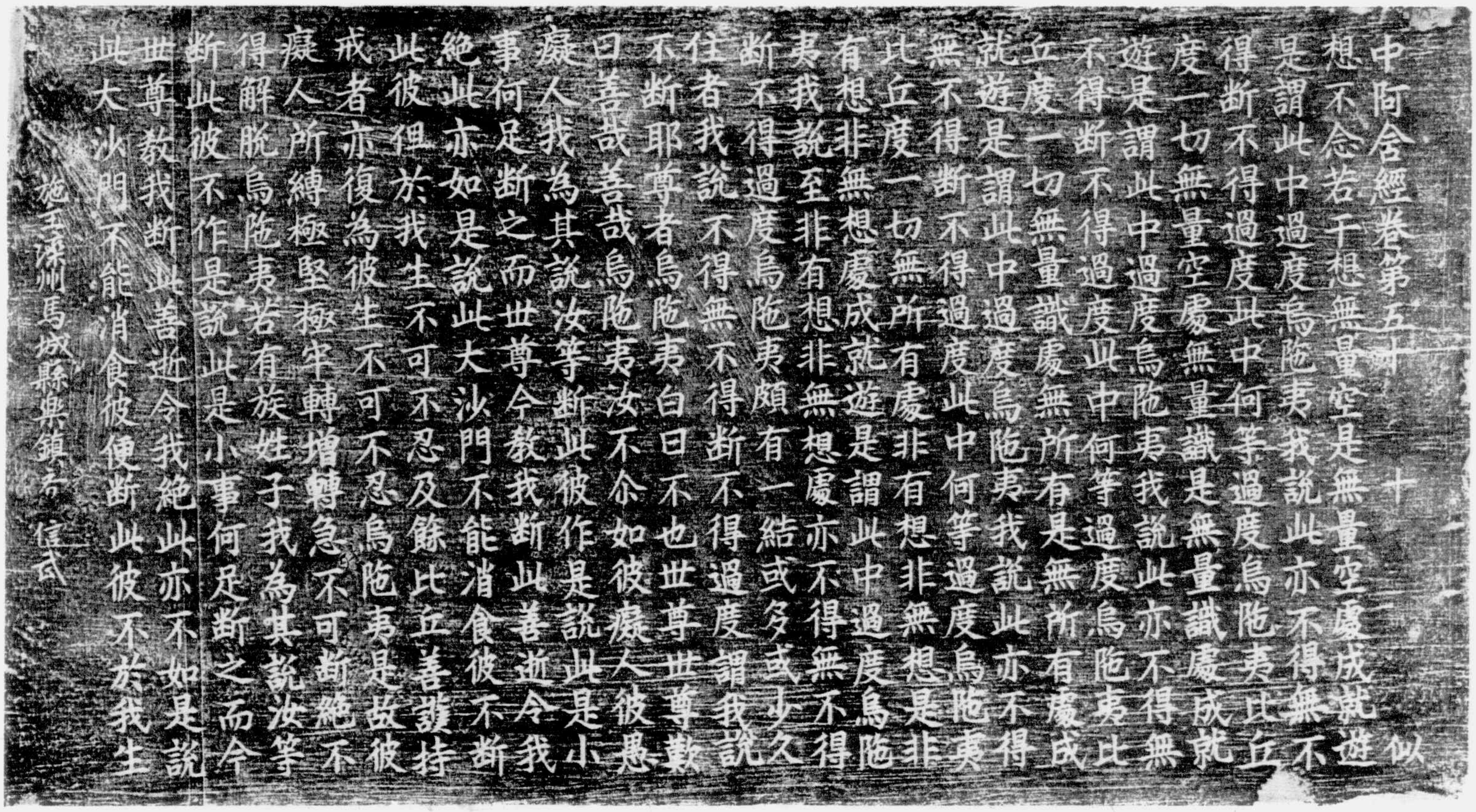
遟觀速滅烏陀夷猶如鐵丸鐵犁竟日火燒或有人著二三滴水滴遟不續水便速盡烏陀夷如是比丘行捨彼行捨已或時意忘俱有欲相應念愛樂結縛遟觀速滅烏陀夷我說亦是縛不說解脫所以者何諸結不善烏陀夷結不善故我說是縛不說解脫烏陀夷俱在苦根遊行無生死於無上愛盡善心解脫烏陀夷我說解脫不說是縛所以者何諸結已盡烏陀夷諸結盡故我說解脫不說是縛烏陀夷有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀夷云何有樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼不可修耶若因五欲生樂生善者是樂非聖樂是凡夫樂病本癰本箭刺之本有食有生死不可修不可習不可廣布我說於彼則不可修烏陀夷云何有樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修耶烏陀夷若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊者是樂是聖樂無欲樂離樂息樂正覺之樂無食無生死可修可習可廣布我說於彼則可修也烏陀夷比丘離欲離惡不善之

施主涿州馬城縣樂安鎮齊　信武

塔下八四五〇

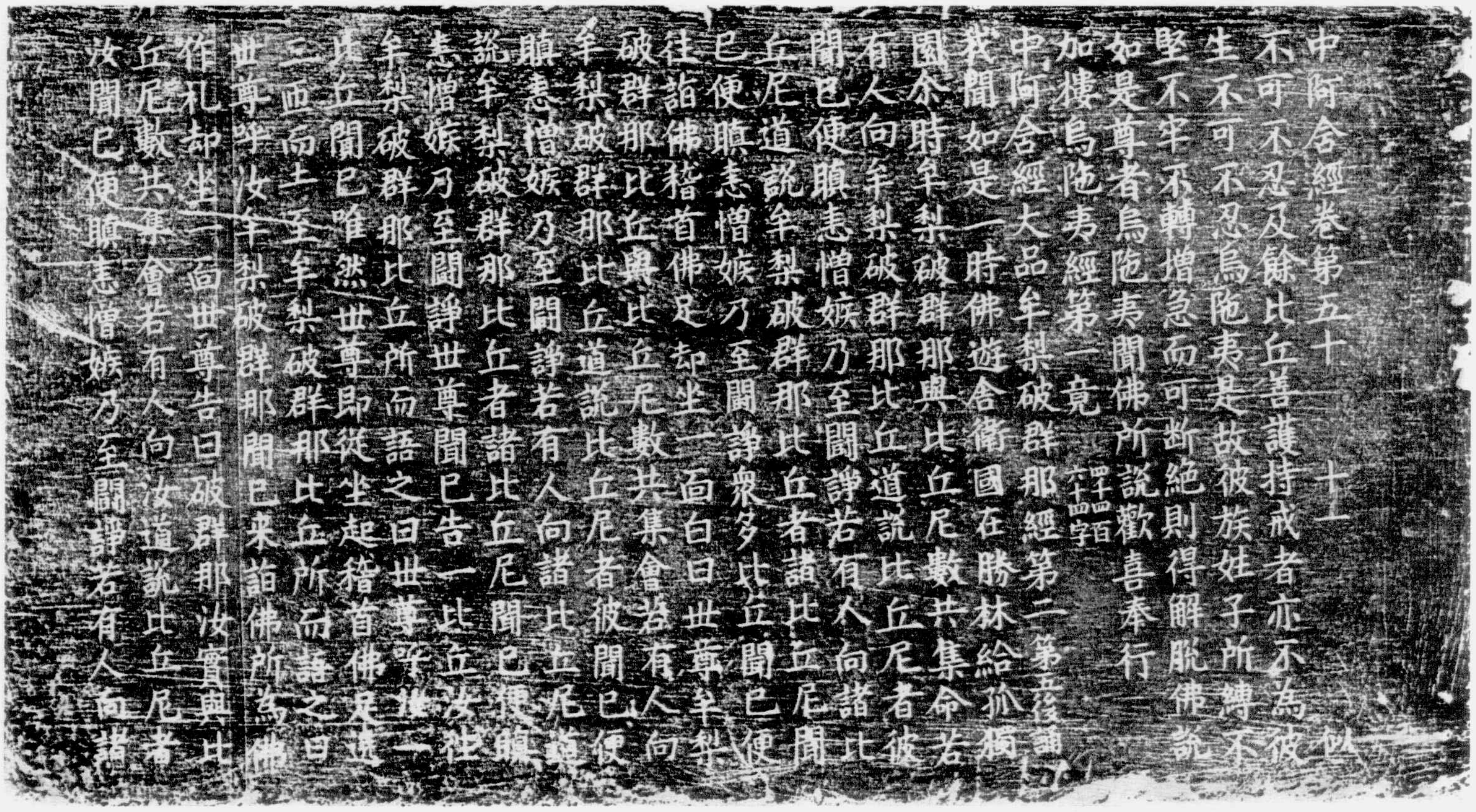


中阿含經卷第五十　九　似
法有覺有觀離生喜樂得初禪成就遊聖說
是移動此中何等聖說移動此中有覺有觀
是聖說移動此中何等聖說移動烏陁夷比
丘覺觀已息內靜一心無覺無觀定生喜樂
得第二禪成就遊是聖說移動此中何等聖
說移動若此得喜是聖說移動此中何等聖
說移動烏陁夷比丘離於喜欲捨無求遊正
念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住
室得第三禪成就遊是聖說移動此中何等
聖說移動若此說移動心樂是聖說移動此
中何等聖說不移動烏陁夷比丘樂滅苦滅
喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪
成就遊是聖說不移動烏陁夷比丘離欲離
惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成
就遊烏陁夷我說此不得無不得斷不得過
度此中何等過度烏陁夷比丘覺觀已息內
靜一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成就
遊是謂此中過度烏陁夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏陁夷比
丘離於喜欲捨無求遊正念正智而身覺樂
謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就
遊是謂此中過度烏陁夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏陁夷比
丘樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清
淨得第四禪成就遊是謂此中過度烏陁夷
我說此亦不得無不得斷不得過度此中何
等過度烏陁夷比丘度一切色想滅有對



中阿含經卷第五十　十　似
想不念若干想無量空是無量空處成就遊
是謂此中過度烏陁夷我說此亦不得無不
得斷不得過度此中何等過度烏陁夷比丘
度一切無量空處無量識是無量識處成就
遊是謂此中過度烏陁夷我說此亦不得無
不得斷不得過度此中何等過度烏陁夷比
丘度一切無量識處無所有是無所有處成
就遊是謂此中過度烏陁夷我說此亦不得
無不得斷不得過度此中何等過度烏陁夷
比丘度一切無所有處非有想非無想是非
有想非無想處成就遊是謂此中過度烏陁
夷我說至非有想非無想處亦不得無不得
斷不得過度烏陁夷頗有一結或多或少久
住者我說不得無不得斷不得過度謂我說
不斷耶尊者烏陁夷白曰不也世尊世尊數
曰善哉善哉烏陁夷汝不尒如彼癡人彼愚
癡人我為其說汝等斷此彼作是說此是小
事何足斷之而世尊今教我斷此善逝令我
絕此亦如是說此大沙門不能消食彼不斷
此彼但於我生不可不忍及餘比丘善護持
戒者亦復為彼生不可不忍烏陁夷是故彼
癡人所縛極堅極牢轉增轉急不可斷絕不
得解脫烏陁夷若有族姓子我為其說汝等
斷此彼不作是說此是小事何足斷之而今
世尊教我斷此善逝令我絕此亦不如是說
此大沙門不能消食彼便斷此彼不於我生
施主涿州馬城縣樂鎮吾信武

塔下八四二五



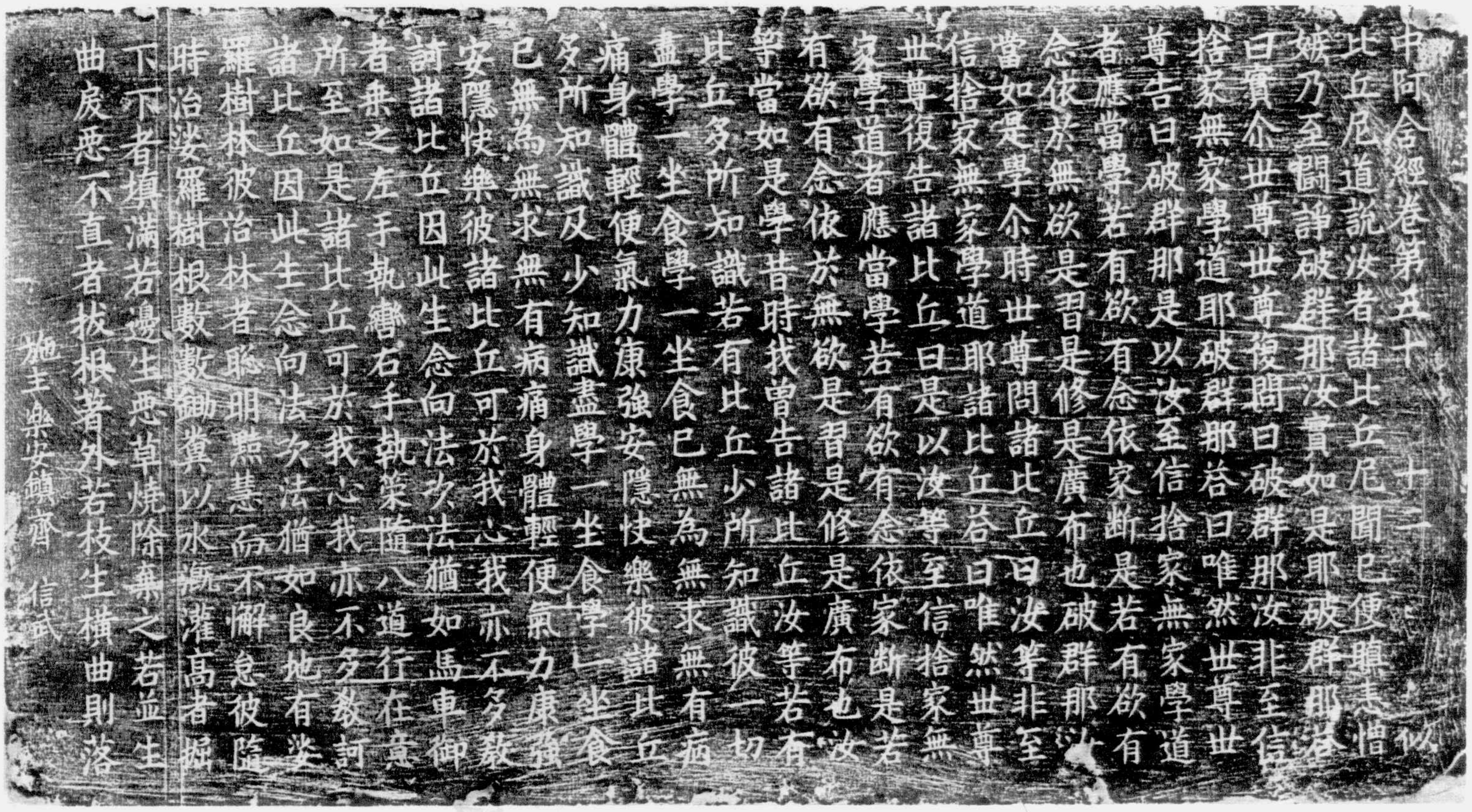
中阿含經卷第五十　十一

不可不忍及餘比丘善護持戒者亦不為彼生不可不忍烏陁夷是故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急而可斷絕則得解脫佛說如是尊者烏陁夷聞佛所說歡喜奉行

加樓烏陁夷經第一竟（四千四百六十四字）

中阿含經大品牟梨破群那經第二（第五後誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時牟梨破群那與比丘尼數共集會若有人向牟梨破群那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍若有人向諸比丘尼道說牟梨破群那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍衆多比丘聞已便往詣佛稽首佛足却坐一面白曰世尊牟梨破群那比丘與比丘尼數共集會若有人向牟梨破群那比丘道說比丘尼者彼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍若有人向諸比丘尼道說牟梨破群那比丘者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍世尊聞已告一比丘汝往牟梨破群那比丘所而語之曰世尊呼汝一比丘聞已唯然世尊即從坐起稽首佛足遶三匝而去至牟梨破群那比丘所而語之曰世尊呼汝牟梨破群那聞已來詣佛所為佛作礼却坐一面世尊告曰破群那汝實與比丘尼數共集會若有人向汝道說比丘尼者汝聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍若有人向諸

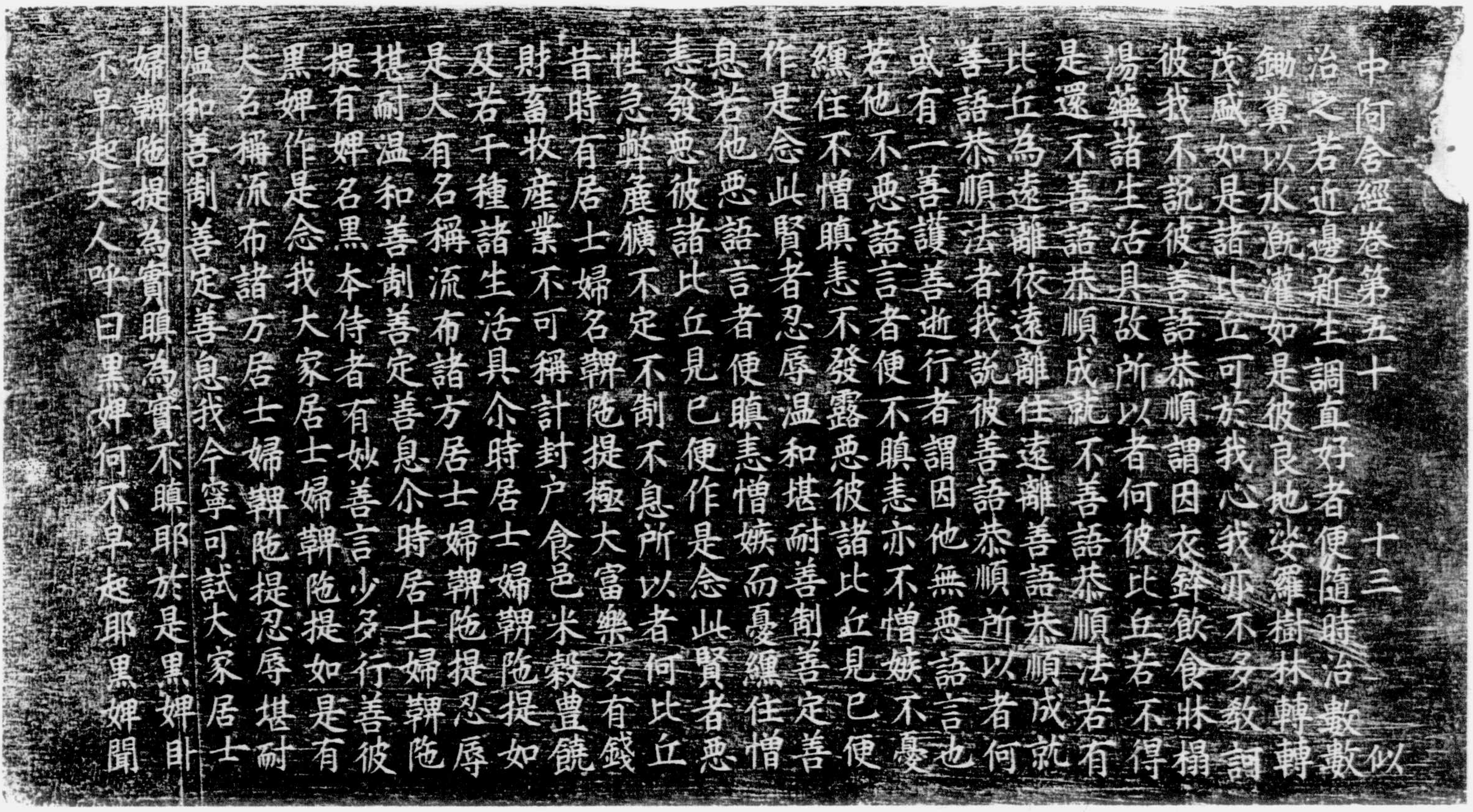


中阿含經卷第五十　十二　似

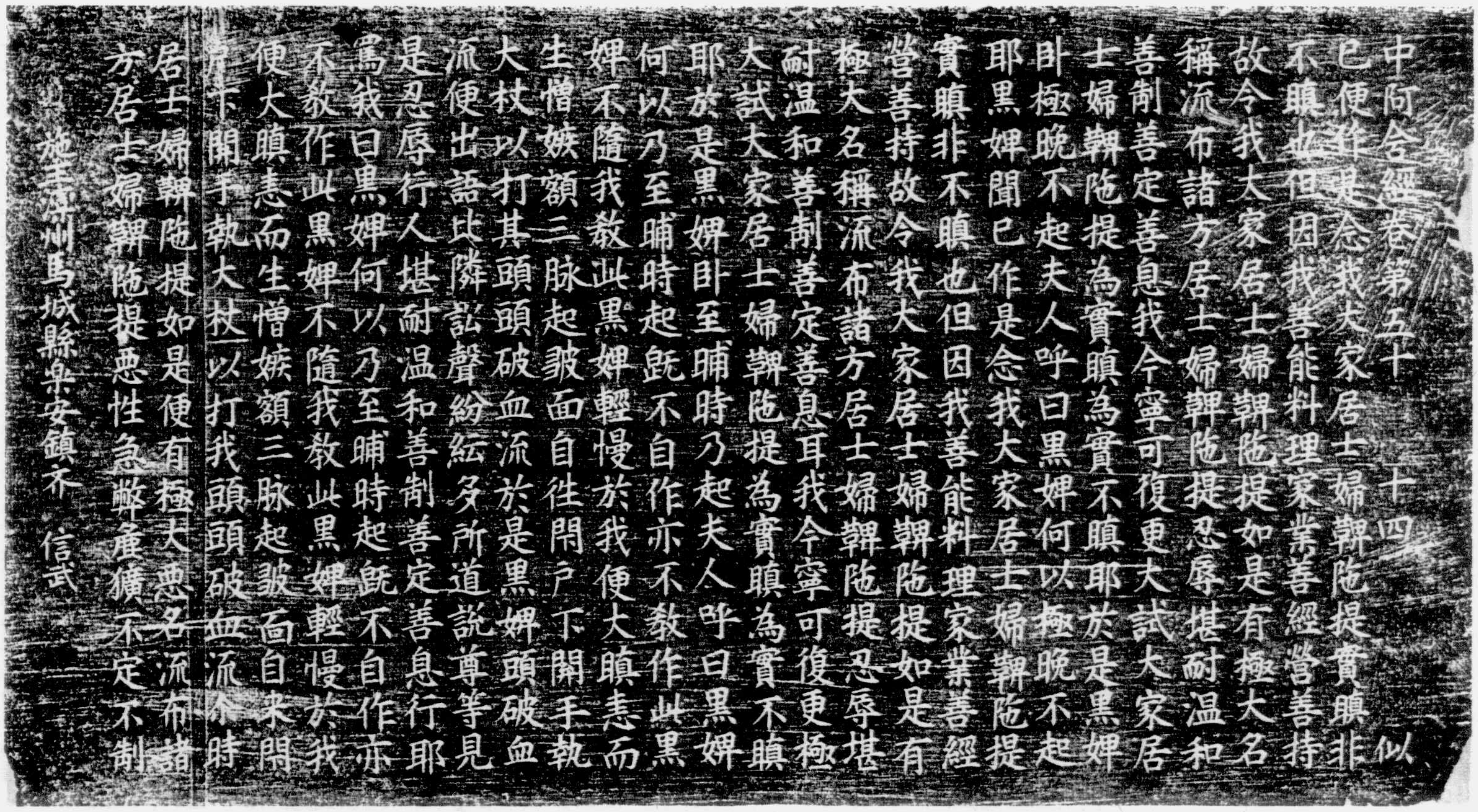
比丘尼道說汝者諸比丘尼聞已便瞋恚憎嫉乃至鬬諍破群那汝實如是耶破群那答曰實尒世尊世尊復問曰破群那汝非至信捨家無家學道耶破群那答曰唯然世尊世尊告曰破群那是以汝至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也破群那汝當如是學尒時世尊問諸比丘曰汝等非至信捨家無家學道耶諸比丘答曰唯然世尊世尊復告諸比丘曰是以汝等至信捨家無家學道者應當學若有欲有念依家斷是若有欲有念依於無欲是習是修是廣布也汝等當如是學昔時我曾告諸比丘汝等若有比丘多所知識若有比丘少所知識彼一切盡學一坐食學一坐食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘多所知識及少知識盡學一坐食學一坐食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康強安隱快樂彼諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如馬車御者乘之左手執轡右手執策隨八道行在意所至如是諸比丘可於我心我亦不多教訶諸比丘因此生念向法次法猶如良地有娑羅樹林彼治林者聰明黠慧而不懈怠彼隨時治娑羅樹根數數鋤糞以水溉灌高者掘下下者填滿若邊生惡草燒除棄之若並生曲戾惡不直者拔根著外若枝生橫曲則落

施主樂安鎮齊信武

塔下八四二四

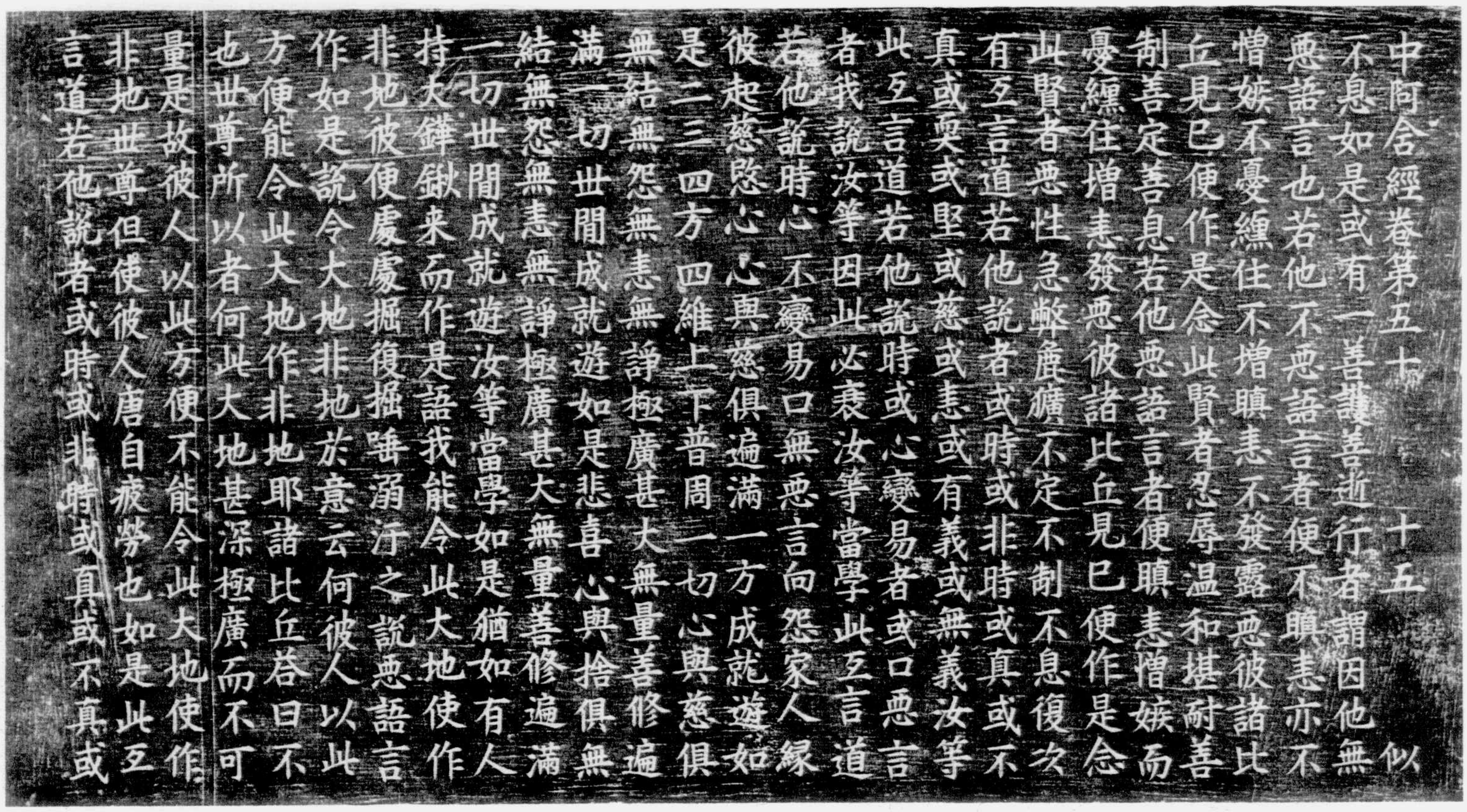


中阿含經卷第五十　十三　似
治之若近邊新生調直好者便隨時治數數
鋤糞以永溉灌如是彼良地娑羅樹林轉轉
茂盛如是諸比丘可於我心我亦不多教訶
彼我不說彼善語恭順謂因衣鉢飲食牀榻
湯藥諸生活具故所以者何彼比丘若不得
是還不善語恭順成就不善語恭順法若有
比丘為遠離依遠離住遠離善語恭順成就
善語恭順法者我說彼善語恭順所以者何
或有一善護善逝行者謂因他無惡語言也
若他不惡語言者便不瞋恚亦不憎嫉不憂
纏住不憎瞋恚不發露惡彼諸比丘見已便
作是念此賢者忍辱温和堪耐善制善定善
息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而憂纏住憎
恚發惡彼諸比丘見已便作是念此賢者惡
性急弊麁獷不定不制不息所以者何比丘
昔時有居士婦名鞞陁提極大富樂多有錢
財畜牧產業不可稱計封户食邑米穀豐饒
及若干種諸生活具尒時居士婦鞞陁提如
是大有名稱流布諸方居士婦鞞陁提忍辱
堪耐温和善制善定善息尒時居士婦鞞陁
提有婢名黑本侍者有妙善言少多行善彼
黑婢作是念我大家居士婦鞞陁提如是有
大名稱流布諸方居士婦鞞陁提忍辱堪耐
温和善制善定善息我今寧可試大家居士
婦鞞陁提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢卧
不早起夫人呼曰黑婢何不早起耶黑婢聞

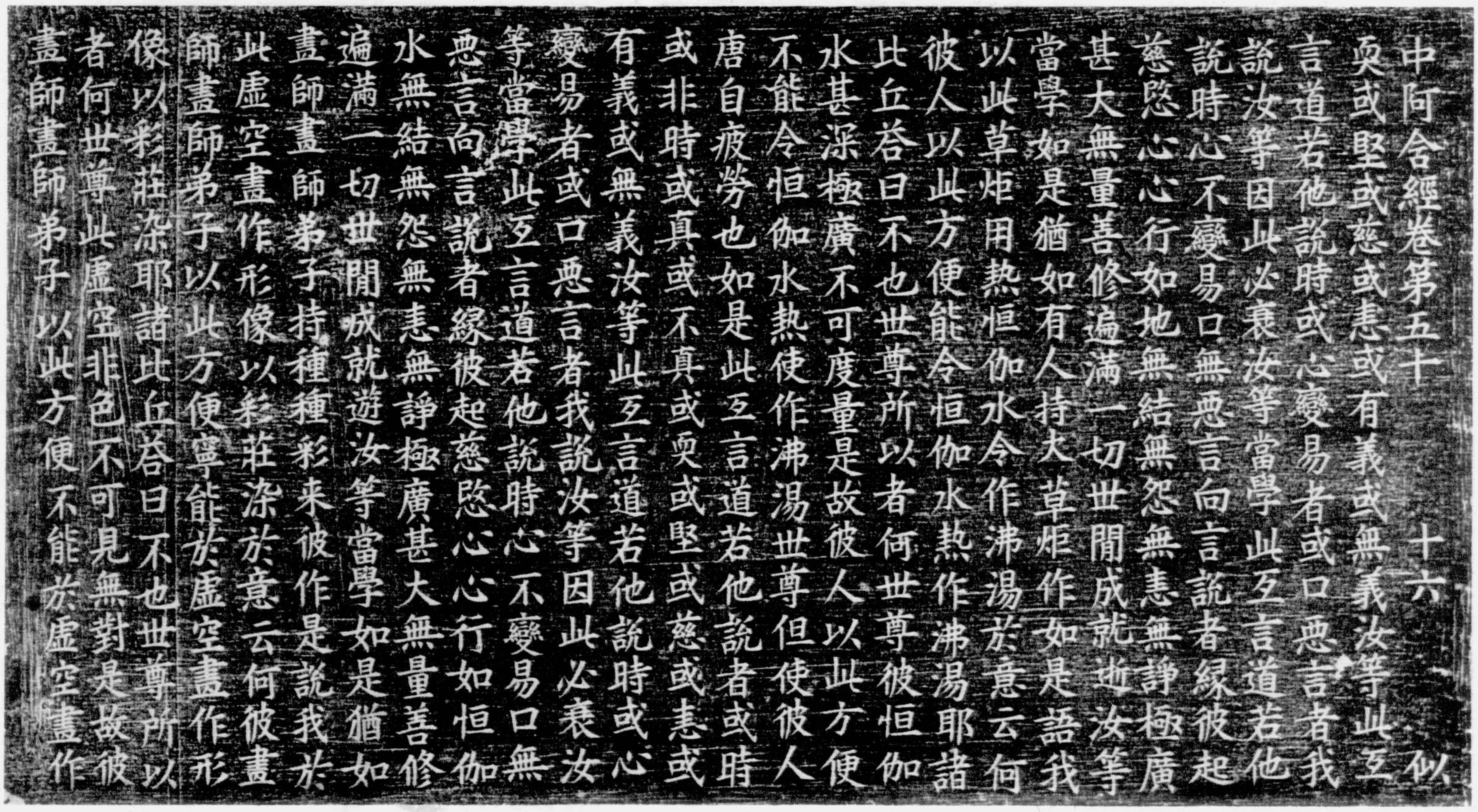


中阿含經卷第五十　十四　似
已便作是念我大家居士婦鞞陁提實瞋非
不瞋也但因我善能料理家業善經營善持
故令我大家居士婦鞞陁提如是有極大名
稱流布諸方居士婦鞞陁提忍辱堪耐温和
善制善定善息我今寧可復更大試大家居
士婦鞞陁提為實瞋為實不瞋耶於是黑婢
卧極晚不起夫人呼曰黑婢何以極晚不起
耶黑婢聞已作是念我大家居士婦鞞陁提
實瞋非不瞋也但因我善能料理家業善經
營善持故令我大家居士婦鞞陁提如是有
極大名稱流布諸方居士婦鞞陁提忍辱堪
耐温和善制善定善息耳我今寧可復更極
大試大家居士婦鞞陁提為實瞋為實不瞋
耶於是黑婢卧至晡時乃起夫人呼曰黑婢
何以乃至晡時起既不自作亦不教作此黑
婢不隨我教此黑婢輕慢於我便大瞋恚而
生憎嫉額三脉起皺面自往開户下關手執
大杖以打其頭頭破血流於是黑婢頭破血
流便出語比隣訟聲紛紜多所道說尊等見
是忍辱行人堪耐温和善制善定善息行耶
罵我曰黑婢何以乃至晡時起既不自作亦
不教作此黑婢不隨我教此黑婢輕慢於我
便大瞋恚而生憎嫉額三脉起皺面自來開
户下關手執大杖以打我頭頭破血流尒時
居士婦鞞陁提如是便有極大惡名流布諸
方居士婦鞞陁提惡性急弊麁獷不定不制
施主涿州馬城縣樂安鎮禾　信武

塔下八四二三

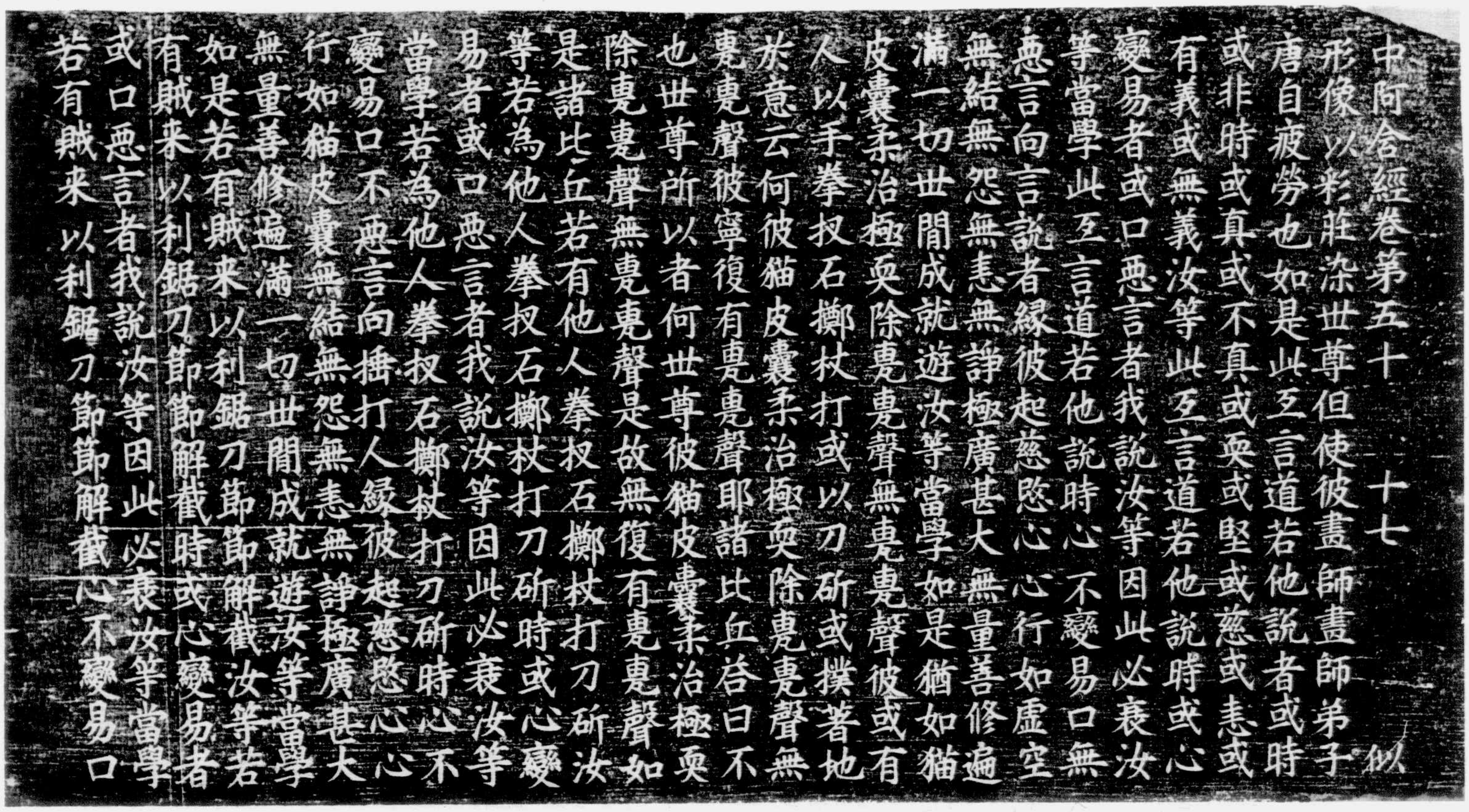


中阿含經卷第五十　十五　似
不息如是或有一善護善逝行者謂因他無
惡語言也若他不惡語言者便不瞋恚亦不
憎嫉不憂纏住不增瞋恚不發露惡彼諸比
丘見已便作是念此賢者忍辱温和堪耐善
制善定善息若他惡語言者便瞋恚憎嫉而
憂纏住增恚發惡彼諸比丘見已便作是念
此賢者惡性急弊麁獷不定不制不息復次
有五言道若他說者或時或非時或真或不
真或耎或堅或慈或恚或有義或無義汝等
此五言道若他說時或心變易者或口惡言
者我說汝等因此必衰汝等當學此五言道
若他說時心不變易口無惡言向怨家人緣
彼起慈愍心心與慈俱遍滿一方成就遊如
是二三四方四維上下普周一切心與慈俱
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無
結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿
一切世間成就遊汝等當學如是猶如有人
持大鏵鍬来而作是語我能令此大地使作
非地彼便處處掘復掘唾溺汙之說惡語言
作如是說令大地非地於意云何彼人以此
方便能令此大地作非地耶諸比丘答曰不
也世尊所以者何此大地甚深極廣而不可
量是故彼人以此方便不能令此大地使作
非地世尊但使彼人唐自疲勞也如是此五
言道若他說者或時或非時或真或不真或

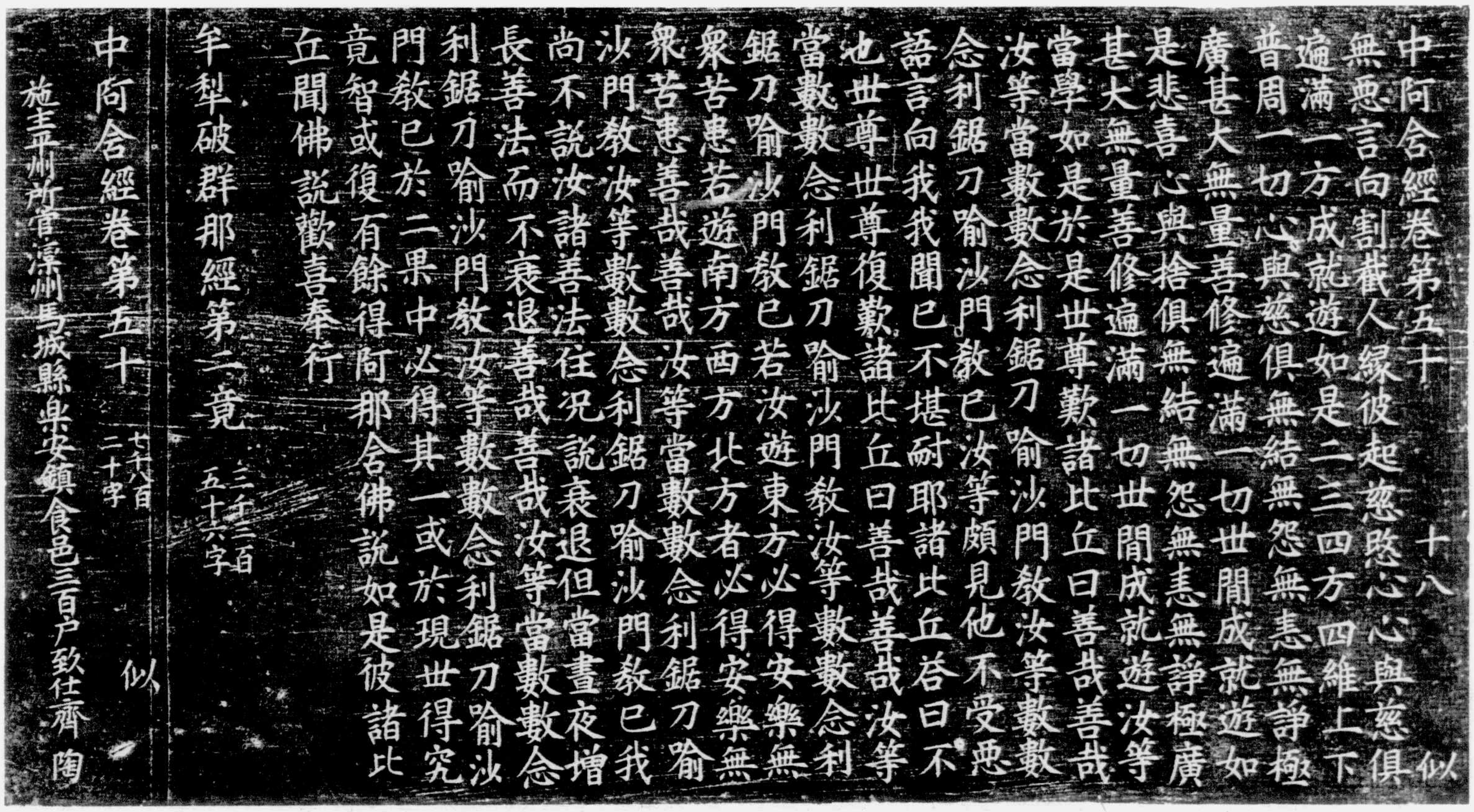


中阿含經卷第五十　十六　似
耎或堅或慈或恚或有義或無義汝等此五
言道若他說時或心變易者或口惡言者我
說汝等因此必衰汝等當學此五言道若他
說時心不變易口無惡言向說者緣彼起
慈愍心心行如地無結無怨無恚無諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等
當學如是猶如有人持大草炬作如是語我
以此草炬用熱恒伽水令作沸湯於意云何
彼人以此方便能令恒伽水熱作沸湯耶諸
比丘答曰不也世尊所以者何世尊彼恒伽
水甚深極廣不可度量是故彼人以此方便
不能令恒伽水熱使作沸湯世尊但使彼人
唐自疲勞也如是此五言道若他說者或時
或非時或真或不真或耎或堅或慈或恚或
有義或無義汝等此五言道若他說時或心
變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝
等當學此五言道若他說時心不變易口無
惡言向說者緣彼起慈愍心心行如恒伽
水無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修
遍滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如
畫師畫師弟子持種種彩来彼作是說我於
此虛空畫作形像以彩莊染於意云何彼畫
師畫師弟子以此方便寧能於虛空畫作形
像以彩莊染耶諸比丘答曰不也世尊所以
者何世尊此虛空非色不可見無對是故彼
畫師畫師弟子以此方便不能於虛空畫作

塔下八四二二

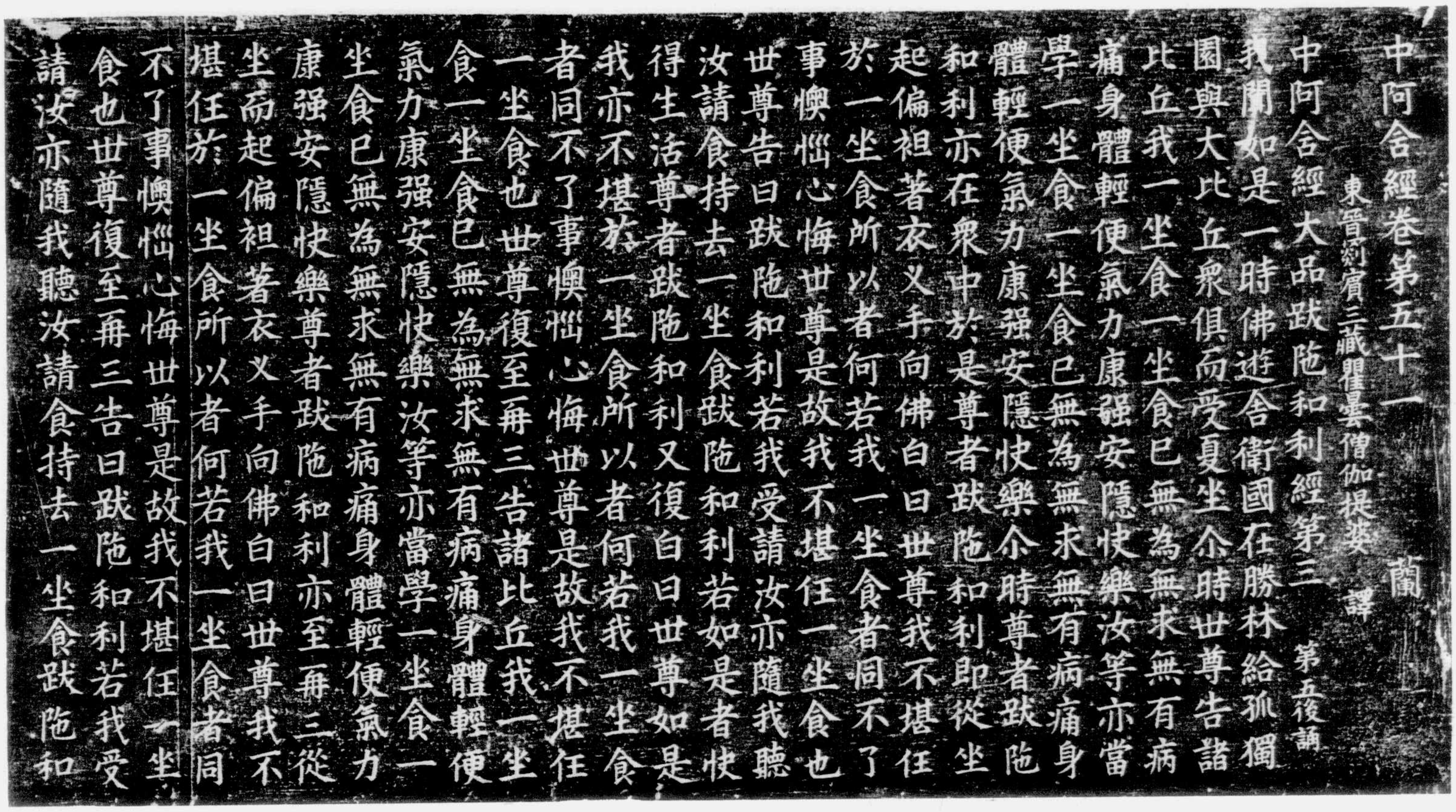


中阿含經卷第五十　十七　似
形像以彩莊染世尊但使彼畫師畫師弟子
唐自疲勞也如是此至言道若他說者或時
或非時或真或不真或耎或堅或慈或恚或
有義或無義汝等此至言道若他說時或心
變易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝
等當學此至言道若他說時心不變易口無
惡言向言說者緣彼起慈愍心心行如虛空
無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍
滿一切世間成就遊汝等當學如是猶如猫
皮囊柔治極耎除㲜㲜聲無㲜㲜聲彼或有
人以手拳扠石擲杖打或以刀斫或撲著地
於意云何彼猫皮囊柔治極耎除㲜㲜聲無
㲜㲜聲彼寧復有㲜㲜聲耶諸比丘荅曰不
也世尊所以者何世尊彼猫皮囊柔治極耎
除㲜㲜聲無㲜㲜聲是故無復有㲜㲜聲如
是諸比丘若有他人拳扠石擲杖打刀斫汝
等若為他人拳扠石擲杖打刀斫時或心變
易者或口惡言者我說汝等因此必衰汝等
當學若為他人拳扠石擲杖打刀斫時心不
變易口不惡言向捶打人緣彼起慈愍心心
行如猫皮囊無結無怨無恚無諍極廣甚大
無量善修遍滿一切世間成就遊汝等當學
如是若有賊来以利鋸刀節節解截汝等若
有賊来以利鋸刀節節解截時或心變易者
或口惡言者我說汝等因此必衰汝等當學
若有賊来以利鋸刀節節解截心不變易口

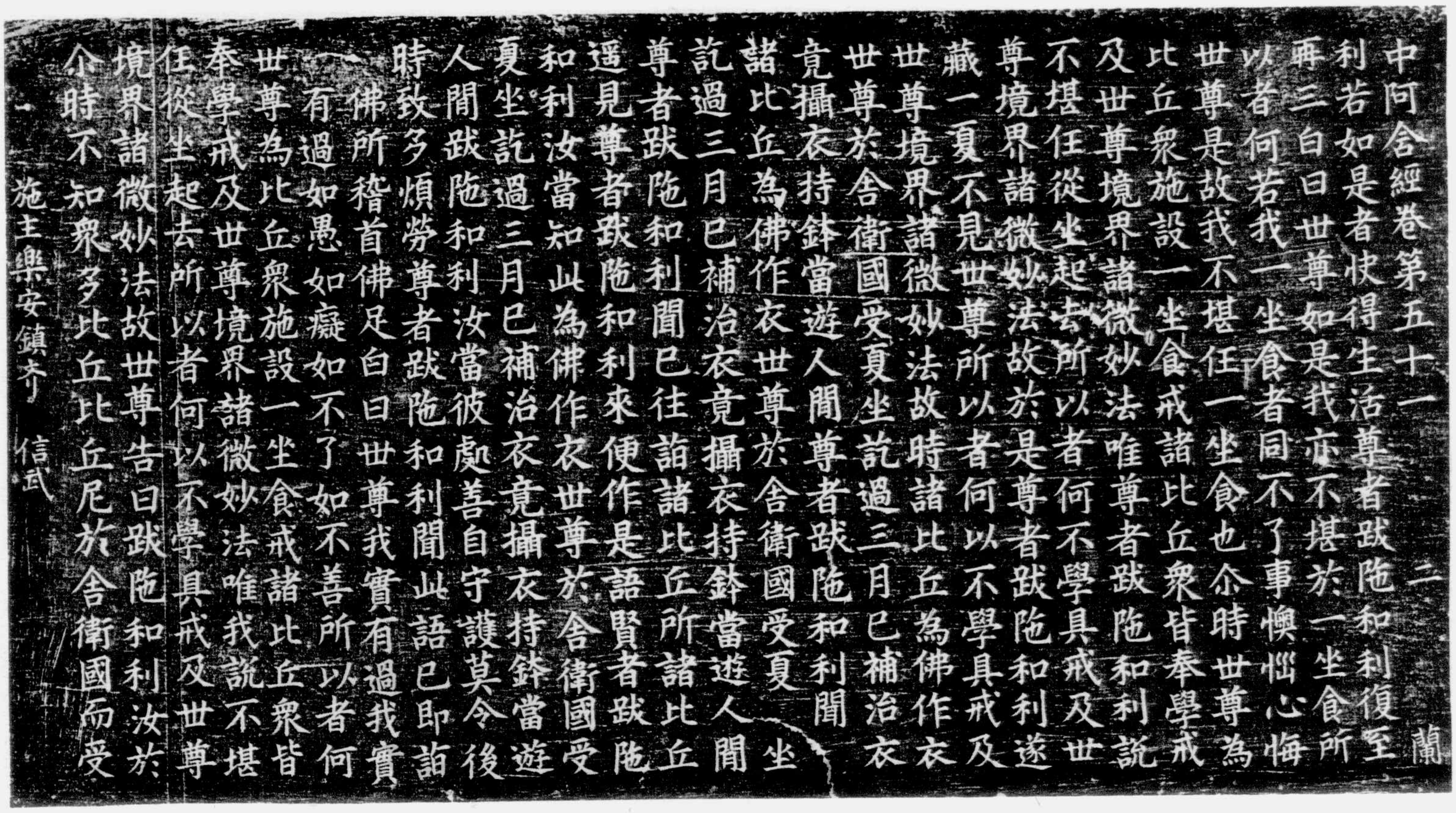


中阿含經卷第五十　十八　似
無惡言向割截人緣彼起慈愍心心與慈俱
遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下
普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極
廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如
是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣
甚大無量善修遍滿一切世間成就遊汝等
當學如是於是世尊歎諸比丘曰善哉善哉
汝等當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數
念利鋸刀喻沙門教已汝等頗見他不受惡
語言向我我聞已不堪耐耶諸比丘荅曰不
也世尊世尊復歎諸比丘曰善哉善哉汝等
當數數念利鋸刀喻沙門教汝等數數念利
鋸刀喻沙門教已若汝遊東方必得安樂無
衆苦患若遊南方西方北方者必得安樂無
衆苦患善哉善哉汝等當數數念利鋸刀喻
沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙門教已我
尚不說汝諸善法住況說衰退但當晝夜增
長善法而不衰退善哉善哉汝等當數數念
利鋸刀喻沙門教汝等數數念利鋸刀喻沙
門教已於二果中必得其一或於現世得究
竟智或復有餘得阿那含佛說如是彼諸比
丘聞佛說歡喜奉行
牟犁破群那經第二竟　（三千三百五十六字）
中阿含經卷第五十　（七千八百二十字）　似
施主平州所管灤州馬城縣樂安鎮食邑三百户致仕齊　陶

塔下八四二一

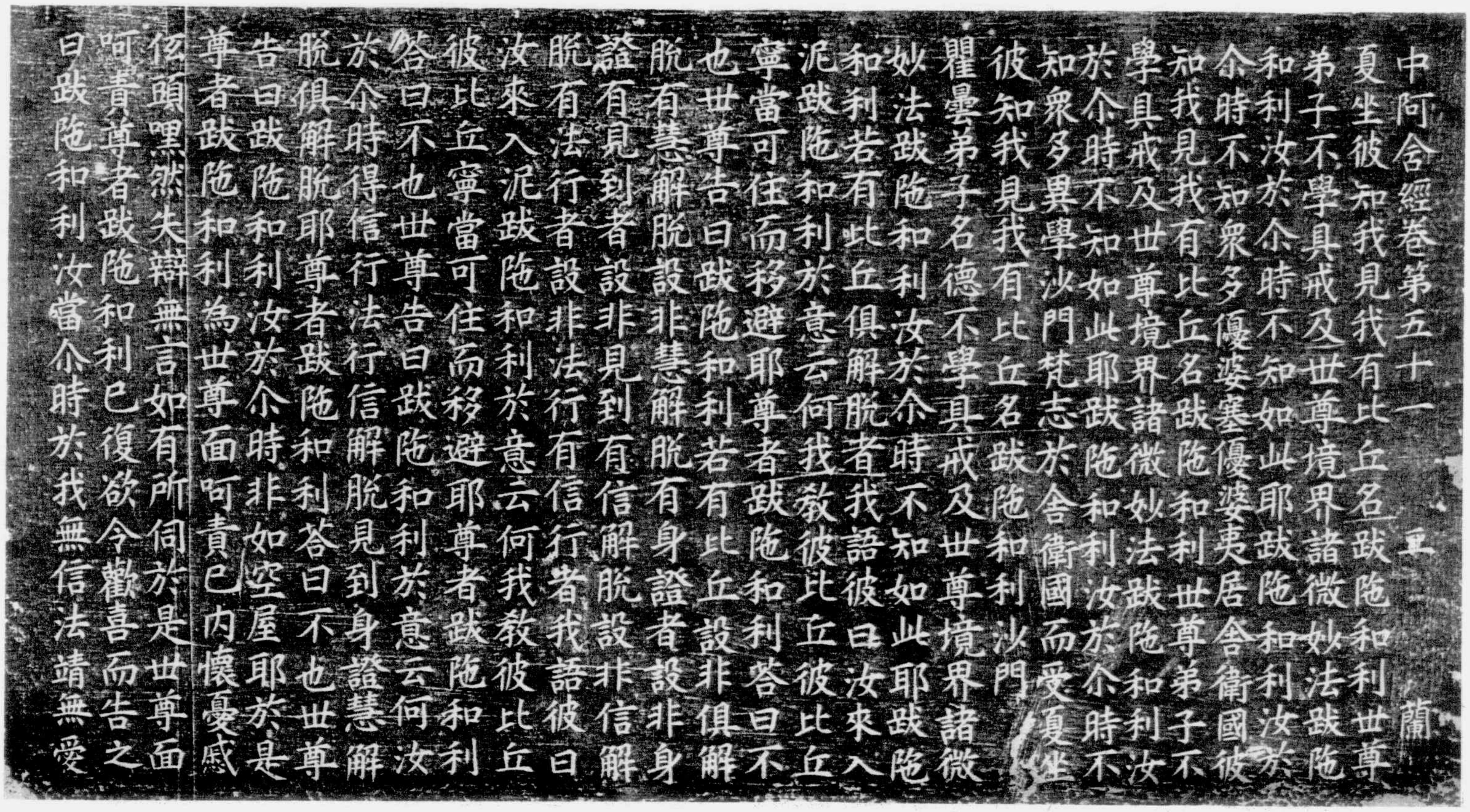


中阿含經卷第五十一　蘭
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯
中阿含經大品跋陁和利經第三（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園與大比丘衆俱而受夏坐尒時世尊告諸
比丘我一坐食一坐食已無為無求無有病
痛身體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦當
學一坐食一坐食已無為無求無有病痛身
體輕便氣力康强安隱快樂尒時尊者跋陁
和利亦在衆中於是尊者跋陁和利即從坐
起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不堪任
於一坐食所以者何若我一坐食者同不了
事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐食也
世尊告曰跋陁和利若我受請汝亦隨我聽
汝請食持去一坐食跋陁和利若如是者快
得生活尊者跋陁和利又復白曰世尊如是
我亦不堪於一坐食所以者何若我一坐食
者同不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任
一坐食也世尊復至再三告諸比丘我一坐
食一坐食已無為無求無有病痛身體輕便
氣力康强安隱快樂汝等亦當學一坐食一
坐食已無為無求無有病痛身體輕便氣力
康强安隱快樂尊者跋陁和利亦至再三從
坐而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊我不
堪任於一坐食所以者何若我一坐食者同
不了事懊惱心悔世尊是故我不堪任一坐
食也世尊復至再三告曰跋陁和利若我受
請汝亦隨我聽汝請食持去一坐食跋陁和

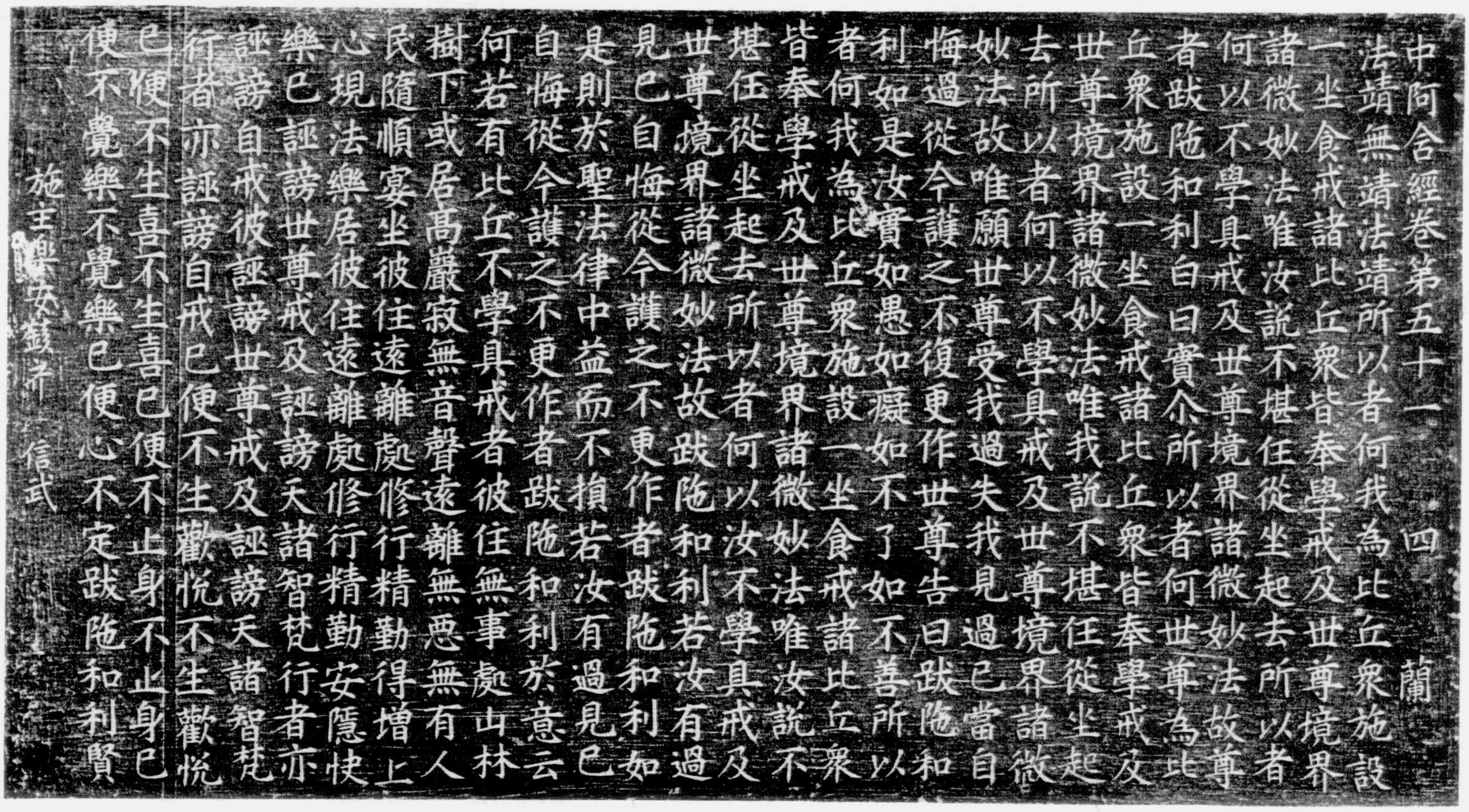


中阿含經卷第五十一　二　蘭
利若如是者快得生活尊者跋陁和利復至
再三白曰世尊如是我亦不堪於一坐食所
以者何若我一坐食者同不了事懊惱心悔
世尊是故我不堪任一坐食也尒時世尊為
比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒
及世尊境界諸微妙法唯尊者跋陁和利説
不堪任從坐起去所以者何不學具戒及世
尊境界諸微妙法故於是尊者跋陁和利遂
藏一夏不見世尊所以者何以不學具戒及
世尊境界諸微妙法故時諸比丘為佛作衣
世尊於舍衛國受夏坐訖過三月已補治衣
竟攝衣持鉢當遊人間尊者跋陁和利聞
諸比丘為佛作衣世尊於舍衛國受夏坐
訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊人間
尊者跋陁和利聞已往詣諸比丘所諸比丘
遥見尊者跋陁和利來便作是語賢者跋陁
和利汝當知此為佛作衣世尊於舍衛國受
夏坐訖過三月已補治衣竟攝衣持鉢當遊
人間跋陁和利汝當彼處善自守護莫令後
時致多煩勞尊者跋陁和利聞此語已即詣
佛所稽首佛足白曰世尊我實有過我實
有過如愚如癡如不了如不善所以者何
世尊為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆
奉學戒及世尊境界諸微妙法唯我説不堪
任從坐起去所以者何以不學具戒及世尊
境界諸微妙法故世尊告曰跋陁和利汝於
尒時不知衆多比丘比丘尼於舍衛國而受
施主樂安鎮𠫵　信武

塔下八四二〇

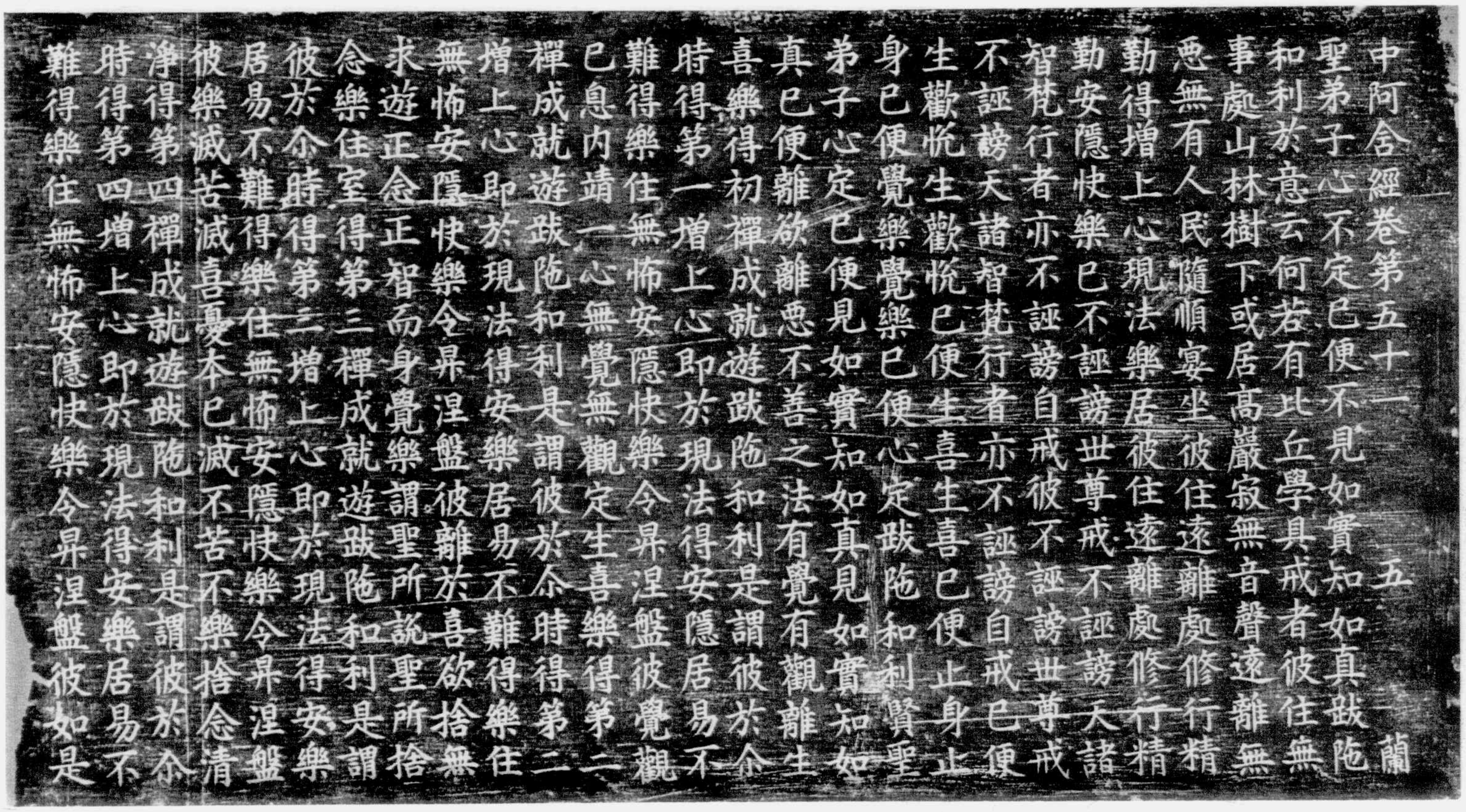


中阿含經卷第五十一　五　蘭
夏坐彼知我見我有比丘名跋陁和利世尊
弟子不學具戒及世尊境界諸微妙法跋陁
和利汝於尒時不知如此耶跋陁和利汝於
尒時不知衆多優婆塞優婆夷居舍衛國彼
知我見我有比丘名跋陁和利世尊弟子不
學具戒及世尊境界諸微妙法跋陁和利汝
於尒時不知如此耶跋陁和利汝於尒時不
知衆多異學沙門梵志於舍衛國而受夏坐
彼知我見我有比丘名跋陁和利沙門
瞿曇弟子名德不學具戒及世尊境界諸微
妙法跋陁和利汝於尒時不知如此耶跋陁
和利若有比丘俱解脫者我語彼曰汝來入
泥跋陁和利於意云何我敎彼比丘彼比丘
寧當可住而移避耶尊者跋陁和利荅曰不
也世尊告曰跋陁和利若有比丘設非俱解
脫有慧解脫設非慧解脫有身證者設非身
證有見到者設非見到有信解脫設非信解
脫有法行者設非法行有信行者我語彼曰
汝來入泥跋陁和利於意云何我敎彼比丘
彼比丘寧當可住而移避耶尊者跋陁和利
荅曰不也世尊告曰跋陁和利於意云何汝
於尒時得信行法行信解脫見到身證慧解
脫俱解脫耶尊者跋陁和利荅曰不也世尊
告曰跋陁和利汝於尒時非如空屋耶於是
尊者跋陁和利為世尊面呵責已內懷憂慼
伭頭嘿然失辯無言如有所伺於是世尊面
呵責尊者跋陁和利已復欲令歡喜而告之
曰跋陁和利汝當尒時於我無信法靖無愛

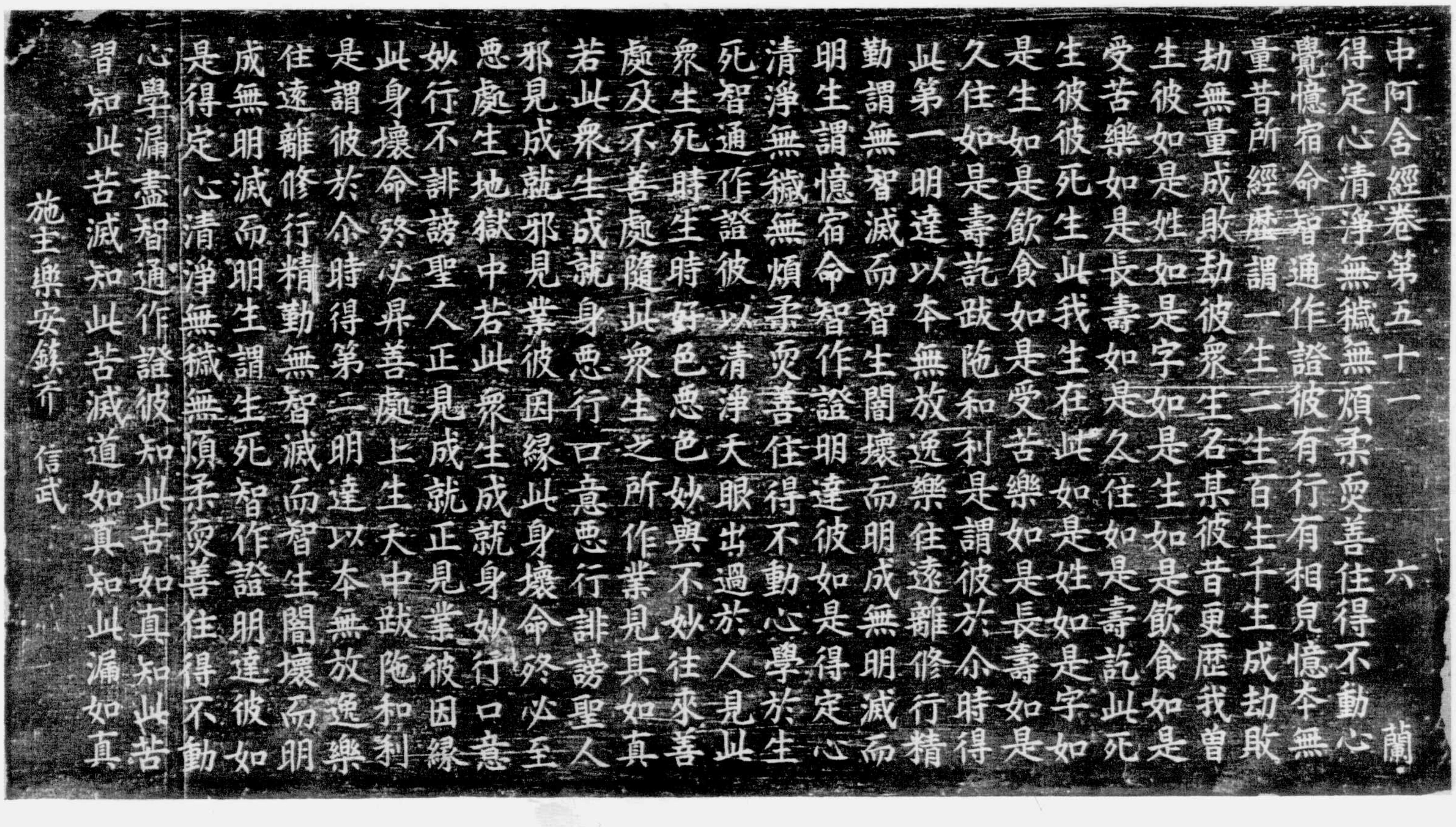


中阿含經卷第五十一　四　蘭
法靖無靖法請所以者何我為比丘衆施設
一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界
諸微妙法唯汝說不堪任從坐起去所以者
何以不學具戒及世尊境界諸微妙法故尊
者跋陁和利白曰實尒所以者何世尊為比
丘衆施設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及
世尊境界諸微妙法唯我說不堪任從坐起
去所以者何以不學具戒及世尊境界諸微
妙法故唯願世尊受我過失我見過已當自
悔過從今護之不復更作世尊告曰跋陁和
利如是汝實如愚如癡如不了如不善所以
者何我為比丘衆施設一坐食戒諸比丘衆
皆奉學戒及世尊境界諸微妙法唯汝說不
堪任從坐起去所以者何以汝不學具戒及
世尊境界諸微妙法故跋陁和利若汝有過
見已自悔從今護之不更作者跋陁和利如
是則於聖法律中益而不損若汝有過見已
自悔從今護之不更作者跋陁和利於意云
何若有比丘不學具戒者彼住無事處山林
樹下或居高巖寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐彼住遠離處修行精勤得增上
心現法樂居彼住遠離處修行精勤安隱快
樂已誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵行者亦
誣謗自戒彼誣謗世尊戒及誣謗天諸智梵
行者亦誣謗自戒已便不生歡悅不生歡悅
已便不生喜不生喜已便不止身不止身已
便不覺樂不覺樂已便心不定跋陁和利賢
施主樂安藏希　信武

塔下八四一九

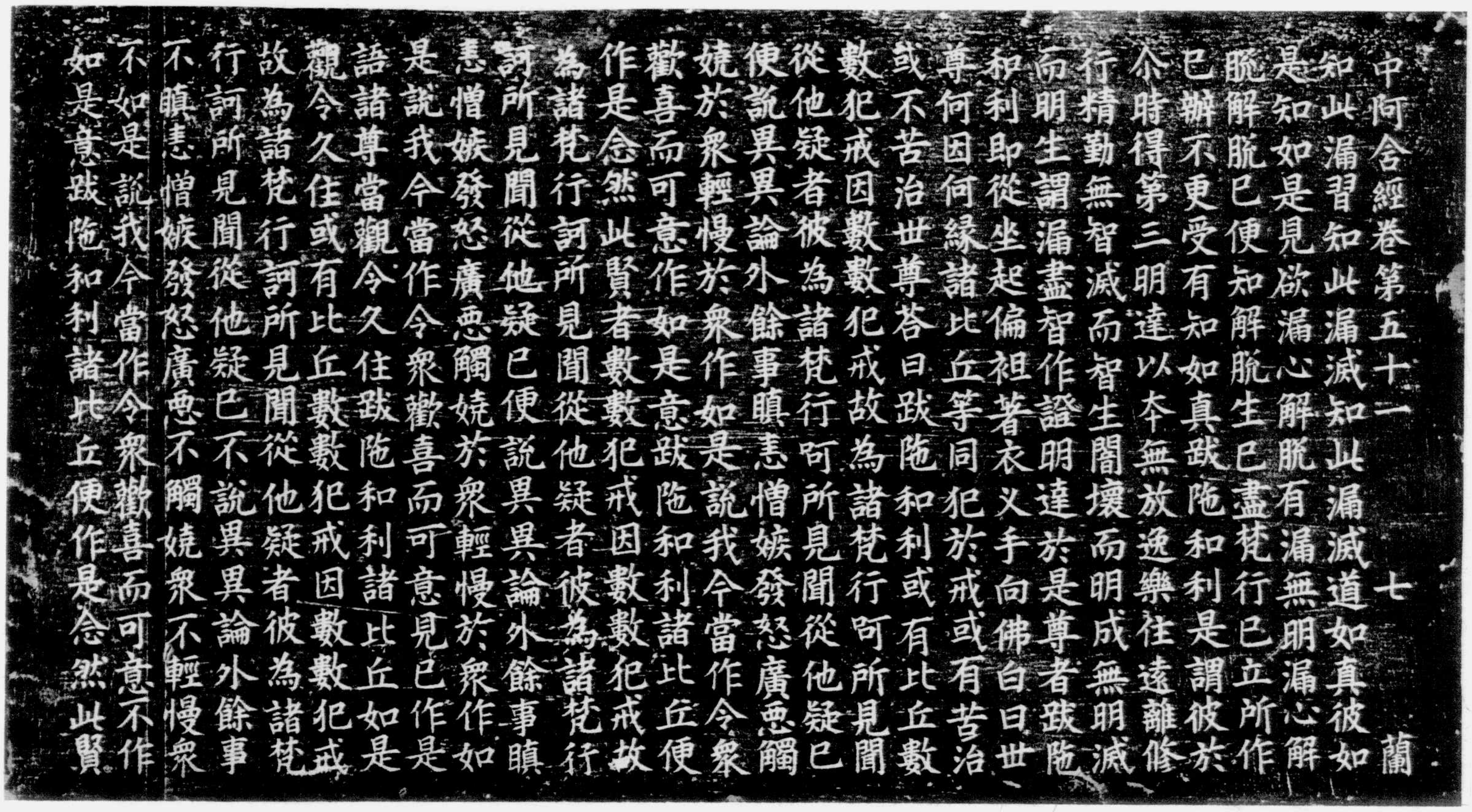


中阿含經卷第五十一　　五　蘭
聖弟子心不定已便不見如實知如真跋陁
和利於意云何若有比丘學具戒者彼住無
事處山林樹下或居高巖寂無音聲遠離無
惡無有人民隨順宴坐彼住遠離處修行精
勤得增上心現法樂居彼住遠離處修行精
勤安隱快樂已不誣謗世尊戒不誣謗天諸
智梵行者亦不誣謗自戒彼不誣謗世尊戒
不誣謗天諸智梵行者亦不誣謗自戒已便
生歡悅生歡悅已便生喜生喜已便止身止
身已便覺樂覺樂已便心定跋陁和利賢聖
弟子心定已便見如實知如真見如實知如
真已便離欲離惡不善之法有覺有觀離生
喜樂得初禪成就遊跋陁和利是謂彼於尒
時得第一增上心即於現法得安隱居易不
難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼覺觀
已息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二
禪成就遊跋陁和利是謂彼於尒時得第二
增上心即於現法得安樂居易不難得樂住
無怖安隱快樂令昇涅槃彼離於喜欲捨無
求遊正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨
念樂住室得第三禪成就遊跋陁和利是謂
彼於尒時得第三增上心即於現法得安樂
居易不難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃
彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清
淨得第四禪成就遊跋陁和利是謂彼於尒
時得第四增上心即於現法得安樂居易不
難得樂住無怖安隱快樂令昇涅槃彼如是

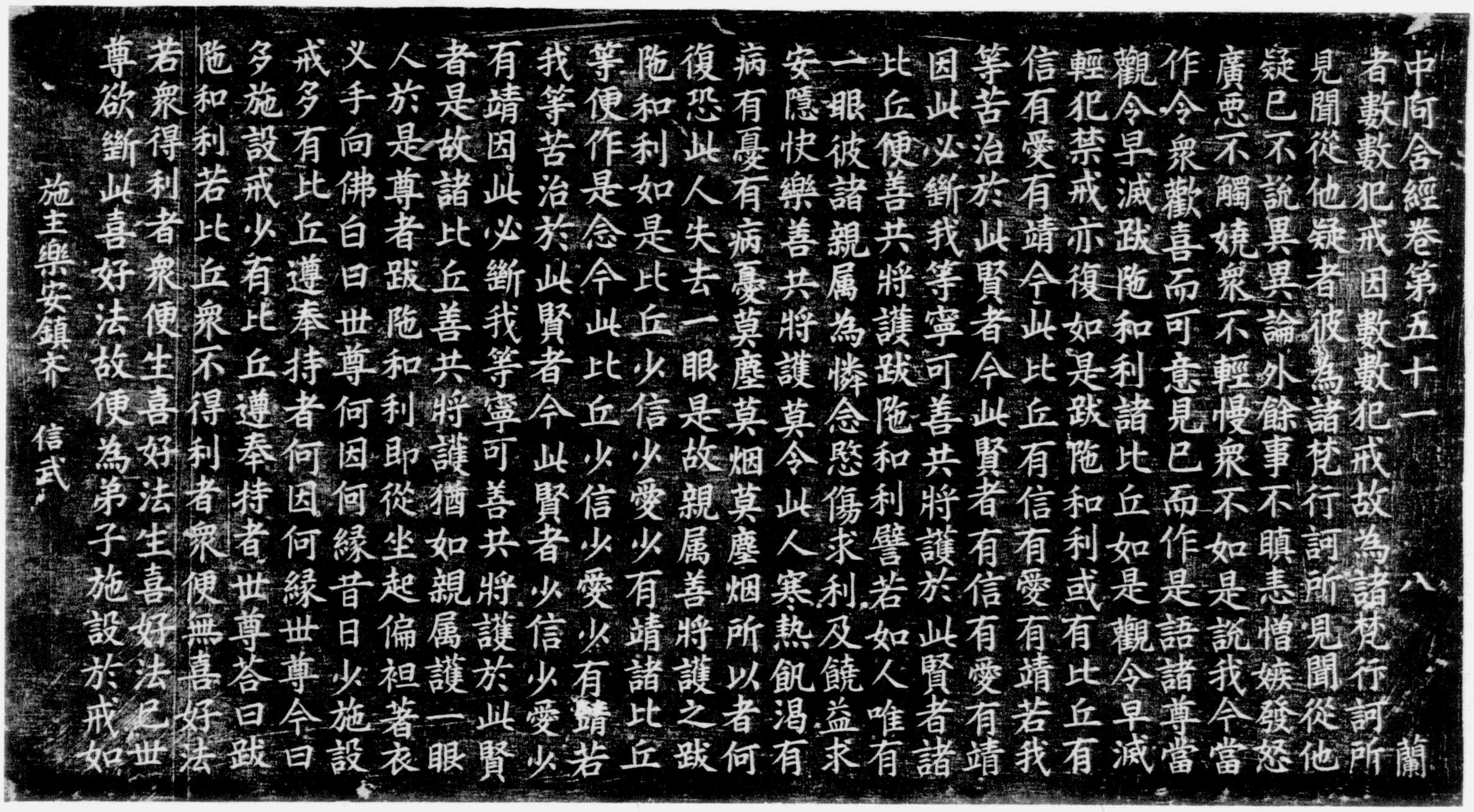


中阿含經卷第五十一　　六　蘭
得定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心
覺憶宿命智通作證彼有行有相皃憶本無
量昔所經歷謂一生二生百生千生成劫敗
劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我曾
生彼如是姓如是字如是生如是飲食如是
受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖此死
生彼彼死生此我生在此如是姓如是字如
是生如是飲食如是受苦樂如是長壽如是
久住如是壽訖跋陁和利是謂彼於尒時得
此第一明達以本無放逸樂住遠離修行精
勤謂無智滅而智生闇壞而明成無明滅而
明生謂憶宿命智作證明達彼如是得定心
清淨無穢無煩柔耎善住得不動心學於生
死智通作證彼以清淨天眼出過於人見此
衆生死時生時好色惡色妙與不妙往來善
處及不善處隨此衆生之所作業見其如真
若此衆生成就身惡行口意惡行誹謗聖人
邪見成就邪見業彼因緣此身壞命終必至
惡處生地獄中若此衆生成就身妙行口意
妙行不誹謗聖人正見成就正見業彼因緣
此身壞命終必昇善處上生天中跋陁和利
是謂彼於尒時得第二明達以本無放逸樂
住遠離修行精勤無智滅而智生闇壞而明
成無明滅而明生謂生死智作證明達彼如
是得定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動
心學漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦
習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真
施主樂安鎮齊　信武

塔下八四一八

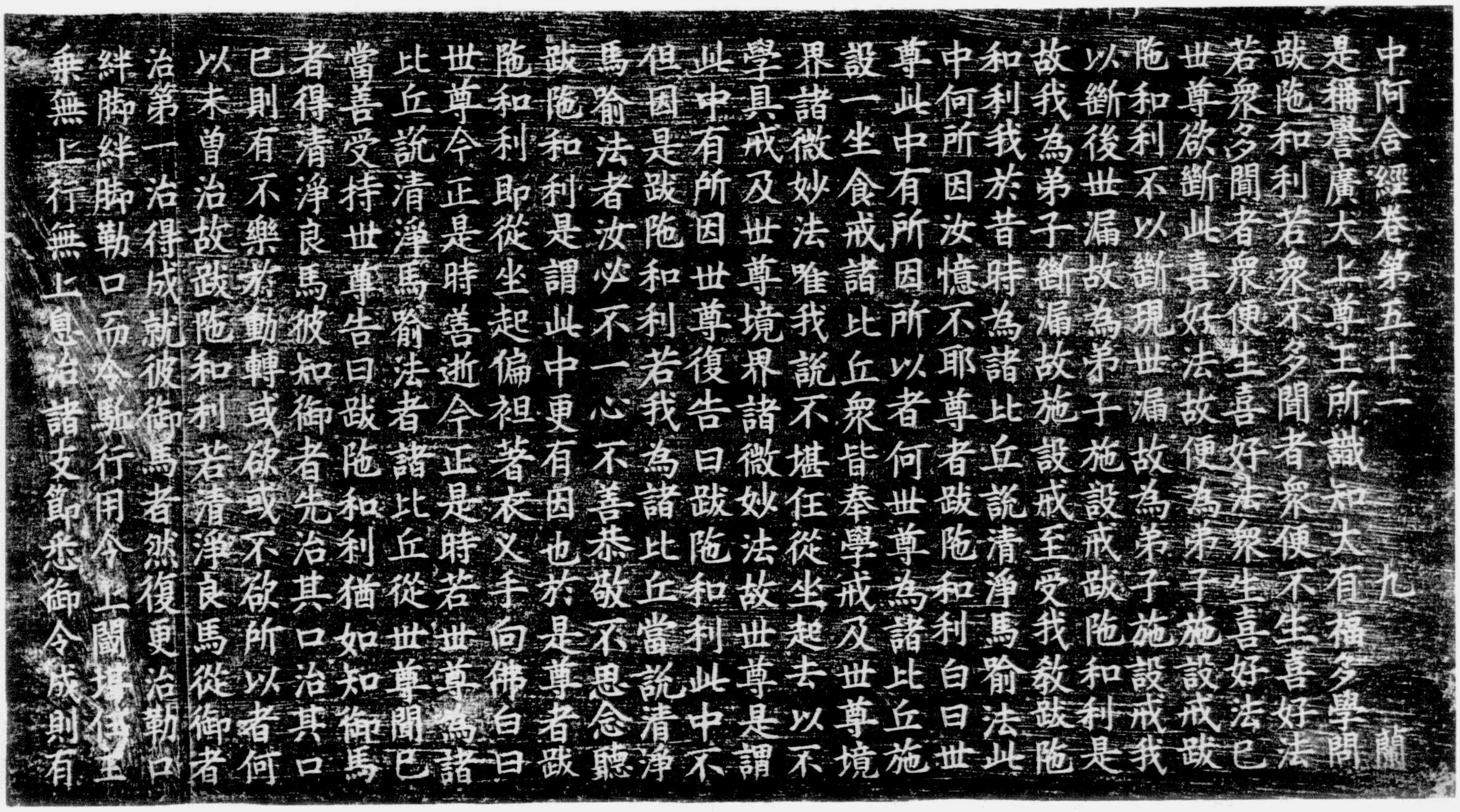


中阿含經卷第五十一　七　蘭
知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如
是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解
脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真跋陀和利是謂彼於
尒時得第三明達以本無放逸樂往遠離修
行精勤無智滅而智生闇壞而明成無明滅
而明生謂漏盡智作證明達於是尊者跋陀
和利即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世
尊何因何緣諸比丘等同犯於戒或有苦治
或不苦治世尊荅曰跋陀和利或有比丘數
數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所見聞
從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他疑已
便說異異論外餘事瞋恚憎嫉發怒廣惡觸
嬈於眾輕慢於眾作如是說我今當作令眾
歡喜而可意作如是意跋陀和利諸比丘便
作是念然此賢者數數犯戒因數數犯戒故
為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵行
訶所見聞從他疑已便說異異論外餘事瞋
恚憎嫉發怒廣惡觸嬈於眾輕慢於眾作如
是說我今當作令眾歡喜而可意見已作是
語諸尊當觀令久住跋陀和利諸比丘如是
觀令久住或有比丘數數犯戒因數數犯戒
故為諸梵行訶所見聞從他疑者彼為諸梵
行訶所見聞從他疑已不說異異論外餘事
不瞋恚憎嫉發怒廣惡不觸嬈眾不輕慢眾
不如是說我今當作令眾歡喜而可意不作
如是意跋陀和利諸比丘便作是念然此賢

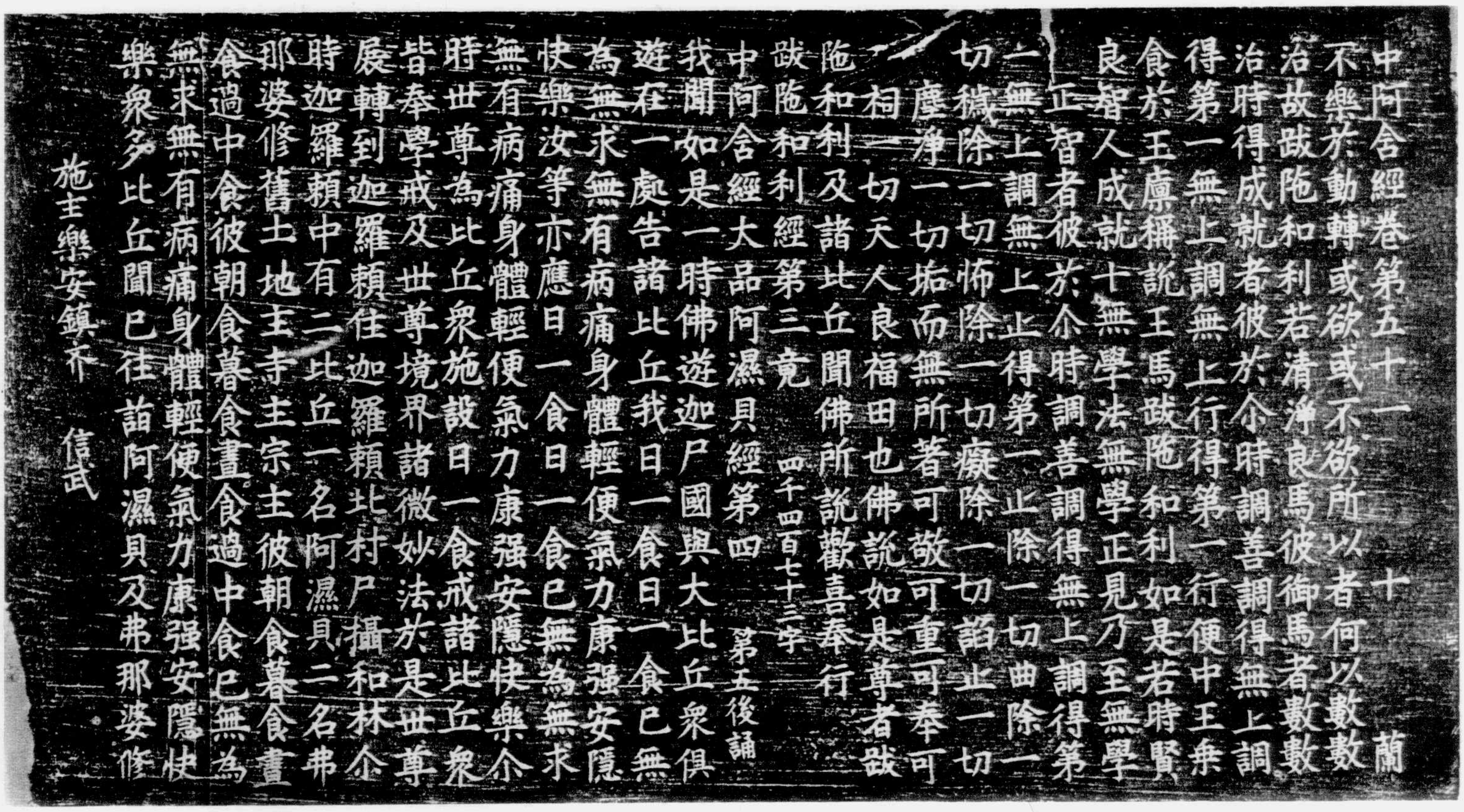


中阿含經卷第五十一　八　蘭
者數數犯戒因數數犯戒故為諸梵行訶所
見聞從他疑者彼為諸梵行訶所見聞從他
疑已不說異異論外餘事不瞋恚憎嫉發怒
廣惡不觸嬈眾不輕慢眾不如是說我今當
作令眾歡喜而可意見已而作是語諸尊當
觀令早滅跋陀和利諸比丘如是觀令早滅
輕犯禁戒亦復如是跋陀和利或有比丘有
信有愛有靖今此比丘有信有愛有靖若我
等苦治於此賢者今此賢者有信有愛有靖
因此必斷我等寧可善共將護於此賢者諸
比丘便善共將護跋陀和利譬若如人唯有
一眼彼諸親屬為憐念愍傷求利及饒益求
安隱快樂善共將護莫令此人寒熱飢渴有
病有憂有病憂莫塵莫烟莫塵烟所以者何
復恐此人失去一眼是故親屬善將護之跋
陀和利如是比丘少信少愛少有靖諸比丘
等便作是念今此比丘少信少愛少有靖若
我等苦治於此賢者今此賢者少信少愛少
有靖因此必斷我等寧可善共將護於此賢
者是故諸比丘善共將護猶如親屬護一眼
人於是尊者跋陀和利即從坐起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊何因何緣昔日少施設
戒多有比丘遵奉持者何因何緣世尊今日
多施設戒少有比丘遵奉持者世尊荅曰跋
陀和利若比丘眾不得利者眾便無喜好法
若眾得利者眾便生喜好法生喜好法已世
尊欲斷此喜好法故便為弟子施設於戒如
施主樂安鎮齐　信武

塔下八四一七

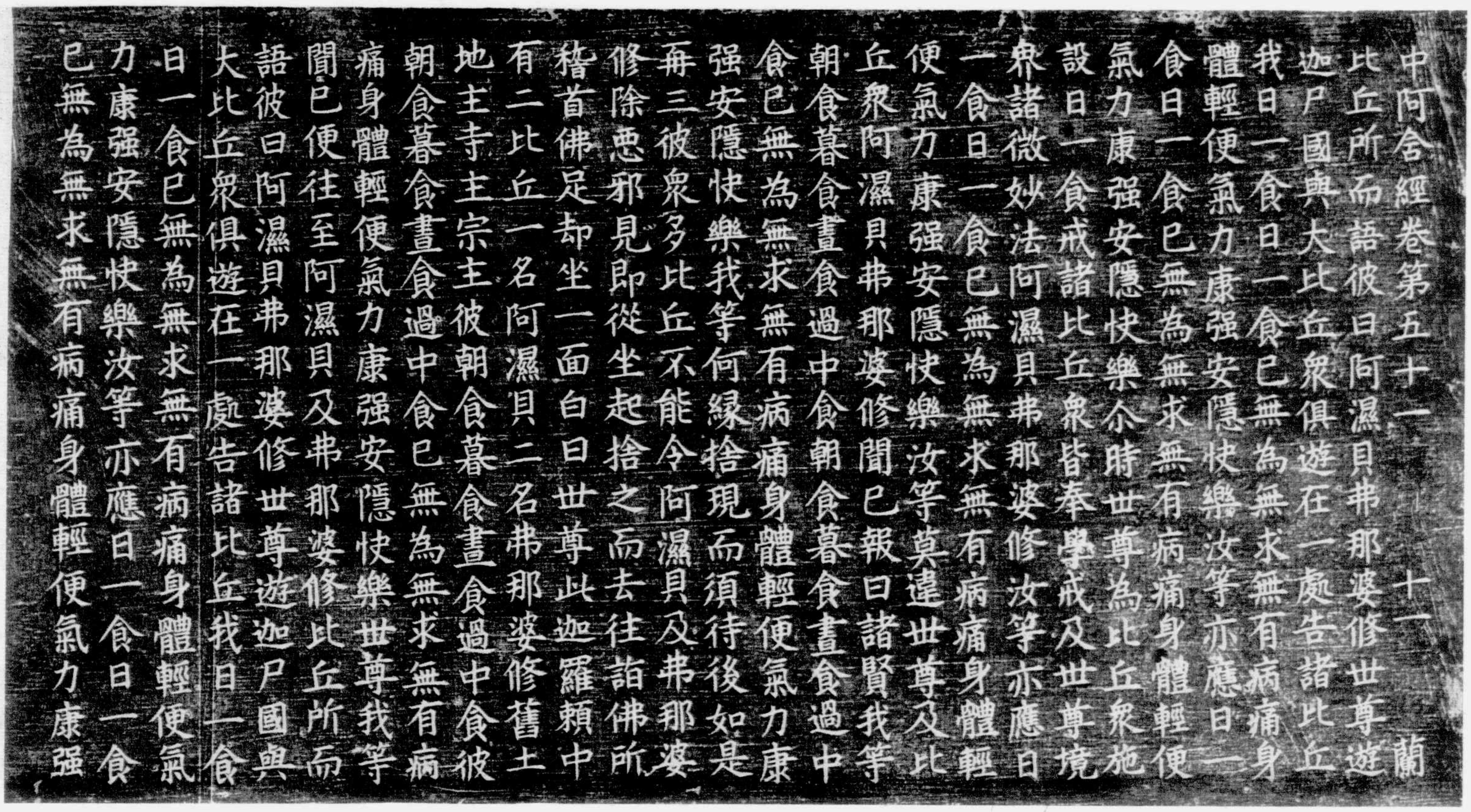


中阿含經卷第五十一　九　蘭
是稱譽廣大上尊王所識知大有福多學問
跋陁和利若衆不多聞者衆便不生喜好法
若衆多聞者衆便生喜好法衆生喜好法已
世尊欲斷此喜好法故便為弟子施設戒跋
陁和利不以斷現世漏故為弟子施設戒我
以斷後世漏故為弟子施設戒跋陁和利是
故我為弟子斷漏故施設戒至受我教跋陁
和利我於昔時為諸比丘說清淨馬喻法此
中何所因汝憶不耶尊者跋陁和利白曰世
尊此中有所因所以者何世尊為諸比丘施
設一坐食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境
界諸微妙法唯我說不堪任從坐起去以不
學具戒及世尊境界諸微妙法故世尊是謂
此中有所因世尊復告曰跋陁和利此中不
但因是跋陁和利若我為諸比丘當說清淨
馬喻法者汝必不一心不善恭敬不思念聽
跋陁和利是謂此中更有因也於是尊者跋
陁和利即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰
世尊今正是時善逝今正是時若世尊為諸
比丘說清淨馬喻法者諸比丘從世尊聞已
當善受持世尊告曰跋陁和利猶如知御馬
者得清淨良馬彼知御者先治其口治其口
已則有不樂於動轉或欲或不欲所以者何
以未曾治故跋陁和利若清淨良馬從御者
治第一治得成就彼御馬者然復更治勒口
絆脚絆脚勒口而令駈行用令上闌擲往至
乘無上行無上息治諸支節悉御令成則有

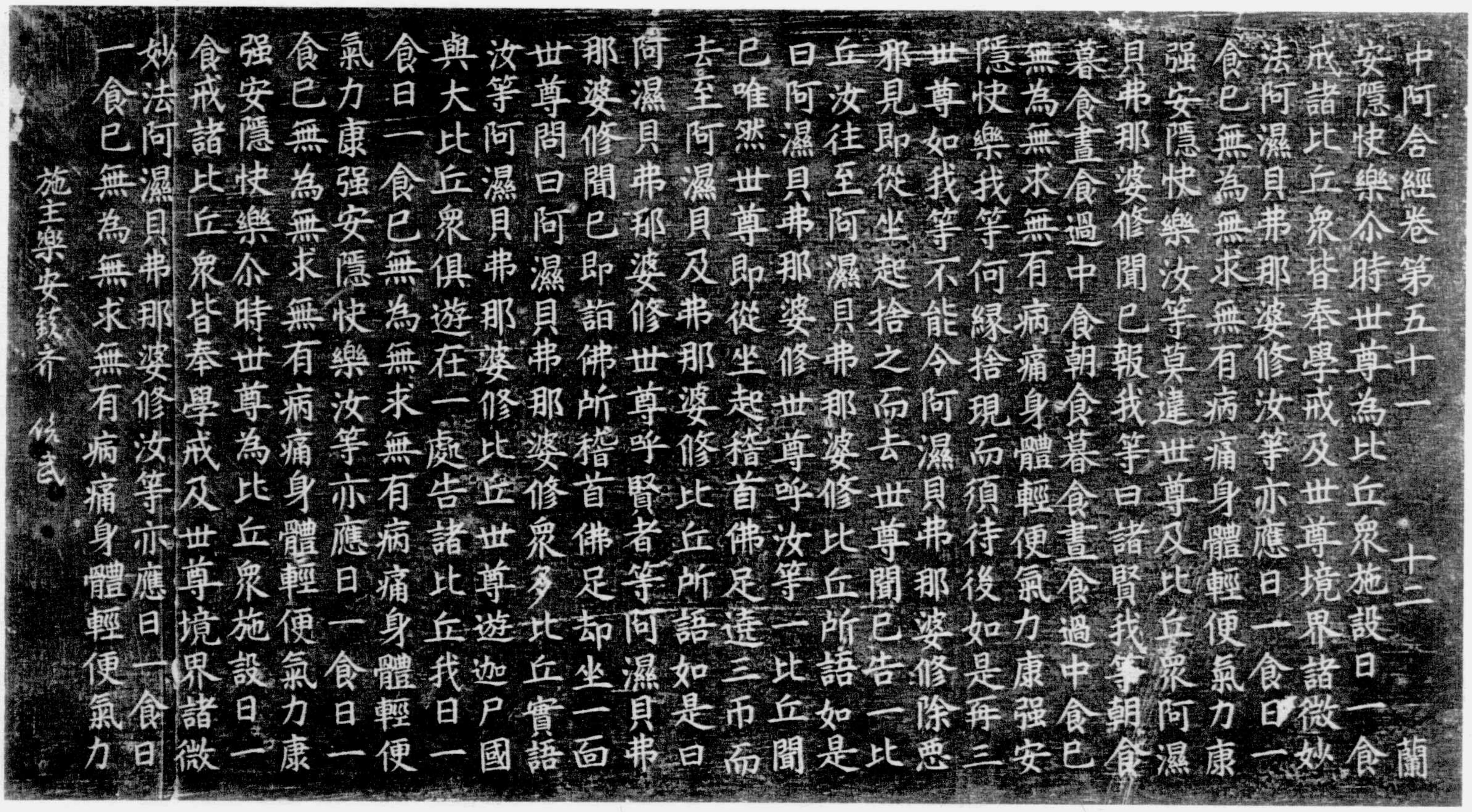


中阿含經卷第五十一　十　蘭
不樂於動轉或欲或不欲所以者何以數數
治故跋陁和利若清淨良馬彼御馬者數數
治時得成就者彼於尒時調善調得無上調
得第一無上調無上行得第一行便中王乘
食於王廩稱說王馬跋陁和利如是若時賢
良智人成就七無學法無學正見乃至無學
正智者彼於尒時調善調得無上調得第
一無上調無上止得第一止除一切曲除一
切穢除一切怖除一切癡除一切諂止一切
塵淨一切垢而無所著可敬可重可奉可
祠一切天人良福田也佛說如是尊者跋
陁和利及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
跋陁和利經第三竟　（四千四百七十三字）
中阿含經大品阿濕貝經第四　（第五後誦）
我聞如是一時佛遊迦尸國與大比丘衆俱
遊在一處告諸比丘我日一食日一食已無
為無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱
快樂汝等亦應日一食日一食已無為無求
無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂尒
時世尊為比丘衆施設日一食戒諸比丘衆
皆奉學戒及世尊境界諸微妙法於是世尊
展轉到迦羅賴往迦羅賴北村尸攝和林尒
時迦羅賴中有二比丘一名阿濕貝二名弗
那婆修舊土地主寺主宗主彼朝食暮食晝
食過中食彼朝食暮食晝食過中食已無為
無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快
樂衆多比丘聞已往詣阿濕貝及弗那婆修
施主樂安鎮齐　信武

塔下八四一六

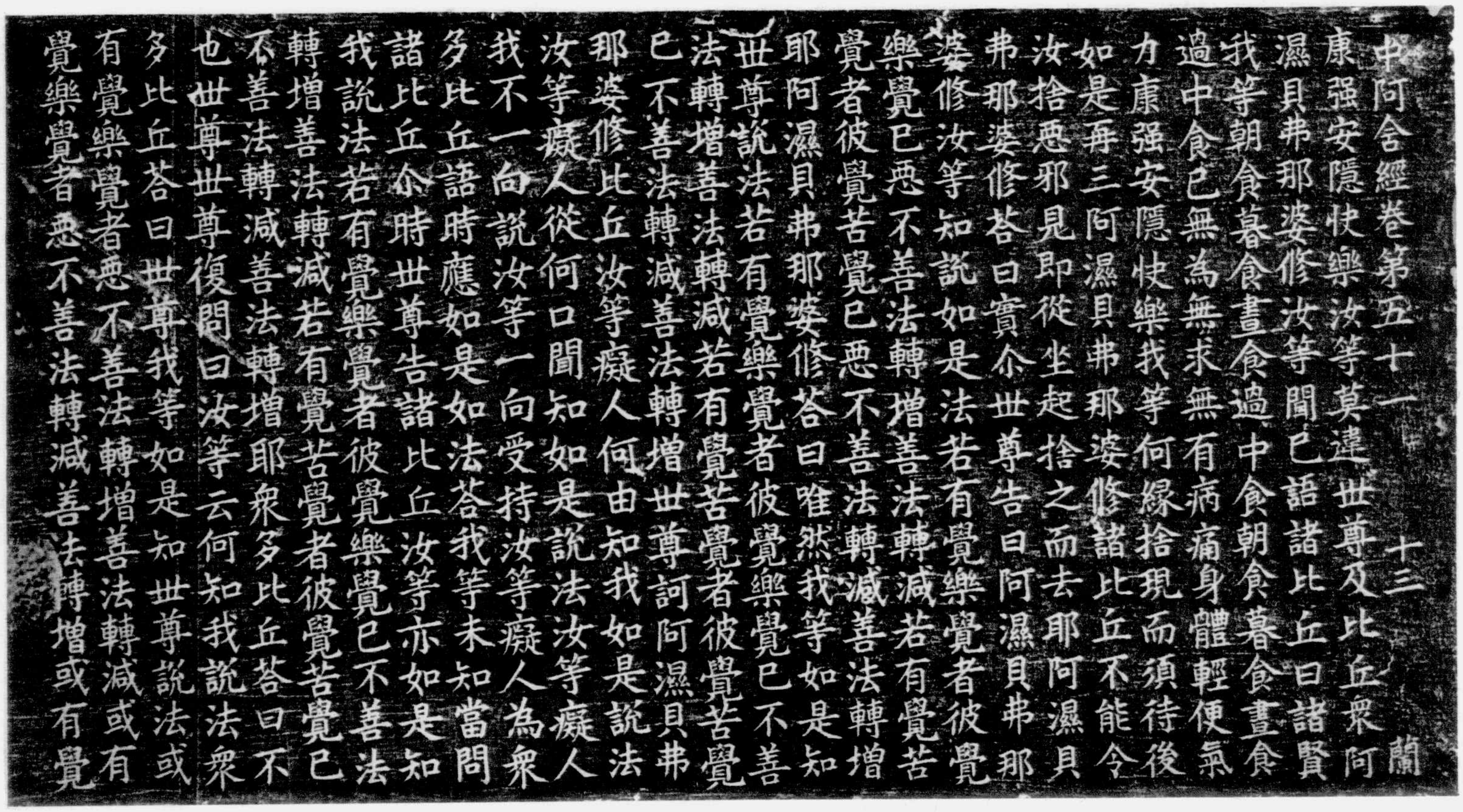


中阿含經卷第五十一　十一　蘭
比丘所而語彼曰阿濕貝弗那婆修世尊遊
迦尸國與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘
我日一食日一食已無為無求無有病痛身
體輕便氣力康强安隱快樂汝等亦應日一
食日一食已無為無求無有病痛身體輕便
氣力康强安隱快樂尒時世尊為比丘衆施
設日一食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境
界諸微妙法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日
一食日一食已無為無求無有病痛身體輕
便氣力康强安隱快樂汝等莫違世尊及比
丘衆阿濕貝弗那婆修聞已報曰諸賢我等
朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中
食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康
强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是
再三彼衆多比丘不能令阿濕貝及弗那婆
修除惡邪見即從坐起捨之而去往詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊此迦羅賴中
有二比丘一名阿濕貝二名弗那婆修舊土
地主寺主宗主彼朝食暮食晝食過中食彼
朝食暮食晝食過中食已無為無求無有病
痛身體輕便氣力康强安隱快樂世尊我等
聞已便往至阿濕貝及弗那婆修比丘所而
語彼曰阿濕貝弗那婆修世尊遊迦尸國與
大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一食
日一食已無為無求無有病痛身體輕便氣
力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一食
已無為無求無有病痛身體輕便氣力康强



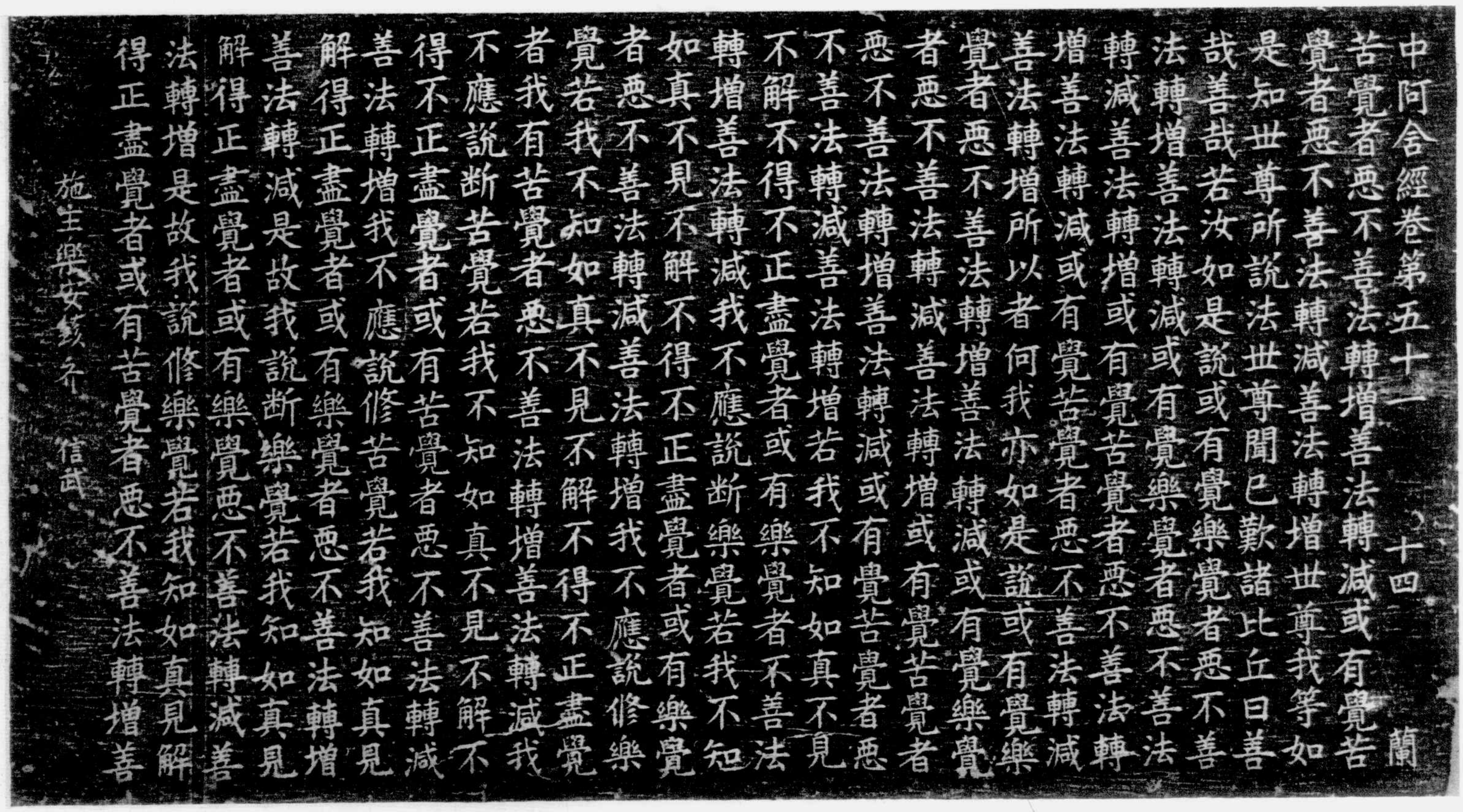
中阿含經卷第五十一　十二　蘭
安隱快樂尒時世尊為比丘衆施設日一食
戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微妙
法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日一食日一
食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康
强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕
貝弗那婆修聞已報我等曰諸賢我等朝食
暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已
無為無求無有病痛身體輕便氣力康强安
隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三
世尊如我等不能令阿濕貝弗那婆修除惡
邪見即從坐起捨之而去世尊聞已告一比
丘汝往至阿濕貝弗那婆修比丘所語如是
曰阿濕貝弗那婆修世尊呼汝等一比丘聞
已唯然世尊即從坐起稽首佛足遶三帀而
去至阿濕貝及弗那婆修比丘所語如是曰
阿濕貝弗那婆修世尊呼賢者等阿濕貝弗
那婆修聞已即詣佛所稽首佛足却坐一面
世尊問曰阿濕貝弗那婆修衆多比丘實語
汝等阿濕貝弗那婆修比丘世尊遊迦尸國
與大比丘衆俱遊在一處告諸比丘我日一
食日一食已無為無求無有病痛身體輕便
氣力康强安隱快樂汝等亦應日一食日一
食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康
强安隱快樂尒時世尊為比丘衆施設日一
食戒諸比丘衆皆奉學戒及世尊境界諸微
妙法阿濕貝弗那婆修汝等亦應日一食日
一食已無為無求無有病痛身體輕便氣力
施主樂安鉉齐　伙武

塔下八四一五



中阿含經卷第五十一　十三　蘭

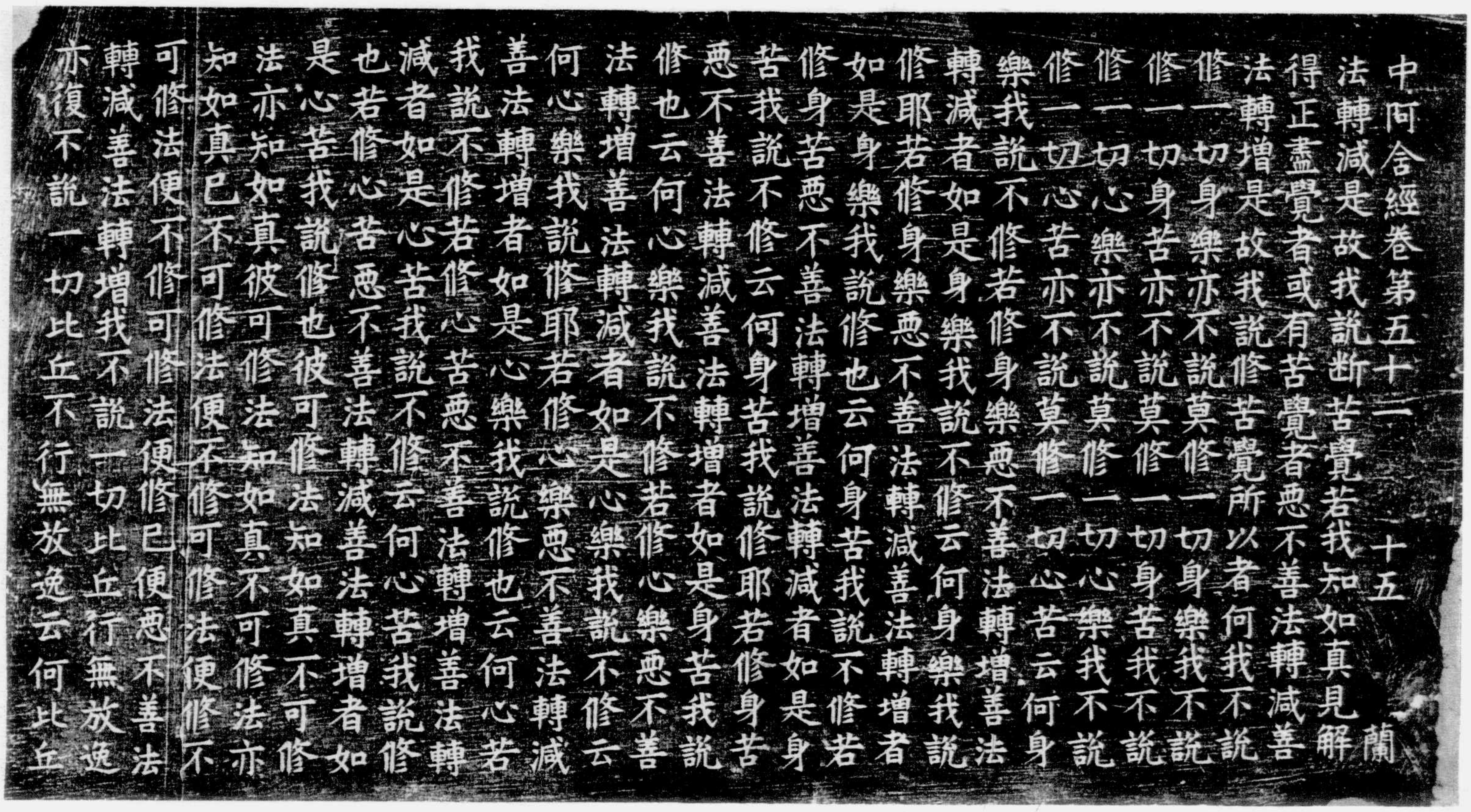
康强安隱快樂汝等莫違世尊及比丘衆阿濕貝弗那婆修汝等聞已語諸比丘曰諸賢我等朝食暮食晝食過中食朝食暮食晝食過中食已無為無求無有病痛身體輕便氣力康强安隱快樂我等何緣捨現而須待後如是再三阿濕貝弗那婆修諸比丘不能令汝捨惡邪見即從坐起捨之而去耶阿濕貝弗那婆修荅曰實尒世尊告曰阿濕貝弗那婆修汝等知說如是法若有覺樂覺者彼覺樂覺已惡不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已惡不善法轉減善法轉增耶阿濕貝弗那婆修荅曰唯然我等如是知世尊說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增世尊訶阿濕貝弗那婆修比丘汝等癡人何由知我如是說法汝等癡人從何口聞知如是說法汝等癡人我不一向說汝等一向受持汝等癡人為衆多比丘語時應如是如法荅我等未知當問諸比丘尒時世尊告諸比丘汝等亦如是知我說法若有覺樂覺者彼覺樂覺已不善法轉增善法轉減若有覺苦覺者彼覺苦覺已不善法轉減善法轉增耶衆多比丘荅曰不也世尊世尊復問曰汝等云何知我說法衆多比丘荅曰世尊我等如是知世尊說法或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺



中阿含經卷第五十一　十四　蘭

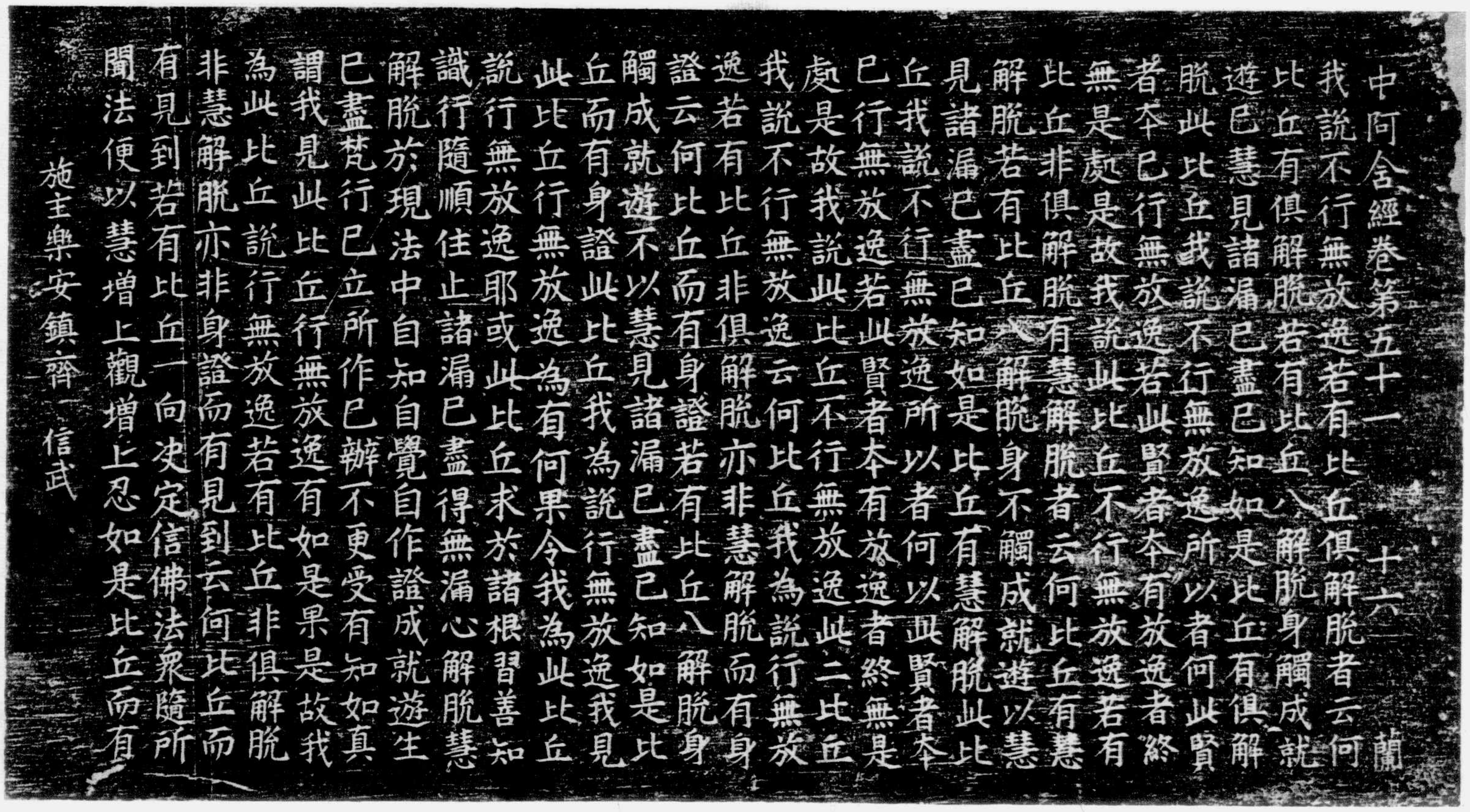
苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增世尊我等如是知世尊所說法世尊聞已歎諸比丘曰善哉善哉若汝如是說或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增所以者何我亦如是說或有覺樂覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺樂覺者惡不善法轉減善法轉增或有覺苦覺者惡不善法轉增善法轉減或有覺苦覺者惡不善法轉減善法轉增若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者不善法轉增善法轉減我不應說斷樂覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修樂覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者我有苦覺者惡不善法轉增善法轉減我不應說斷苦覺若我不知如真不見不解不得不正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增我不應說修苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有樂覺者惡不善法轉增善法轉減是故我說斷樂覺若我知如真見解得正盡覺者或有樂覺惡不善法轉減善法轉增是故我說修樂覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉增善

施主樂安縣令　信武



中阿含經卷第五十一　十五　蘭

法轉減是故我說斷苦覺若我知如真見解得正盡覺者或有苦覺者惡不善法轉減善法轉增是故我說修苦覺所以者何我不說修一切身樂亦不說莫修一切身樂我不說修一切身苦亦不說莫修一切身苦我不說修一切心樂亦不說莫修一切心樂我不說修一切心苦亦不說莫修一切心苦云何身樂我說不修若修身樂惡不善法轉增善法轉減者如是身樂我說不修云何身樂我說修耶若修身樂惡不善法轉減善法轉增者如是身樂我說修也云何身苦我說不修若修身苦惡不善法轉增善法轉減者如是身苦我說不修云何身苦我說修耶若修身苦惡不善法轉減善法轉增者如是身苦我說修也云何心樂我說不修若修心樂惡不善法轉增善法轉減者如是心樂我說不修云何心樂我說修耶若修心樂惡不善法轉減善法轉增者如是心樂我說修也云何心若我說不修若修心苦惡不善法轉增善法轉減者如是心苦我說不修云何心苦我說修也若修心苦惡不善法轉減善法轉增者如是心苦我說修也彼可修法知如真不可修法亦知如真彼可修法知如真不可修法亦知如真已不可修法便不修可修法便修不可修法便不修可修法便修已便惡不善法轉減善法轉增我不說一切比丘行無放逸亦復不說一切比丘不行無放逸云何比丘

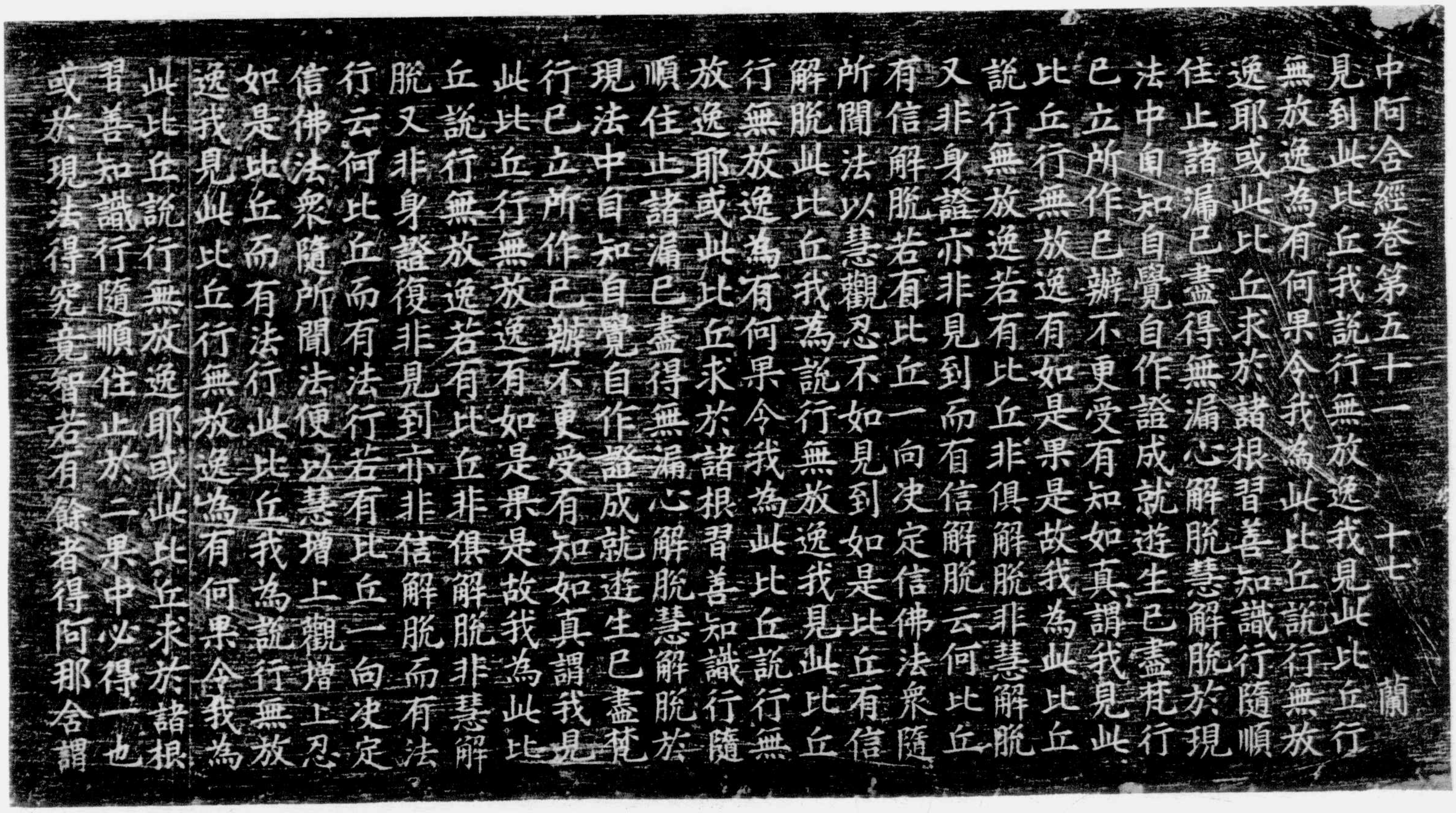


中阿含經卷第五十一　十六　蘭

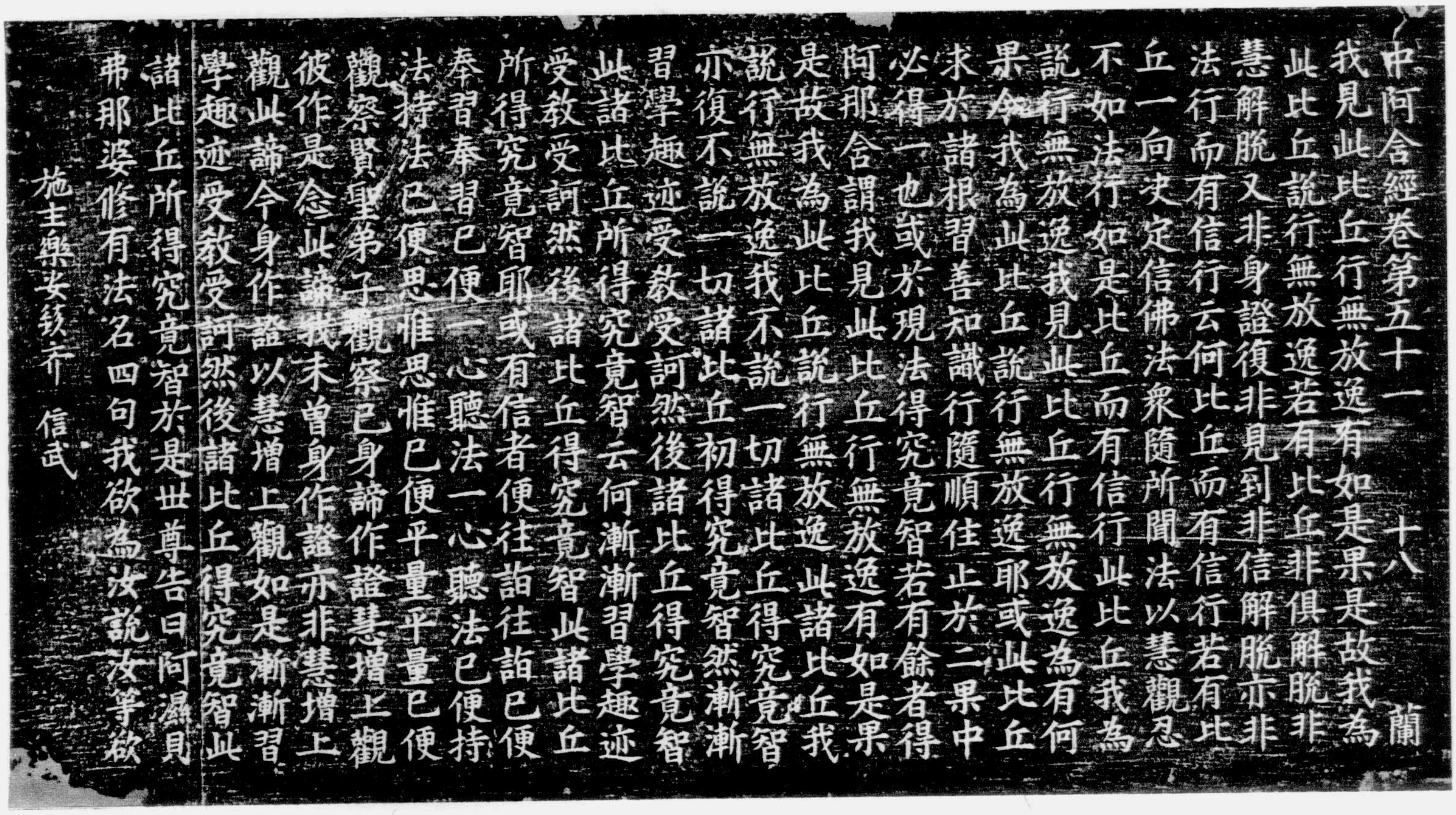
我說不行無放逸若有比丘俱解脫者云何比丘有俱解脫若有比丘八解脫身觸成就遊已慧見諸漏已盡已知如是比丘有俱解脫此比丘我說不行無放逸所以者何此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸若有比丘非俱解脫有慧解脫者云何比丘有慧解脫若有比丘八解脫身不觸成就遊以慧見諸漏已盡已知如是比丘有慧解脫此比丘我說不行無放逸所以者何以此賢者本已行無放逸若此賢者本有放逸者終無是處是故我說此比丘不行無放逸此二比丘我說不行無放逸云何比丘我為說行無放逸若有比丘非俱解脫亦非慧解脫而有身證云何比丘而有身證若有比丘八解脫身觸成就遊不以慧見諸漏已盡已知如是比丘而有身證此比丘我為說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真謂我見此比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫亦非身證而有見到云何比丘而有見到若有比丘一向决定信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍如是比丘而有

施主樂安鎮齊　信武

塔下八四一三

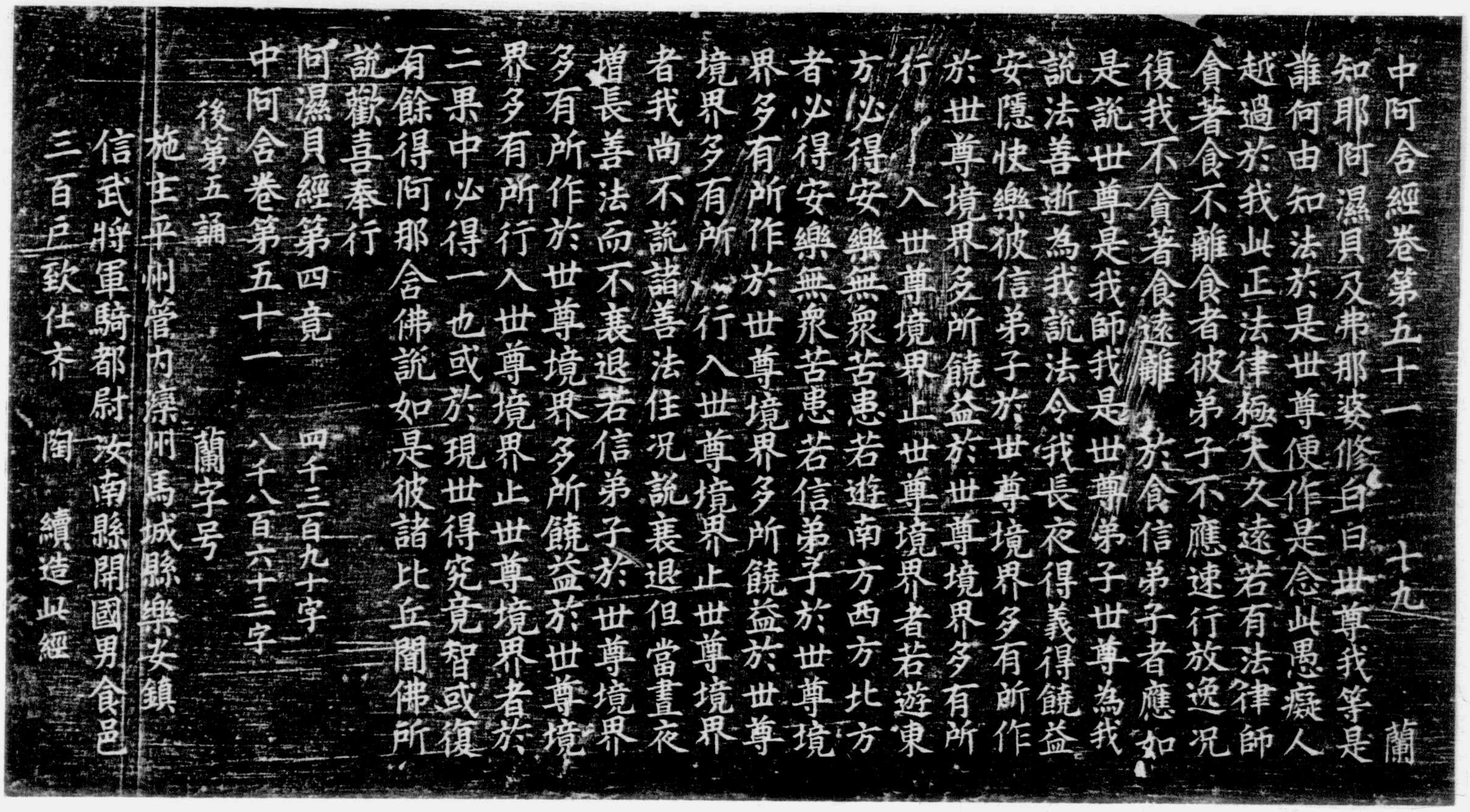


中阿含經卷第五十一　十七　蘭
見到此比丘我說行無放逸我見此比丘行
無放逸為有何果令我為此比丘說行無放
逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨順
住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於現
法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真謂我見此
比丘行無放逸有如是果是故我為此比丘
說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解脫
又非身證亦非見到而有信解脫云何比丘
有信解脫若有比丘一向決定信佛法衆隨
所聞法以慧觀忍不如見到如是比丘有信
解脫此比丘我為說行無放逸我見此比丘
行無放逸為有何果令我為此比丘說行無
放逸耶或此比丘求於諸根習善知識行隨
順住止諸漏已盡得無漏心解脫慧解脫於
現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真謂我見
此比丘行無放逸有如是果是故我為此比
丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非慧解
脫又非身證復非見到亦非信解脫而有法
行云何比丘而有法行若有比丘一向決定
信佛法衆隨所聞法便以慧增上觀增上忍
如是比丘而有法行此比丘我為說行無放
逸我見此比丘行無放逸為有何果令我為
此比丘說行無放逸耶或此比丘求於諸根
習善知識行隨順住止於二果中必得一也
或於現法得究竟智若有餘者得阿那含謂



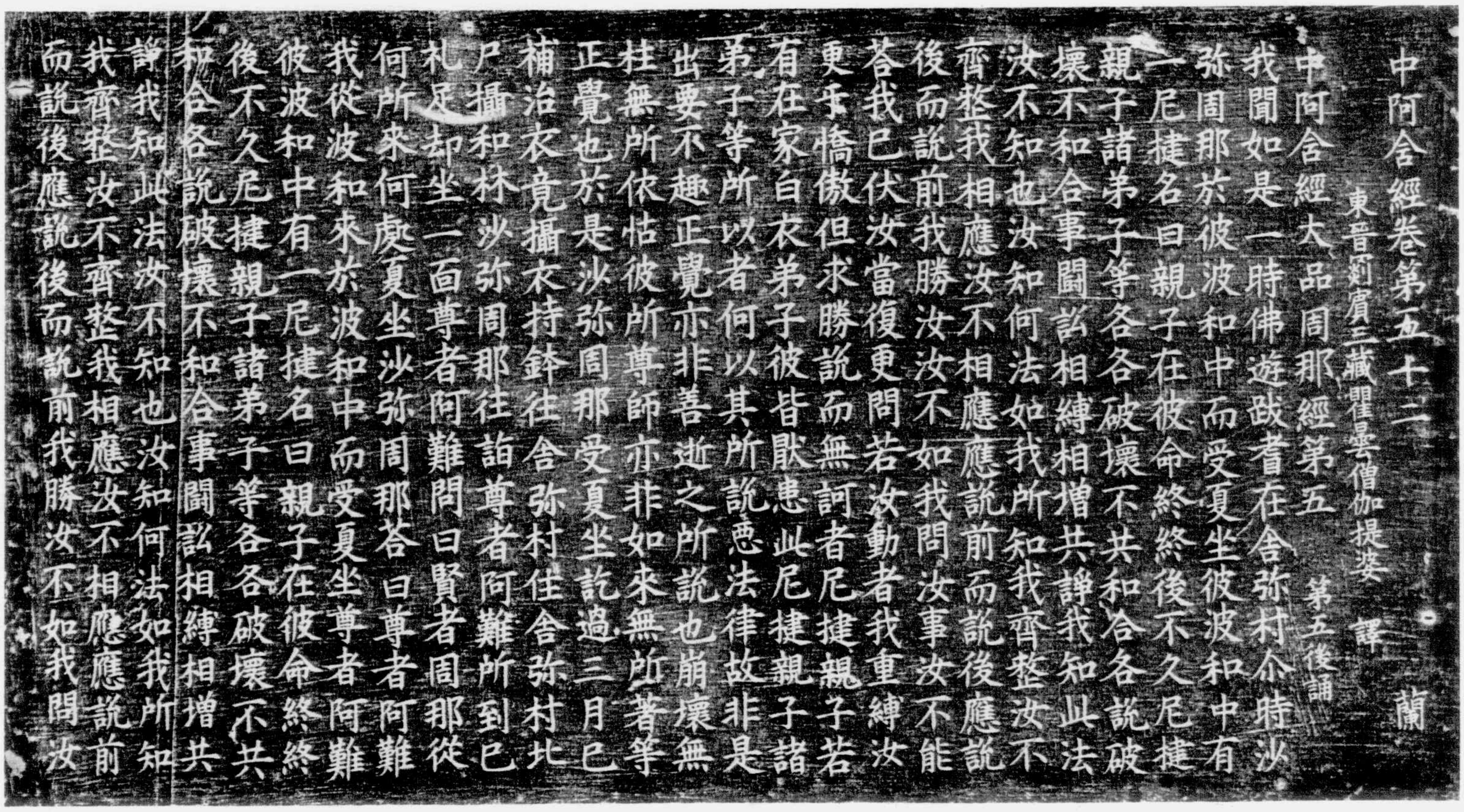
中阿含經卷第五十一　十八　蘭
我見此比丘行無放逸有如是果是故我為
此比丘說行無放逸若有比丘非俱解脫非
慧解脫又非身證復非見到非信解脫亦非
法行而有信行云何比丘而有信行若有比
丘一向決定信佛法衆隨所聞法以慧觀忍
不如法行如是比丘而有信行此比丘我為
說行無放逸我見此比丘行無放逸為有何
果令我為此比丘說行無放逸耶或此比丘
求於諸根習善知識行隨順住止於二果中
必得一也或於現法得究竟智若有餘者得
阿那含謂我見此比丘行無放逸有如是果
是故我為此比丘說行無放逸此諸比丘我
說行無放逸我不說一切諸比丘得究竟智
亦復不說一切諸比丘初得究竟智然漸漸
習學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智
此諸比丘所得究竟智云何漸漸習學趣迹
受教受訶然後諸比丘得究竟智此諸比丘
所得究竟智耶或有信者便往詣往詣已便
奉習奉習已便一心聽法一心聽法已便持
法持法已便思惟思惟已便平量平量已便
觀察賢聖弟子觀察已身諦作證慧增上觀
彼作是念此諦我未曾身作證亦非慧增上
觀此諦今身作證以慧增上觀如是漸漸習
學趣迹受教受訶然後諸比丘得究竟智此
諸比丘所得究竟智於是世尊告曰阿濕貝
弗那婆修有法名四句我欲為汝說汝等欲
施主樂安鋑亓　信武

塔下八四一二

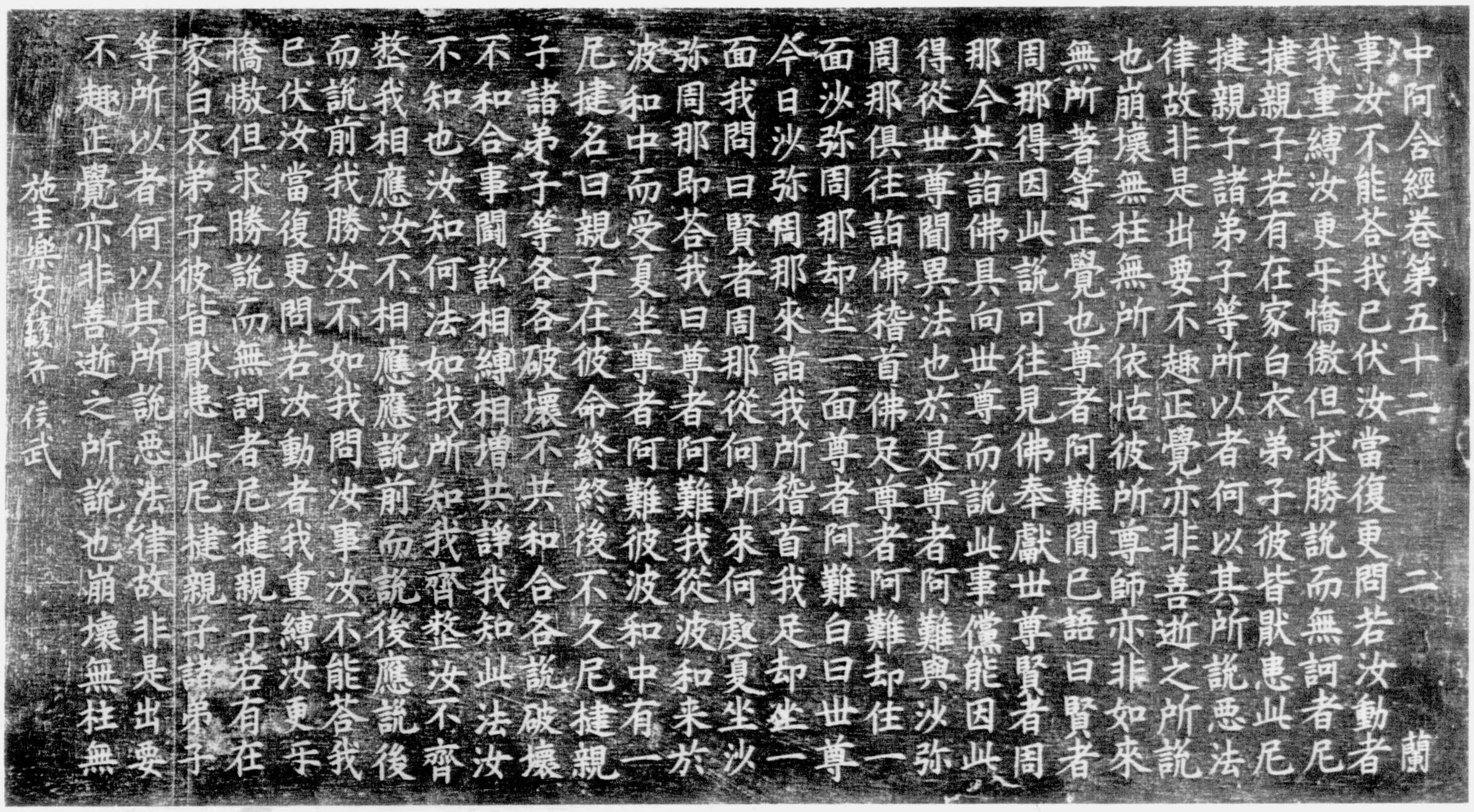


中阿含經卷第五十一　十九　蘭
知耶阿濕貝及弗那婆修白曰世尊我等是
誰何由知法於是世尊便作是念此愚癡人
越過於我此正法律極大久遠若有法律師
貪著食不離食者彼弟子不應速行放逸況
復我不貪著食遠離於食信弟子者應如
是說世尊是我師我是世尊弟子世尊為我
說法善逝為我說法令我長夜得義得饒益
安隱快樂彼信弟子於世尊境界多有所作
於世尊境界多所饒益於世尊境界多有所
行入世尊境界上世尊境界者若遊東
方必得安樂無衆苦患若遊南方西方北方
者必得安樂無衆苦患若信弟子於世尊境
界多有所作於世尊境界多所饒益於世尊
境界多有所行入世尊境界上世尊境界
者我尚不說諸善法住況說衰退但當晝夜
增長善法而不衰退若信弟子於世尊境界
多有所作於世尊境界多所饒益於世尊境
界多有所行入世尊境界上世尊境界者於
二果中必得一也或於現世得究竟智或復
有餘得阿那含佛說如是彼諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
阿濕貝經第四竟　四千三百九十字
中阿含卷第五十一　八千八百六十三字
後第五誦　蘭字号
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮
信武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑
三百戶致仕齐　陶　續造此經

塔下八四一一

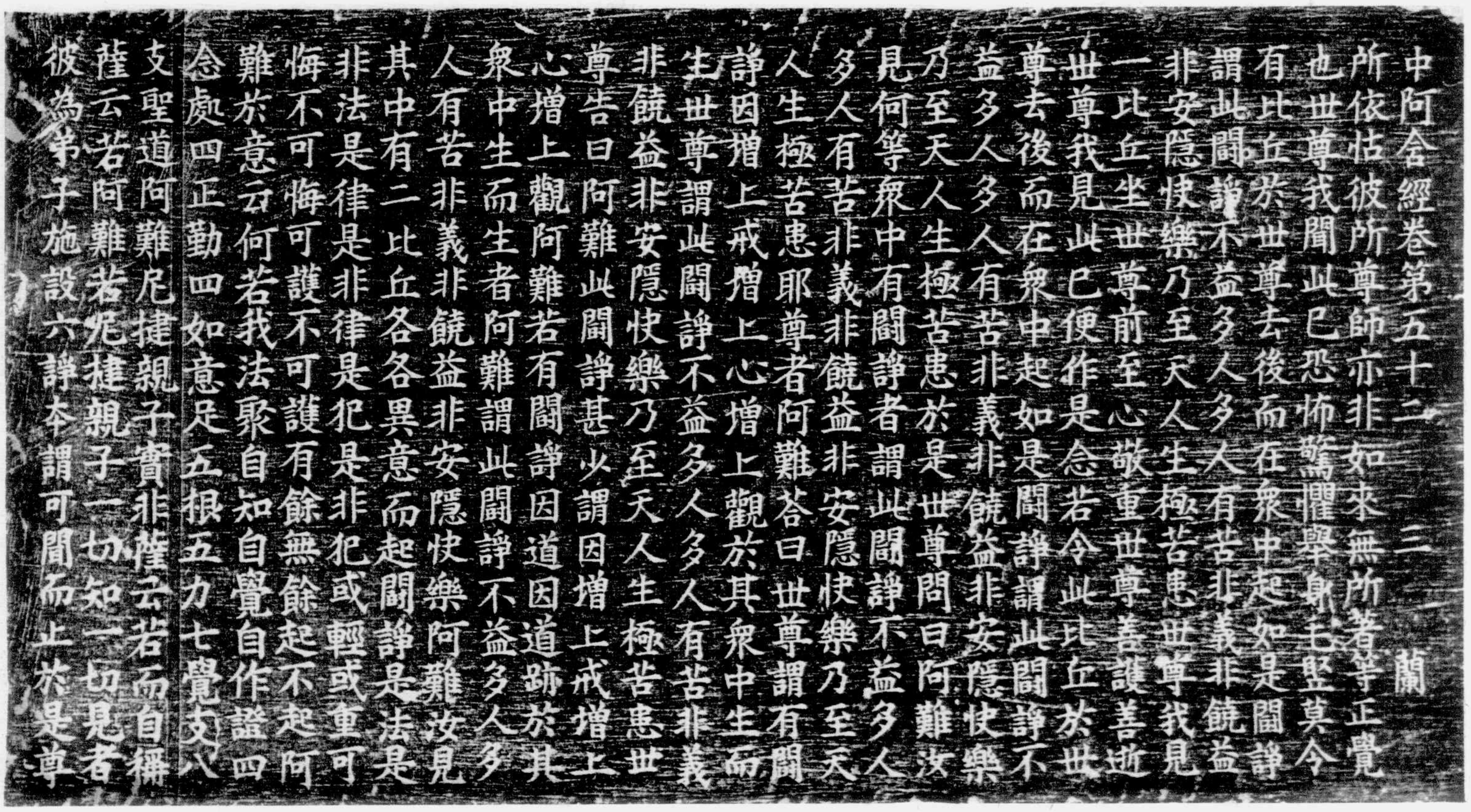


中阿含經卷第五十二　蘭
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯
中阿含經大品周那經第五　第五後誦
我聞如是一時佛遊䟦耆在舍弥村尒時沙
弥周那於彼波和中而受夏坐彼波和中有
一尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵
親子諸弟子等各各破壞不共和合各說破
壞不和合事鬪諍相縛相增共諍我知此法
汝不知也汝知何法如我所知我齊整汝不
齊整我相應汝不相應應說前而說後應說
後而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能
荅我已伏汝汝當復更問若汝動者我重縛汝
更乎憍傲但求勝說而無訶者尼揵親子若
有在家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸
弟子等所以者何以其所說惡法律故非是
出要不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無
柱無所依怙彼所尊師亦非如來無所著等
正覺也於是沙弥周那受夏坐訖過三月已
補治衣竟攝衣持鉢往舍弥村住舍弥村北
尸攝和林沙弥周那往詣尊者阿難所到已
礼足却坐一面尊者阿難問曰賢者周那從
何所來何處夏坐沙弥周那荅曰尊者阿難
我從波和來於波和中而受夏坐尊者阿難
彼波和中有一尼揵名曰親子在彼命終終
後不久尼揵親子諸弟子等各各破壞不共
和合各說破壞不和合事鬪諍相縛相增共
諍我知此法汝不知也汝知何法如我所知
我齊整汝不齊整我相應汝不相應應說前
而說後應說後而說前我勝汝汝不如我問汝

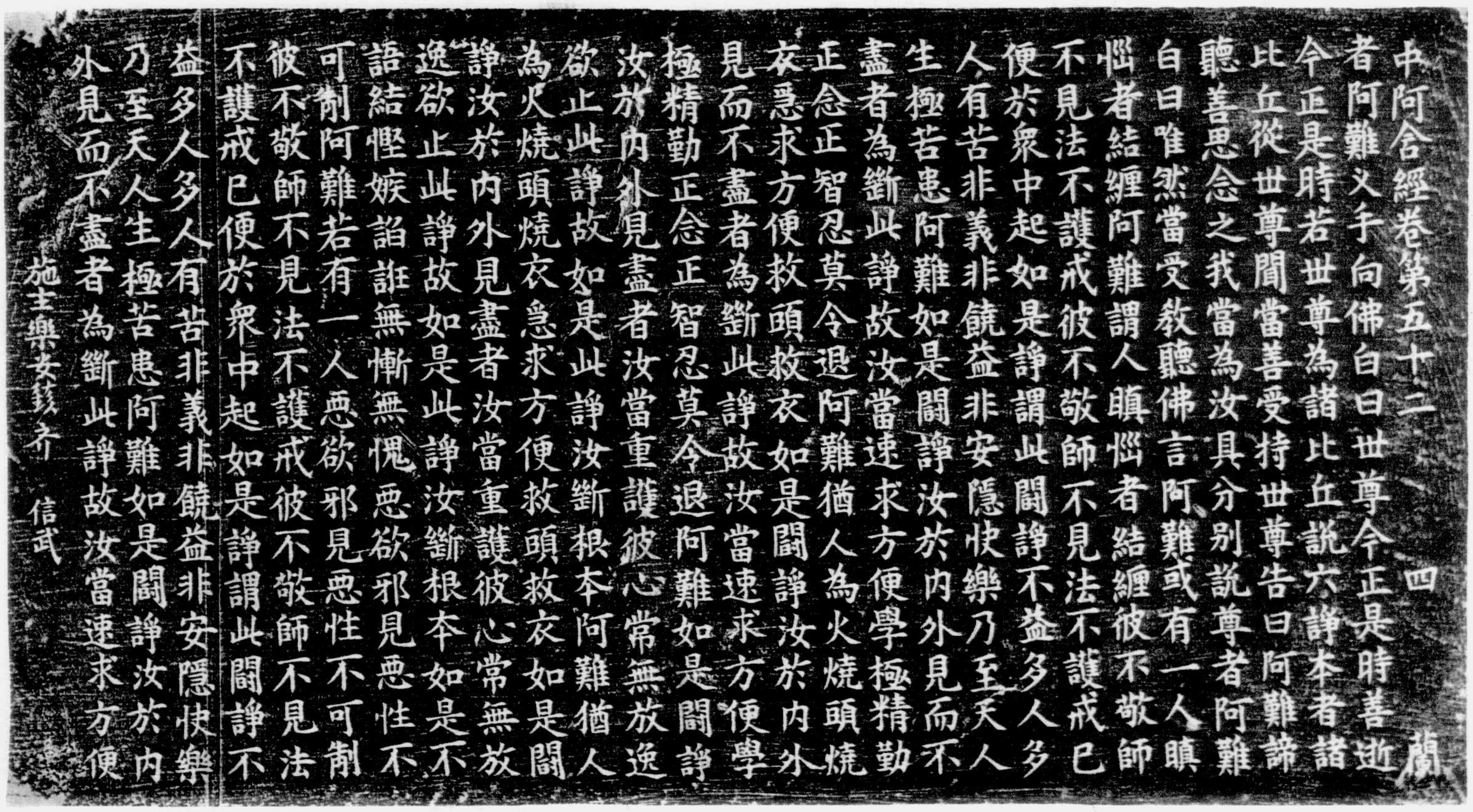


中阿含經卷第五十二　蘭
事汝不能荅我已伏汝汝當復更問若汝動者
我重縛汝更乎憍傲但求勝說而無訶者尼
揵親子若有在家白衣弟子彼皆猒患此尼
揵親子諸弟子等所以者何以其所說惡法
律故非是出要不趣正覺亦非善逝之所說
也崩壞無柱無所依怙彼所尊師亦非如來
無所著等正覺也尊者阿難聞已語曰賢者
周那得因此說可往見佛奉獻世尊賢者周
那今共詣佛具向世尊而說此事儻能因此
得從世尊聞異法也於是尊者阿難與沙弥
周那俱往詣佛稽首佛足尊者阿難却住一
面沙弥周那却坐一面尊者阿難白曰世尊
今日沙弥周那來詣我所稽首我足却坐一
面我問曰賢者周那從何所來何處夏坐沙
弥周那即荅我曰尊者阿難我從波和來於
波和中而受夏坐尊者阿難彼波和中有一
尼揵名曰親子在彼命終終後不久尼揵親
子諸弟子等各各破壞不共和合各說破壞
不和合事鬪諍相縛相增共諍我知此法汝
不知也汝知何法如我所知我齊整汝不齊
整我相應汝不相應應說前而說後應說後
而說前我勝汝汝不如我問汝事汝不能荅我
已伏汝當復更問若汝動者我重縛汝更乎
憍傲但求勝說而無訶者尼揵親子若有在
家白衣弟子彼皆猒患此尼揵親子諸弟子
等所以者何以其所說惡法律故非是出要
不趣正覺亦非善逝之所說也崩壞無柱無
施主樂安鎮示　信武

塔下八四一〇

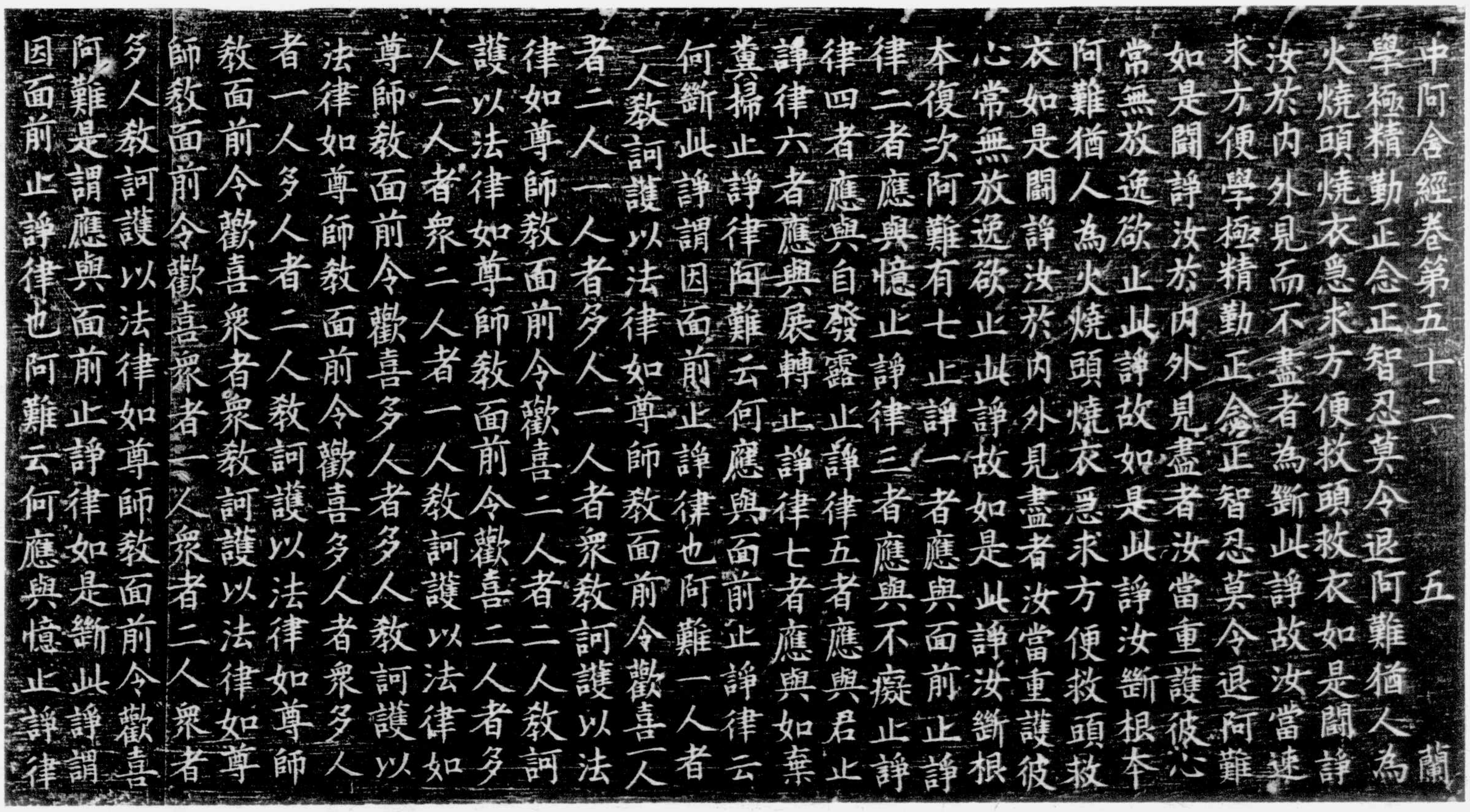


中阿含經卷第五十二　三　蘭
所依怙彼所尊師亦非如來無所著等正覺
也世尊我聞此已恐怖驚懼舉身毛竪莫令
有比丘於世尊去後而在衆中起如是鬪諍
謂此鬪諍不益多人多人有苦非義非饒益
非安隱快樂乃至天人生極苦患世尊我見
一比丘坐世尊前至心敬重世尊善護善逝
世尊我見此已便作是念若令此比丘於世
尊去後而在衆中起如是鬪諍謂此鬪諍不
益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂
乃至天人生極苦患於是世尊問曰阿難汝
見何等衆中有鬪諍者謂此鬪諍不益多人
多人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天
人生極苦患耶尊者阿難荅曰世尊謂有鬪
諍因增上戒增上心增上觀於其衆中生而
生世尊謂此鬪諍不益多人多人有苦非義
非饒益非安隱快樂乃至天人生極苦患世
尊告曰阿難此鬪諍甚少謂因增上戒增上
心增上觀阿難若有鬪諍因道因道跡於其
衆中生而生者阿難謂此鬪諍不益多人多
人有苦非義非饒益非安隱快樂阿難汝見
其中有二比丘各各異意而起鬪諍是法是
非法是律是非律是犯是非犯或輕或重可
悔不可悔可護不可護有餘無餘起不起阿
難於意云何若我法聚自知自覺自作證四
念處四正勤四如意足五根五力七覺支八
支聖道阿難尼揵親子實非薩云若而自稱
薩云若阿難若尼揵親子一切知一切見者
彼為弟子施設六諍本謂可聞而止於是尊

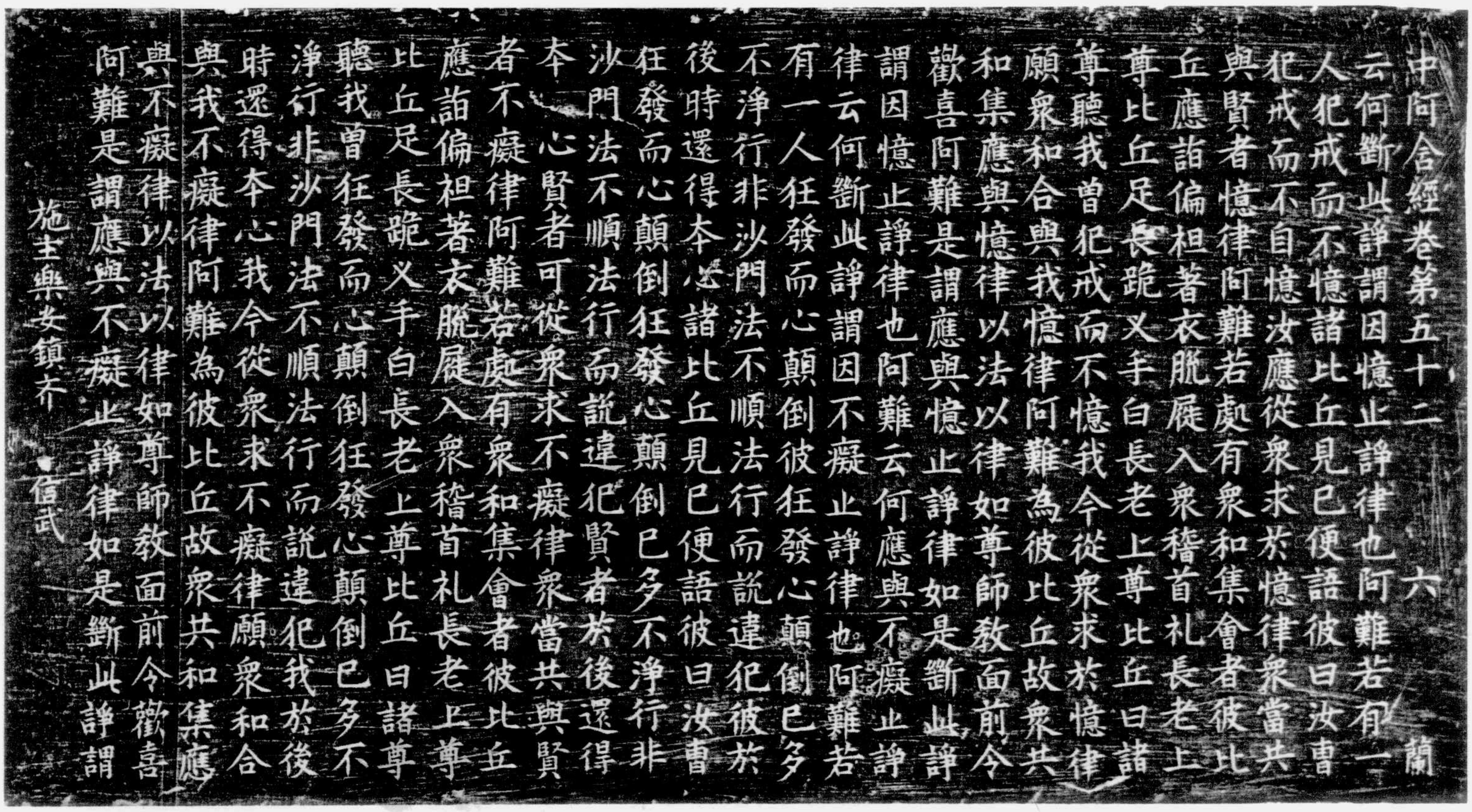


中阿含經卷第五十二　四　蘭
者阿難叉手向佛白曰世尊今正是時善逝
今正是時若世尊為諸比丘說六諍本者諸
比丘從世尊聞當善受持世尊告曰阿難諦
聽善思念之我當為汝具分別說尊者阿難
白曰唯然當受教聽佛言阿難或有一人瞋
惱者結纏阿難謂人瞋惱者結纏彼不敬師
不見法不護戒彼不敬師不見法不護戒已
便於衆中起如是諍謂此鬪諍不益多人多
人有苦非義非饒益非安隱快樂乃至天人
生極苦患阿難如是鬪諍汝於內外見而不
盡者為斷此諍故汝當速求方便學極精勤
正念正智忍莫令退阿難猶人為火燒頭燒
衣急求方便救頭救衣如是鬪諍汝於內外
見而不盡者為斷此諍故汝當速求方便學
極精勤正念正智忍莫令退阿難如是鬪諍
汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放逸
欲止此諍故如是此諍汝斷根本阿難猶人
為火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是鬪
諍汝於內外見盡者汝當重護彼心常無放
逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本如是不
語結慳嫉諂誑無慚無愧惡欲邪見惡性不
可制阿難若有一人惡欲邪見惡性不可制
彼不敬師不見法不護戒彼不敬師不見法
不護戒已便於衆中起如是諍謂此鬪諍不
益多人多人有苦非義非饒益非安隱快樂
乃至天人生極苦患阿難如是鬪諍汝於內
外見而不盡者為斷此諍故汝當速求方便
施主樂安錢斉　信武

塔下八四〇九

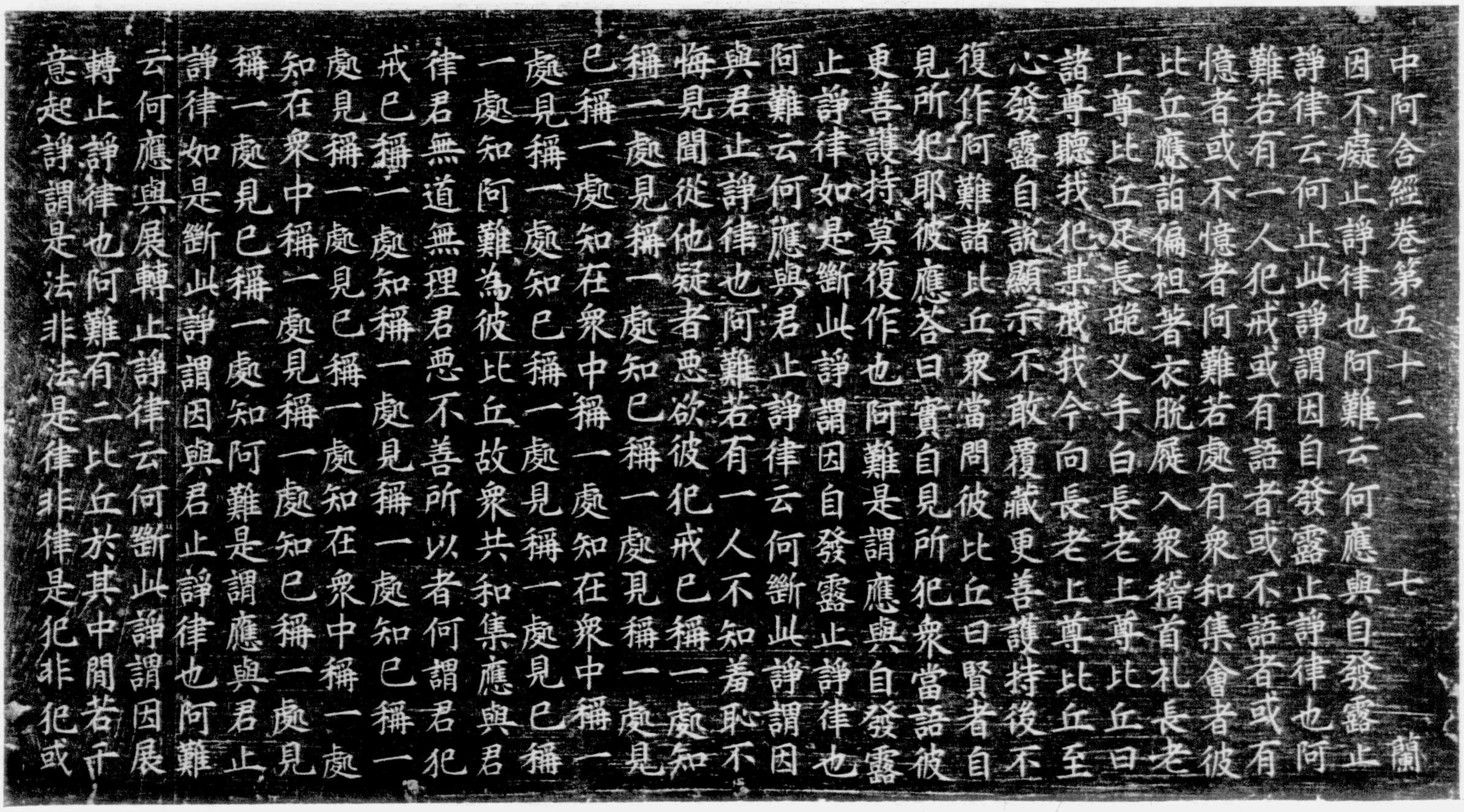


中阿含經卷第五十二　五　蘭
學極精勤正念正智忍莫令退阿難猶人為
火燒頭燒衣急求方便救頭救衣如是闘諍
汝於内外見而不盡者為斷此諍故汝當速
求方便學極精勤正念正智忍莫令退阿難
如是闘諍汝於内外見盡者汝當重護彼心
常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根本
阿難猶人為火燒頭燒衣急求方便救頭救
衣如是闘諍汝於内外見盡者汝當重護彼
心常無放逸欲止此諍故如是此諍汝斷根
本復次阿難有七止諍一者應與面前止諍
律二者應與憶止諍律三者應與不癡止諍
律四者應與自發露止諍律五者應與君止
諍律六者應與展轉止諍律七者應與如棄
糞掃止諍律阿難云何應與面前止諍律云
何斷此諍謂因面前止諍律也阿難一人者
一人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜一人
者二人一人者多人一人者衆教訶護以法
律如尊師教面前令歡喜二人者二人教訶
護以法律如尊師教面前令歡喜二人者多
人二人者衆二人者一人教訶護以法律如
尊師教面前令歡喜多人者多人教訶護以
法律如尊師教面前令歡喜多人者衆多人
者一人多人者二人教訶護以法律如尊師
教面前令歡喜衆者衆教訶護以法律如尊
師教面前令歡喜衆者一人衆者二人衆者
多人教訶護以法律如尊師教面前令歡喜
阿難是謂應與面前止諍律如是斷此諍謂
因面前止諍律也阿難云何應與憶止諍律

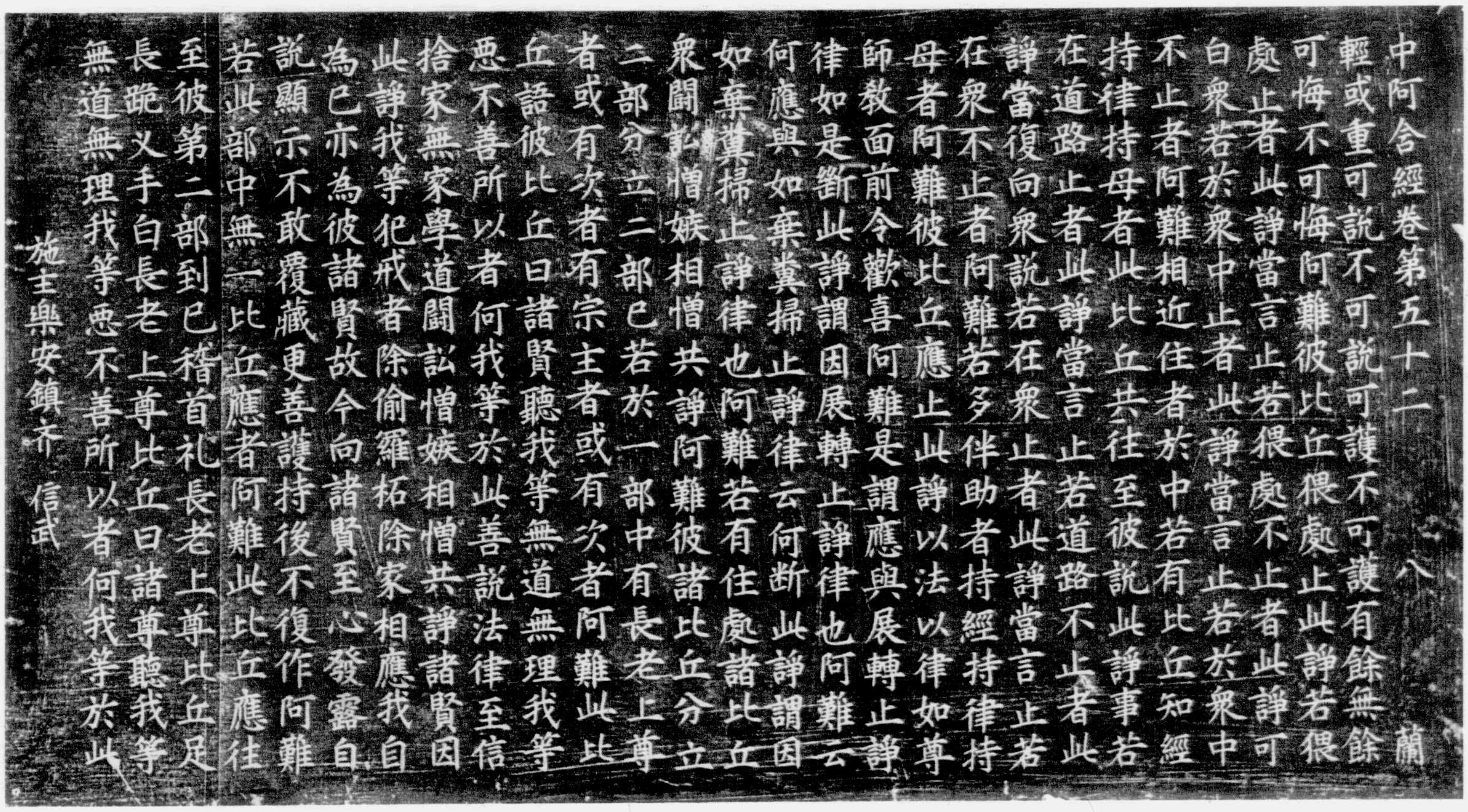


中阿含經卷第五十二　六　蘭
云何斷此諍謂因憶止諍律也阿難若有一
人犯戒而不憶諸比丘見已便語彼曰汝曹
犯戒而不自憶汝應從衆求扵憶律衆當共
與賢者憶律阿難若處有衆和集會者彼比
丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首礼長老上
尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸
尊聽我曾犯戒而不憶我今從衆求扵憶律
願衆和合與我憶律阿難為彼比丘故衆共
和集應與憶律以法以律如尊師教面前令
歡喜阿難是謂應與憶止諍律如是斷此諍
謂因憶止諍律也阿難云何應與不癡止諍
律云何斷此諍謂因不癡止諍律也阿難若
有一人狂發而心顛倒彼狂發心顛倒已多
不淨行非沙門法不順法行而說違犯彼扵
後時還得本心諸比丘見已便語彼曰汝曹
狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不淨行非
沙門法不順法行而說違犯賢者扵後還得
本心賢者可從衆求不癡律衆當共與賢
者不癡律阿難若處有衆和集會者彼比丘
應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首礼長老上尊
比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊
聽我曾狂發而心顛倒狂發心顛倒已多不
淨行非沙門法不順法行而說違犯我扵後
時還得本心我今從衆求不癡律願衆和合
與我不癡律阿難為彼比丘故衆共和集應
與不癡律以法以律如尊師教面前令歡喜
阿難是謂應與不癡止諍律如是斷此諍謂
施主樂安鎮木　信武

塔下八四〇八

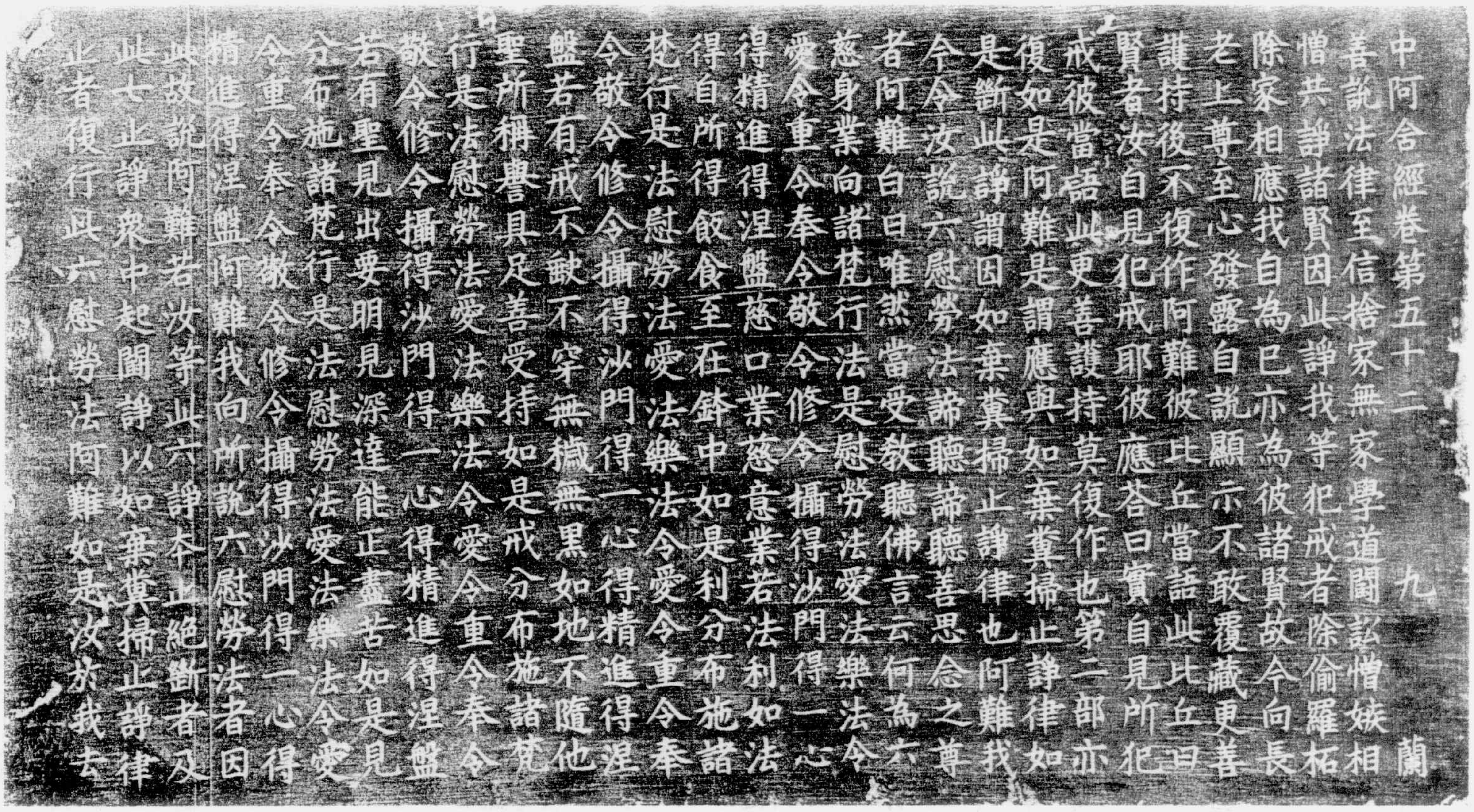


中阿含經卷第五十二　七　蘭
因不癡止諍律也阿難云何應與自發露止
諍律云何止此諍謂因自發露止諍律也阿
難若有一人犯戒或有語者或不語者或有
憶者或不憶者阿難若處有衆和集會者彼
比丘應詣偏袒著衣脫屣入衆稽首礼長老
上尊比丘足長跪叉手白長老上尊比丘曰
諸尊聽我犯某戒我今向長老上尊比丘至
心發露自說顯示不敢覆藏更善護持後不
復作阿難諸比丘衆當問彼比丘曰賢者自
見所犯耶彼應荅曰實自見所犯衆當語彼
更善護持莫復作也阿難是謂應與自發露
止諍律如是斷此諍謂因自發露止諍律也
阿難云何應與君止諍律云何斷此諍謂因
與君止諍律也阿難若有一人不知羞恥不
悔見聞從他疑者惡欲彼犯戒已稱一處知
稱一處見稱一處知已稱一處見稱一處見
已稱一處知在衆中稱一處知在衆中稱一
處見稱一處知已稱一處見稱一處見已稱
一處知阿難為彼比丘故衆共和集應與君
律君無道無理君惡不善所以者何謂君犯
戒已稱一處知稱一處見稱一處知已稱一
處見稱一處見已稱一處知在衆中稱一處
知在衆中稱一處見稱一處知已稱一處見
稱一處見已稱一處知阿難是謂應與君止
諍律如是斷此諍謂因與君止諍律也阿難
云何應與展轉止諍律云何斷此諍謂因展
轉止諍律也阿難有二比丘於其中間若干
意起諍謂是法非法是律非律是犯非犯或

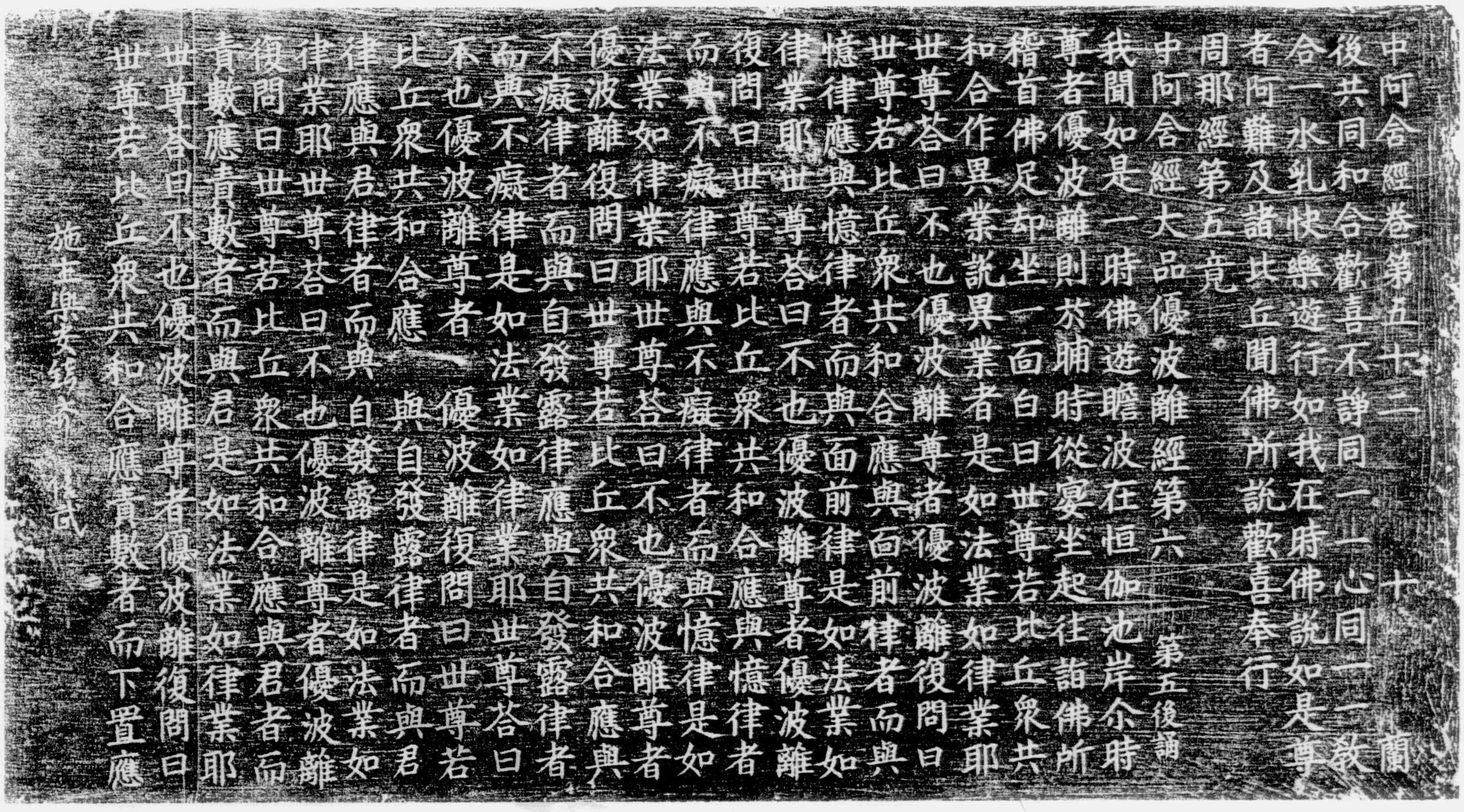


中阿含經卷第五十二　八　蘭
輕或重可說不可說可護不可護有餘無餘
可悔不可悔阿難彼比丘很處止此諍若很
處止者此諍當言止若很處不止者此諍可
白衆若於衆中止者此諍當言止若於衆中
不止者阿難相近住者於中若有比丘知經
持律持母者此比丘共往至彼說此諍事若
在道路止者此諍當言止若道路不止者此
諍當復向衆說若在衆止者此諍當言止若
在衆不止者阿難若多伴助者持經持律持
母者阿難彼比丘應止此諍以法以律如尊
師教面前令歡喜阿難是謂應與展轉止諍
律如是斷此諍謂因展轉止諍律也阿難云
何應與如棄糞掃止諍律云何斷此諍謂因
如棄糞掃止諍律也阿難若有住處諸比丘
衆鬪訟憎嫉相憎共諍阿難彼諸比丘分立
二部分立二部已若於一部中有長老上尊
者或有次者有宗主者或有次者阿難此比
丘語彼比丘曰諸賢聽我等無道無理我等
惡不善所以者何我等於此善說法律至信
捨家無家學道鬪訟憎嫉相憎共諍諸賢因
此諍我等犯戒者除偷羅柘除家相應我自
為已亦為彼諸賢故今向諸賢至心發露自
說顯示不敢覆藏更善護持後不復作阿難
若此部中無一比丘應者阿難此比丘應往
至彼第二部到已稽首礼長老上尊比丘足
長跪叉手白長老上尊比丘曰諸尊聽我等
無道無理我等惡不善所以者何我等於此
施主樂安鎮齐信武

塔下八四〇七

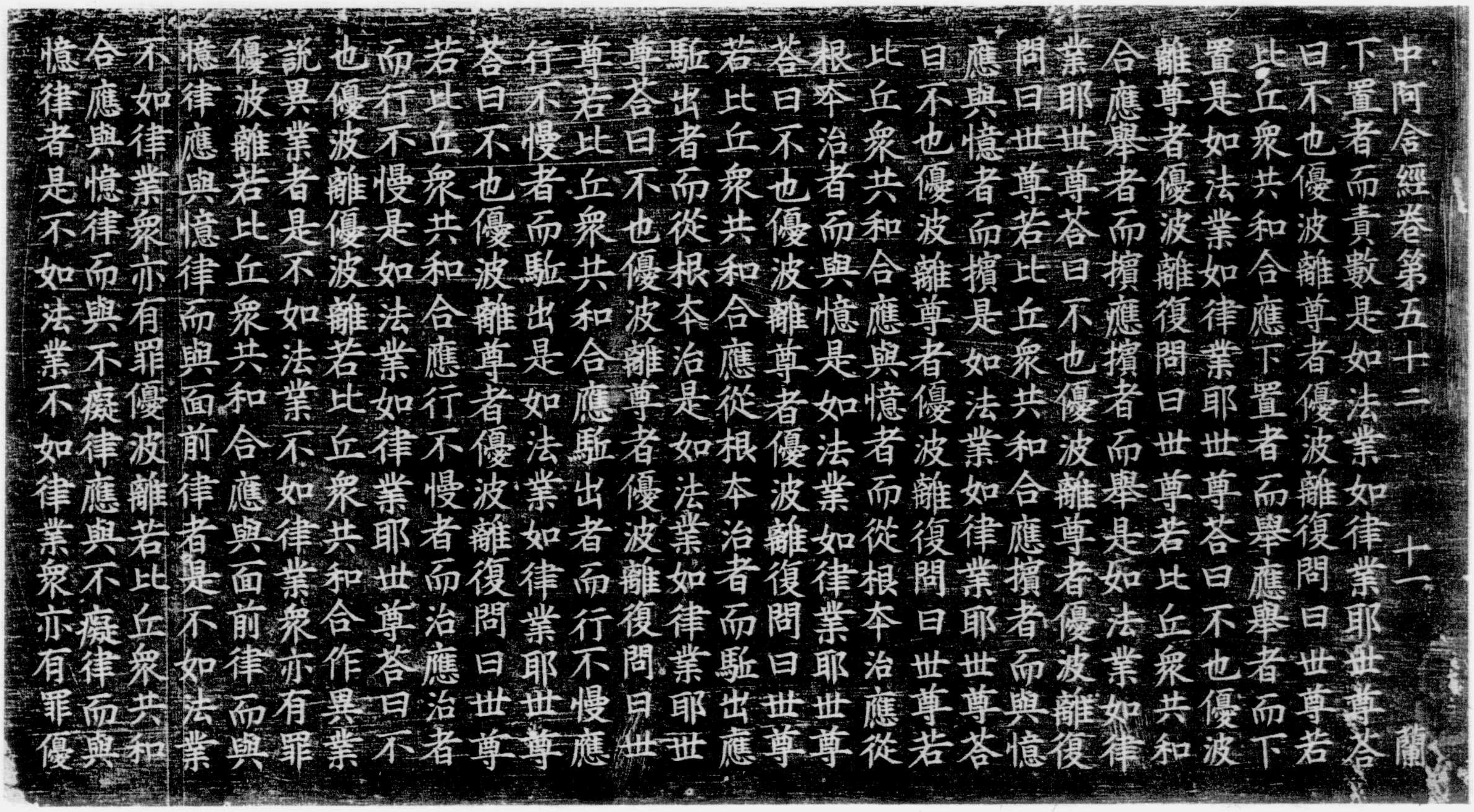


中阿含經卷第五十二　九　蘭
善說法律至信捨家無家學道鬪訟憎嫉相
憎共諍諸賢因此諍我等犯戒者除偷羅柘
除家相應我自為已亦為彼諸賢故今向長
老上尊至心發露自說顯示不敢覆藏更善
護持後不復作阿難彼比丘當語此比丘曰
賢者汝自見犯戒耶彼應荅曰實自見所犯
戒彼當語此更善護持莫復作也第二部亦
復如是阿難是謂應與如棄糞掃止諍律如
是斷此諍謂因如棄糞掃止諍律也阿難我
今令汝說六慰勞法諦聽諦聽善思念之尊
者阿難白曰唯然當受教聽佛言云何為六
慈身業向諸梵行法是慰勞法愛法樂法令
愛令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心
得精進得涅盤慈口業慈意業若法利如法
得自所得飯食至在鉢中如是利分布施諸
梵行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉
令敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅
盤若有戒不缺不穿無穢無黑如地不隨他
聖所稱譽具足善受持如是戒分布施諸梵
行是法慰勞法愛法樂法令愛令重令奉令
敬令修令攝得沙門得一心得精進得涅盤
若有聖見出要明見深達能正盡苦如是見
分布施諸梵行是法慰勞法愛法樂法令愛
令重令奉令敬令修令攝得沙門得一心得
精進得涅盤阿難我向所說六慰勞法者因
此故說阿難若汝等此六諍本止絕斷者及
此七止諍眾中起鬪諍以如棄糞掃止諍律
止者復行此六慰勞法阿難如是汝於我去

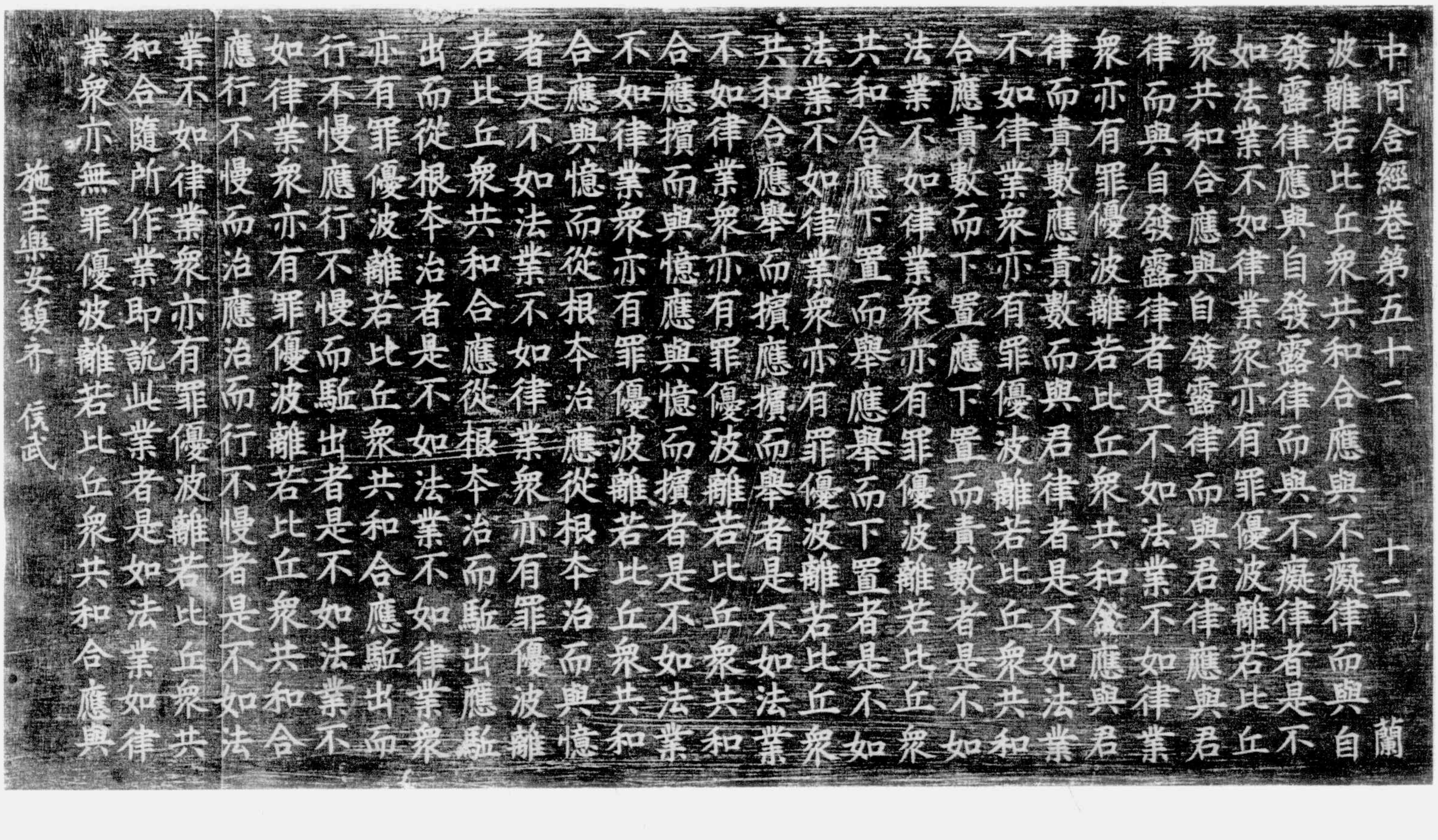


中阿含經卷第五十二　十　蘭
後共同和合歡喜不諍同一一心同一一教
合一水乳快樂遊行如我在時佛說如是尊
者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
周那經第五竟
中阿含經大品優波離經第六（第五後誦）
我聞如是一時佛遊瞻波在恒伽池岸尒時
尊者優波離則於晡時從宴坐起往詣佛所
稽首佛足却坐一面白曰世尊若比丘眾共
和合作異業說異業者是如法業如律業耶
世尊荅曰不也優波離尊者優波離復問曰
世尊若比丘眾共和合應與面前律者而與
憶律應與憶律者而與面前律是如法業如
律業耶世尊荅曰不也優波離尊者優波離
復問曰世尊若比丘眾共和合應與憶律者
而與不癡律應與不癡律者而與憶律是如
法業如律業耶世尊荅曰不也優波離尊者
優波離復問曰世尊若比丘眾共和合應與
不癡律者而與自發露律應與自發露律者
而與不癡律是如法業如律業耶世尊荅曰
不也優波離尊者優波離復問曰世尊若比
丘眾共和合應與自發露律者而與君律應
與君律者而與自發露律是如法業如律業
耶世尊荅曰不也優波離尊者優波離復問
曰世尊若比丘眾共和合應與君者而責數
應責數者而與君是如法業如律業耶
世尊荅曰不也優波離尊者優波離復問曰
世尊若比丘眾共和合應責數者而下置應
施主樂安鎮齊[illegible]武

塔下八四〇六

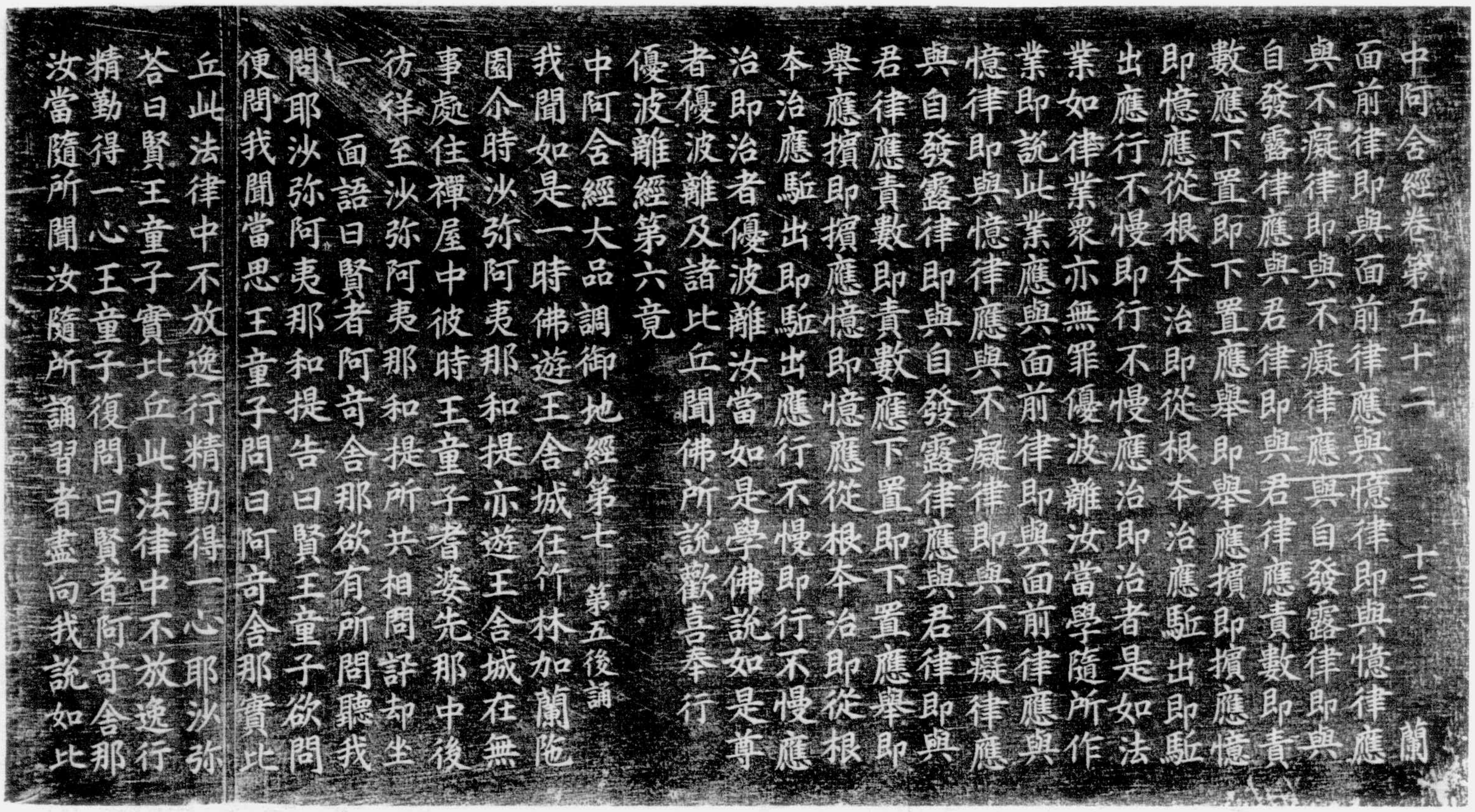


中阿含經卷第五十二　十一　蘭
下置者而責數是如法業如律業耶世尊荅
曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若
比丘衆共和合應下置者而舉應舉者而下
置是如法業如律業耶世尊荅曰不也優波
離尊者優波離復問曰世尊若比丘衆共和
合應舉者而擯應擯者而舉是如法業如律
業耶世尊荅曰不也優波離尊者優波離復
問曰世尊若比丘衆共和合應擯者而與憶
應與憶者而擯是如法業如律業耶世尊荅
曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊若
比丘衆共和合應與憶者而從根本治應從
根本治者而與憶是如法業如律業耶世尊
荅曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊
若比丘衆共和合應從根本治者而駈出應
駈出者而從根本治是如法業如律業耶世
尊荅曰不也優波離尊者優波離復問曰世
尊若比丘衆共和合應駈出者而行不慢應
行不慢者而駈出是如法業如律業耶世尊
荅曰不也優波離尊者優波離復問曰世尊
若比丘衆共和合應行不慢者而治應治者
而行不慢是如法業如律業耶世尊荅曰不
也優波離優波離若比丘衆共和合作異業
說異業者是不如法業不如律業衆亦有罪
優波離若比丘衆共和合應與面前律而與
憶律應與憶律而與面前律者是不如法業
不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
合應與憶律而與不癡律應與不癡律而與
憶律者是不如法業不如律業衆亦有罪優



中阿含經卷第五十二　十二　蘭
波離若比丘衆共和合應與不癡律而與自
發露律應與自發露律而與不癡律者是不
如法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘
衆共和合應與自發露律而與君律應與君
律而與自發露律者是不如法業不如律業
衆亦有罪優波離若比丘衆共和合應與君
律而責數應責數而與君律者是不如法業
不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
合應責數而下置應下置而責數者是不如
法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆
共和合應下置而舉應舉而下置者是不如
法業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆
共和合應舉而擯應擯而舉者是不如法業
不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
合應擯而與憶應與憶而擯者是不如法業
不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和
合應與憶而從根本治應從根本治而與憶
者是不如法業不如律業衆亦有罪優波離
若比丘衆共和合應從根本治而駈出應駈
出而從根本治者是不如法業不如律業衆
亦有罪優波離若比丘衆共和合應駈出而
行不慢應行不慢而駈出者是不如法業不
如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共和合
應行不慢而治應治而行不慢者是不如法
業不如律業衆亦有罪優波離若比丘衆共
和合隨所作業即說此業者是如法業如律
業衆亦無罪優波離若比丘衆共和合應與
施主樂安鎮夻　侯武

塔下八四〇五



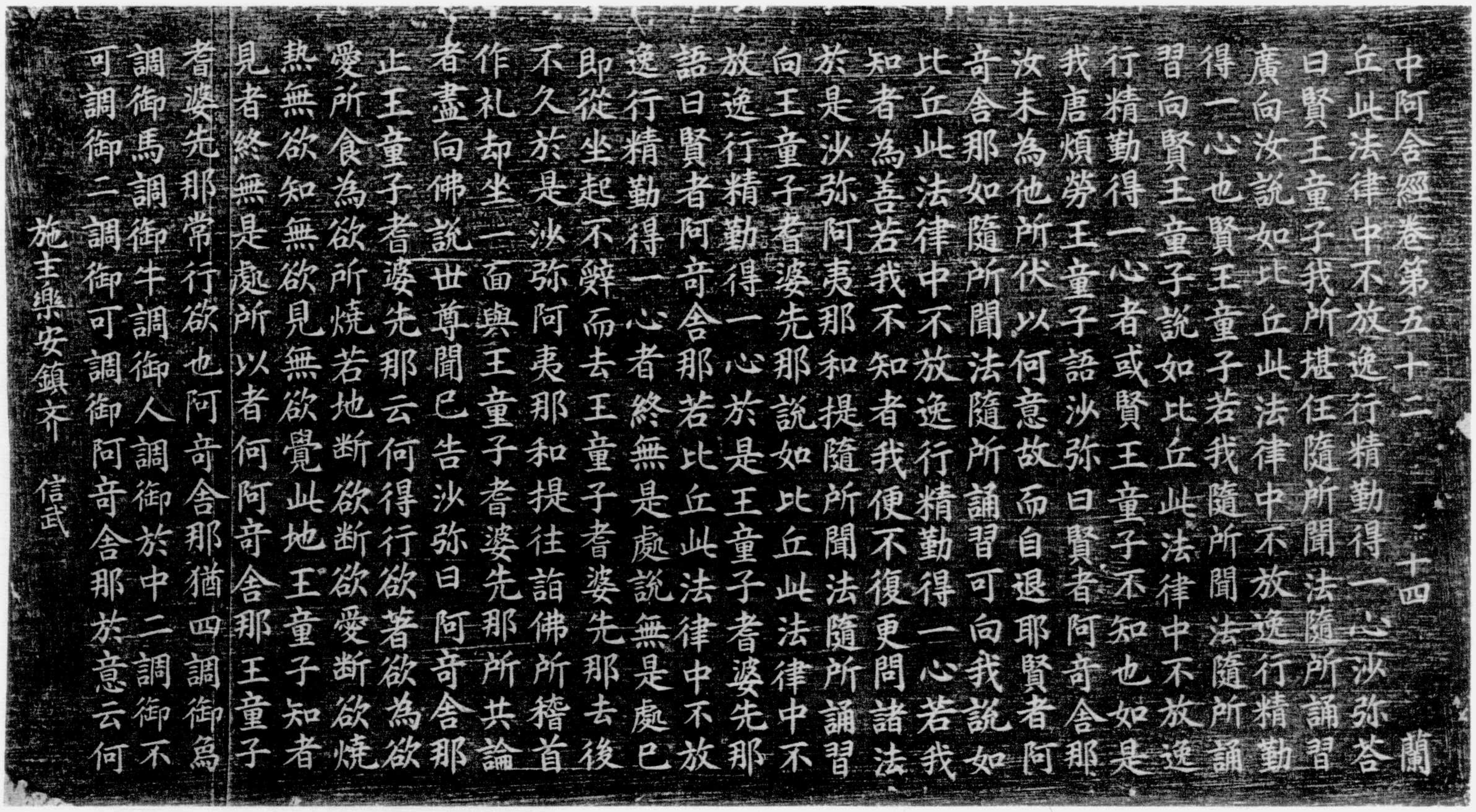
中阿含經卷第五十二　十三　蘭

面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應駈出即駈出應行不慢即行不慢應治即治者是如法業如律業衆亦無罪優波離汝當學隨所作業即說此業應與面前律即與面前律應與憶律即與憶律應與不癡律即與不癡律應與自發露律即與自發露律應與君律即與君律應責數即責數應下置即下置應舉即舉應擯即擯應憶即憶應從根本治即從根本治應駈出即駈出應行不慢即行不慢應治即治者優波離汝當如是學佛說如是尊者優波離及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

優波離經第六竟

中阿含經大品調御地經第七（第五後誦）

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林加蘭陁園尒時沙弥阿夷那和提亦遊王舍城在無事處住禪屋中彼時王童子耆婆先那中後彷徉至沙弥阿夷那和提所共相問訊却坐一面語曰賢者阿奇舍那欲有所問聽我問耶沙弥阿夷那和提告曰賢王童子欲問便問我聞當思王童子問曰阿奇舍那實比丘此法律中不放逸行精勤得一心耶沙弥荅曰賢王童子實比丘此法律中不放逸行精勤得一心王童子復問曰賢者阿奇舍那汝當隨所聞汝隨所誦習者盡向我說如比



中阿含經卷第五十二　十四　蘭

丘此法律中不放逸行精勤得一心沙弥荅曰賢王童子我所堪任隨所聞法隨所誦習廣向汝說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心也賢王童子若我隨所聞法隨所誦習向賢王童子說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心者或賢王童子不知也如是我唐煩勞王童子語沙弥曰賢者阿奇舍那汝未為他所伏以何意故而自退耶賢者阿奇舍那如隨所聞法隨所誦習可向我說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心若我知者為善若我不知者我便不復更問諸法於是沙弥阿夷那和提隨所聞法隨所誦習向王童子耆婆先那說如比丘此法律中不放逸行精勤得一心於是王童子耆婆先那語曰賢者阿奇舍那若比丘此法律中不放逸行精勤得一心者終無是處說無是處已即從坐起不辭而去王童子耆婆先那去後不久於是沙弥阿夷那和提往詣佛所稽首作礼却坐一面與王童子耆婆先那所共論者盡向佛說世尊聞已告沙弥曰阿奇舍那止王童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲燒熱無欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者終無是處所以者何阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇舍那猶四調御為調御馬調御牛調御人調御於中二調御不可調御二調御可調御阿奇舍那於意云何

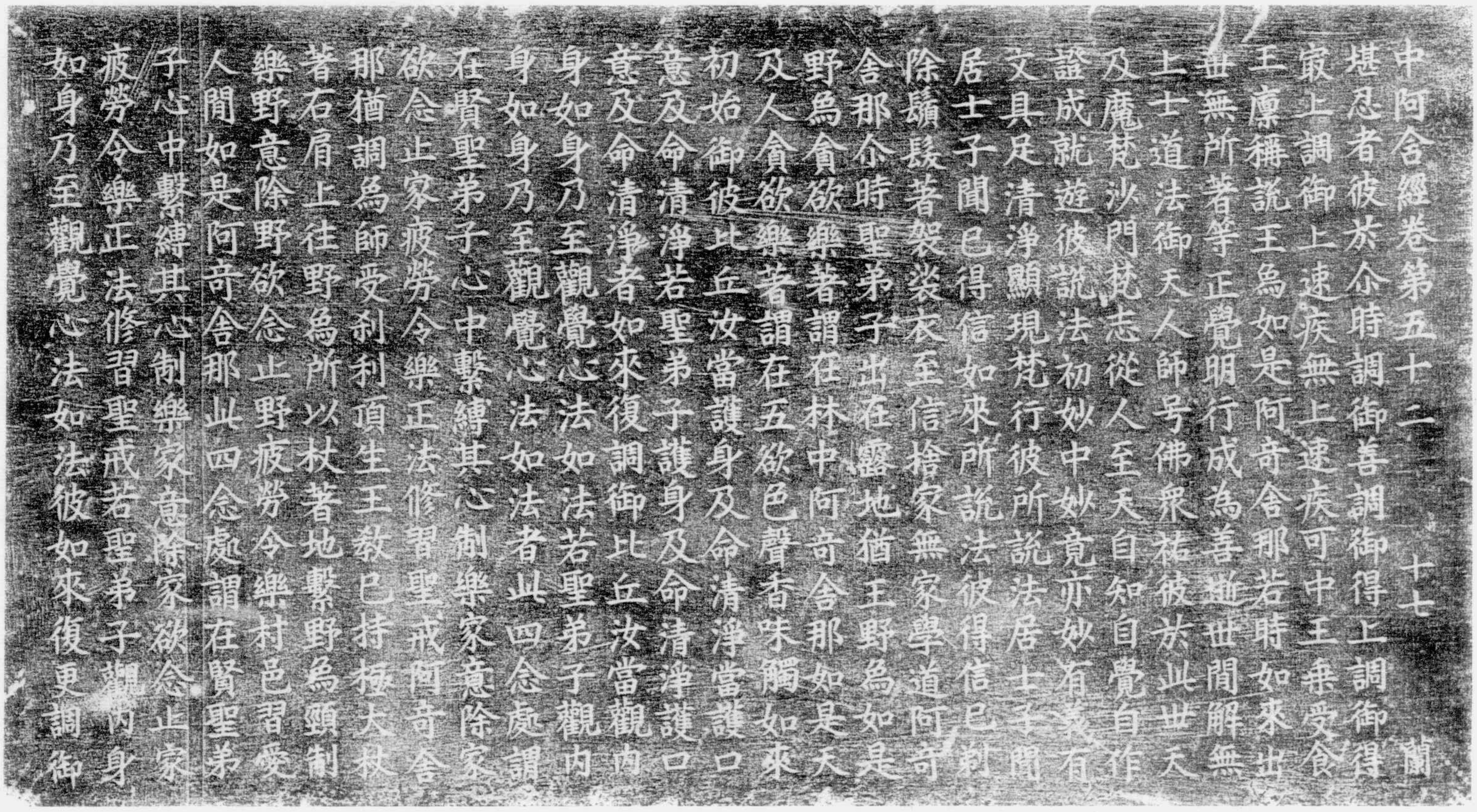
施主樂安鎮齐　信武

塔下八四〇四

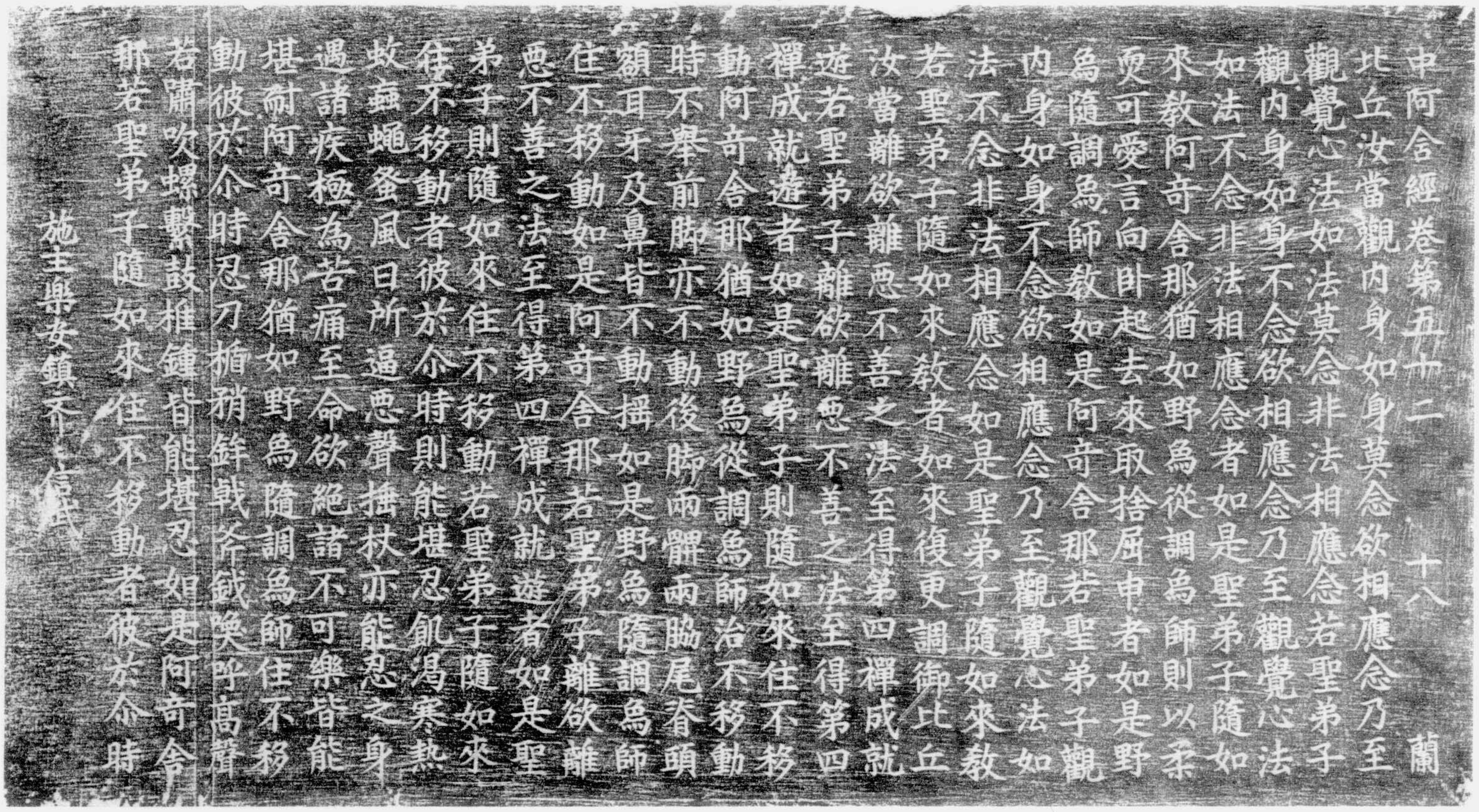
中阿含經卷第五十二　十五　蘭
若此二調御不可調御此未調未調地未調
御受御事者終無是處若此二調御可調御
善調御此調未調地御受御事者必有是處
如是此阿奇舍那上王童子耆婆先那云何
得行欲著欲為欲愛所食為欲所燒若地斷
欲斷欲愛斷欲煩熱無欲知無欲見無欲覺
此地王童子知者見者終無是處所以者何
阿奇舍那王童子耆婆先那常行欲也阿奇
舍那猶去村不遠有大石山無缺無穿實而
不虛堅固不動都合為一或有二人王欲見
者彼中一人速疾上山第二人者依住山下
石山上人見石山邊有好平地園觀林木清
泉華池長流河水山上人見已語山下人汝
見山邊有好平地園觀林木清泉華池長流
河水耶山下人荅曰若我見山彼邊有好平
地園觀林木清泉華池長流河水者終無是
處於是石山上人疾疾來下捉山下人速疾
將上於石山上到已問曰汝見山邊有好平
地園觀林木清泉華池長流河水耶彼人荅
曰今始見也復問彼人曰汝本言見者終無
是處今復言見為何謂耶彼人荅曰我本為
山之所障礙故不見耳如是阿奇舍那上王
童子耆婆先那云何得行欲著欲為欲愛所
食為欲所燒若地斷欲斷欲愛斷欲煩熱無
欲知無欲見無欲覺此地王童子知者見者
終無是處阿奇舍那昔者剎利頂生王有捕
為師王告之曰汝捕為師為我捕取野為將
來得已白我時捕為師受王教已即乘王為

中阿含經卷第五十二　十六　蘭
至野林中彼捕為師在野林中見大野為見
已捉繫著王為項彼時王為將野為出在於
露地彼捕為師還詣剎利頂生王所白曰天
王已得野為繫在露地隨天王意剎利頂生
王聞已告曰善調為師汝今可速調此野為
伏令善調為善調已還來白我於是善調為
師受王教已持極大杖著石肩上往野為所
以杖著地繫野為項制樂野意除野欲念止
野疲勞令樂村邑習愛人間善調為師先與
飲食阿奇舍那若彼野為從調為師初受飲
食善調為師便作是念今此野為必得生活
所以者何此野大為初受飲食若彼野為從
調為師初受飲食者善調為師則以柔耎可
愛言向臥起去來取捨屈申若彼野為從調
為師則以柔耎可愛言向臥起去來取捨屈
申者如是野為隨調為師教阿奇舍那若彼
野為從調為師隨受教者善調為師則縛前
兩脚後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳牙及縛其
鼻使人捉鉤騎其頭上令衆多人持刀楯矟
鉾戟斧鉞而在前立善調為師手執鉾鉾在
野為前而作是語我今治汝令不移動治汝
勿動搖若彼野為從調為師治不移動時不
舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭額耳
牙及鼻皆不動搖如是野為隨調為師住不
移動阿奇舍那若彼野為隨調為師不移動
者彼於尒時忍刀楯矟鉾戟斧鉞嘆呼高聲
若蕭吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍若彼野為能
施主樂安錢亦　信武

塔下八四〇三

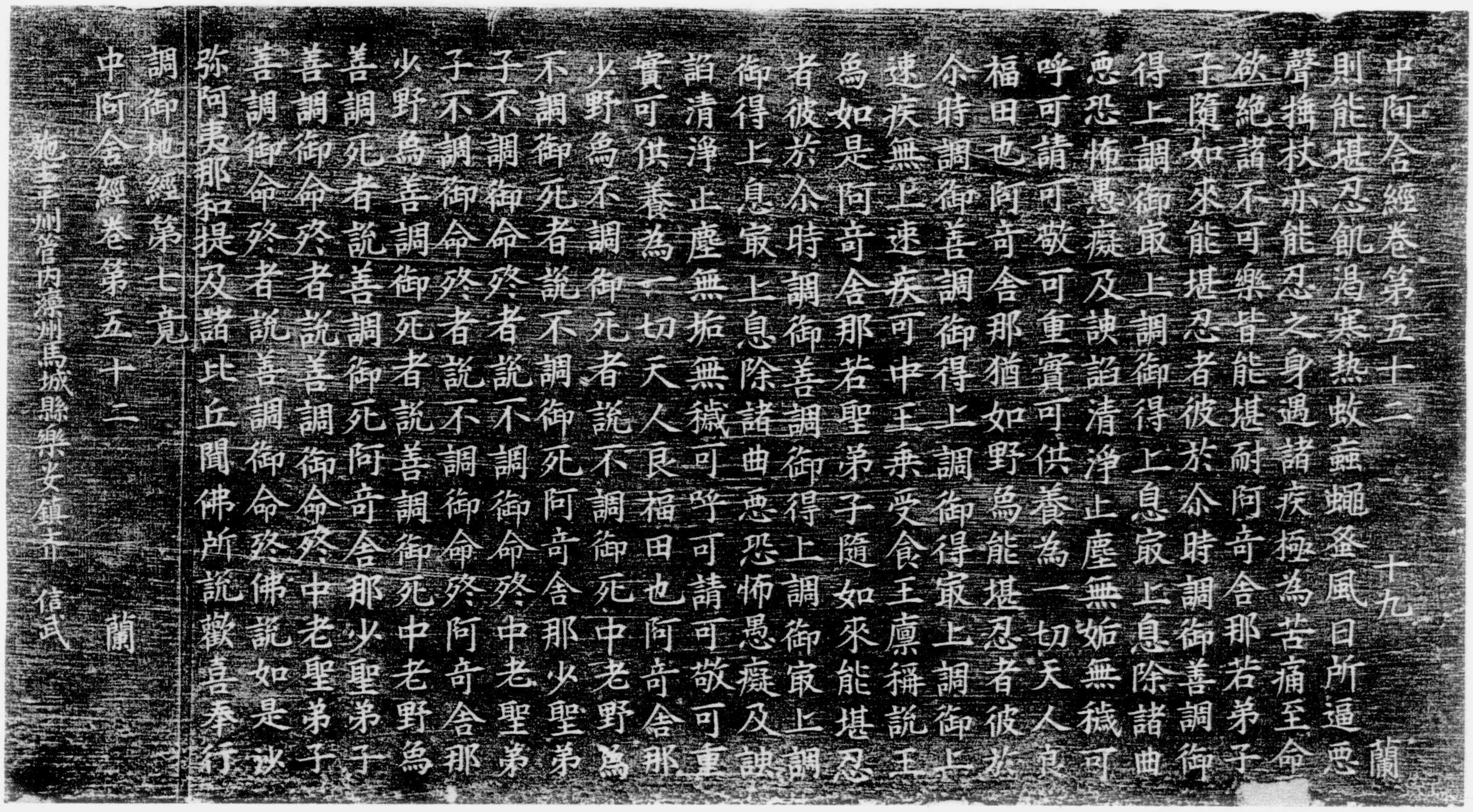


中阿含經卷第五十二　十七　蘭
堪忍者彼於尒時調御善調御得上調御得
寂上調御上速疾無上速疾可中王乘受食
王廩稱說王爲如是阿奇舍那若時如來出
世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼於此世天
及魔梵沙門梵志從人至天自知自覺自作
證成就遊彼說法初妙中妙竟亦妙有義有
文具足清淨顯現梵行彼所說法居士子聞
居士子聞已得信如來所說法彼得信已剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道阿奇
舍那尒時聖弟子出在露地猶王野爲如是
野爲貪欲樂著謂在林中阿奇舍那如是天
及人貪欲樂著謂在五欲色聲香味觸如來
初始御彼比丘汝當護身及命清淨當護口
意及命清淨若聖弟子護身及命清淨護口
意及命清淨者如來復調御比丘汝當觀內
身如身乃至觀覺心法如法若聖弟子觀內
身如身乃至觀覺心法如法者此四念處謂
在賢聖弟子心中繫縛其心制樂家意除家
欲念止家疲勞令樂正法修習聖戒阿奇舍
那猶調爲師受刹利頂生王教已持極大杖
著右肩上往野爲所以杖著地繫野爲頸制
樂野意除野欲念止野疲勞令樂村邑習愛
人間如是阿奇舍那此四念處謂在賢聖弟
子心中繫縛其心制樂家意除家欲念止家
疲勞令樂正法修習聖戒若聖弟子觀內身
如身乃至觀覺心法如法彼如來復更調御



中阿含經卷第五十二　十八　蘭
比丘汝當觀內身如身莫念欲相應念乃至
觀覺心法如法莫念非法相應念若聖弟子
觀內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法
如法不念非法相應念者如是聖弟子隨如
來教阿奇舍那猶如野爲從調爲師則以柔
耎可愛言向卧起去來取捨屈申者如是野
爲隨調爲師教如是阿奇舍那若聖弟子觀
內身如身不念欲相應念乃至觀覺心法如
法不念非法相應念如是聖弟子隨如來教
若聖弟子隨如來教者如來復更調御比丘
汝當離欲離惡不善之法至得第四禪成就
遊若聖弟子離欲離惡不善之法至得第四
禪成就遊者如是聖弟子則隨如來住不移
動阿奇舍那猶如野爲從調爲師治不移動
時不舉前脚亦不動後脚兩髀兩脇尾脊頭
額耳牙及鼻皆不動搖如是野爲隨調爲師
住不移動如是阿奇舍那若聖弟子離欲離
惡不善之法至得第四禪成就遊者如是聖
弟子則隨如來住不移動若聖弟子隨如來
住不移動者彼於尒時則能堪忍飢渴寒熱
蚊䖟蠅蚤風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身
遇諸疾極爲苦痛至命欲絕諸不可樂皆能
堪耐阿奇舍那猶如野爲隨調爲師住不移
動彼於尒時忍刀楯矟鉾戟斧鉞㘁呼高聲
若簫吹螺擊鼓椎鍾皆能堪忍如是阿奇舍
那若聖弟子隨如來住不移動者彼於尒時
施主樂安鎮齊信氏

塔下八四〇二



中阿含經卷第五十二　十九　蘭
則能堪忍飢渴寒熱蚊蝱蠅蚤風日所逼惡
聲捶杖亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命
欲絕諸不可樂皆能堪耐阿奇舍那若弟子
子隨如來能堪忍者彼於尒時調御善調御
得上調御寂上調御得上息寂上息除諸曲
惡恐怖愚癡及諫諂清淨止塵無垢無穢可
呼可請可敬可重實可供養為一切天人良
福田也阿奇舍那猶如野為能堪忍者彼於
尒時調御善調御得上調御得寂上調御上
速疾無上速疾可中王乘受食王廪稱說王
為如是阿奇舍那若聖弟子隨如來能堪忍
者彼於尒時調御善調御得上調御寂上調
御得上息寂上息除諸曲惡恐怖愚癡及諫
諂清淨止塵無垢無穢可呼可請可敬可重
實可供養為一切天人良福田也阿奇舍那
少野為不調御死者說不調御死中老野為
不調御死者說不調御死阿奇舍那少聖弟
子不調御命終者說不調御命終中老聖弟
子不調御命終者說不調御命終阿奇舍那
少野為善調御死者說善調御死中老野為
善調死者說善調御死阿奇舍那少聖弟子
善調御命終者說善調御命終中老聖弟子
善調御命終者說善調御命終佛說如是彼
弥阿夷那和提及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
調御地經第七竟
中阿含經卷第五十二　蘭
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮市　信武

塔下八三三八

中阿含經卷第五十三　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

中阿含經大品癡慧地經第八　第五後誦

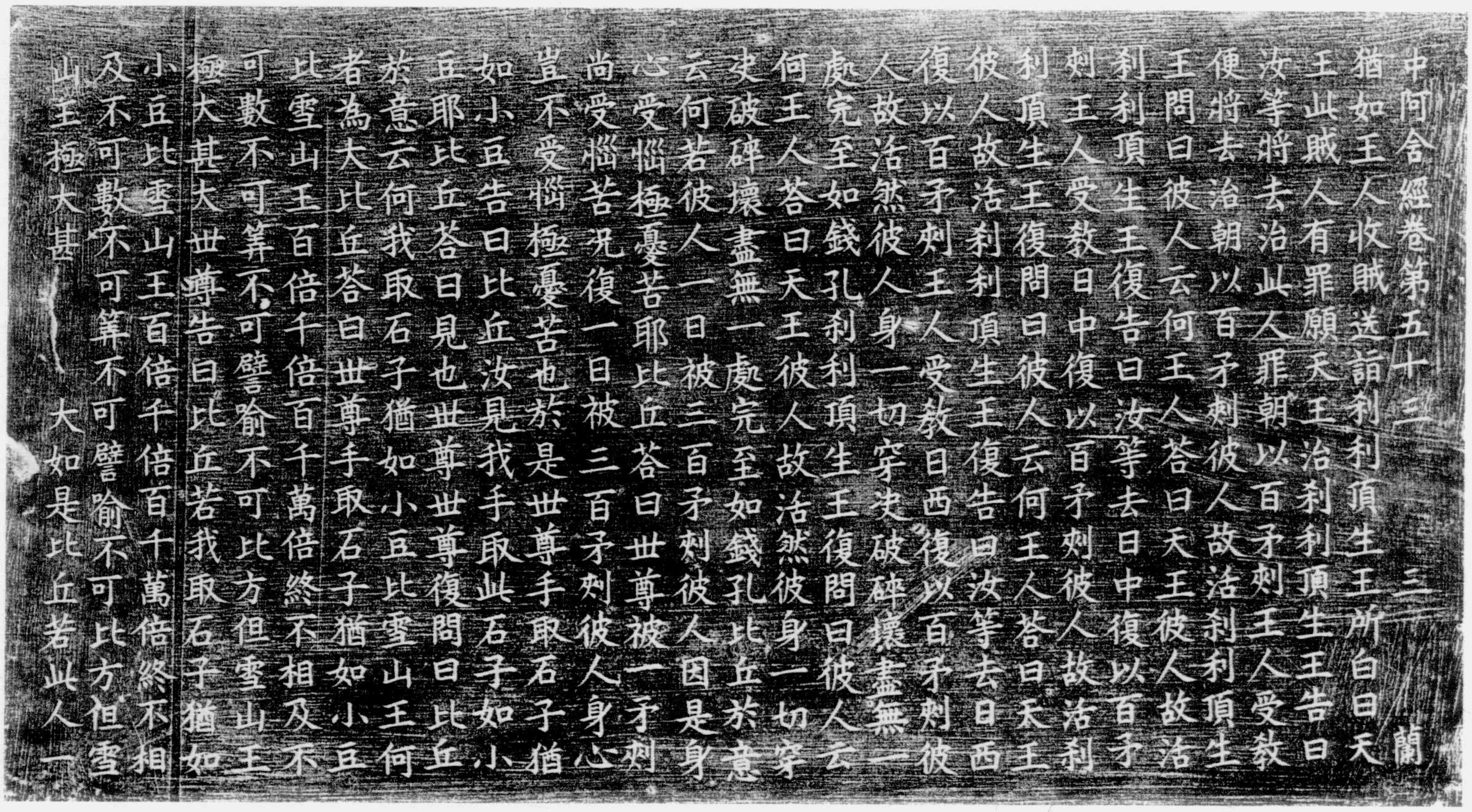
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘我今為汝說愚癡法智慧法諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言云何愚癡法愚癡人有三相愚癡摽愚癡像謂成就愚癡人說愚癡也云何為三愚癡人思惡思說惡說作惡作是以愚癡人說愚癡也若愚癡人不思惡思不說惡說不作惡作者不應愚癡人說愚癡也以愚癡人思惡思說惡說作惡作故是以愚癡人說愚癡也彼愚癡人於現法中身心則受三種憂苦云何愚癡人身心則受三種憂苦耶愚癡人者或有所行或聚會坐或在道巷或在市中或四衢頭說愚癡人相應事也愚癡人者殺生不與取行邪婬妄言乃至邪見及成就餘無量惡不善之法若成就無量惡不善法者他人見已便說其惡彼愚癡人聞已便作是念若成就無量惡不善之法他人見已說其惡者我亦有是無量惡不善之法若他知者亦當說我惡是謂愚癡人於現法中身心則受第一憂苦復次彼愚癡人又見王人收捉罪人種種苦治謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中衣裹火燒或以沙壅草纏火爇或內鐵驢腹中或著鐵豬口中或置鐵虎口中燒或安銅釜中或著鐵釜中煑或段段截或利叉刺或以鉤鉤或臥鐵牀以沸油

中阿含經卷第五十三　二　蘭

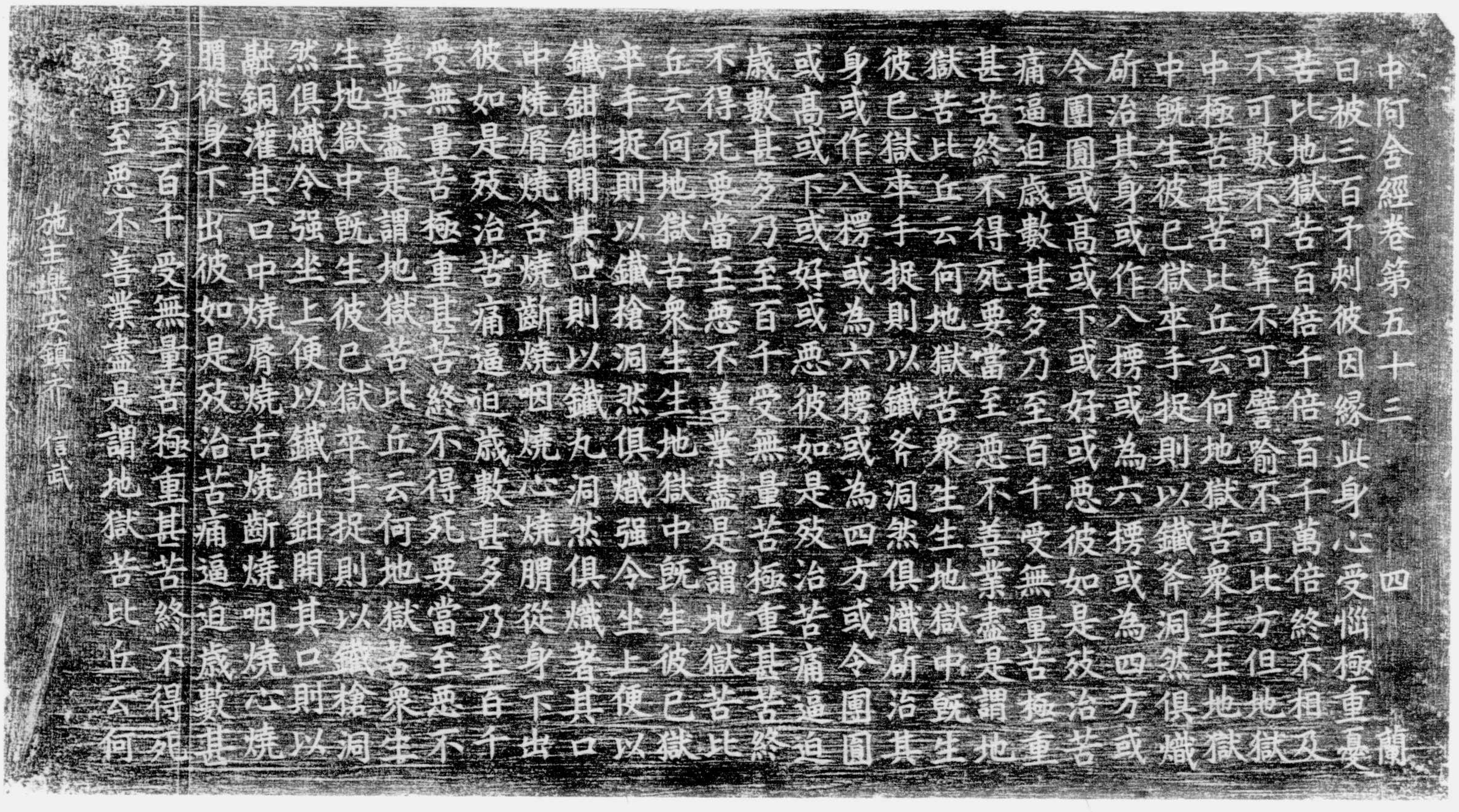
澆或坐鐵臼以鐵杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒打或活貫摽頭或梟其首彼愚癡人見已便作是念若成就無量惡不善法者王知捉已如是殺治我亦有是無量惡不善之法若王知者亦當苦治殺我如是是謂愚癡人於現法中身心則受第二憂苦復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼若時疾病受苦或坐臥牀或坐臥榻或坐臥地身生極苦甚重苦乃至命欲斷彼所有身惡行口意惡行彼於尒時懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地如是彼所有身惡行口意惡行彼於尒時懸向在上彼作是念此是我身惡行口意惡行懸向在上我於本時不作福多作惡若有處作惡者兇暴作無理事不作福不作善不作恐怖所歸命所依怙我至彼惡處從是生悔生悔已不賢死不善命終是謂愚癡人於現法中身心則受第三憂苦復次彼愚癡人行身惡行行口意惡行彼行身惡行行口意惡行已因此緣此身壞命終必至惡處生地獄中既生彼已受於苦報一向不可愛不可樂意不可念若作是說一向不可愛不可樂意不可念者是說地獄所以者何彼地獄者一向不可愛不可樂意不可念尒時有一比丘即從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊地獄苦云何世尊荅曰比丘地獄不可盡說所謂地獄苦比丘但地獄苦唯有苦比丘復問曰世尊可得以喻現其義也世尊荅曰亦可以喻現其義也比丘

施主樂安鎮齐　信武

塔下八三三九

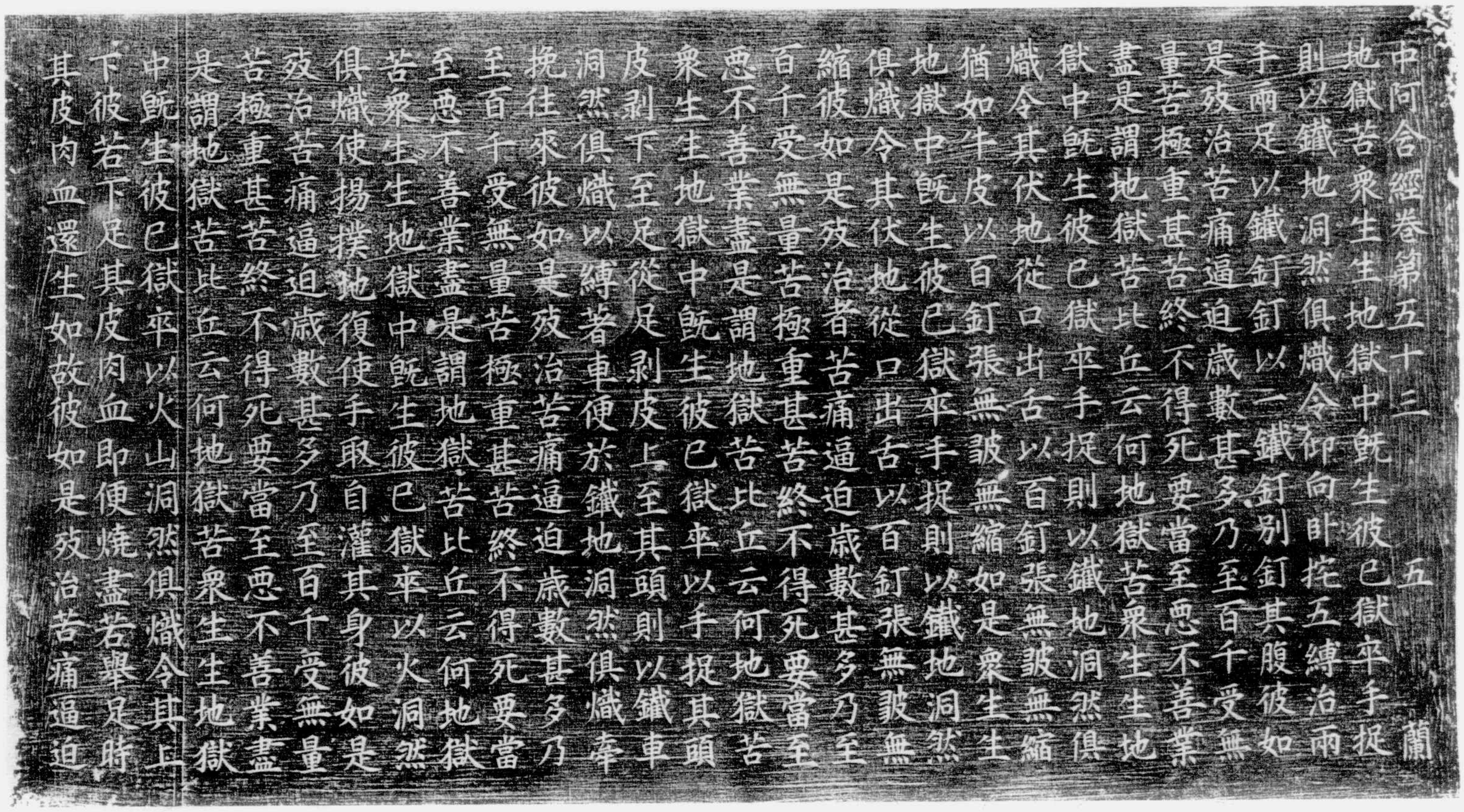


中阿含經卷第五十三　三　蘭
猶如王人收賊送詣剎利頂生王所白曰天
王此賊人有罪願天王治剎利頂生王告曰
汝等將去治此人罪朝以百矛刺王人受教
便將去治朝以百矛刺彼人故活剎利頂生
王問曰彼人云何王人荅曰天王彼人故活
剎利頂生王復告曰汝等去日中復以百矛
刺王人受教日中復以百矛刺彼人故活剎
利頂生王復問曰彼人云何王人荅曰天王
彼人故活剎利頂生王復告曰汝等去日西
復以百矛刺王人受教日西復以百矛刺彼
人故活然彼人身一切穿決破碎壞盡無一
處完至如錢孔剎利頂生王復問曰彼人云
何王人荅曰天王彼人故活然彼身一切穿
決破碎壞盡無一處完至如錢孔比丘於意
云何若彼人一日被三百矛刺彼人因是身
心受惱極憂苦耶比丘荅曰世尊被一矛刺
尚受惱苦況復一日被三百矛刺彼人身心
豈不受惱極憂苦也於是世尊手取石子猶
如小豆告曰比丘汝見我手取此石子如小
豆耶比丘荅曰見也世尊世尊復問曰比丘
於意云何我取石子猶如小豆比雪山王何
者為大比丘荅曰世尊手取石子猶如小豆
比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相及不
可數不可筭不可譬喻不可比方但雪山王
極大甚大世尊告曰比丘若我取石子猶如
小豆比雪山王百倍千倍百千萬倍終不相
及不可數不可筭不可譬喻不可比方但雪
山王極大甚　大如是比丘若此人一

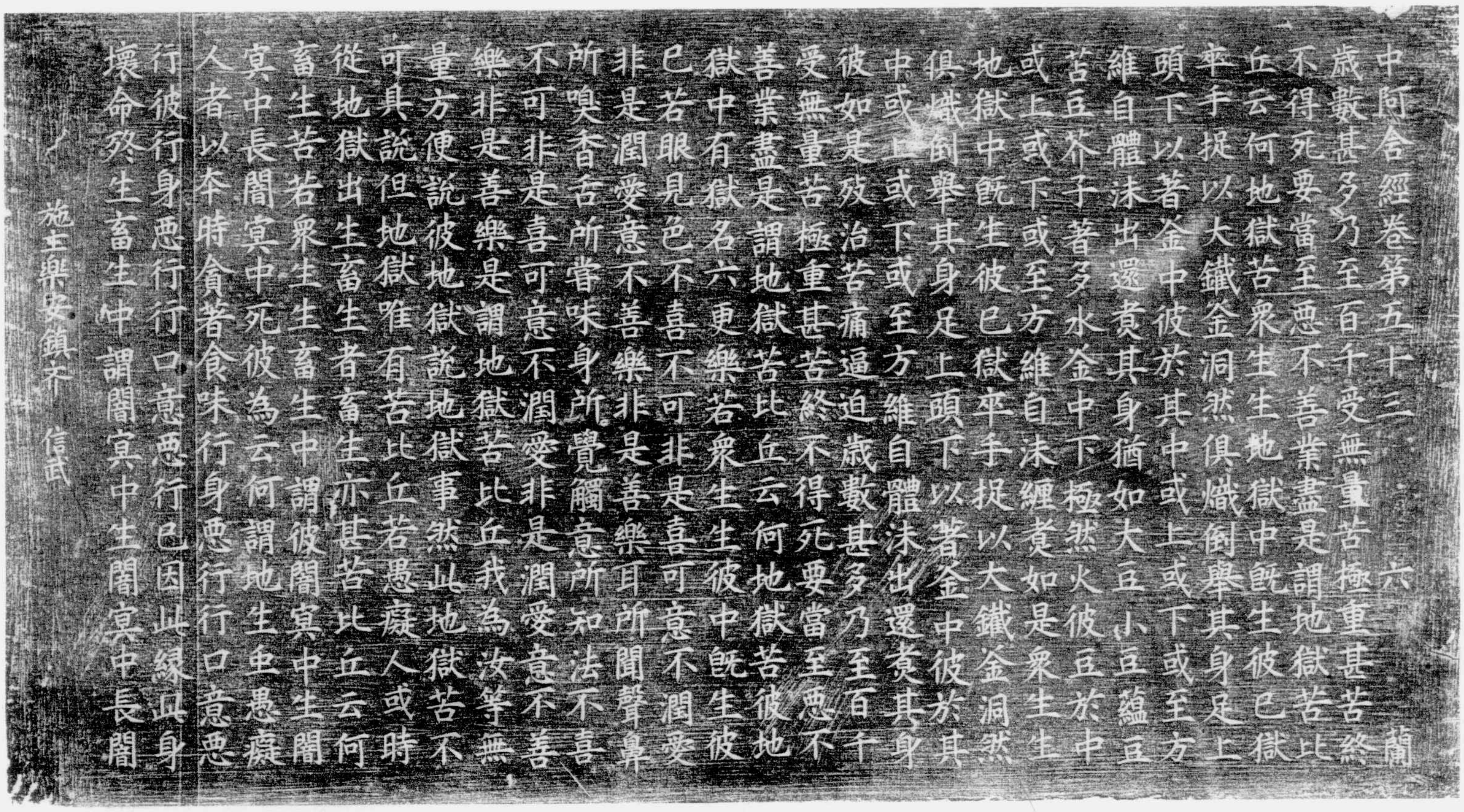


中阿含經卷第五十三　四　蘭
曰被三百矛刺彼因緣此身心受惱極重憂
苦比地獄苦百倍千倍百千萬倍終不相及
不可數不可筭不可譬喻不可比方但地獄
中極苦甚苦比丘云何地獄苦眾生生地獄
中既生彼已獄卒手捉則以鐵斧洞然俱熾
斫治其身或作八楞或為六楞或為四方或
令圓圓或高或下或好或惡彼如是殑治苦
痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量苦極重
甚苦終不得死要當至惡不善業盡是謂地
獄苦比丘云何地獄苦眾生生地獄中既生
彼已獄卒手捉則以鐵斧洞然俱熾斫治其
身或作八楞或為六楞或為四方或令圓圓
或高或下或好或惡彼如是殑治苦痛逼迫
歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終
不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比
丘云何地獄苦眾生生地獄中既生彼已獄
卒手捉則以鐵檜洞然俱熾强令坐上便以
鐵鉗鉗開其口則以鐵丸洞然俱熾著其口
中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒腸從身下出
彼如是殑治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不
善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦眾生
生地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵檜洞
然俱熾强令坐上便以鐵鉗鉗開其口則以
融銅灌其口中燒脣燒舌燒斷燒咽燒心燒
腸從身下出彼如是殑治苦痛逼迫歲數甚
多乃至百千受無量苦極重甚苦終不得死
要當至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何
施主樂安鎮齊　信武

塔下八三四〇

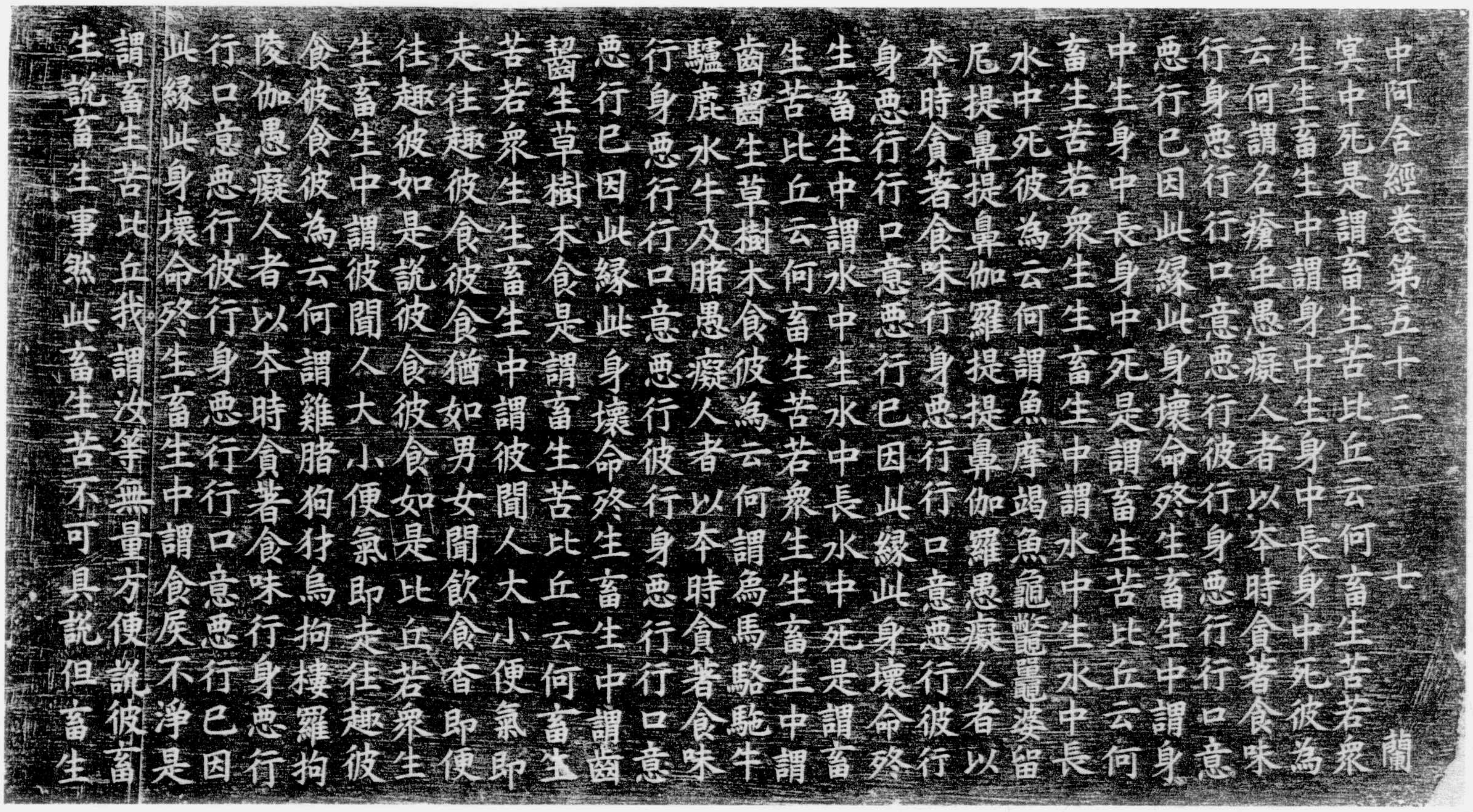


中阿含經卷第五十三　五　蘭
地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄卒手捉
則以鐵地洞然俱熾令仰向卧挓五縛治兩
手兩足以鐵釘釘以一鐵釘別釘其腹彼如
是攷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無
量苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業
盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地
獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞然俱
熾令其伏地從口出舌以百釘張無皺無縮
猶如牛皮以百釘張無皺無縮如是衆生生
地獄中既生彼已獄卒手捉則以鐵地洞然
俱熾令其伏地從口出舌以百釘張無皺無
縮彼如是攷治者苦痛逼迫歲數甚多乃至
百千受無量苦極重甚苦終不得死要當至
惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦
衆生生地獄中既生彼已獄卒以手捉其頭
皮剥下至足從足剥皮上至其頭則以鐵車
洞然俱熾以縛著車便於鐵地洞然俱熾牽
挽往來彼如是攷治苦痛逼迫歲數甚多乃
至百千受無量苦極重甚苦終不得死要當
至惡不善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄
苦衆生生地獄中既生彼已獄卒以火洞然
俱熾使揚撲地復使手取自灌其身彼如是
攷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千受無量
苦極重甚苦終不得死要當至惡不善業盡
是謂地獄苦比丘云何地獄苦衆生生地獄
中既生彼已獄卒以火山洞然俱熾令其上
下彼若下足其皮肉血即便燒盡若舉足時
其皮肉血還生如故彼如是攷治苦痛逼迫

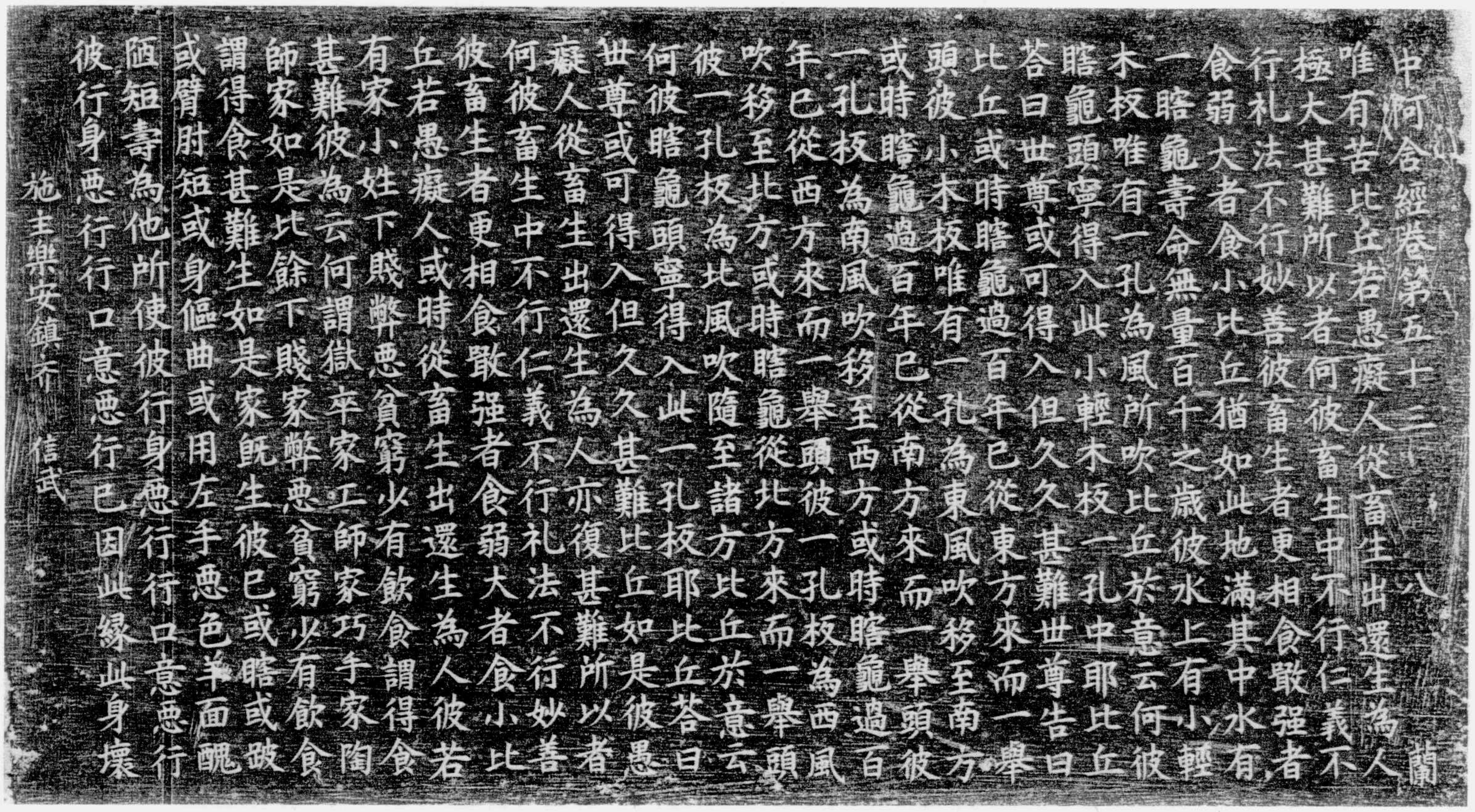


中阿含經卷第五十三　六　蘭
歲數甚多乃至百千受無量苦極重甚苦終
不得死要當至惡不善業盡是謂地獄苦比
丘云何地獄苦衆生生地獄中既生彼已獄
卒手捉以大鐵釜洞然俱熾倒舉其身足上
頭下以著釜中彼於其中或上或下或至方
維自體沫出還煮其身猶如大豆小豆蘊豆
苦豆芥子著多水釜中下極然火彼豆於中
或上或下或至方維自沫纏煮如是衆生生
地獄中既生彼已獄卒手捉以大鐵釜洞然
俱熾倒舉其身足上頭下以著釜中彼於其
中或上或下或至方維自體沫出還煮其身
彼如是攷治苦痛逼迫歲數甚多乃至百千
受無量苦極重甚苦終不得死要當至惡不
善業盡是謂地獄苦比丘云何地獄苦彼地
獄中有獄名六更樂若衆生生彼中既生彼
已若眼見色不喜不可非是喜可意不潤愛
非是潤愛意不善樂非是善樂耳所聞聲鼻
所嗅香舌所嘗味身所覺觸意所知法不喜
不可非是喜可意不潤愛非是潤愛意不善
樂非是善樂是謂地獄苦比丘我為汝等無
量方便說彼地獄說地獄事然此地獄苦不
可具說但地獄唯有苦比丘若愚癡人或時
從地獄出生畜生者畜生亦甚苦比丘云何
畜生苦若衆生生畜生中謂彼闇冥中生闇
冥中長闇冥中死彼為云何謂地生虫愚癡
人者以本時貪著食味行身惡行口意惡
行彼行身惡行口意惡行已因此緣此身
壞命終生畜生中謂闇冥中生闇冥中長闇
施主樂安鎮示　信武

塔下八三四一



中阿含經卷第五十三　　七　蘭
冥中死是謂畜生苦比丘云何畜生苦若衆
生生畜生中謂身中生身中長身中死彼為
云何謂名瘡虫愚癡人者以本時貪著食味
行身悪行行口意悪行彼行身悪行行口意
悪行已因此縁此身壊命終生畜生中謂身
中生身中長身中死是謂畜生苦比丘云何
畜生苦若衆生生畜生中謂水中生水中長
水中死彼為云何謂魚摩竭魚龜鼈鼉婆留
尼提鼻提鼻伽羅提提鼻伽羅愚癡人者以
本時貪著食味行身悪行行口意悪行彼行
身悪行行口意悪行已因此縁此身壊命終
生畜生中謂水中生水中長水中死是謂畜
生苦比丘云何畜生苦若衆生生畜生中謂
齒齧生草樹木食彼為云何謂為馬駱駝牛
驢鹿水牛及豬愚癡人者以本時貪著食味
行身悪行行口意悪行彼行身悪行行口意
悪行已因此縁此身壊命終生畜生中謂齒
齧生草樹木食是謂畜生苦比丘云何畜生
苦若衆生生畜生中謂彼聞人大小便氣即
走往趣彼食彼食猶如男女聞飲食香即便
往趣彼如是說彼食彼食如是比丘若衆生
生畜生中謂彼聞人大小便氣即走往趣彼
食彼食彼為云何謂雞豬狗豺烏拘樓羅拘
陵伽愚癡人者以本時貪著食味行身悪行
行口意悪行彼行身悪行行口意悪行已因
此縁此身壊命終生畜生中謂食屎不淨是
謂畜生苦比丘我謂汝等無量方便說彼畜
生說畜生事然此畜生苦不可具說但畜生

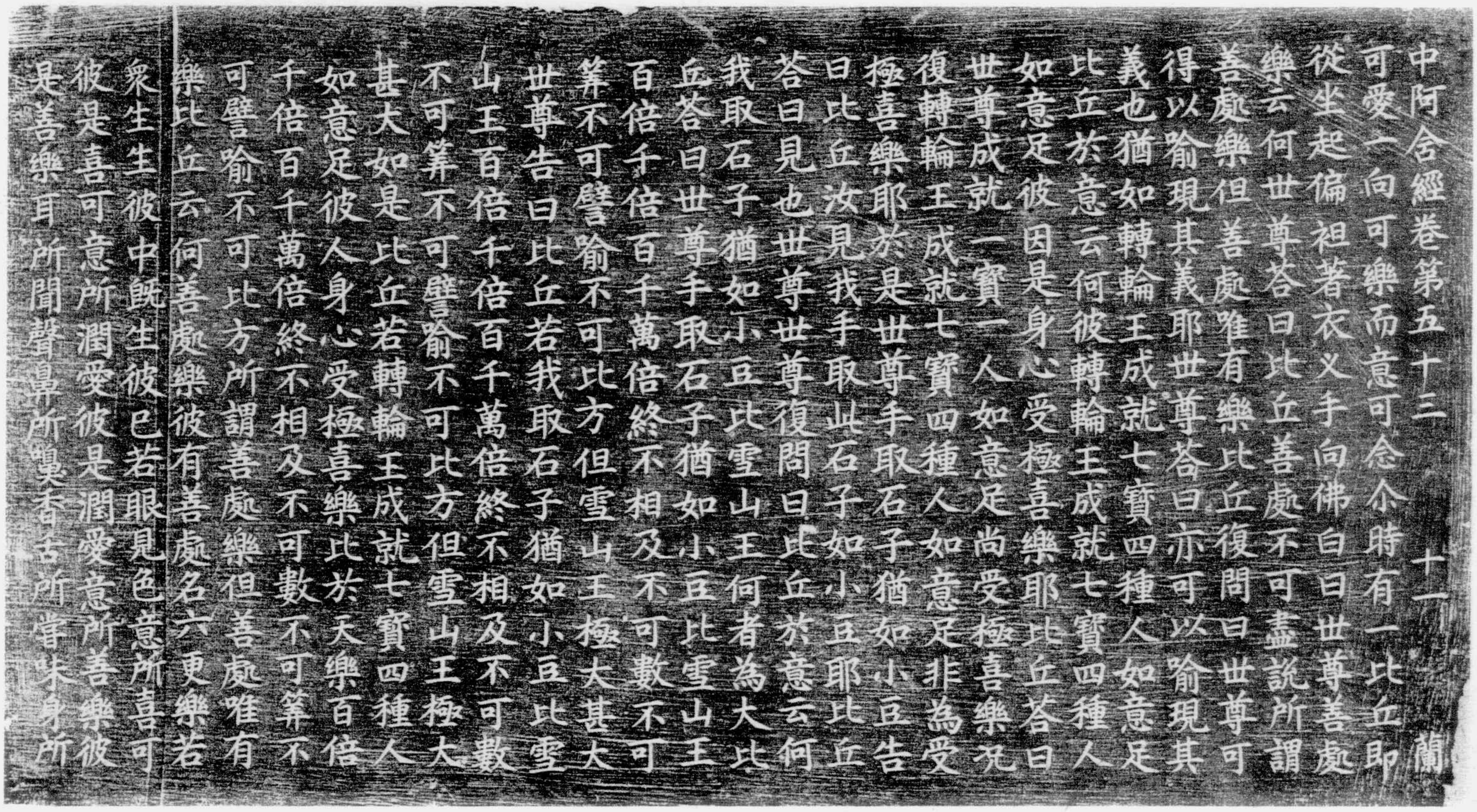


中阿含經卷第五十三　　八　蘭
唯有苦比丘若愚癡人從畜生出還生為人
極大甚難所以者何彼畜生中不行仁義不
行礼法不行妙善彼畜生者更相食噉强者
食弱大者食小比丘猶如此地滿其中水有
一瞎龜壽命無量百千之歲彼水上有小輕
木板唯有一孔為風所吹比丘於意云何彼
瞎龜頭寧得入此小輕木板一孔中耶比丘
荅曰世尊或可得入但久久甚難世尊告曰
比丘或時瞎龜過百年已從東方來而一舉
頭彼小木板唯有一孔為東風吹移至南方
或時瞎龜過百年已從南方來而一舉頭彼
一孔板為南風吹移至西方或時瞎龜過百
年已從西方來而一舉頭彼一孔板為西風
吹移至北方或時瞎龜從北方來而一舉頭
彼一孔板為北風吹隨至諸方比丘於意云
何彼瞎龜頭寧得入此一孔板耶比丘荅曰
世尊或可得入但久久甚難比丘如是彼愚
癡人從畜生出還生為人亦復甚難所以者
何彼畜生中不行仁義不行礼法不行妙善
彼畜生者更相食噉强者食弱大者食小比
丘若愚癡人或時從畜生出還生為人彼若
有家小姓下賤弊悪貧窮少有飲食謂得食
甚難彼為云何謂獄卒家工師家巧手家陶
師家如是比餘下賤家弊悪貧窮少有飲食
謂得食甚難生如是家既生彼已或瞎或跛
或臂肘短或身傴曲或用左手悪色羊面醜
陋短壽為他所使彼行身悪行行口意悪行
彼行身悪行行口意悪行已因此縁此身壊
施主樂安鎮亓　信武

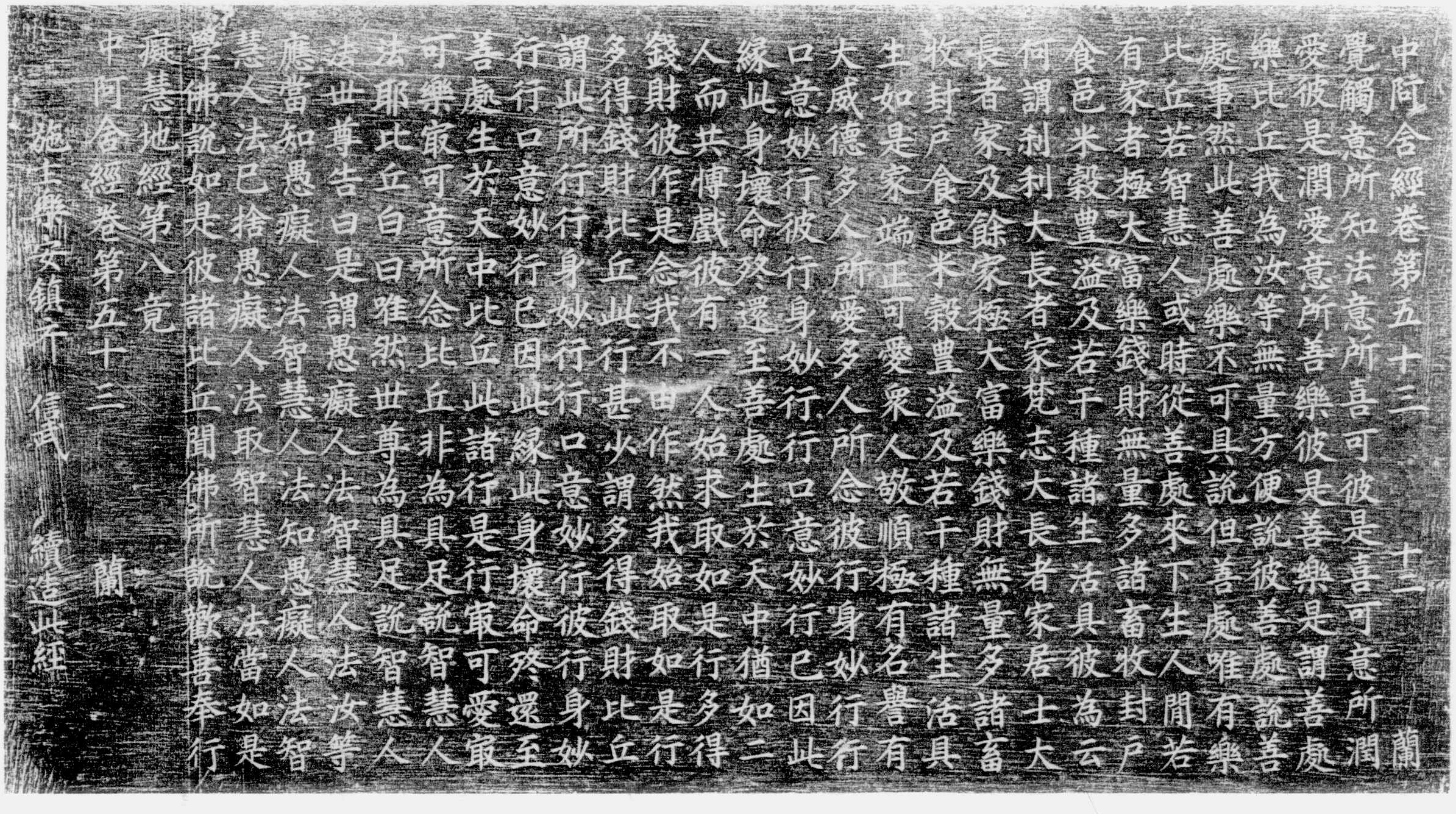
塔下八三四二

中阿含經卷第五十三　九　蘭
命終還至惡處生地獄中猶如二人而共博
戲彼有一人始取如是行便失奴婢及失妻子
復取已身倒懸烟屋中彼作是念我不食不
飲然我始取如是行便失奴婢及失妻子復
取已身倒懸烟屋中比丘此行甚少失奴婢
失妻子復取已身倒懸烟屋中比丘謂此行
所可行行身惡行行口意惡行彼行身惡行
行口意惡行已因此緣此身壞命終還至惡
處生地獄中比丘此諸行寂不可愛實不可
樂非意所念比丘非為具足說愚癡法耶比
丘荅曰唯然世尊為具足說愚癡法也世尊
告曰云何智慧法彼智慧人有三相智慧標
智慧像謂成就智慧人說智慧也云何為三
智慧人者思善思說善說作善作是以智慧
人說智慧也若智慧人不思善思不說善說
不作善作者不應智慧人說智慧也以智慧
人思善思說善說作善作故是以智慧人說
智慧也智慧人者於現法中身心則受三種
喜樂云何智慧人於現法中身心則受三種
喜樂也智慧人者或有所行或聚會坐或在
道巷或在市中或四衢頭說智慧人相應事
也智慧人者斷殺離殺不與取邪婬妄言乃
至斷邪見得正見及成就餘無量善法若成
就無量善法者他人見已便稱譽之彼智慧
人聞已便作是念若成就無量善法他人見
已稱譽者我亦有是無量善法若他知者亦
當稱譽我是謂智慧人於現法中身心則受
第一喜樂復次彼智慧人又見王人種種治

中阿含經卷第五十三　十　蘭
賊謂截手截足并截手足截耳截鼻并截耳
鼻或臠臠割拔鬚拔髮或拔鬚髮或著檻中
衣褁火燒或以沙壅草纏火爇或內鐵驢腹
中或著鐵豬口中或置鐵虎口中燒或安銅
釜中或著鐵釜中煮或段段截或利叉刺或
以鉤鉤或臥鐵牀以沸油澆或坐鐵臼以鐵
杵擣或毒龍蜇或以鞭鞭或以杖撾或以棒
打或活貫標頭或梟其首彼智慧人見已便
作是念若成就無量惡不善法者王若知捉
如是殘治我無是無量惡不善之法若王知
者終不如是苦治於我是謂智慧人於現法
中身心則受第二喜樂復次彼智慧人行身
妙行行口意妙行彼若時疾病或坐臥林或
坐臥榻或坐臥地或身生極苦甚重苦乃至
命欲斷彼所有身妙行口意妙行彼於尒時
懸向在上猶如晡時日下高山影懸向在地
如是彼所有身妙行口意妙行彼於尒時懸
向在上彼作是念此是我身妙行口意妙行
懸向在上我於本時不作惡多作福若有處
不作惡者不兇暴不作無理事作福作善作
恐怖所歸命所依怙我至彼善處而不生悔
不生悔已賢死善命終是謂智慧人於現法
中身心則受第三喜樂復次彼智慧人行身
妙行行口意妙行彼行身妙行行口意妙行
已因此緣此身壞命終必昇善處上生天中
既生彼已受於樂報一向可愛一向可樂而
意可念若作是說一向可愛一向可樂而意
可念者是說善處所以者何彼善處者一向
施主樂安鎮齊　信武

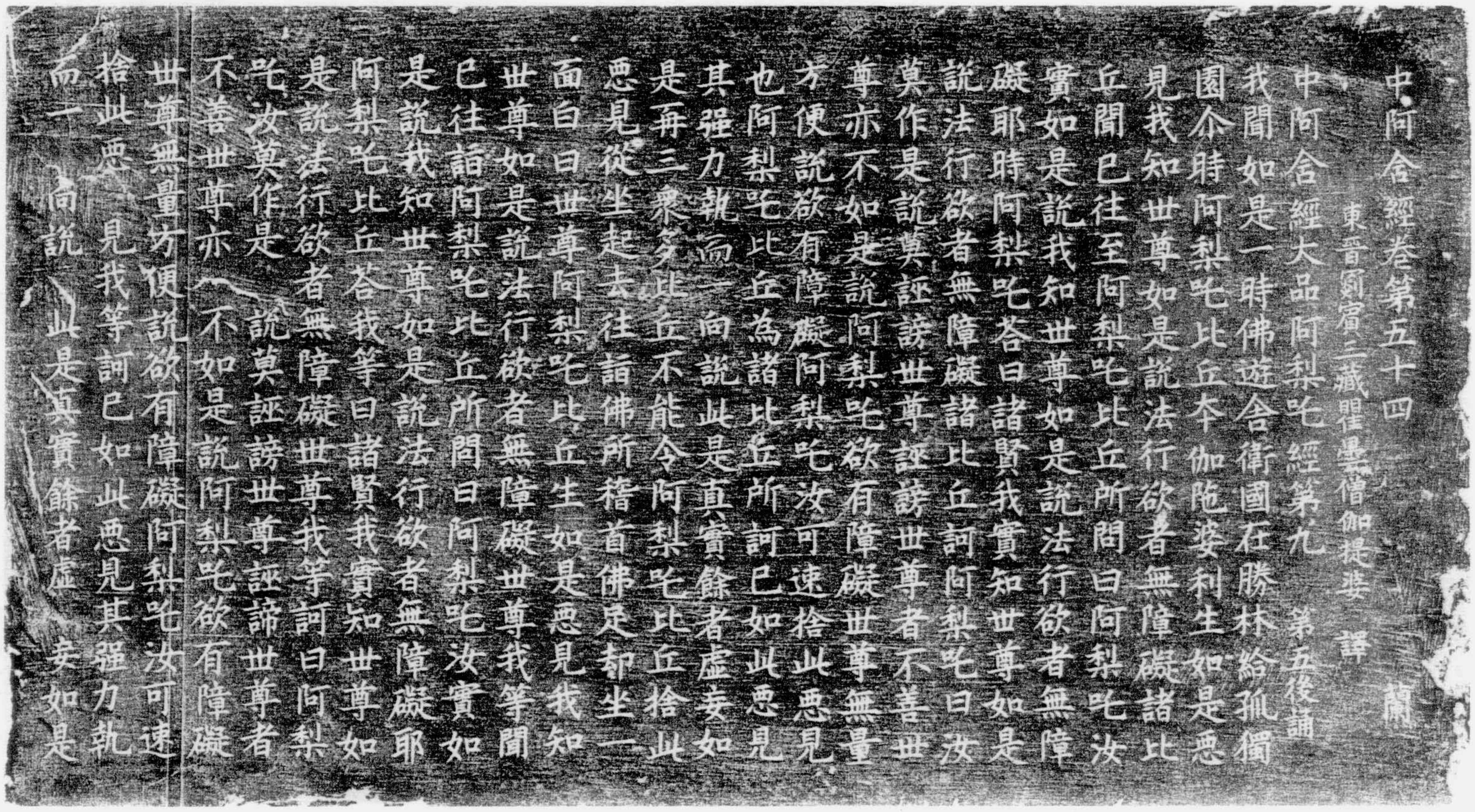


中阿含經卷第五十三　十一　蘭
可愛一向可樂而意可念尒時有一比丘即
從坐起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊善處
樂云何世尊荅曰比丘善處不可盡說所謂
善處樂但善處唯有樂比丘復問曰世尊可
得以喻現其義耶世尊荅曰亦可以喻現其
義也猶如轉輪王成就七寶四種人如意足
比丘於意云何彼轉輪王成就七寶四種人
如意足彼因是身心受極喜樂耶比丘荅曰
世尊成就一寶一人如意足尚受極喜樂況
復轉輪王成就七寶四種人如意足非為受
極喜樂耶於是世尊手取石子猶如小豆告
曰比丘汝見我手取此石子如小豆耶比丘
荅曰見也世尊世尊復問曰比丘於意云何
我取石子猶如小豆比雪山王何者為大比
丘荅曰世尊手取石子猶如小豆比雪山王
百倍千倍百千萬倍終不相及不可數不可
筭不可譬喻不可比方但雪山王極大甚大
世尊告曰比丘若我取石子猶如小豆比雪
山王百倍千倍百千萬倍終不相及不可數
不可筭不可譬喻不可比方但雪山王極大
甚大如是比丘若轉輪王成就七寶四種人
如意足彼人身心受極喜樂比於天樂百倍
千倍百千萬倍終不相及不可數不可筭不
可譬喻不可比方所謂善處樂但善處唯有
樂比丘云何善處樂彼有善處名六更樂若
衆生生彼中旣生彼已若眼見色意所喜可
彼是喜可意所潤愛彼是潤愛意所善樂彼
是善樂耳所聞聲鼻所嗅香舌所嘗味身所

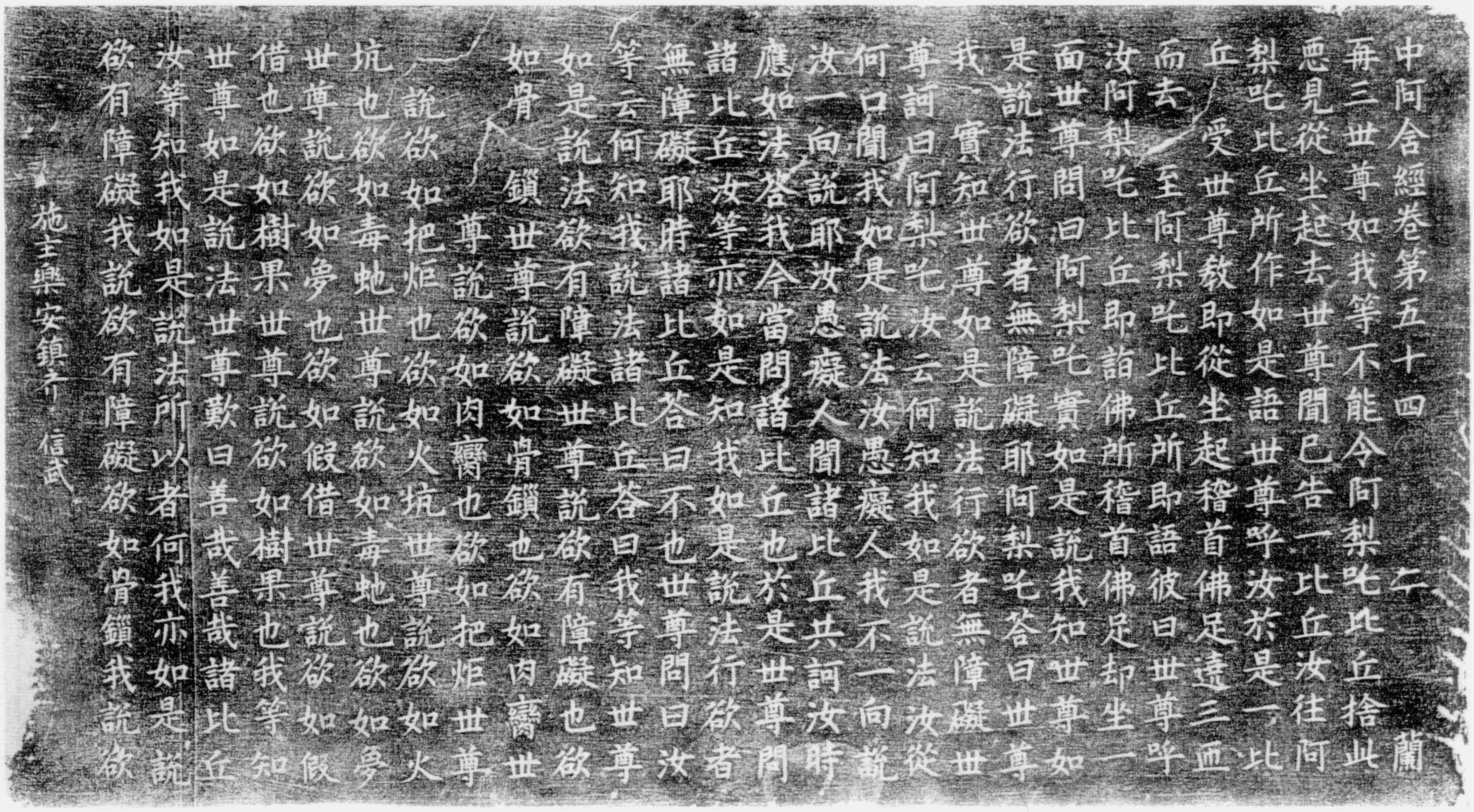


中阿含經卷第五十三　十二　蘭
覺觸意所知法意所喜可彼是喜可意所潤
愛彼是潤愛意所善樂彼是善樂是謂善處
樂比丘我為汝等無量方便說彼善處說善
處事然此善處樂不可具說但善處唯有樂
比丘若智慧人或時從善處來下生人間若
有家者極大富樂錢財無量多諸畜牧封户
食邑米穀豐溢及若干種諸生活具彼為云
何謂剎利大長者家梵志大長者家居士大
長者家及餘家極大富樂錢財無量多諸畜
牧封户食邑米穀豐溢及若干種諸生活具
生如是家端正可愛衆人敬順極有名譽有
大威德多人所愛多人所念彼行身妙行行
口意妙行彼行身妙行行口意妙行已因此
緣此身壞命終還至善處生於天中猶如二
人而共博戲彼有一人始求取如是行多得
錢財彼作是念我不由作然我始取如是行
多得錢財比丘此行甚少謂多得錢財比丘
謂此所行行身妙行行口意妙行彼行身妙
行行口意妙行已因此緣此身壞命終還至
善處生於天中比丘此諸行是行冣可愛冣
可樂冣可意所念比丘非為具足說智慧人
法耶比丘白曰唯然世尊為具足說智慧人
法世尊告曰是謂愚癡人法智慧人法汝等
應當知愚癡人法智慧人法知愚癡人法智
慧人法已捨愚癡人法取智慧人法當如是
學佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
癡慧地經第八竟
中阿含經卷第五十三　蘭
施主樂安鎮于信武　續造此經

塔下八三四四

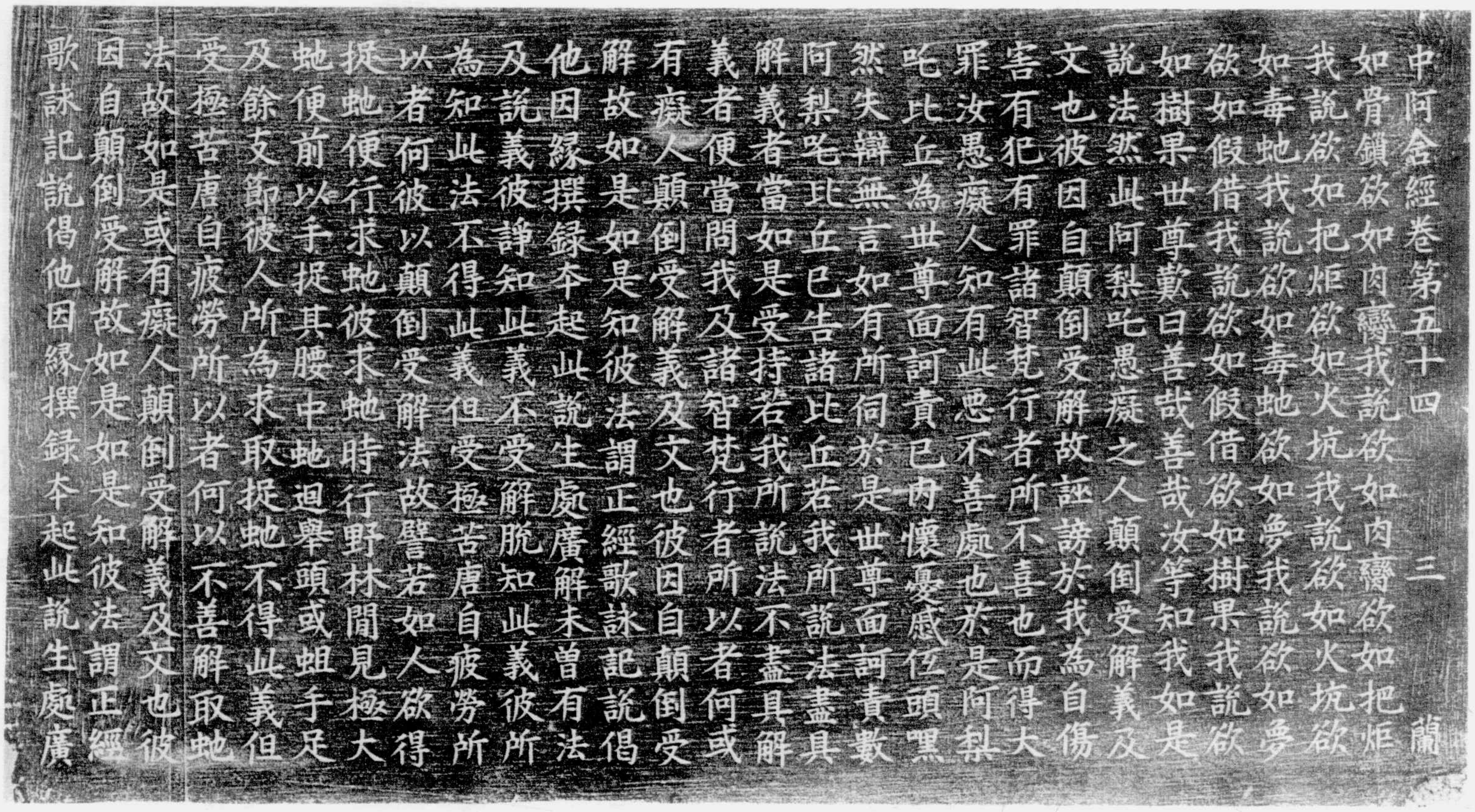


中阿含經卷第五十四　蘭
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經大品阿梨吒經第九（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時阿梨吒比丘本伽陁婆利生如是惡
見我知世尊如是說法行欲者無障礙諸比
丘聞已往至阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝
實如是說我知世尊如是說法行欲者無障
礙耶時阿梨吒荅曰諸賢我實知世尊如是
說法行欲者無障礙諸比丘訶阿梨吒曰汝
莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世
尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙世尊無量
方便說欲有障礙阿梨吒汝可速捨此惡見
也阿梨吒比丘為諸比丘所訶已如此惡見
其强力執而一向說此是真實餘者虛妄如
是再三衆多比丘不能令阿梨吒比丘捨此
惡見從坐起去往詣佛所稽首佛足却坐一
面白曰世尊阿梨吒比丘生如是惡見我知
世尊如是說法行欲者無障礙世尊我等聞
已往詣阿梨吒比丘所問曰阿梨吒汝實如
是說我知世尊如是說法行欲者無障礙耶
阿梨吒比丘荅我等曰諸賢我實知世尊如
是說法行欲者無障礙世尊我等訶曰阿梨
吒汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者
不善世尊亦不如是說阿梨吒欲有障礙
世尊無量方便說欲有障礙阿梨吒汝可速
捨此惡見我等訶已如此惡見其强力執
而一向說此是真實餘者虛妄如是



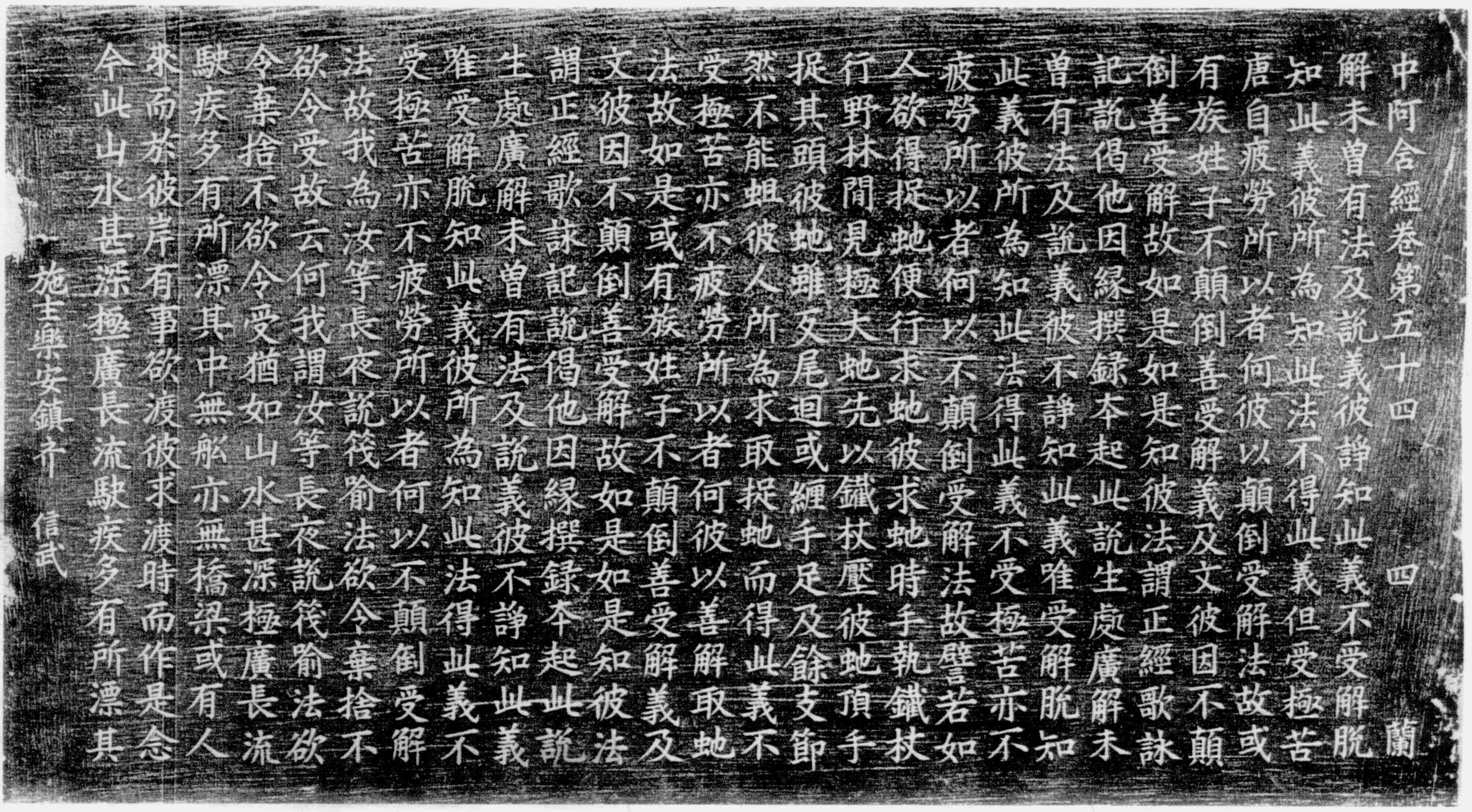
中阿含經卷第五十四　二　蘭
再三世尊如我等不能令阿梨吒比丘捨此
惡見從坐起去世尊聞已告一比丘汝往阿
梨吒比丘所作如是語世尊呼汝於是一比
丘受世尊教即從坐起稽首佛足遶三匝
而去至阿梨吒比丘所即語彼曰世尊呼
汝阿梨吒比丘即詣佛所稽首佛足却坐一
面世尊問曰阿梨吒實如是說我知世尊如
是說法行欲者無障礙耶阿梨吒荅曰世尊
我實知世尊如是說法行欲者無障礙世
尊訶曰阿梨吒汝云何知我如是說法汝從
何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說
汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共訶汝時
應如法荅我今當問諸比丘也於是世尊問
諸比丘汝等亦如是知我如是說法行欲者
無障礙耶時諸比丘荅曰不也世尊問曰汝
等云何知我說法諸比丘荅曰我等知世尊
如是說法欲有障礙世尊說欲有障礙也欲
如骨鎖世尊說欲如骨鎖也欲如肉臠世
尊說欲如肉臠也欲如把炬世尊
說欲如把炬也欲如火坑世尊說欲如火
坑也欲如毒蛇世尊說欲如毒蛇也欲如夢
世尊說欲如夢也欲如假借世尊說欲如假
借也欲如樹果世尊說欲如樹果也我等知
世尊如是說法世尊歎曰善哉善哉諸比丘
汝等知我如是說法所以者何我亦如是說
欲有障礙我說欲有障礙欲如骨鎖我說欲
施主樂安鎮[illegible]信武

塔下八三四五



中阿含經卷第五十四　三　蘭

如骨鎻欲如肉臠我說欲如肉臠欲如把炬我說欲如把炬欲如火坑我說欲如火坑欲如毒蛇我說欲如毒蛇欲如夢我說欲如夢欲如假借我說欲如假借欲如樹果我說欲如樹果世尊歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此阿梨吒愚癡之人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故誣謗於我為自傷害有犯有罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡人知有此惡不善處也於是阿梨吒比丘為世尊面訶責已內懷憂慼低頭黙然失辯無言如有所伺於是世尊面訶責數阿梨吒比丘已告諸比丘若我所說法盡具解義者當如是受持若我所說法不盡具解義者便當問我及諸智梵行者所以者何或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時行野林間見極大蛇便前以手捉其腰中蛇迴舉頭或蛆手足及餘支節彼人所為求取捉蛇不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何以不善解取蛇法故如是或有癡人顛倒受解義及文也彼因自顛倒受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰録本起此說生處廣

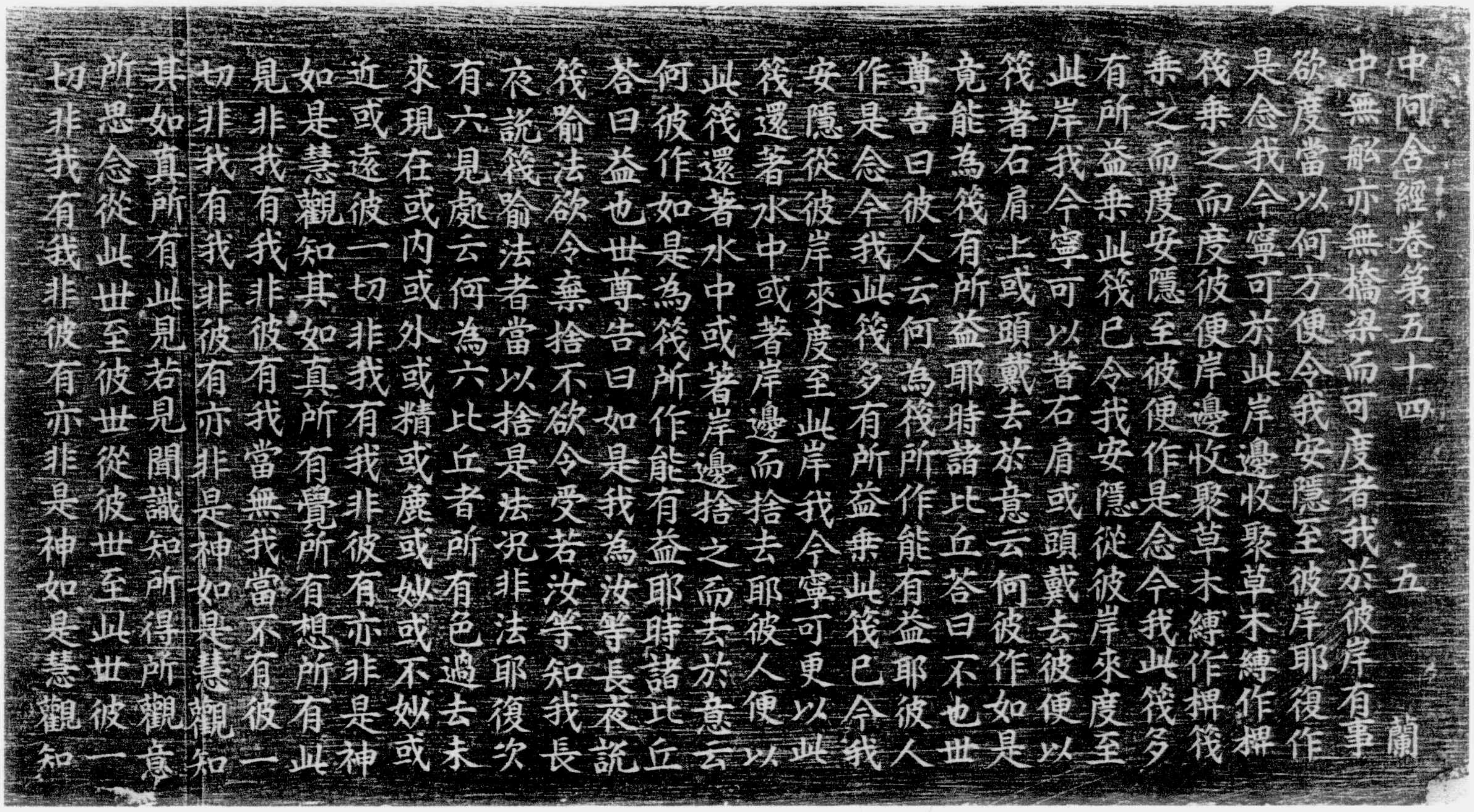


中阿含經卷第五十四　四　蘭

解未曾有法及說義彼諍知此義不受解脫知此義彼所為知此法不得此義但受極苦唐自疲勞所以者何彼以顛倒受解法故或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故譬若如人欲得捉蛇便行求蛇彼求蛇時手執鐵杖行野林間見極大蛇先以鐵杖壓彼蛇頂手捉其頭彼蛇雖反尾迴或纒手足及餘支節然不能蛆彼人所為求取捉蛇而得此義不受極苦亦不疲勞所以者何彼以善解取蛇法故如是或有族姓子不顛倒善受解義及文彼因不顛倒善受解故如是如是知彼法謂正經歌詠記說偈他因緣撰録本起此說生處廣解未曾有法及說義彼不諍知此義唯受解脫知此義彼所為知此法得此義不受極苦亦不疲勞所以者何以不顛倒受解法故我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受故云何我謂汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受猶如山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其中無舩亦無橋梁或有人來而於彼岸有事欲渡彼求渡時而作是念今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其

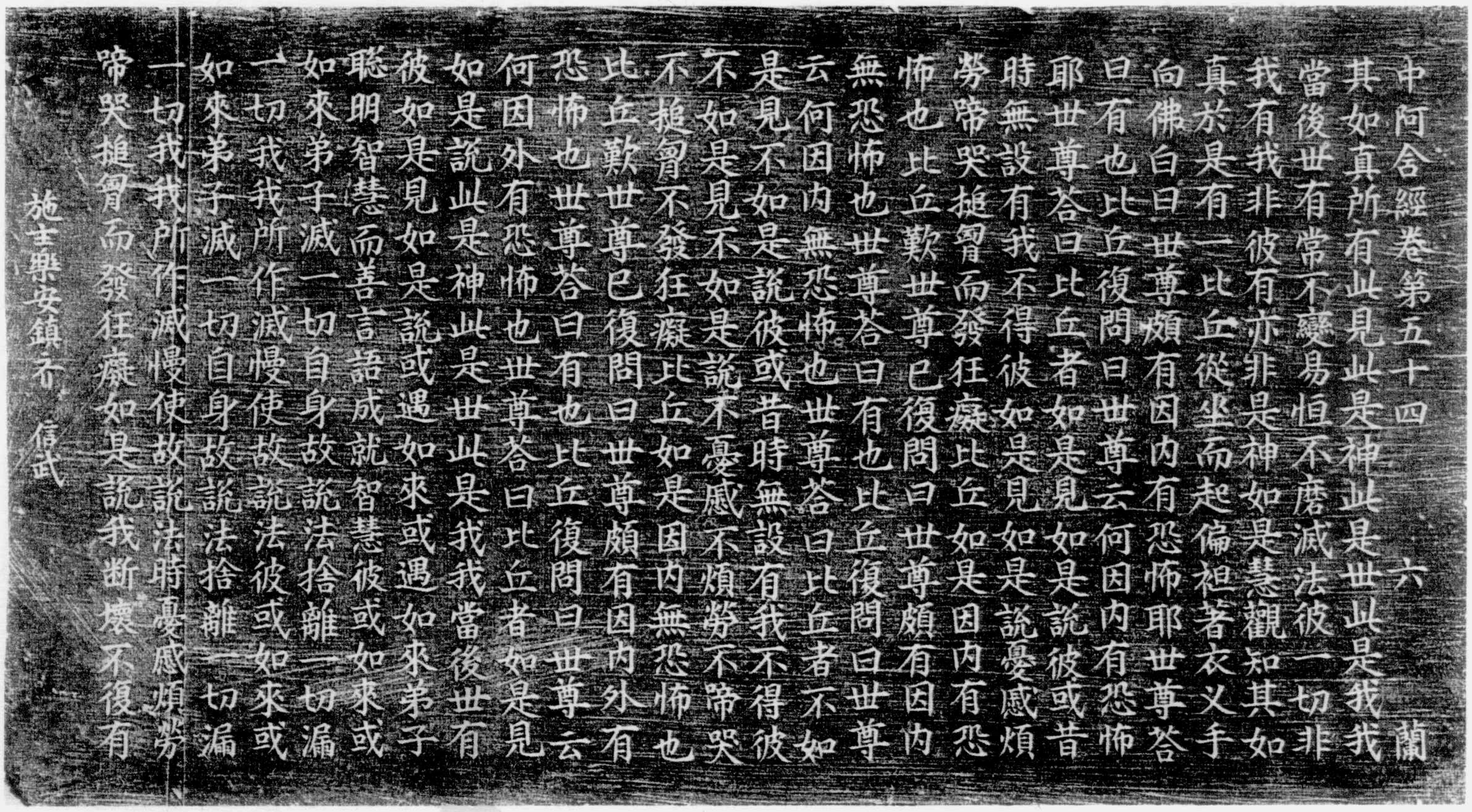
施主樂安鎮亓信武

塔下八三四六



中阿含經卷第五十四　五　蘭

中無舩亦無橋梁而可度者我於彼岸有事欲度當以何方便令我安隱至彼岸耶復作是念我今寧可於此岸邊收聚草木縛作椑筏乘之而度彼便岸邊收聚草木縛作椑筏乘之而度安隱至彼便作是念今我此筏多有所益乘此筏已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可以著右肩或頭戴去便以筏著右肩上或頭戴去於意云何彼作如是竟能為筏有所益耶時諸比丘答曰不也世尊告曰彼人云何為筏所作能有益耶彼人作是念今我此筏多有所益乘此筏已令我安隱從彼岸來度至此岸我今寧可更以此筏還著水中或著岸邊而捨去耶彼人便以此筏還著水中或著岸邊捨之而去於意云何彼作如是為筏所作能有益耶時諸比丘答曰益也世尊告曰如是我為汝等長夜說筏喻法欲令棄捨不欲令受若汝等知我長夜說筏喻法者當以捨是法況非法耶復次有六見處云何為六比丘者所有色過去未來現在或內或外或精或麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有覺所有想所有此見非我有我非彼有我當無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞識知所得所觀意所思念從此世至彼世從彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知

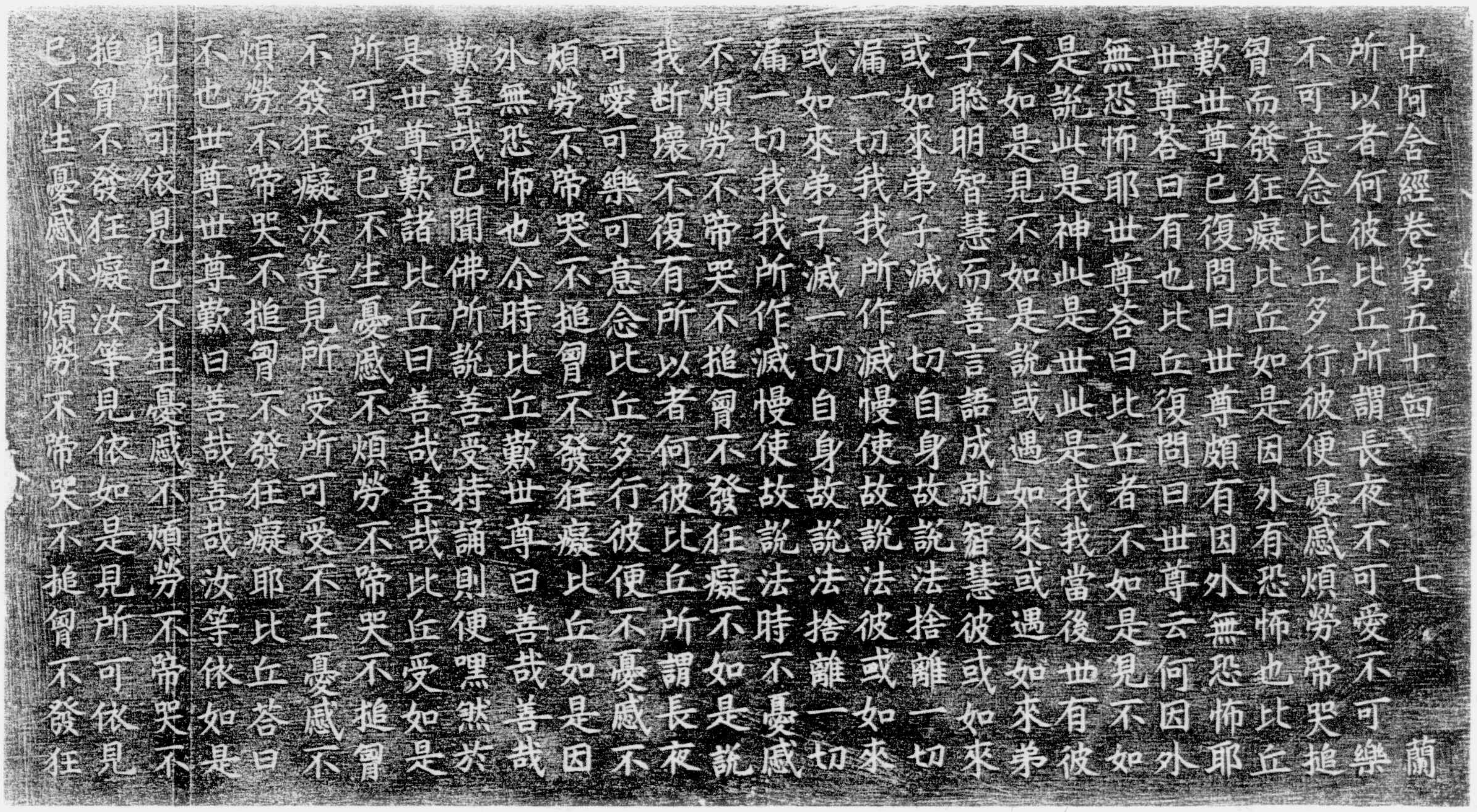


中阿含經卷第五十四　六　蘭

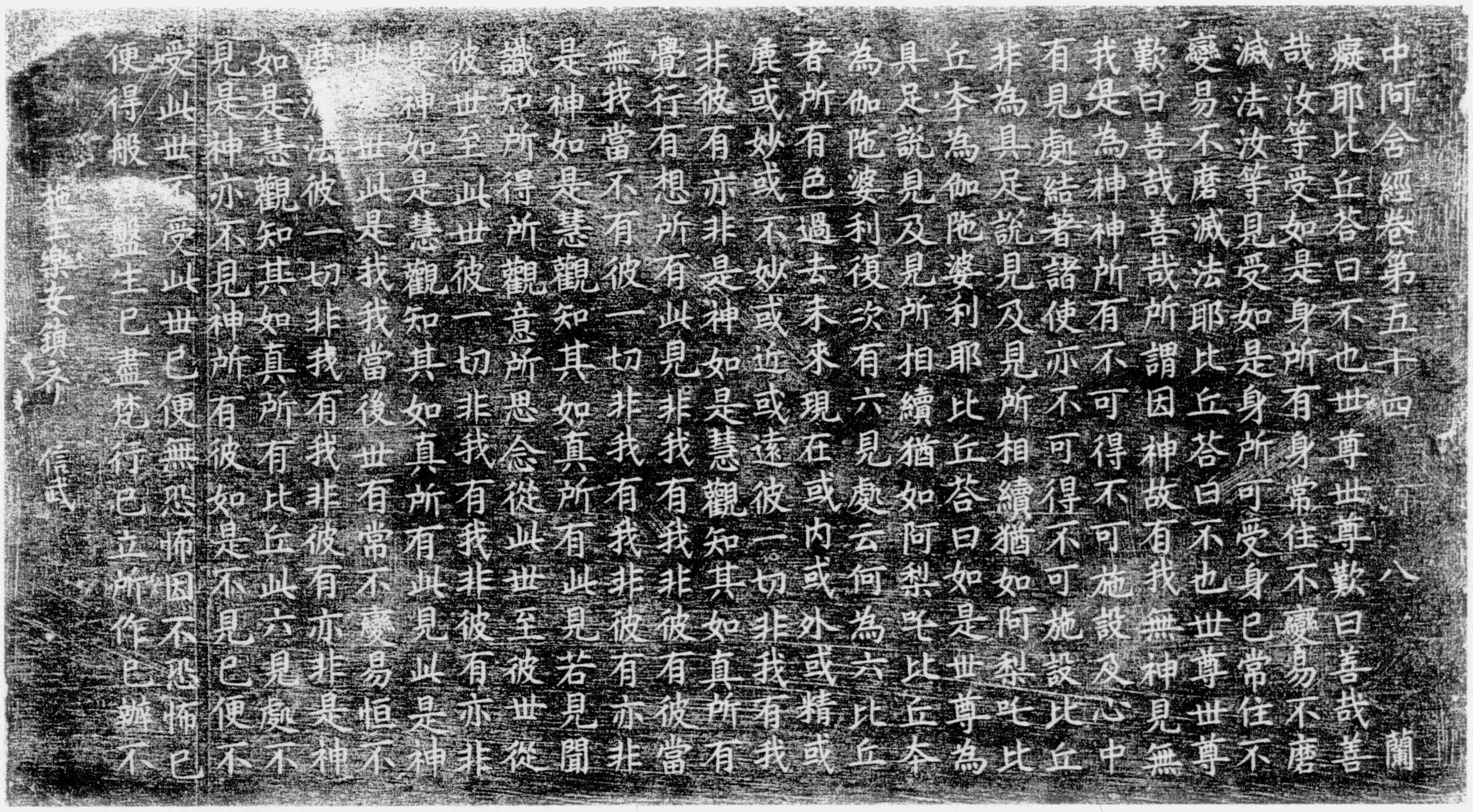
其如真所有此見此是神此是世此是我我當後世有常不變易恒不磨滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神如是慧觀知其如真於是有一比丘從坐而起偏袒著衣叉手向佛白曰世尊頗有因內有恐怖耶世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內有恐怖耶世尊答曰比丘者如是見如是說彼或昔時無設有我不得彼如是見如是說憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡比丘如是因內有恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因內無恐怖也世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因內無恐怖也世尊答曰比丘者不如是見不如是說彼或昔時無設有我不得彼不如是見不如是說不憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是因內無恐怖也比丘歎世尊已復問曰世尊頗有因外有恐怖也世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外有恐怖也世尊答曰比丘者如是見如是說此是神此是世此是我我當後世有彼如是見如是說或遇如來或遇如來弟子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切漏一切我我所作滅慢使故說法時憂慼煩勞啼哭搥胷而發狂癡如是說我斷壞不復有

施主樂安鎮者　信武

塔下八三四七

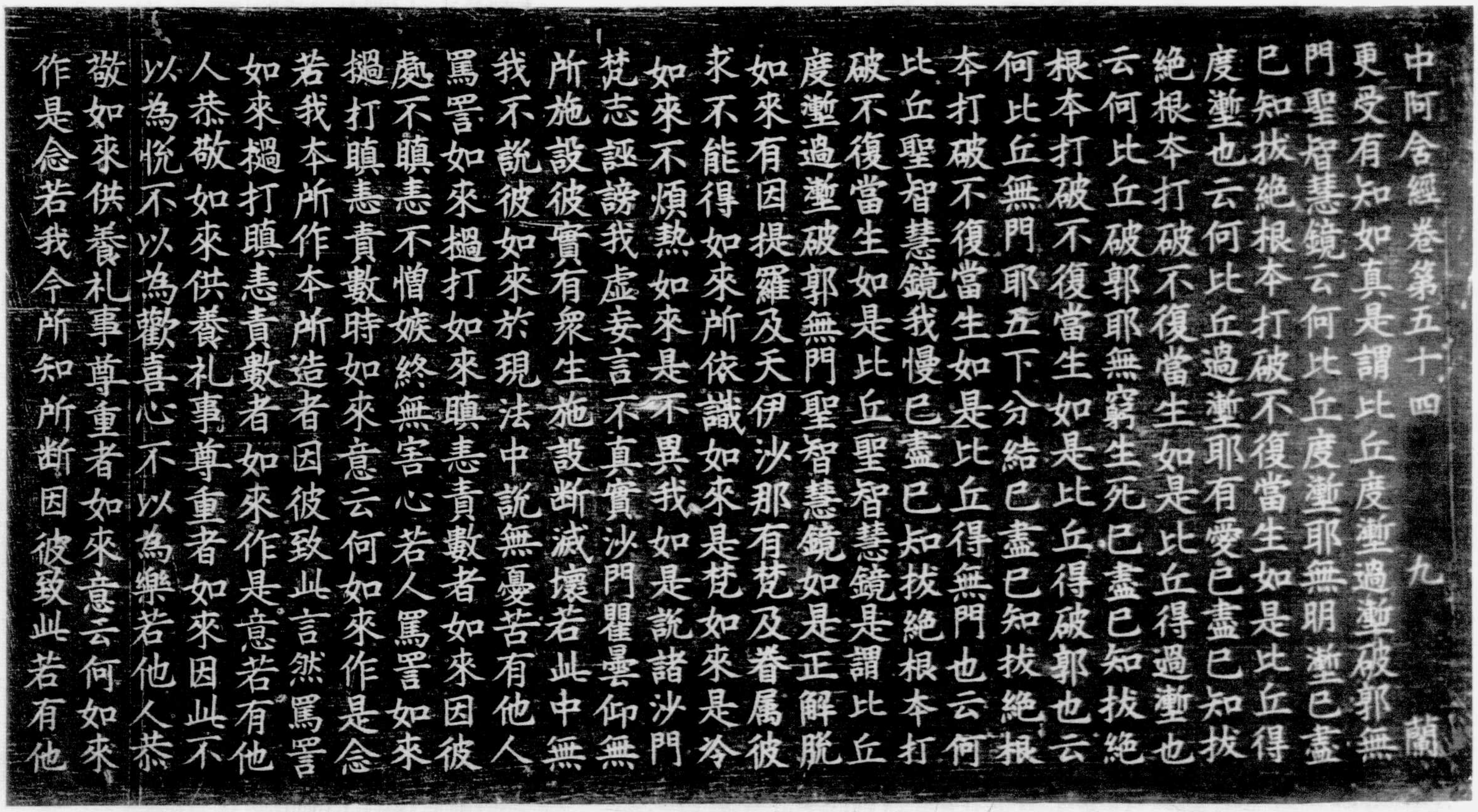


中阿含經卷第五十四　七　蘭
所以者何彼比丘所謂長夜不可愛不可樂
不可意念比丘多行彼便憂慼煩勞啼哭搥
胷而發狂癡比丘如是因外有恐怖也比丘
歎世尊已復問曰世尊頗有因外無恐怖耶
世尊答曰有也比丘復問曰世尊云何因外
無恐怖耶世尊答曰比丘者不如是見不如
是說此是神此是世此是我我當後世有彼
不如是見不如是說或遇如來或遇如來弟
子聰明智慧而善言語成就智慧彼或如來
或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切
漏一切我我所作滅慢使故說法彼或如來
或如來弟子滅一切自身故說法捨離一切
漏一切我我所作滅慢使故說法時不憂慼
不煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡不如是說
我斷壞不復有所以者何彼比丘所謂長夜
可愛可樂可意念比丘多行彼便不憂慼不
煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡比丘如是因
外無恐怖也尒時比丘歎世尊曰善哉善哉
歎善哉已聞佛所說善受持誦則便嘿然於
是世尊歎諸比丘曰善哉善哉比丘受如是
所可受已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥胷
不發狂癡汝等見所受所可受不生憂慼不
煩勞不啼哭不搥胷不發狂癡耶比丘答曰
不也世尊世尊歎曰善哉善哉汝等依如是
見所可依見已不生憂慼不煩勞不啼哭不
搥胷不發狂癡汝等見依如是見所可依見
已不生憂慼不煩勞不啼哭不搥胷不發狂

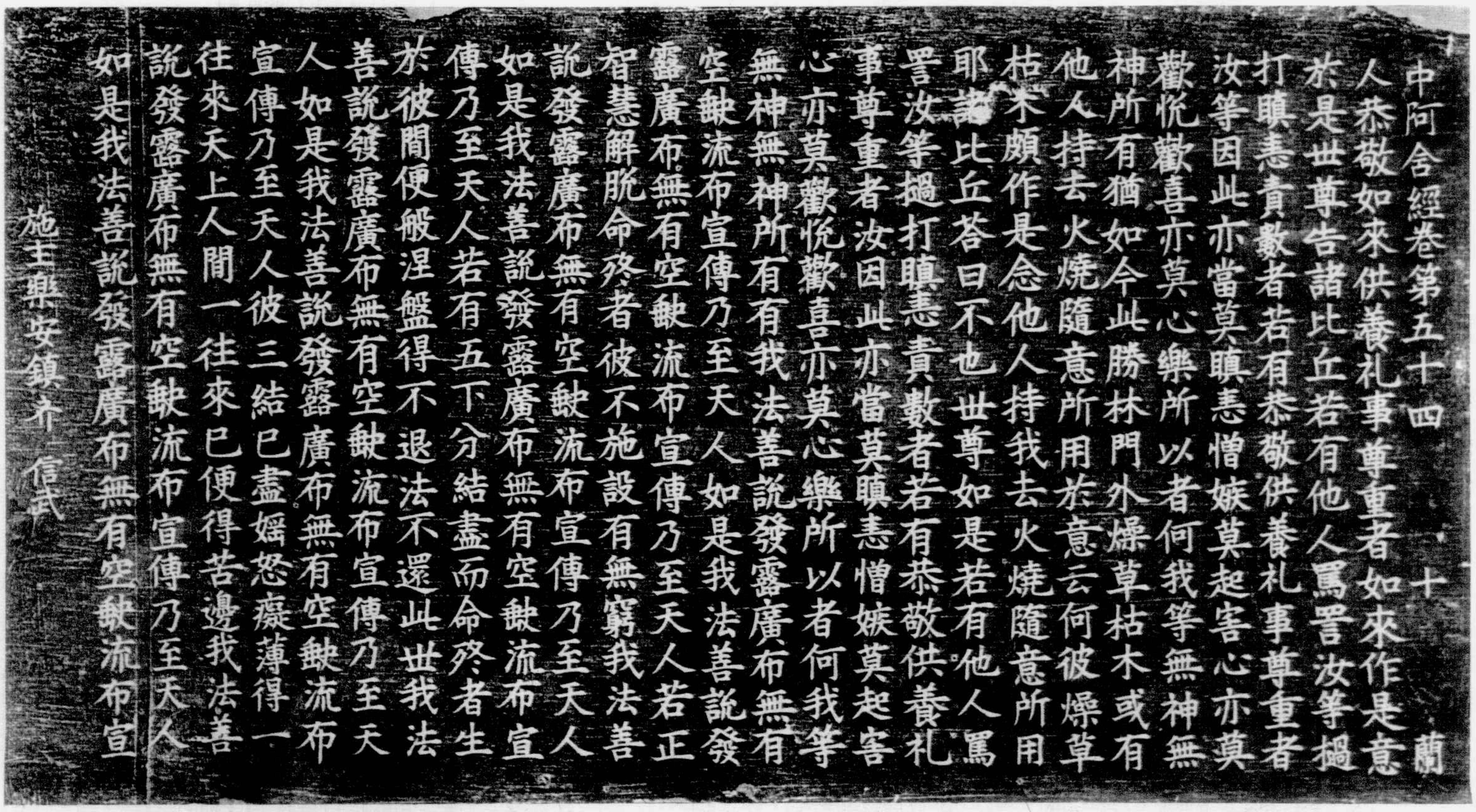


中阿含經卷第五十四　八　蘭
癡耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰善哉善
哉汝等受如是身所有身常住不變易不磨
滅法汝等見受如是身所可受身已常住不
變易不磨滅法耶比丘答曰不也世尊世尊
歎曰善哉善哉所謂因神故有我無神見無
我是為神神所有不可得不可施設及心中
有見處結著諸使亦不可得不可施設比丘
非為具足說見及見所相續猶如阿梨吒比
丘本為伽陁婆利耶比丘答曰如是世尊為
具足說見及見所相續猶如阿梨吒比丘本
為伽陁婆利復次有六見處云何為六比丘
者所有色過去未來現在或內或外或精或
麤或妙或不妙或近或遠彼一切非我有我
非彼有亦非是神如是慧觀知其如真所有
覺行有想所有此見非我有我非彼有彼當
無我當不有彼一切非我有我非彼有亦非
是神如是慧觀知其如真所有此見若見聞
識知所得所觀意所思念從此世至彼世從
彼世至此世彼一切非我有我非彼有亦非
是神如是慧觀知其如真所有此見此是神
此[illegible]世此是我我當後世有常不變易恒不
磨滅法彼一切非我有我非彼有亦非是神
如是慧觀知其如真所有比丘此六見處不
見是神亦不見神所有彼如是不見已便不
受此世不受此世已便無恐怖因不恐怖已
便得般[illegible]盤生已盡梵行已立所作已辦不
施主樂安鎮[illegible]　信武

塔下八三四八

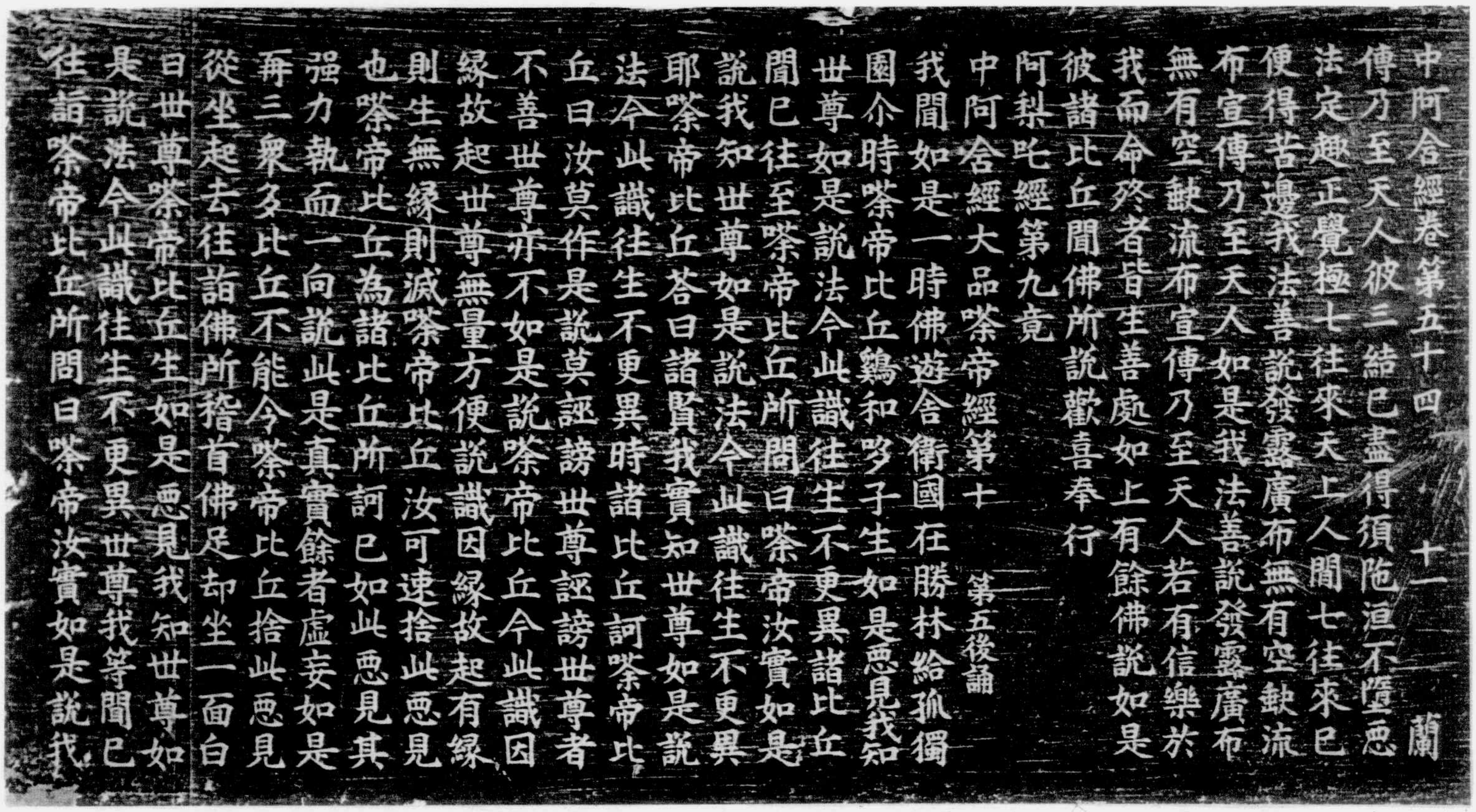


中阿含經卷第五十四　九　蘭
更受有知如真是謂比丘度塹過塹破郭無
門聖智慧鏡云何比丘度塹耶無明塹已盡
已知拔絶根本打破不復當生如是比丘得
度塹也云何比丘過塹耶有愛已盡已知拔
絶根本打破不復當生如是比丘得過塹也
云何比丘破郭耶無窮生死已盡已知拔絶
根本打破不復當生如是比丘得破郭也云
何比丘無門耶五下分結已盡已知拔絶根
本打破不復當生如是比丘得無門也云何
比丘聖智慧鏡我慢已盡已知拔絶根本打
破不復當生如是比丘聖智慧鏡是謂比丘
度塹過塹破郭無門聖智慧鏡如是正解脫
如來有因提羅及天伊沙那有梵及眷屬彼
求不能得如來所依識如來是梵如來是冷
如來不煩熱如來是不異我如是說諸沙門
梵志誣謗我虛妄言不真實沙門瞿曇仰無
所施設彼實有衆生施設斷滅壞若此中無
我不說彼如來於現法中說無憂苦有他人
罵詈如來撾打如來瞋恚責數者如來因彼
處不瞋恚不憎嫉終無害心若人罵詈如來
撾打瞋恚責數時如來意云何如來作是念
若我本所作本所造者因彼致此言然罵詈
如來撾打瞋恚責數者如來作是意若有他
人恭敬如來供養礼事尊重者如來因此不
以為悦不以為歡喜心不以為樂若他人恭
敬如來供養礼事尊重者如來意云何如來
作是念若我今所知所斷因彼致此若有他



中阿含經卷第五十四　十　蘭
人恭敬如來供養礼事尊重者如來作是意
於是世尊告諸比丘若有他人罵詈汝等撾
打瞋恚責數者若有恭敬供養礼事尊重者
汝等因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害心亦莫
歡悦歡喜亦莫心樂所以者何我等無神無
神所有猶如今此勝林門外燥草枯木或有
他人持去火燒隨意所用於意云何彼燥草
枯木頗作是念他人持我去火燒隨意所用
耶諸比丘答曰不也世尊如是若有他人罵
詈汝等撾打瞋恚責數者若有恭敬供養礼
事尊重者汝因此亦當莫瞋恚憎嫉莫起害
心亦莫歡悦歡喜亦莫心樂所以者何我等
無神無神所有我法善說發露廣布無有
空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發
露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若正
智慧解脫命歿者彼不施設有無窮我法善
說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人
如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣
傳乃至天人若有五下分結盡而命歿者生
於彼間便般涅槃得不退法不還此世我法
善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天
人如是我法善說發露廣布無有空缺流布
宣傳乃至天人彼三結已盡婬怒癡薄得一
往來天上人間一往來已便得苦邊我法善
說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人
如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣
施主樂安鎮齐　信武

塔下八三四九



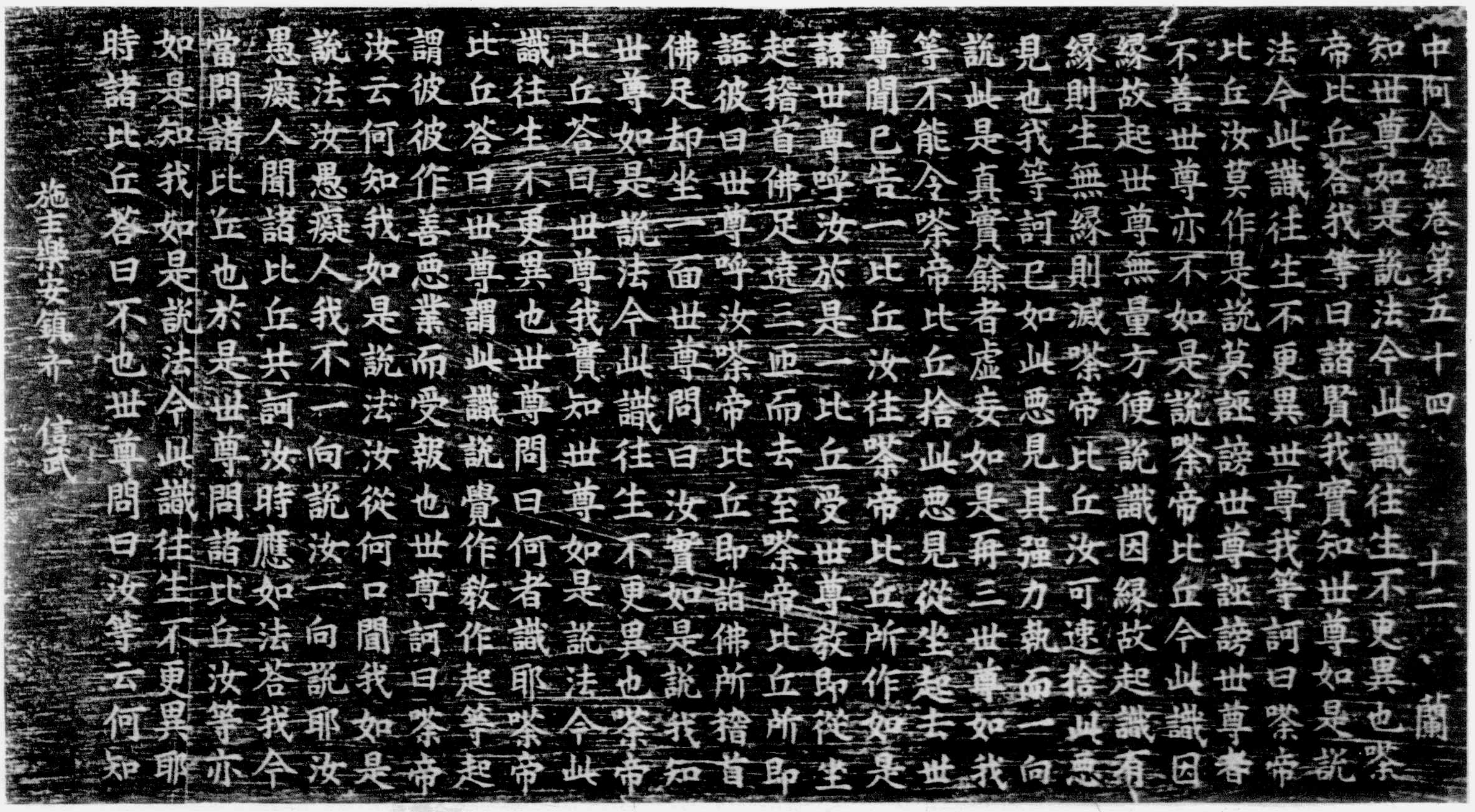
中阿含經卷第五十四　十二　蘭

傳乃至天人彼三結已盡得須陁洹不墮惡法定趣正覺極七往來天上人間七往來已便得苦邊我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人如是我法善說發露廣布無有空缺流布宣傳乃至天人若有信樂於我而命終者皆生善處如上有餘佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿梨吒經第九竟

中阿含經大品嗏帝經第十　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時嗏帝比丘鷄和哆子生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異諸比丘聞已往至嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異耶嗏帝比丘荅曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異時諸比丘訶嗏帝比丘曰汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說嗏帝比丘今此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝可速捨此惡見也嗏帝比丘為諸比丘所訶已如此惡見其强力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三衆多比丘不能令嗏帝比丘捨此惡見從坐起去往詣佛所稽首佛足却坐一面白曰世尊嗏帝比丘生如是惡見我知世尊如是說法今此識往生不更異世尊我等聞已往詣嗏帝比丘所問曰嗏帝汝實如是說我



中阿含經卷第五十四　十三　蘭

知世尊如是說法今此識往生不更異也嗏帝比丘荅我等曰諸賢我實知世尊如是說法今此識往生不更異世尊我等訶曰嗏帝比丘汝莫作是說莫誣謗世尊誣謗世尊者不善世尊亦不如是說嗏帝比丘今此識因緣故起世尊無量方便說識因緣故起有緣則生無緣則滅嗏帝比丘汝可速捨此惡見也我等訶已如此惡見其强力執而一向說此是真實餘者虛妄如是再三世尊如我等不能令嗏帝比丘捨此惡見從坐起去世尊聞已告一比丘汝往嗏帝比丘所作如是語世尊呼汝於是一比丘受世尊教即從坐起稽首佛足遶三匝而去至嗏帝比丘所即語彼曰世尊呼汝嗏帝比丘即詣佛所稽首佛足却坐一面世尊問曰汝實如是說我知世尊如是說法今此識往生不更異也嗏帝比丘荅曰世尊我實知世尊如是說法今此識往生不更異也世尊問曰何者識耶嗏帝比丘荅曰世尊謂此識說覺作教作起等起謂彼彼作善惡業而受報也世尊訶曰嗏帝汝云何知我如是說法汝從何口聞我如是說法汝愚癡人我不一向說汝一向說耶汝愚癡人聞諸比丘共訶汝時應如法荅我今當問諸比丘也於是世尊問諸比丘汝等亦如是知我如是說法今此識往生不更異耶時諸比丘荅曰不也世尊問曰汝等云何知

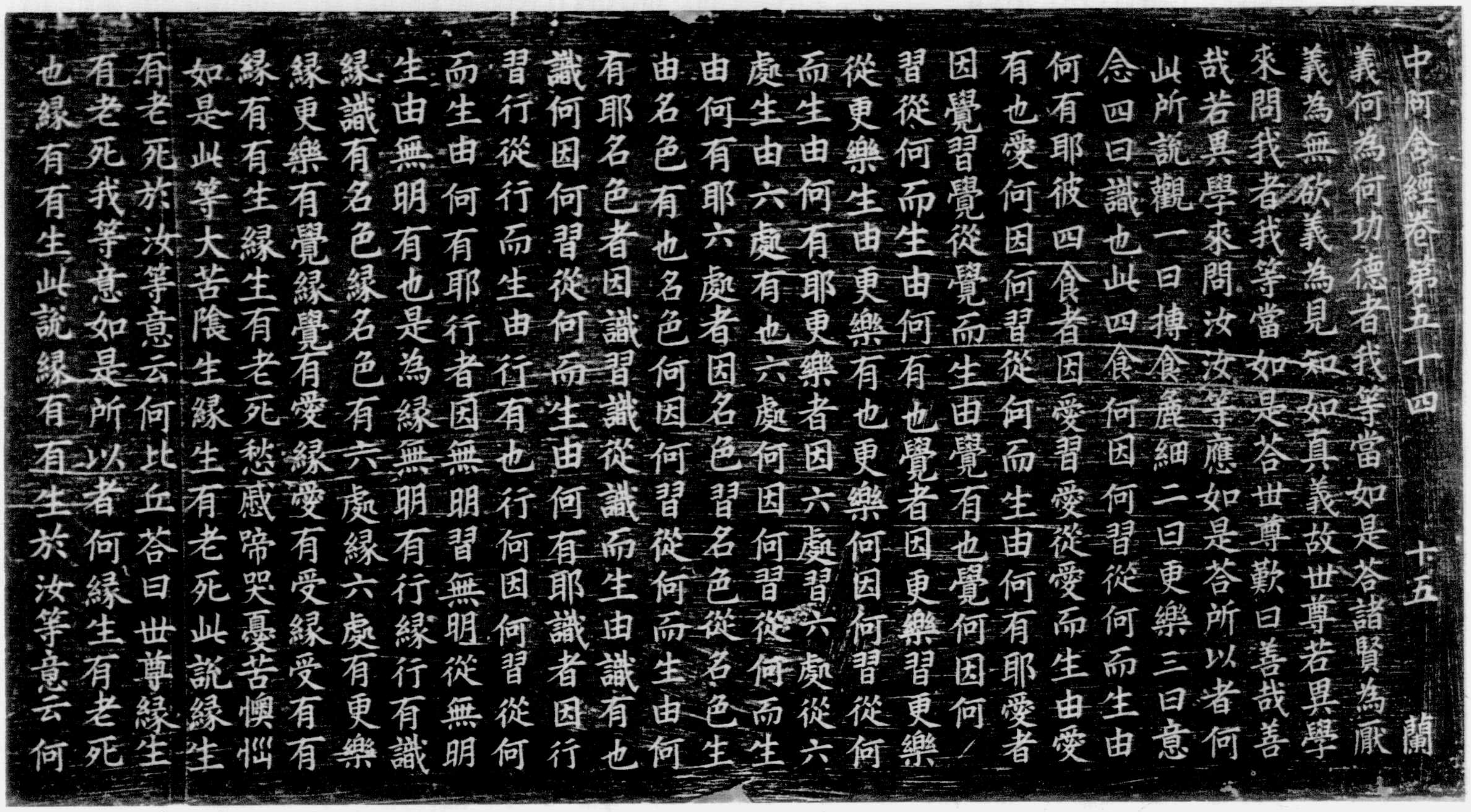
施主樂安鎮亓　信武

塔下八三五〇

中阿含經卷第五十四　十三　蘭
我說法諸比丘荅曰我等知世尊如是說法
識因緣故起世尊說識因緣故起識有緣則
生無緣則滅我等知世尊如是說法世尊歎
曰善哉善哉諸比丘汝等知我如是說法所
以者何我亦如是說識因緣故起我說識因
緣故起識有緣則生無緣則滅識隨所緣生
即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是
耳鼻舌身意法生識生識已說意識猶若如
火隨所緣生即彼緣說緣木生火說木火也
緣草糞聚火說草糞聚火如是識隨所緣生
即彼緣說緣眼色生識生識已說眼識如是
耳鼻舌身緣意法生識生識已說意識世尊
歎曰善哉善哉汝等知我如是說法然此嗏
帝比丘愚癡之人顛倒受解義及文也彼因
自顛倒受解故誣謗於我為自傷害有犯有
罪諸智梵行者所不喜也而得大罪汝愚癡
人如有此惡不善處耶於是嗏帝比丘為世
尊面呵責已內懷憂慼低頭嘿然失辯無言
如有所伺於是世尊面呵嗏帝比丘已告諸
比丘我當為汝說法究竟無煩無熱恒有不
變諸智慧觀如是諦聽諦聽善思念之時諸
比丘受教而聽佛言真說見耶比丘荅曰唯
然世尊世尊告曰如來真說見耶比丘荅曰
唯然世尊世尊告曰如來滅已所有真彼亦
滅法見耶比丘荅曰唯然世尊世尊告曰真
說已見耶比丘荅曰唯然世尊世尊告曰如
來真說已見耶比丘荅曰唯然世尊世尊告

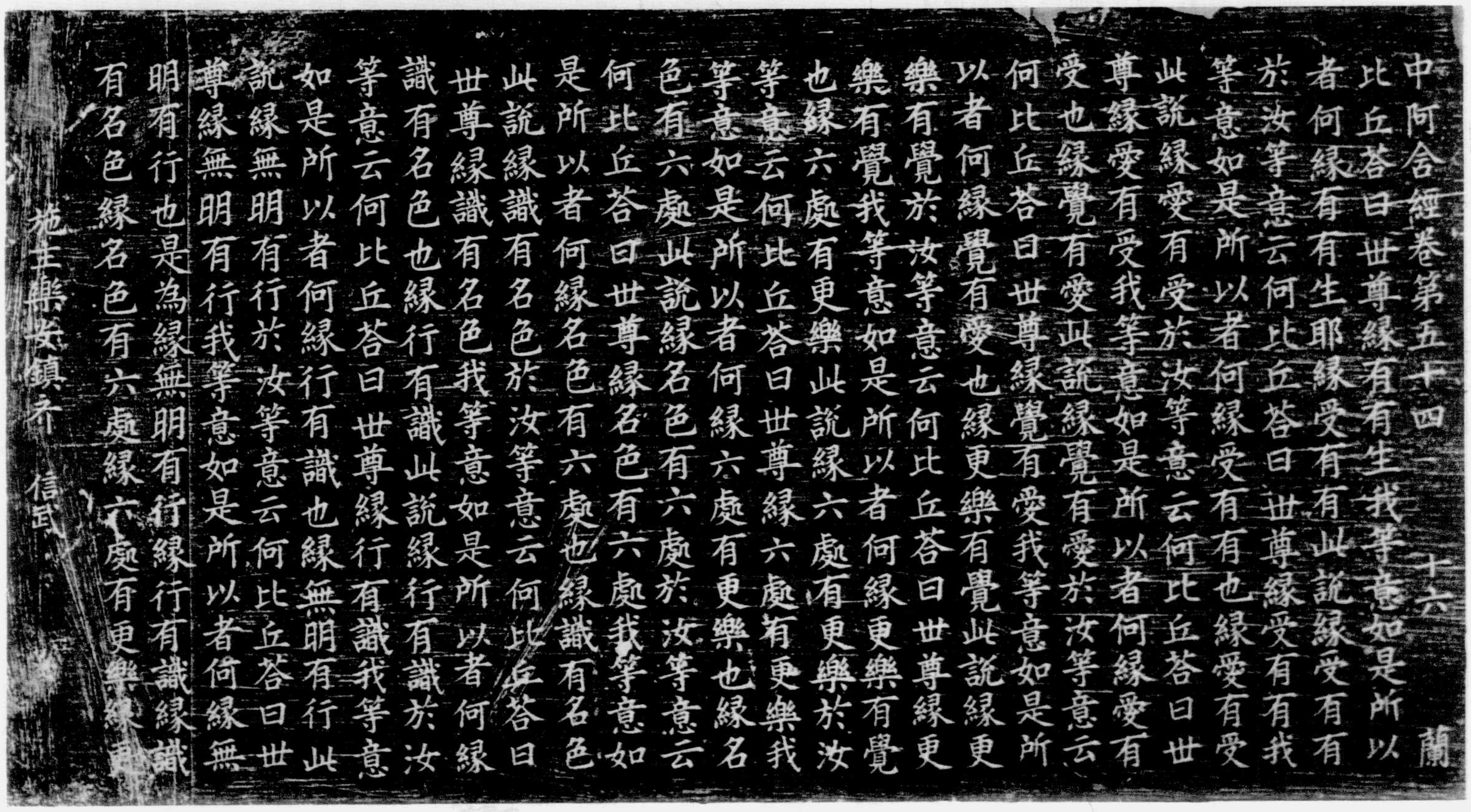
中阿含經卷第五十四　十四　蘭
曰如來滅已所有真彼亦滅法已見耶比丘
荅曰唯然世尊世尊告曰真說無有疑惑耶
比丘荅曰不也世尊世尊告曰如來真說無
有疑惑耶比丘荅曰不也世尊世尊告曰如
來滅已所有真彼亦滅法無有疑惑耶比丘
荅曰不也世尊世尊告曰真說如是慧見如
真所有疑惑彼滅耶比丘荅曰唯然世尊世
尊告曰如來真說如是慧見如真所有疑惑
彼滅耶比丘荅曰唯然世尊世尊告曰如來
滅已所有真彼亦滅法如是慧見如真所有
疑惑彼滅耶比丘荅曰唯然世尊世尊告曰
真說已無疑惑耶比丘荅曰唯然世尊世尊
告曰如來真說已無疑惑耶比丘荅曰唯然
世尊世尊告曰如來已滅所有真彼亦滅法
已無疑惑耶比丘荅曰唯然世尊世尊歎曰
善哉善哉若汝等如是知如是見謂我此見
如是清淨著彼惜彼守彼不欲令捨者汝等
知我長夜說筏喻法知已所塞流開耶比丘
荅曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等
如是知如是見謂我此見如是清淨不著彼
不惜彼不守彼欲令捨者汝等知我長夜說
筏喻法知已所塞流開耶比丘荅曰唯然世
尊世尊歎曰善哉善哉若有異學來問汝等
賢者汝等若有如是清淨見彼何義何為何
功德汝等云何荅耶比丘荅白世尊若有異
學來問我賢者汝等若有如是清淨見彼何
施主梁安錢齊　信武

塔下八三五一



中阿含經卷第五十四　十五　蘭

義何為何功德者我等當如是答諸賢為厭義為無欲義為見知如真義故世尊若異學來問我者我等當如是答世尊歎曰善哉善哉若異學來問汝汝等應如是答所以者何此所說觀一曰摶食麁細二曰更樂三曰意念四曰識也此四食何因何習從何而生由何有耶彼四食者因愛習愛從愛而生由愛有也愛何因何習從何而生由何有耶愛者因覺習覺從覺而生由覺有也覺何因何習從何而生由何有也覺者因更樂習更樂從更樂生由更樂有也更樂何因何習從何而生由何有耶更樂者因六處習六處從六處生由六處有也六處何因何習從何而生由何有耶六處者因名色習名色從名色生由名色有也名色何因何習從何而生由何有耶名色者因識習識從識而生由識有也識何因何習從何而生由何有耶識者因行習行從行而生由行有也行何因何習從何而生由何有耶行者因無明習無明從無明生由無明有也是為緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此等大苦陰生緣生有老死此說緣生有老死於汝等意云何比丘答曰世尊緣生有老死我等意如是所以者何緣生有老死也緣有有生此說緣有有生於汝等意云何



中阿含經卷第五十四　十六　蘭

比丘答曰世尊緣有有生我等意如是所以者何緣有有生耶緣受有有此說緣受有有於汝等意云何比丘答曰世尊緣受有有我等意如是所以者何緣受有有也緣愛有受此說緣愛有受於汝等意云何比丘答曰世尊緣愛有受我等意如是所以者何緣愛有受也緣覺有愛此說緣覺有愛於汝等意云何比丘答曰世尊緣覺有愛我等意如是所以者何緣覺有愛也緣更樂有覺此說緣更樂有覺於汝等意云何比丘答曰世尊緣更樂有覺我等意如是所以者何緣更樂有覺也緣六處有更樂此說緣六處有更樂於汝等意云何比丘答曰世尊緣六處有更樂我等意如是所以者何緣六處有更樂也緣名色有六處此說緣名色有六處於汝等意云何比丘答曰世尊緣名色有六處我等意如是所以者何緣名色有六處也緣識有名色此說緣識有名色於汝等意云何比丘答曰世尊緣識有名色我等意如是所以者何緣識有名色也緣行有識此說緣行有識於汝等意云何比丘答曰世尊緣行有識我等意如是所以者何緣行有識也緣無明有行此說緣無明有行於汝等意云何比丘答曰世尊緣無明有行我等意如是所以者何緣無明有行也是為緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更

施主樂安鎮齊　信武

塔下八三五二

中阿含經卷第五十四　十七　蘭

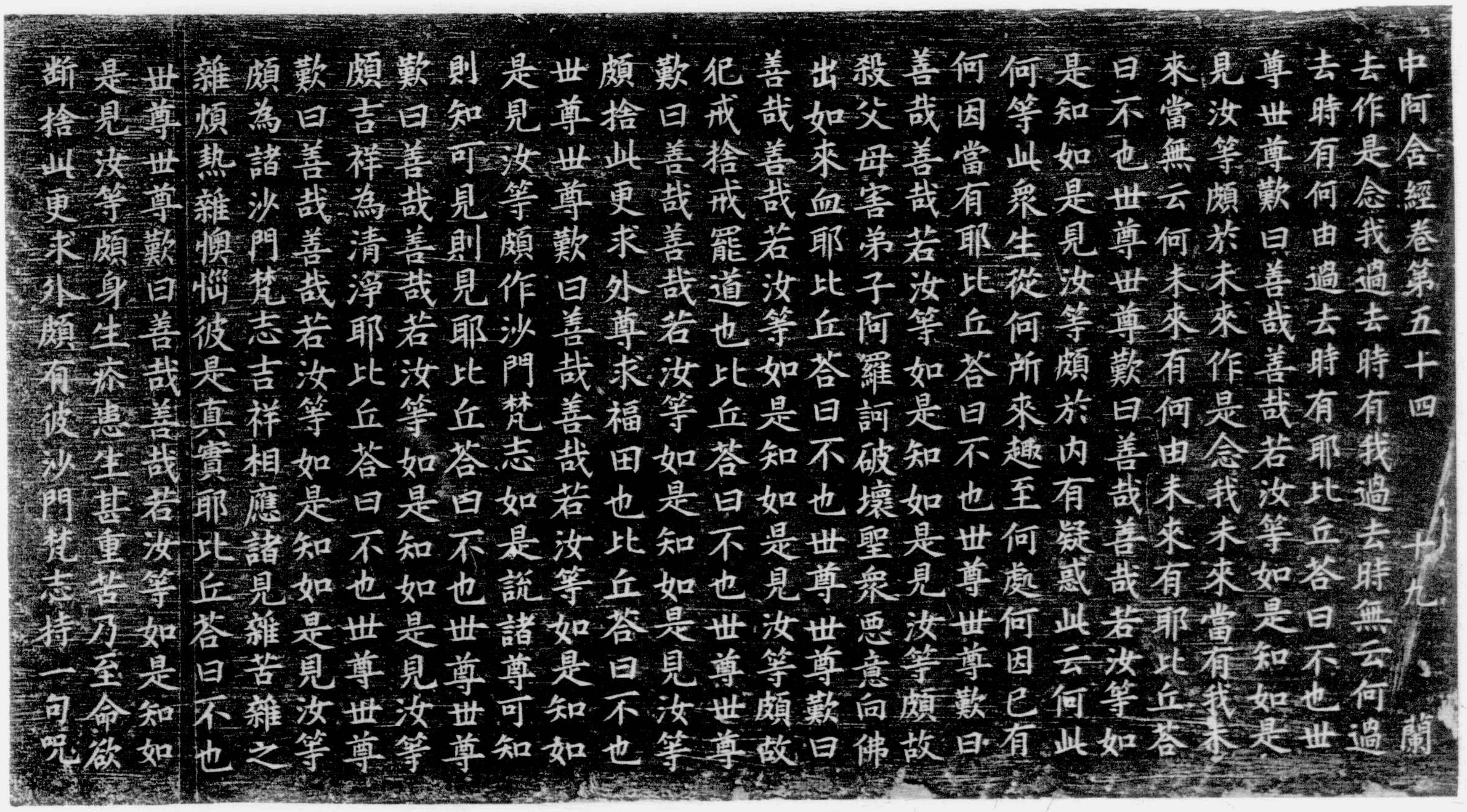
樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說緣無明有行緣行有識緣識有名色緣名色有六處緣六處有更樂緣更樂有覺緣覺有愛緣愛有受緣受有有緣有有生緣生有老死愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦陰生生滅則老死滅此說生滅則老死滅於汝等意云何比丘答曰世尊生滅則老死滅我等意如是所以者何生滅則老死滅也有滅則生滅此說有滅則生滅於汝等意云何比丘答曰世尊有滅則生滅我等意如是所以者何有滅則生滅也受滅則有滅也此說受滅則有滅於汝等意云何比丘答曰世尊受滅則有滅我等意如是所以者何受滅則有滅也愛滅則受滅此說愛滅則受滅於汝等意云何比丘答曰世尊愛滅則受滅我等意如是所以者何愛滅則受滅也覺滅則愛滅此說覺滅則愛滅於汝等意云何比丘答曰世尊覺滅則愛滅我等意如是所以者何覺滅則愛滅也更樂滅則覺滅此說更樂滅則覺滅於汝等意云何比丘答曰世尊更樂滅則覺滅我等意如是所以者何更樂滅則覺滅也六處滅則更樂滅此說六處滅則更樂滅於汝等意云何比丘答曰世尊六處滅

中阿含經卷第五十四　十八　蘭

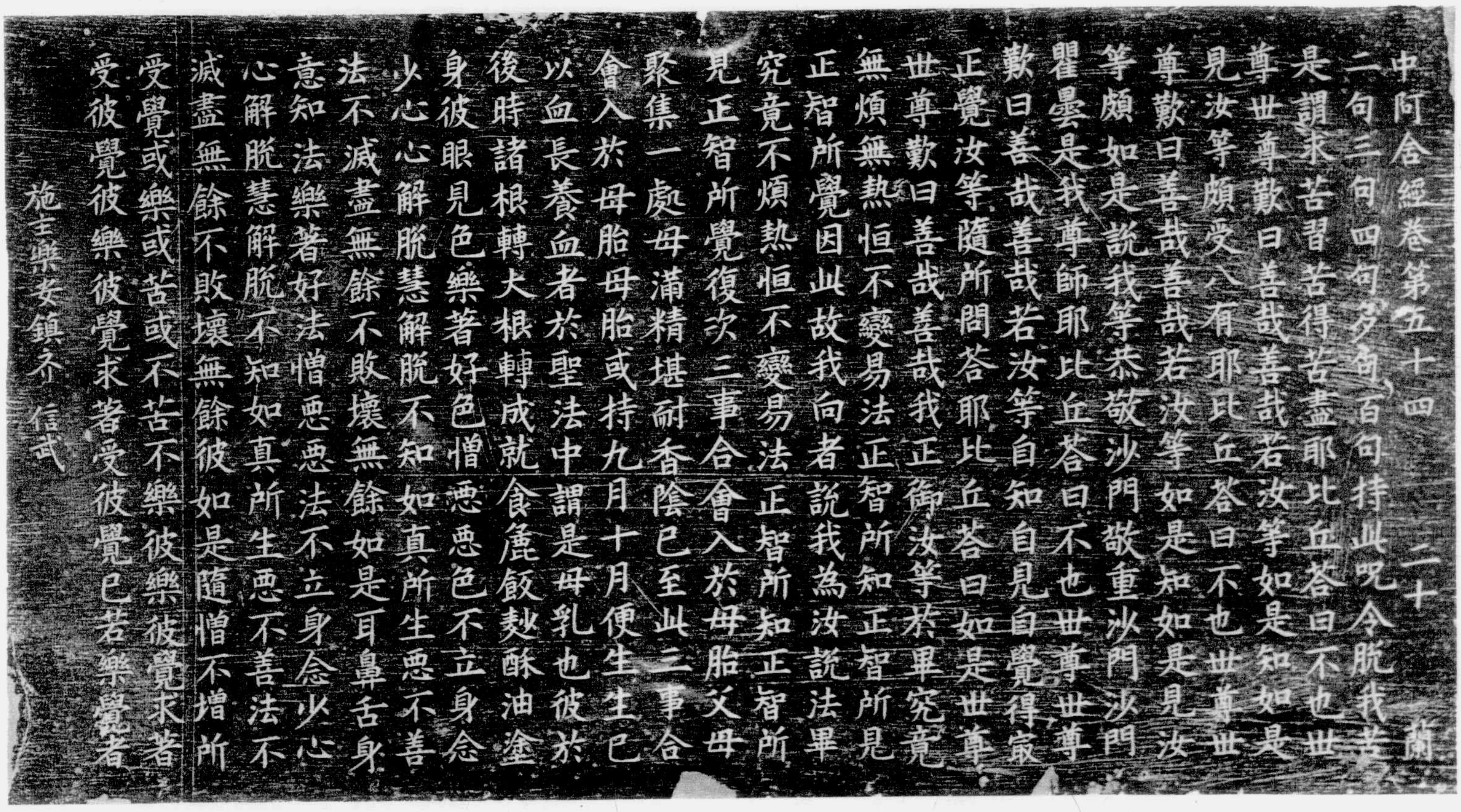
則更樂滅我等意如是所以者何六處滅則更樂滅也名色滅則六處滅此說名色滅則六處滅於汝等意云何比丘答曰世尊名色滅則六處滅我等意如是所以者何名色滅則六處滅也識滅則名色滅此說識滅則名色滅於汝等意云何比丘答曰世尊識滅則名色滅我等意如是所以者何識滅則名色滅也行滅則識滅此說行滅則識滅於汝等意云何比丘答曰世尊行滅則識滅我等意如是所以者何行滅則識滅也無明滅則行滅此說無明滅則行滅於汝等意云何比丘答曰世尊無明滅則行滅我等意如是所以者何無明滅則行滅也是為無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉比丘汝等如是說所以者何我亦如是說無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則更樂滅更樂滅則覺滅覺滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱可得滅如是此淳大苦陰滅世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗於過

施主樂安鉉齐　信武

塔下八三五三

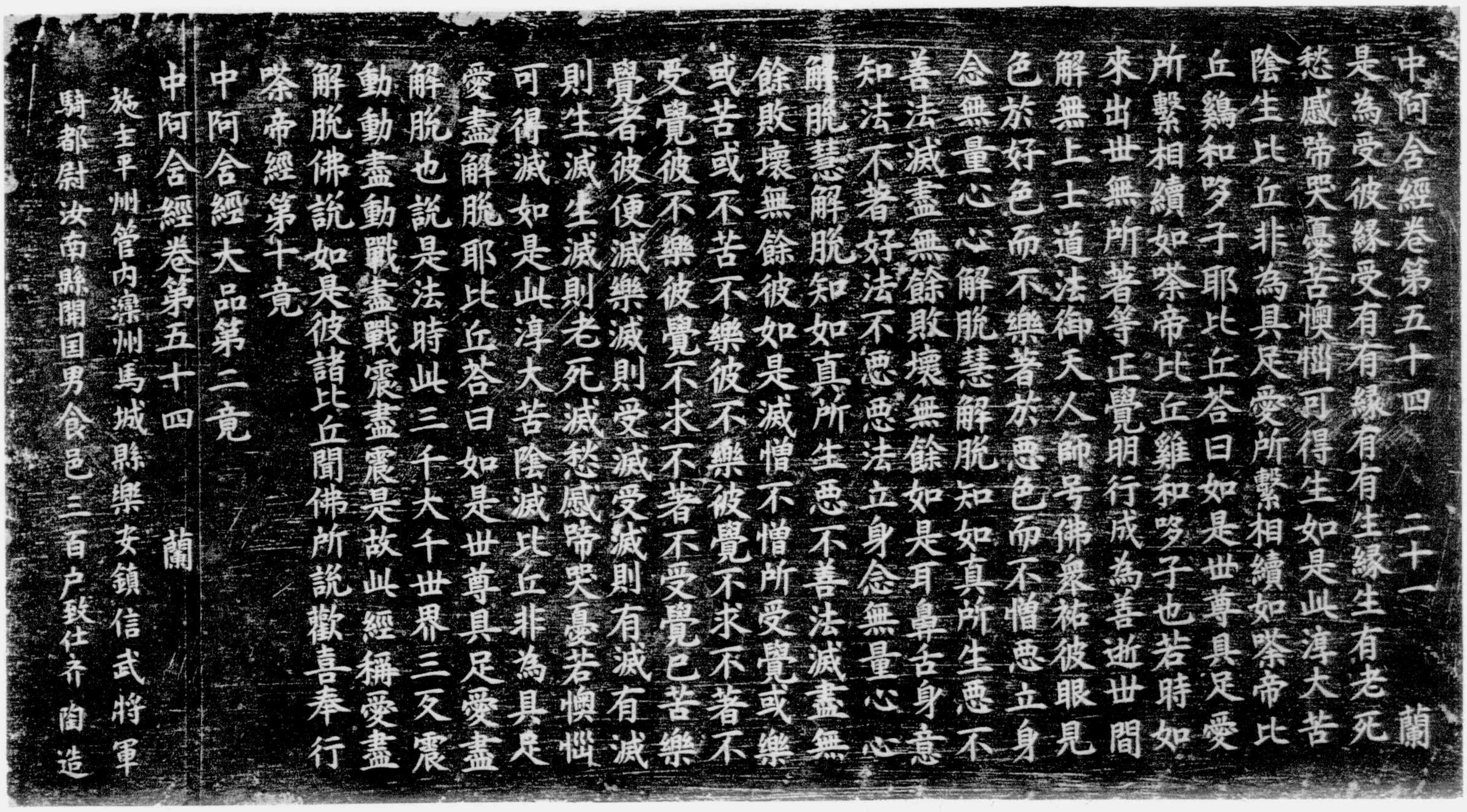


中阿含經卷第五十四　十九　蘭
去作是念我過去時有我過去時無云何過
去時有何由過去時有耶比丘答曰不也世
尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是
見汝等頗於未來作是念我未來當有我未
來當無云何未來有何由未來有耶比丘答
曰不也世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如
是知如是見汝等頗於內有疑惑此云何此
何等此衆生從何所來趣至何處何因已有
何因當有耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰
善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故
殺父母害弟子阿羅訶破壞聖衆惡意向佛
出如來血耶比丘答曰不也世尊世尊歎曰
善哉善哉若汝等如是知如是見汝等頗故
犯戒捨戒罷道也比丘答曰不也世尊世尊
歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等
頗捨此更求外尊求福田也比丘答曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗作沙門梵志如是說諸尊可知
則知可見則見耶比丘答曰不也世尊世尊
歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等
頗吉祥為清淨耶比丘答曰不也世尊世尊
歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝等
頗為諸沙門梵志吉祥相應諸見雜苦雜之
雜煩熱雜懊惱彼是真實耶比丘答曰不也
世尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如
是見汝等頗身生疹患生甚重苦乃至命欲
斷捨此更求外頗有彼沙門梵志持一句呪



中阿含經卷第五十四　二十　蘭
二句三句四句多句百句持此呪令脫我苦
是謂求苦習苦得苦盡耶比丘答曰不也世
尊世尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是
見汝等頗受八有耶比丘答曰不也世尊世
尊歎曰善哉善哉若汝等如是知如是見汝
等頗如是說我等恭敬沙門敬重沙門沙門
瞿曇是我尊師耶比丘答曰不也世尊世尊
歎曰善哉善哉若汝等自知自見自覺得最
正覺汝等隨所問答耶比丘答曰如是世尊
世尊歎曰善哉善哉我正御汝等於畢究竟
無煩無熱恒不變易法正智所知正智所見
正智所覺因此故我向者說我為汝說法畢
究竟不煩熱恒不變易法正智所知正智所
見正智所覺復次三事合會入於母胎父母
聚集一處母滿精堪耐香陰已至此三事合
會入於母胎母胎或持九月十月便生生已
以血長養血者於聖法中謂是母乳也彼於
後時諸根轉大根轉成就食麤飯麨酥油塗
身彼眼見色樂著好色憎惡惡色不立身念
少心心解脫慧解脫不知如真所生惡不善
法不滅盡無餘不敗壞無餘如是耳鼻舌身
意知法樂著好法憎惡惡法不立身念少心
心解脫慧解脫不知如真所生惡不善法不
滅盡無餘不敗壞無餘彼如是隨憎不增所
受覺或樂或苦或不苦不樂彼樂彼覺求著
受彼覺彼樂彼覺求著受彼覺已若樂覺者
施主樂安鎮齐　信武

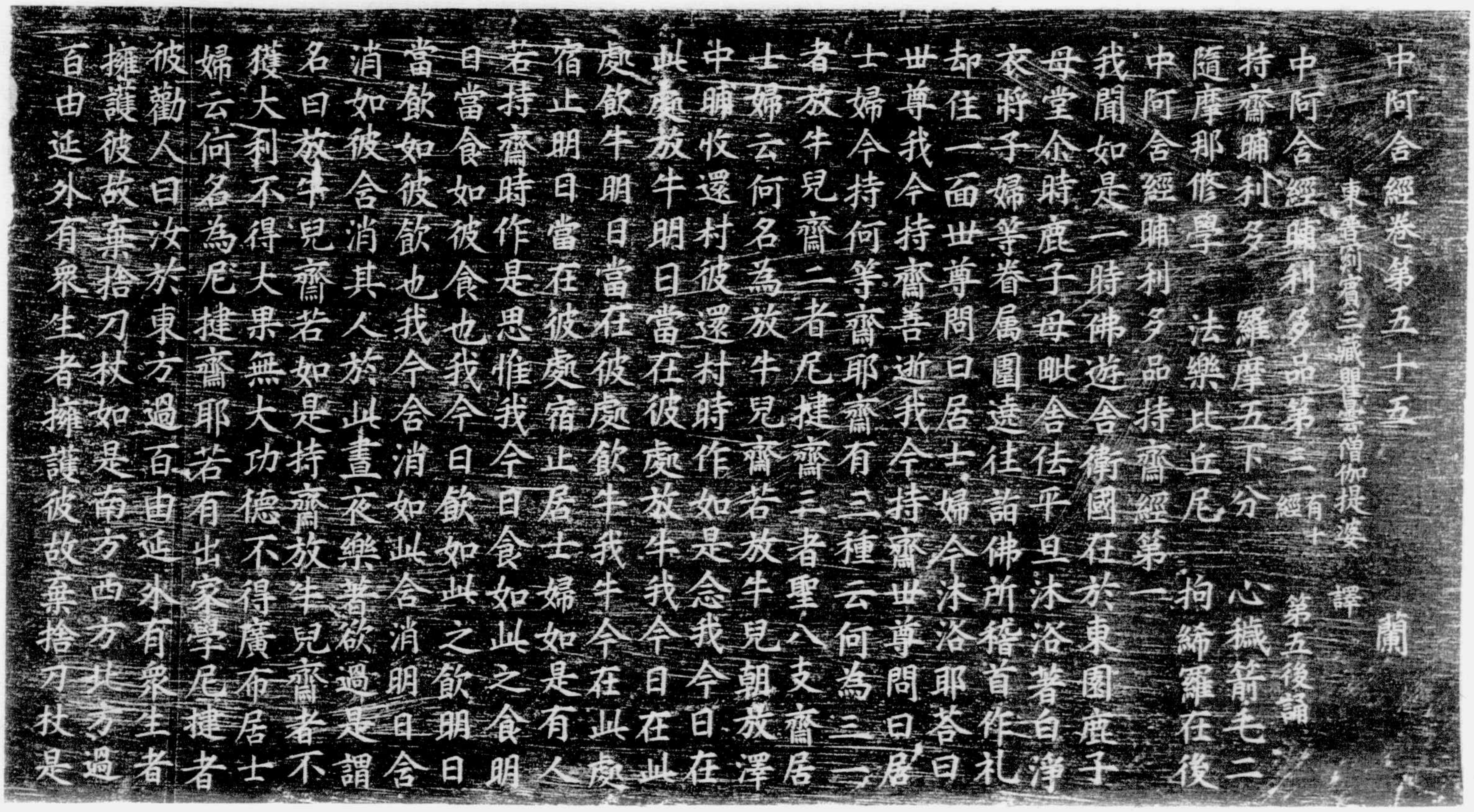
塔下八三五四



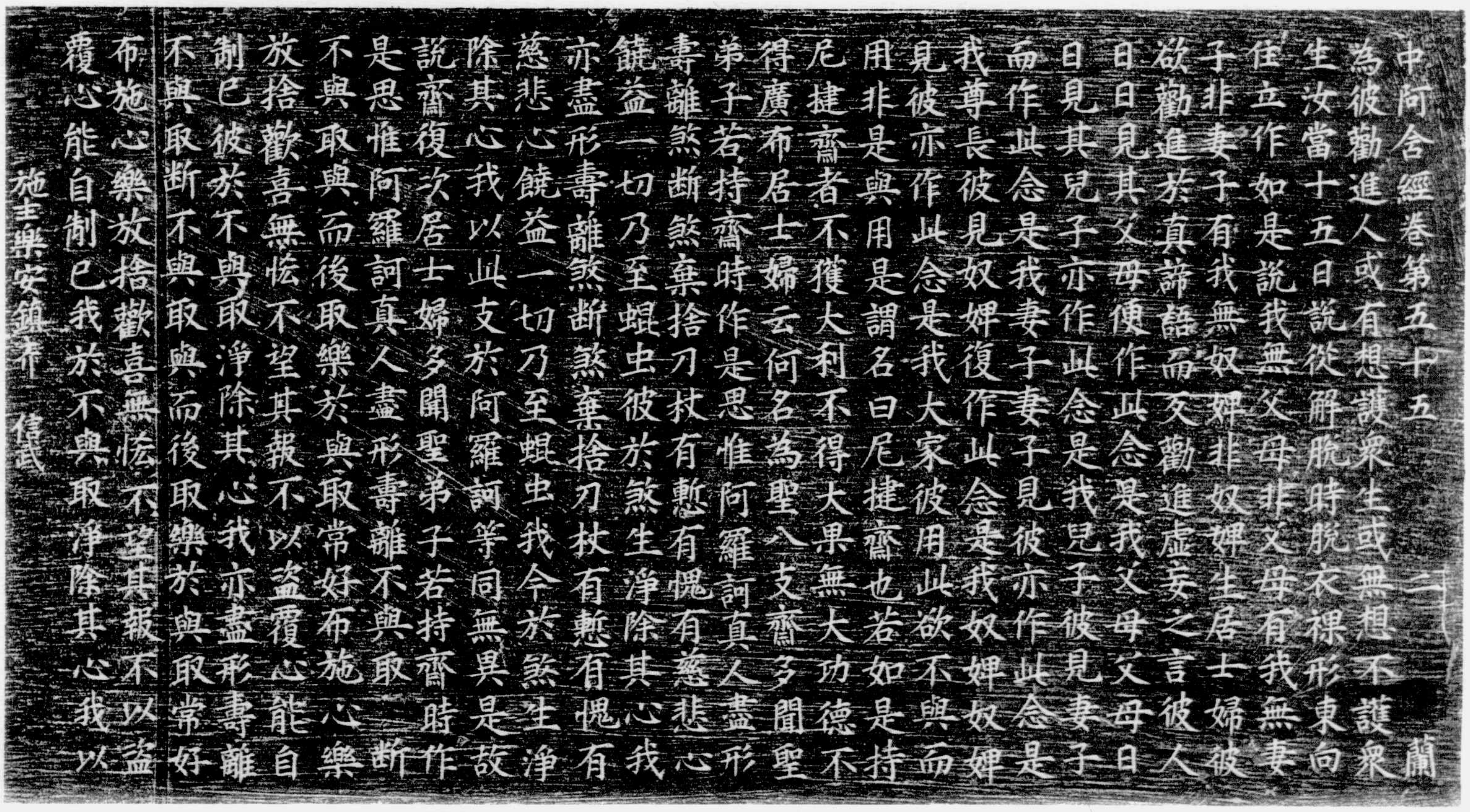
中阿含經卷第五十四　二十一　蘭
是為受彼緣受有有緣有生緣生有老死
愁慼啼哭憂苦懊惱可得生如是此淳大苦
陰生比丘非為具足愛所繫相續如嗏帝比
丘鷄和哆子耶比丘答曰如是世尊具足愛
所繫相續如嗏帝比丘雞和哆子也若時如
來出世無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛衆祐彼眼見
色於好色而不樂著於惡色而不憎惡立身
念無量心心解脫慧解脫知如真所生惡不
善法滅盡無餘敗壞無餘如是耳鼻舌身意
知法不著好法不惡惡法立身念無量心心
解脫慧解脫知如真所生惡不善法滅盡無
餘敗壞無餘彼如是滅憎不憎所受覺或樂
或苦或不苦不樂彼不樂彼覺不求不著不
受覺彼不樂彼覺不求不著不受覺已苦樂
覺者彼便滅樂滅則受滅受滅則有滅有滅
則生滅生滅則老死滅愁慼啼哭憂苦懊惱
可得滅如是此淳大苦陰滅比丘非為具足
愛盡解脫耶比丘答曰如是世尊具足愛盡
解脫也說是法時此三千大千世界三反震
動動盡動戰盡戰震盡震是故此經稱愛盡
解脫佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
嗏帝經第十竟
中阿含經大品第二竟

中阿含經卷第五十四　蘭
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮信武將軍
騎都尉汝南縣開国男食邑三百户致仕齐　匋造

塔下八三五五

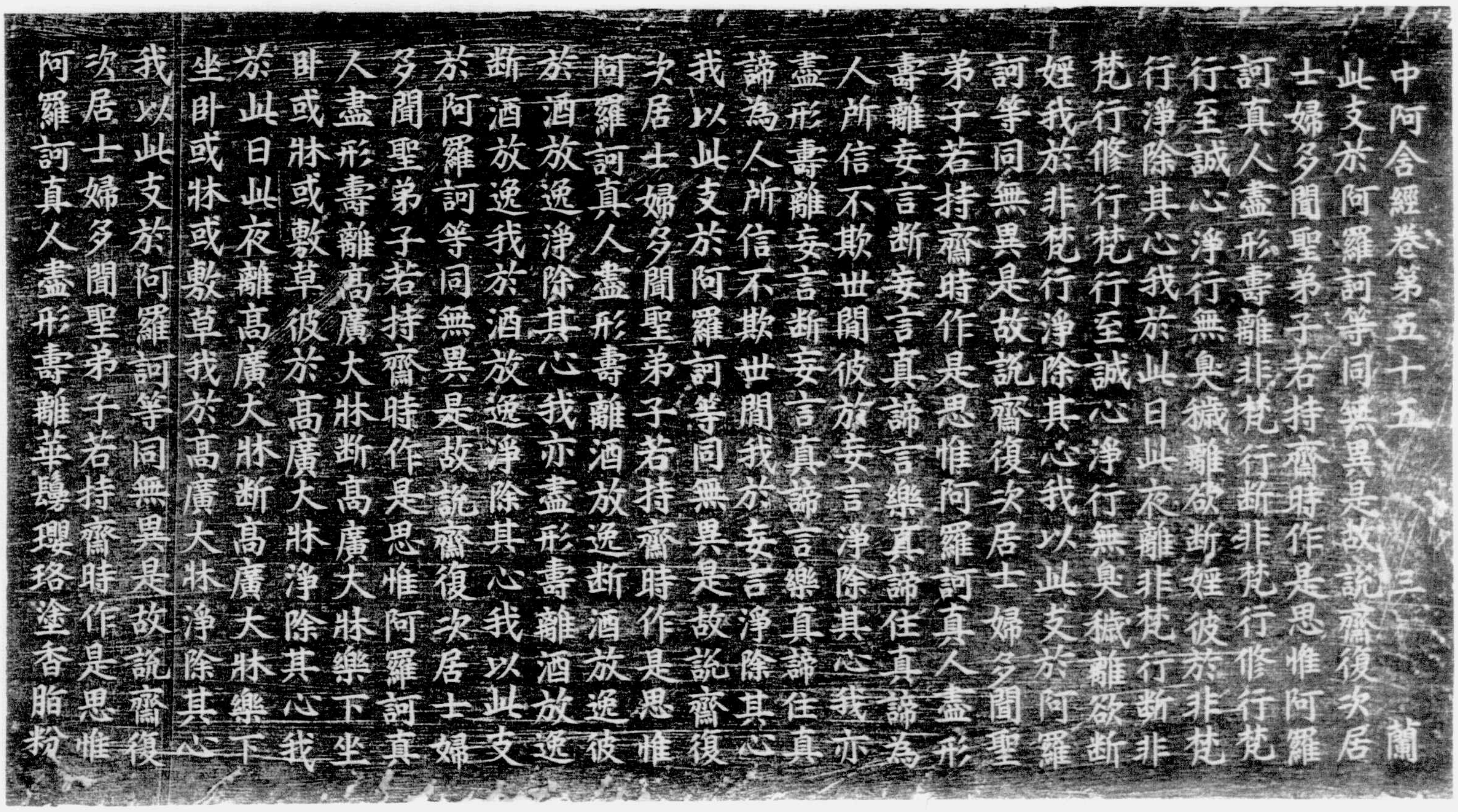


中阿含經卷第五十五　蘭
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯
中阿含經晡利多品第三（有十經）　第五後誦
持齋晡利多　羅摩五下分　心穢箭毛二
隨摩那修學　法樂比丘尼　拘絺羅在後
中阿含經晡利多品持齋經第一
我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子
母堂尒時鹿子母毗舍佉平旦沐浴著白淨
衣將子婦等眷屬圍遶往詣佛所稽首作礼
却住一面世尊問曰居士婦今沐浴耶答曰
世尊我今持齋善逝我今持齋世尊問曰居
士婦今持何等齋耶齋有三種云何為三一
者放牛兒齋二者尼揵齋三者聖八支齋居
士婦云何名為放牛兒齋若放牛兒朝放澤
中晡收還村彼還村時作如是念我今日在
此處放牛明日當在彼處放牛我今日在此
處飲牛明日當在彼處飲牛我牛今在此處
宿止明日當在彼處宿止居士婦如是有人
若持齋時作是思惟我今日食如此之食明
日當食如彼食也我今日飲如此之飲明日
當飲如彼飲也我今含消如此含消明日含
消如彼含消其人於此晝夜樂著欲過是謂
名曰放牛兒齋若如是持放牛兒齋者不
獲大利不得大果無大功德不得廣布居士
婦云何名為尼揵齋耶若有出家學尼揵者
彼勸人曰汝於東方過百由延外有衆生者
擁護彼故棄捨刀杖如是南方西方北方過
百由延外有衆生者擁護彼故棄捨刀杖是



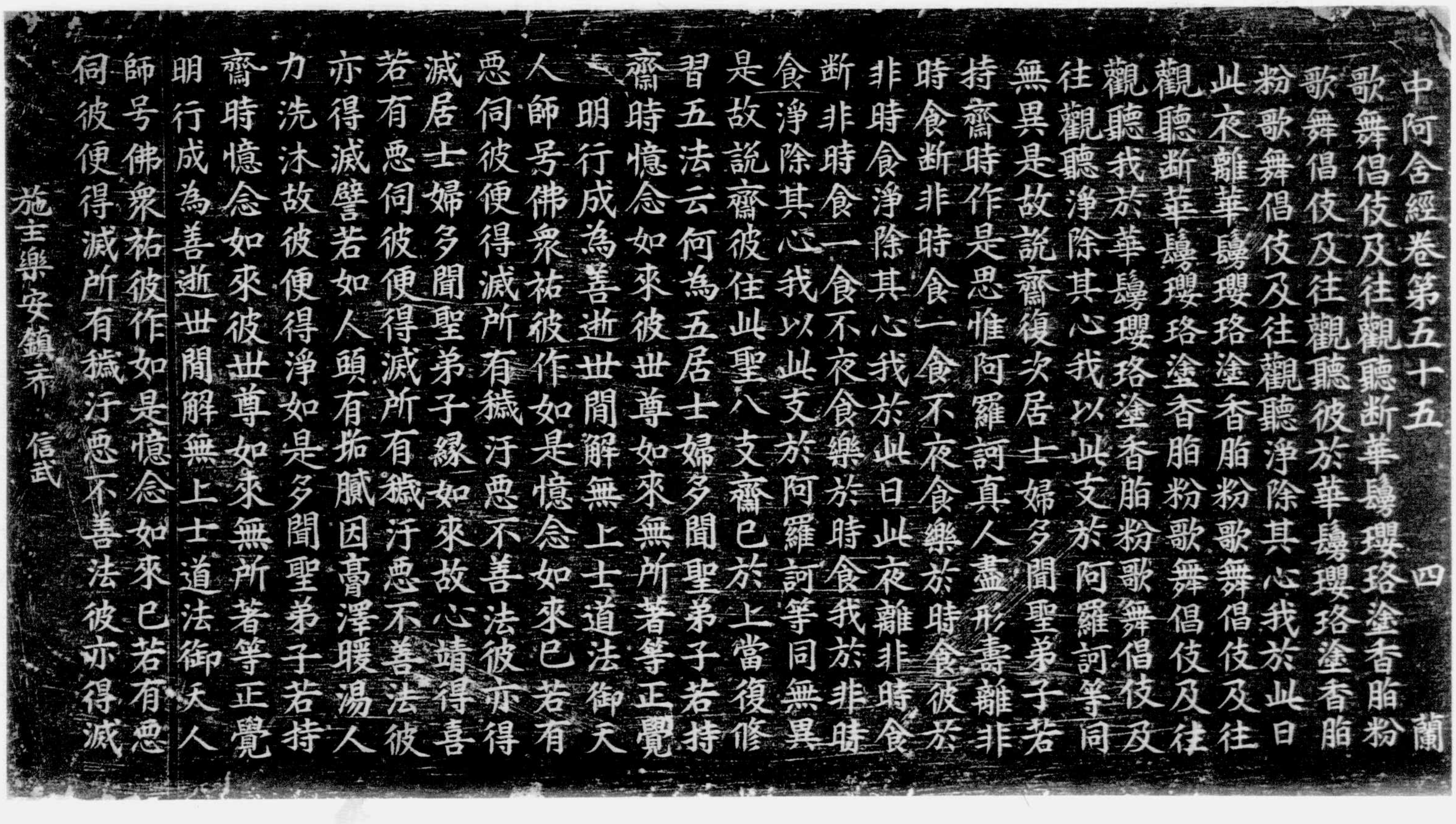
中阿含經卷第五十五　二　蘭
為彼勸進人或有想護衆生或無想不護衆
生汝當十五日說從解脫時脫衣裸形東向
住立作如是說我無父母非父母有我無妻
子非妻子有我無奴婢非奴婢主居士婦彼
欲勸進於真諦語而又勸進虛妄之言彼人
日日見其父母便作此念是我父母父母日
日見其兒子亦作此念是我兒子彼見妻子
而作此念是我妻子妻子見彼亦作此念是
我尊長彼見奴婢復作此念是我奴婢奴婢
見彼亦作此念是我大家彼用此欲不與而
用非是與用是謂名曰尼揵齋也若如是持
尼揵齋者不獲大利不得大果無大功德不
得廣布居士婦云何名為聖八支齋多聞聖
弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形
壽離煞斷煞棄捨刀杖有慚有愧有慈悲心
饒益一切乃至蜫虫彼於煞生淨除其心我
亦盡形壽離煞斷煞棄捨刀杖有慚有愧有
慈悲心饒益一切乃至蜫虫我今於煞生淨
除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故
說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作
是思惟阿羅訶真人盡形壽離不與取　斷
不與取與而後取樂於與取常好布施心樂
放捨歡喜無悋不望其報不以盜覆心能自
制已彼於不與取淨除其心我亦盡形壽離
不與取斷不與取與而後取樂於與取常好
布施心樂放捨歡喜無悋不望其報不以盜
覆心能自制已我於不與取淨除其心我以
施主樂安鎮斉　信武

塔下八三五六



中阿含經卷第五十五　三　蘭

此支於阿羅訶等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離非梵行斷非梵行修行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬彼於非梵行淨除其心我於此日此夜離非梵行斷非梵行修行梵行至誠心淨行無臭穢離欲斷婬我於非梵行淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦為人所信不欺世間彼於妄言淨除其心我亦盡形壽離妄言斷妄言真諦言樂真諦住真諦為人所信不欺世間我於妄言淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離酒放逸斷酒放逸彼於酒放逸淨除其心我亦盡形壽離酒放逸斷酒放逸我於酒放逸淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草彼於高廣大牀淨除其心我於此日此夜離高廣大牀斷高廣大牀樂下坐卧或牀或敷草我於高廣大牀淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離華鬘瓔珞塗香脂粉

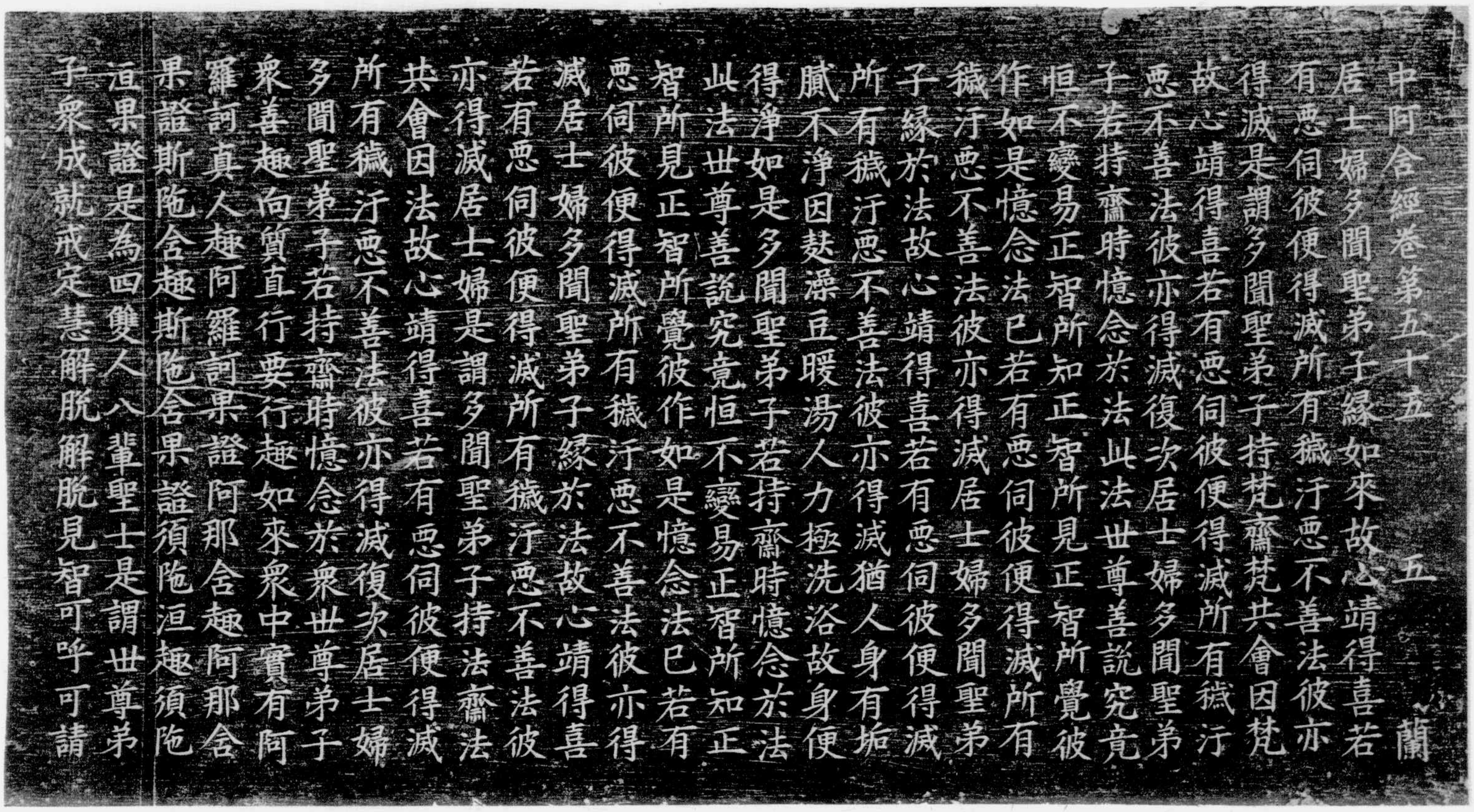


中阿含經卷第五十五　四　蘭

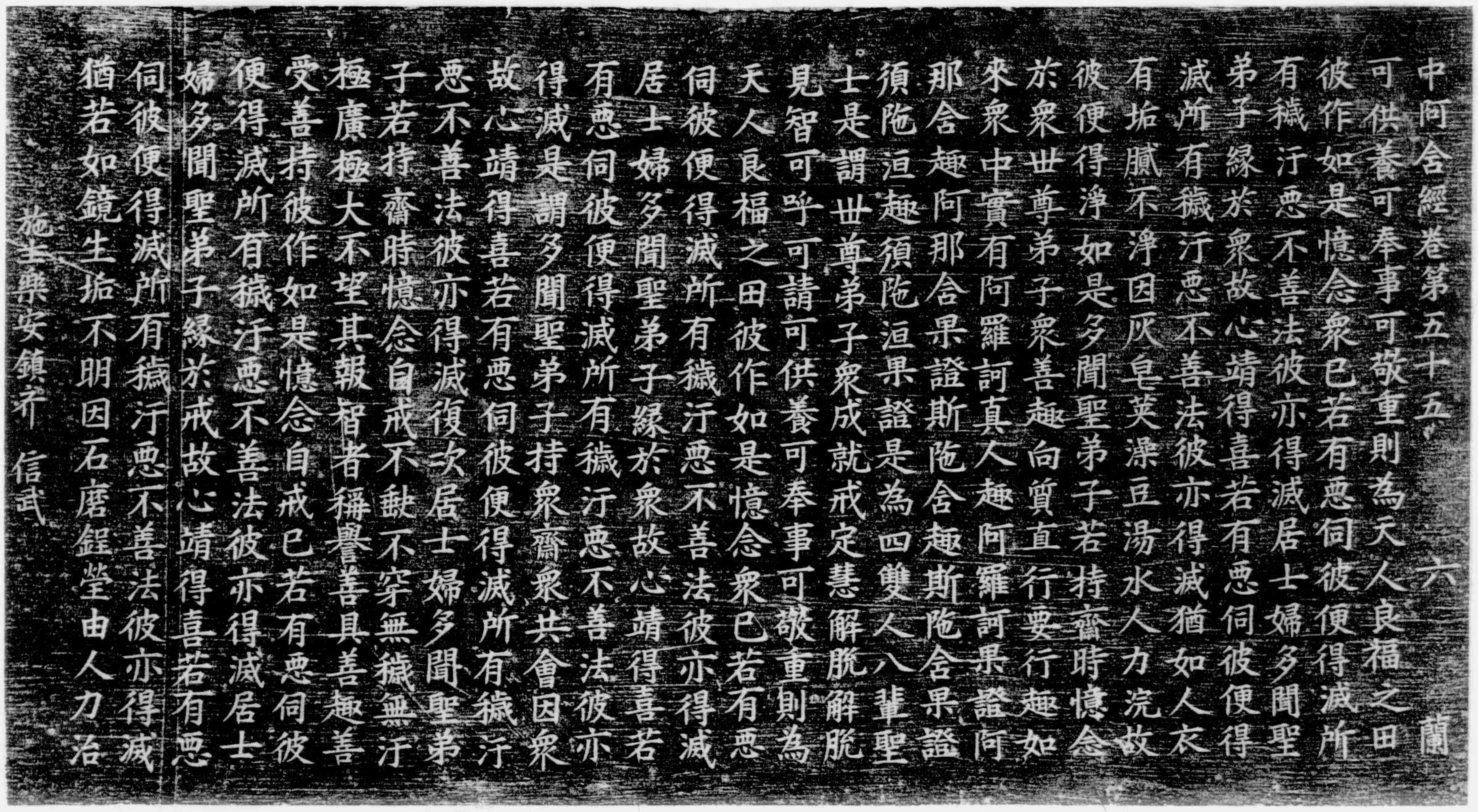
歌舞倡伎及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽彼於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽淨除其心我於此日此夜離華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽斷華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽我於華鬘瓔珞塗香脂粉歌舞倡伎及往觀聽淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋復次居士婦多聞聖弟子若持齋時作是思惟阿羅訶真人盡形壽離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食彼於非時食淨除其心我於此日此夜離非時食斷非時食一食不夜食樂於時食我於非時食淨除其心我以此支於阿羅訶等同無異是故說齋彼住此聖八支齋已於上當復修習五法云何為五居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼作如是憶念如來已若有悪伺彼便得滅所有穢汙悪不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子縁如來故心靖得喜若有悪伺彼便得滅所有穢汙悪不善法彼亦得滅譬若如人頭有垢膩因膏澤暖湯人力洗沐故彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念如來彼世尊如來無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼作如是憶念如來已若有悪伺彼便得滅所有穢汙悪不善法彼亦得滅

施主樂安鎮希　信武

塔下八三五七



中阿含經卷第五十五　五　蘭
居士婦多聞聖弟子緣如來故心靖得喜若
有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦
得滅是謂多聞聖弟子持梵齋梵共會因梵
故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟
子若持齋時憶念於法此法世尊善說究竟
恒不變易正智所知正智所見正智所覺彼
作如是憶念法已若有惡伺彼便得滅所有
穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟
子緣於法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅
所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶人身有垢
膩不淨因麩澡豆暖湯人力極洗浴故身便
得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念於法
此法世尊善說究竟恒不變易正智所知正
智所見正智所覺彼作如是憶念法已若有
惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得
滅居士婦多聞聖弟子緣於法故心靖得喜
若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼
亦得滅居士婦是謂多聞聖弟子持法齋法
共會因法故心靖得喜若有惡伺彼便得滅
所有穢汙惡不善法彼亦得滅復次居士婦
多聞聖弟子若持齋時憶念於衆世尊弟子
衆善趣向質直行要行趣如來衆中實有阿
羅訶真人趣阿羅訶果證阿那含趣阿那含
果證斯陁含趣斯陁含果證須陁洹趣須陁
洹果證是為四雙人八輩聖士是謂世尊弟
子衆成就戒定慧解脫解脫見智可呼可請



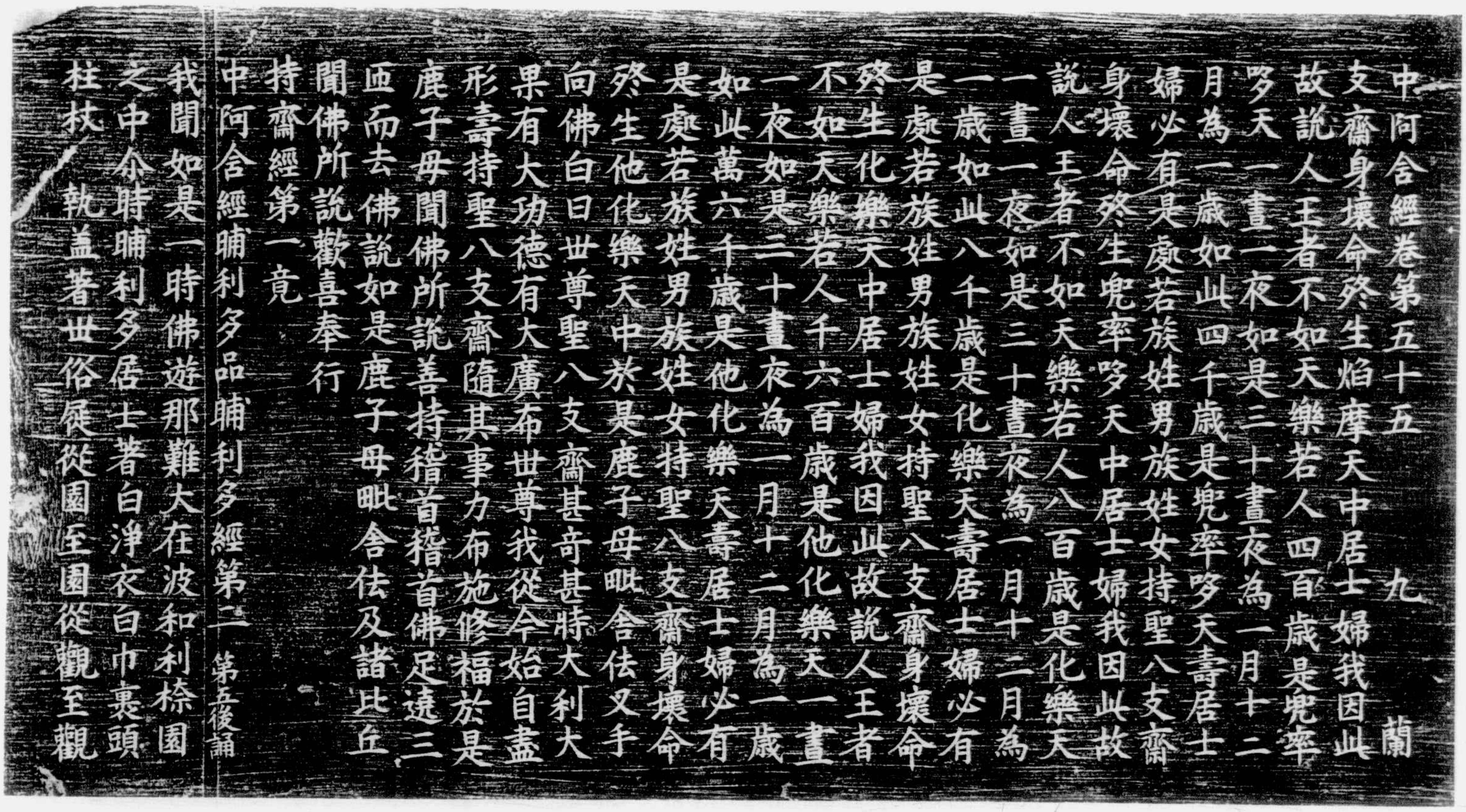
中阿含經卷第五十五　六　蘭
可供養可奉事可敬重則為天人良福之田
彼作如是憶念衆已若有惡伺彼便得滅所
有穢汙惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖
弟子緣於衆故心靖得喜若有惡伺彼便得
滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅猶如人衣
有垢膩不淨因灰皂莢澡豆湯水人力浣故
彼便得淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念
於衆世尊弟子衆善趣向質直行要行趣如
來衆中實有阿羅訶真人趣阿羅訶果證阿
那含趣阿那含果證斯陁含趣斯陁含果證
須陁洹趣須陁洹果證是為四雙人八輩聖
士是謂世尊弟子衆成就戒定慧解脫解脫
見智可呼可請可供養可奉事可敬重則為
天人良福之田彼作如是憶念衆已若有惡
伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅
居士婦多聞聖弟子緣於衆故心靖得喜若
有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦
得滅是謂多聞聖弟子持衆齋衆共會因衆
故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅復次居士婦多聞聖弟
子若持齋時憶念自戒不缺不穿無穢無汙
極廣極大不望其報智者稱譽善具善趣善
受善持彼作如是憶念自戒已若有惡伺彼
便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅居士
婦多聞聖弟子緣於戒故心靖得喜若有惡
伺彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅
猶若如鏡生垢不明因石磨鋥瑩由人力治
施主樂安鎮斉　信武

塔下八三五八

中阿含經卷第五十五　七　蘭
便得朋淨如是多聞聖弟子若持齋時憶念
自戒不缺不穿無穢無汙極廣極大不望其
報智者稱譽善具善趣善受善持彼作如是
憶念自戒已若有惡伺彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣
於戒故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有
穢汙惡不善法彼亦得滅是謂多聞聖弟子
持戒齋戒共會因戒故心靖得喜若有惡伺
彼便得滅所有穢汙惡不善法彼亦得滅復
次居士婦多聞聖弟子若持齋時憶念諸天
實有四王天彼天若成就信於此命終得生
彼間我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於
此命終得生彼間我亦有彼慧實有三十三
天焰摩天兜率哆天化樂天他化樂天彼天
若成就信於此命終得生彼間我亦有彼信
彼天若成就戒聞施慧於此命終得生彼間
我亦有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒
聞施慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不
善法彼亦得滅居士婦多聞聖弟子緣諸天
故心靖得喜若有惡伺彼便得滅所有穢汙
惡不善法彼亦得滅猶如上色金生垢不淨
因火排鉆推赤土人力磨拭瑩治便得明淨
如是多聞聖弟子若持齋時憶念諸天實有
四天王彼天若成就信於此命終得生彼間
我亦有彼信彼天若成就戒聞施慧於此命
終得生彼間我亦有彼慧實有三十三天焰
摩天兜率哆天化樂天他化樂天彼天若成

中阿含經卷第五十五　八　蘭
就信於此命終得生彼間我亦有彼信彼天
若成就戒聞施慧於此命終得生彼間我亦
有彼慧彼作如是憶念已及諸天信戒聞施
慧若有惡伺彼便得滅所有穢汙惡不善法
彼亦得滅居士婦若行如是聖八支齋若有
十六大國謂一者鴦迦二者摩竭陁三者伽
尸四者拘薩羅五者拘樓六者般闍羅七者
阿攝具八者阿和檀提九者枝提十者跋耆
十一者跋蹉十二跋羅十三蘇摩十四蘇羅
吒十五踰尼十六鋼浮此諸國中所有錢寶
金銀摩尼真珠瑠璃蠰伽碧玉珊瑚留邵鞞
留鞞勒碼碯瑇瑁赤石琁珠設使有人於中
作王隨用自在者彼一切比丘持聖八支齋
不直十六分居士婦我因此故說人王者不
如天樂若人五十歲是四天王一晝一夜如
是三十晝夜為一月十二月為一歲如此五
百歲是四王天壽居士婦必有是處若族姓
男族姓女持聖八支齋身壞命終生四天王
中居士婦我因此故說人王者不如天樂若
人百歲是三十三天一晝一夜如是三十晝
夜為一月十二月為一歲如此千歲是三十
三天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女
持聖八支齋身壞命終生三十三天中居士
婦我因此故說人王者不如天樂若人二百
歲是焰摩天一晝一夜如是三十晝夜為一
月十二月為一歲如此二千歲是焰摩天壽
居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八
施主樂安鉉齊　後武

塔下八三五九



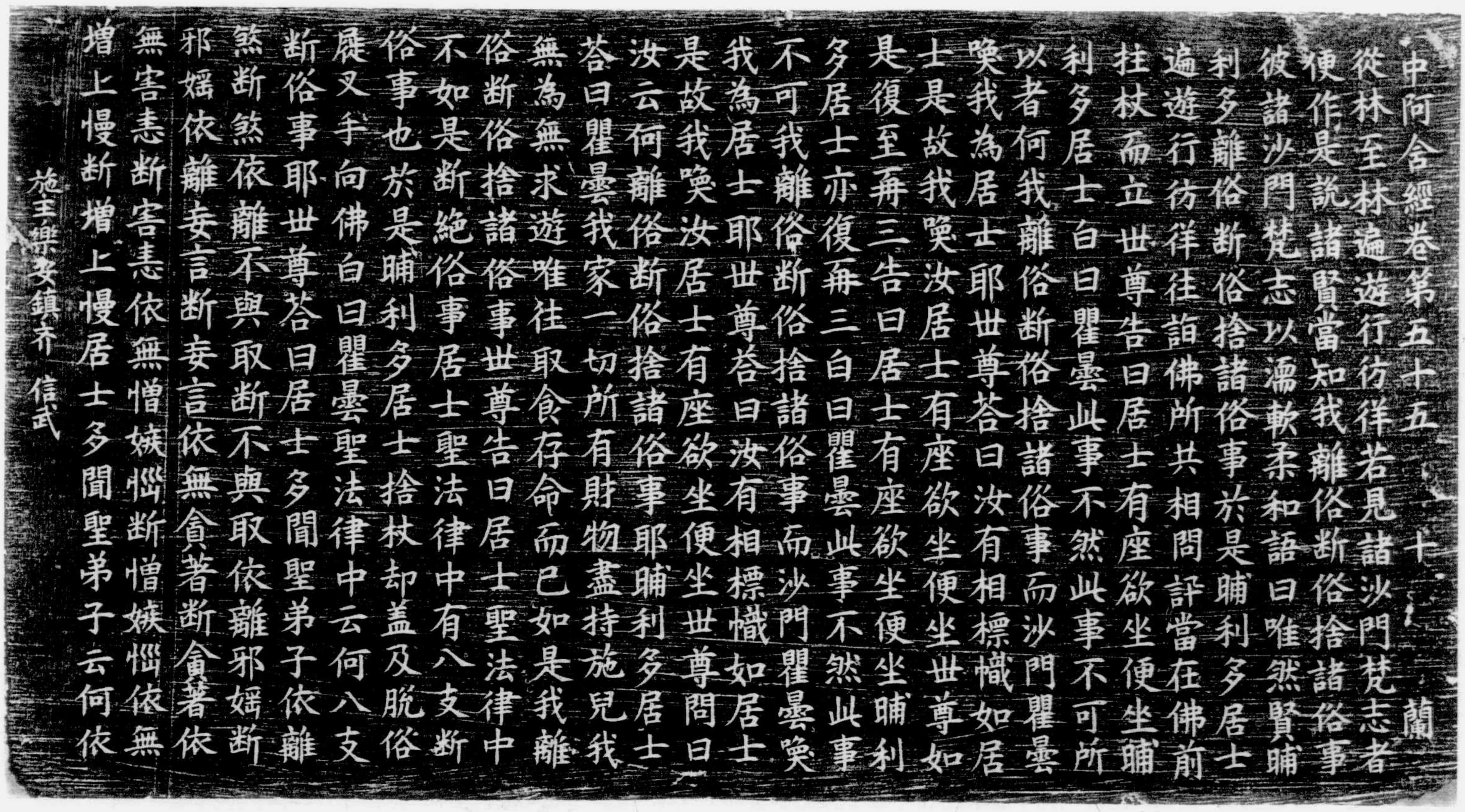
中阿含經卷第五十五　九　蘭

支齋身壞命終生焰摩天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人四百歲是兜率哆天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此四千歲是兜率哆天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生兜率哆天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人八百歲是化樂天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此八千歲是化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生化樂天中居士婦我因此故說人王者不如天樂若人千六百歲是他化樂天一晝一夜如是三十晝夜為一月十二月為一歲如此萬六千歲是他化樂天壽居士婦必有是處若族姓男族姓女持聖八支齋身壞命終生他化樂天中於是鹿子母毗舍佉叉手向佛白曰世尊聖八支齋甚奇甚特大利大果有大功德有大廣布世尊我從今始自盡形壽持聖八支齋隨其事力布施修福於是鹿子母聞佛所說善持稽首稽首佛足遶三匝而去佛說如是鹿子母毗舍佉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

持齋經第一竟

中阿含經晡利多品晡利多經第二（第五後誦）

我聞如是一時佛遊那難大在波和利㮈園之中尒時晡利多居士著白淨衣白巾裹頭柱杖執蓋著世俗屐從園至園從觀至觀

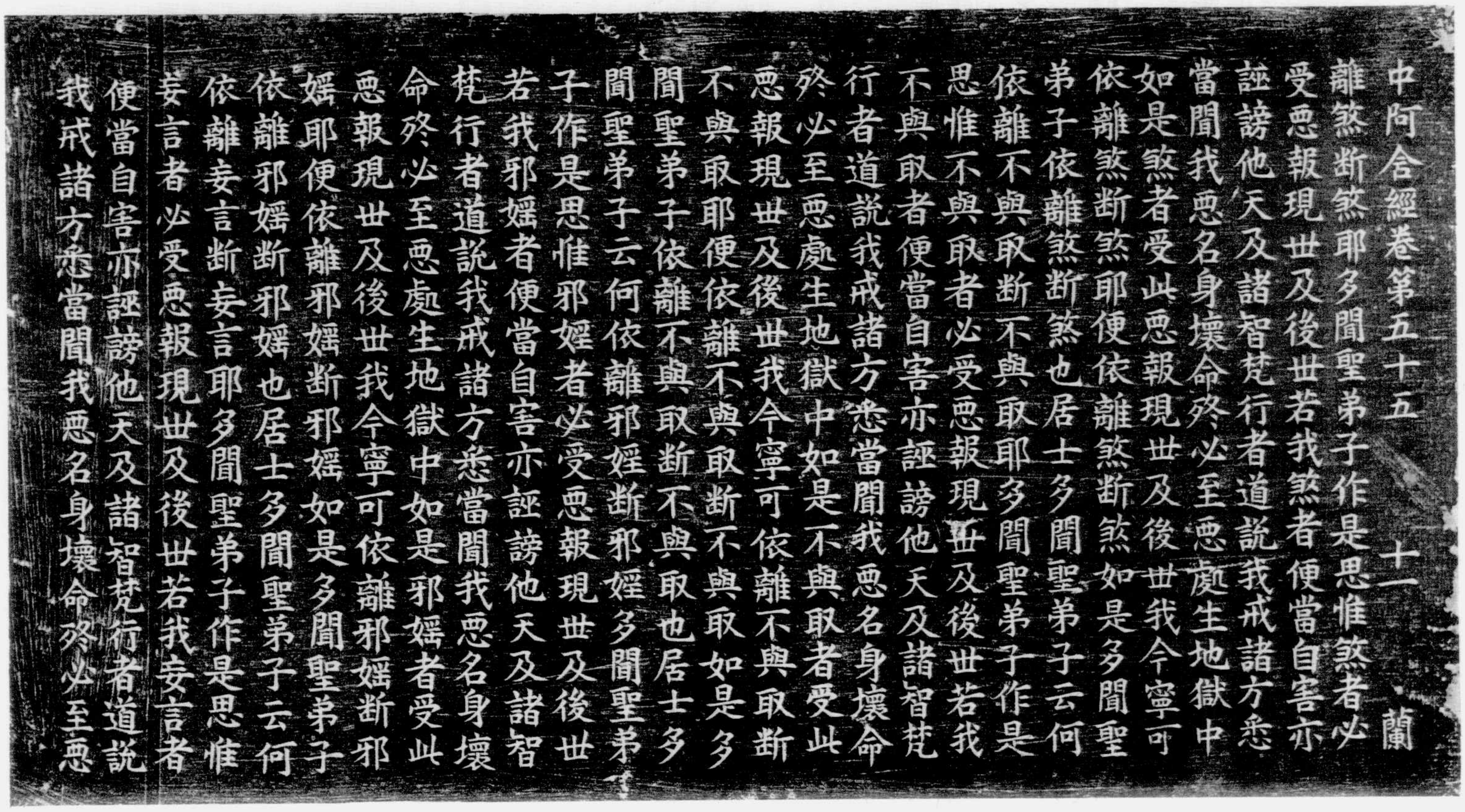


中阿含經卷第五十五　十　蘭

從林至林遍遊行彷徉若見諸沙門梵志者便作是說諸賢當知我離俗斷俗捨諸俗事彼諸沙門梵志以濡軟柔和語曰唯然賢晡利多離俗斷俗捨諸俗事於是晡利多居士遍遊行彷徉往詣佛所共相問訊當在佛前拄杖而立世尊告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士白曰瞿曇此事不然此事不可所以者何我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊荅曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊如是復至再三告曰居士有座欲坐便坐晡利多居士亦復再三白曰瞿曇此事不然此事不可我離俗斷俗捨諸俗事而沙門瞿曇喚我為居士耶世尊荅曰汝有相標幟如居士是故我喚汝居士有座欲坐便坐世尊問曰汝云何離俗斷俗捨諸俗事耶晡利多居士荅曰瞿曇我家一切所有財物盡持施兒我無為無求遊唯往取食存命而已如是我離俗斷俗捨諸俗事世尊告曰居士聖法律中不如是斷絕俗事居士聖法律中有八支斷俗事也於是晡利多居士捨杖却蓋及脫俗屐叉手向佛白曰瞿曇聖法律中云何八支斷俗事耶世尊荅曰居士多聞聖弟子依離煞斷煞依離不與取斷不與取依離邪婬斷邪婬依離妄言斷妄言依無貪著斷貪著依無害恚斷害恚依無憎嫉惱斷憎嫉惱依無增上慢斷增上慢居士多聞聖弟子云何依

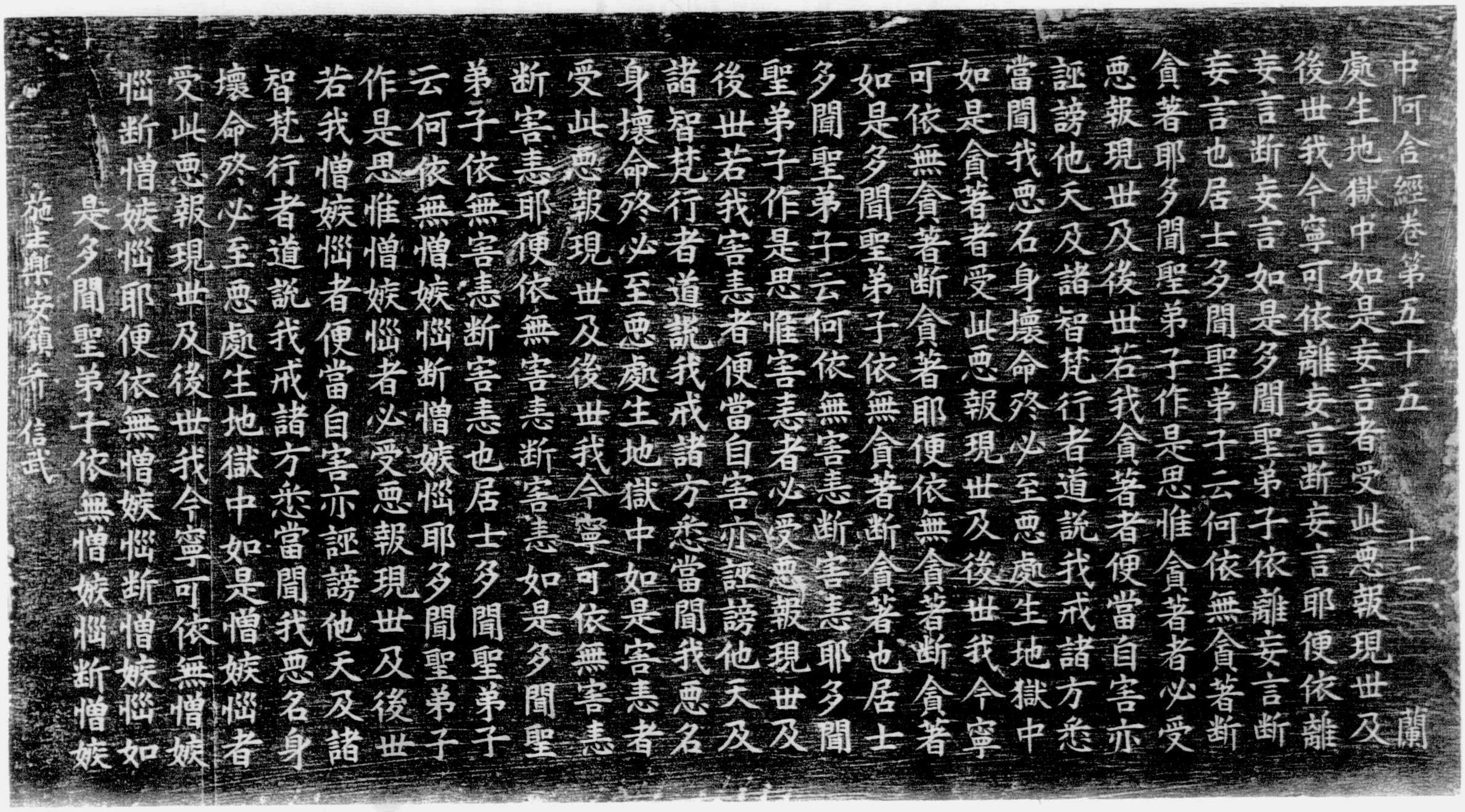
施主樂妾鎮齊　信武

塔下八三六〇



中阿含經卷第五十五　十一　蘭

離煞斷煞耶多聞聖弟子作是思惟煞者必受惡報現世及後世若我煞者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是煞者受此惡報現世及後世我今寧可依離煞斷煞耶便依離煞斷煞如是多聞聖弟子依離煞斷煞也居士多聞聖弟子云何依離不與取斷不與取耶多聞聖弟子作是思惟不與取者必受惡報現世及後世若我不與取者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是不與取者受此惡報現世及後世我今寧可依離不與取斷不與取耶便依離不與取斷不與取如是多聞聖弟子依離不與取斷不與取也居士多聞聖弟子云何依離邪婬斷邪婬多聞聖弟子作是思惟邪婬者必受惡報現世及後世若我邪媱者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是邪媱者受此惡報現世及後世我今寧可依離邪媱斷邪媱耶便依離邪媱斷邪媱如是多聞聖弟子依離邪媱斷邪媱也居士多聞聖弟子云何依離妄言斷妄言耶多聞聖弟子作是思惟妄言者必受惡報現世及後世若我妄言者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡

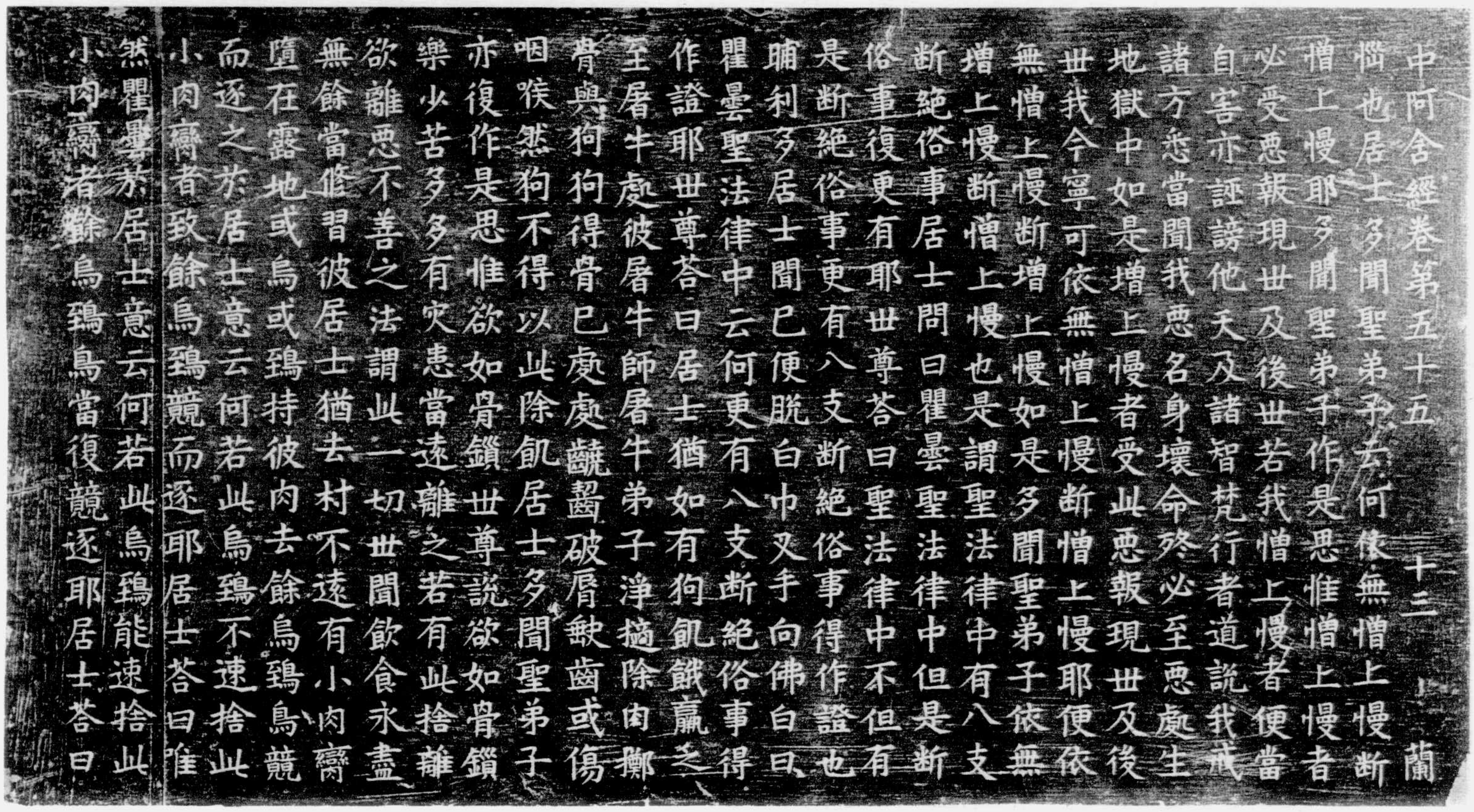


中阿含經卷第五十五　十二　蘭

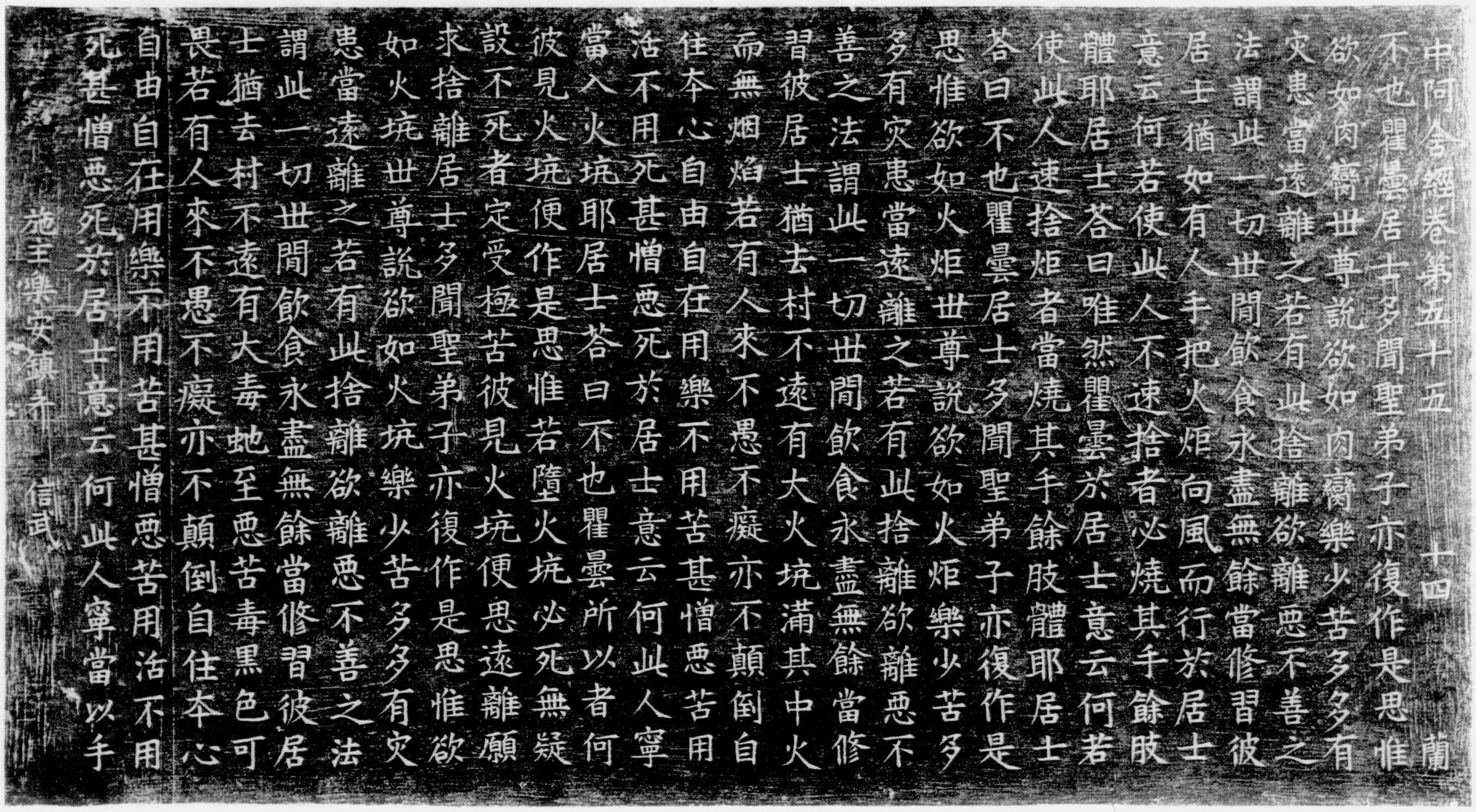
處生地獄中如是妄言者受此惡報現世及後世我今寧可依離妄言斷妄言耶便依離妄言斷妄言如是多聞聖弟子依離妄言斷妄言也居士多聞聖弟子云何依無貪著斷貪著耶多聞聖弟子作是思惟貪著者必受惡報現世及後世若我貪著者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是貪著者受此惡報現世及後世我今寧可依無貪著斷貪著耶便依無貪著斷貪著如是多聞聖弟子依無貪著斷貪著也居士多聞聖弟子云何依無害恚斷害恚耶多聞聖弟子作是思惟害恚者必受惡報現世及後世若我害恚者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是害恚者受此惡報現世及後世我今寧可依無害恚斷害恚耶便依無害恚斷害恚如是多聞聖弟子依無害恚斷害恚也居士多聞聖弟子云何依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶多聞聖弟子作是思惟憎嫉惱者必受惡報現世及後世若我憎嫉惱者便當自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生地獄中如是憎嫉惱者受此惡報現世及後世我今寧可依無憎嫉惱斷憎嫉惱耶便依無憎嫉惱斷憎嫉惱如是多聞聖弟子依無憎嫉惱斷憎嫉

施主樂安鎮希信武

塔下八三六一

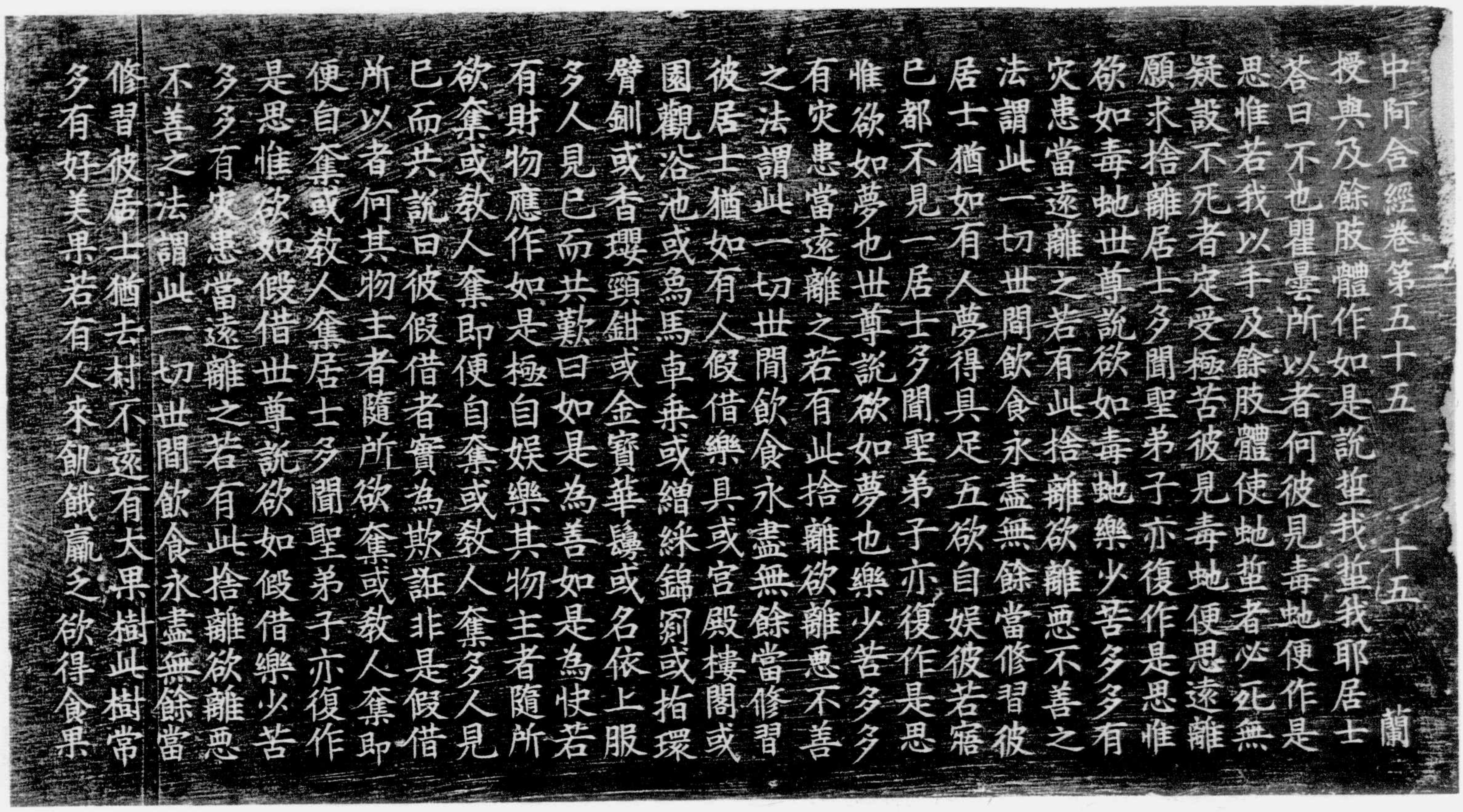


中阿含經卷第五十五　十三　蘭
惱也居士多聞聖弟子云何依無憎上慢斷
憎上慢耶多聞聖弟子作是思惟憎上慢者
必受惡報現世及後世若我憎上慢者便當
自害亦誣謗他天及諸智梵行者道說我戒
諸方悉當聞我惡名身壞命終必至惡處生
地獄中如是增上慢者受此惡報現世及後
世我今寧可依無憎上慢斷憎上慢耶便依
無憎上慢斷增上慢如是多聞聖弟子依無
增上慢斷憎上慢也是謂聖法律中有八支
斷絕俗事居士問曰瞿曇聖法律中但是斷
俗事復更有耶世尊答曰聖法律中不但有
是斷絕俗事更有八支斷絕俗事得作證也
晡利多居士聞已便脫白巾叉手向佛白曰
瞿曇聖法律中云何更有八支斷絕俗事得
作證耶世尊答曰居士猶如有狗飢餓羸乏
至屠牛處彼屠牛師屠牛弟子淨摘除肉擲
骨與狗狗得骨已處處齩齧破脣缺齒或傷
咽喉然狗不得以此除飢居士多聞聖弟子
亦復作是思惟欲如骨鎖世尊說欲如骨鎖
樂少苦多多有灾患當遠離之若有此捨離
欲離惡不善之法謂此一切世間飲食永盡
無餘當修習彼居士猶去村不遠有小肉臠
墮在露地或烏或鵄持彼肉去餘烏鵄烏競
而逐之於居士意云何若此烏鵄不速捨此
小肉臠者致餘烏鵄競而逐耶居士答曰唯
然瞿曇於居士意云何若此烏鵄能速捨此
小肉臠者餘烏鵄烏當復競逐耶居士答曰

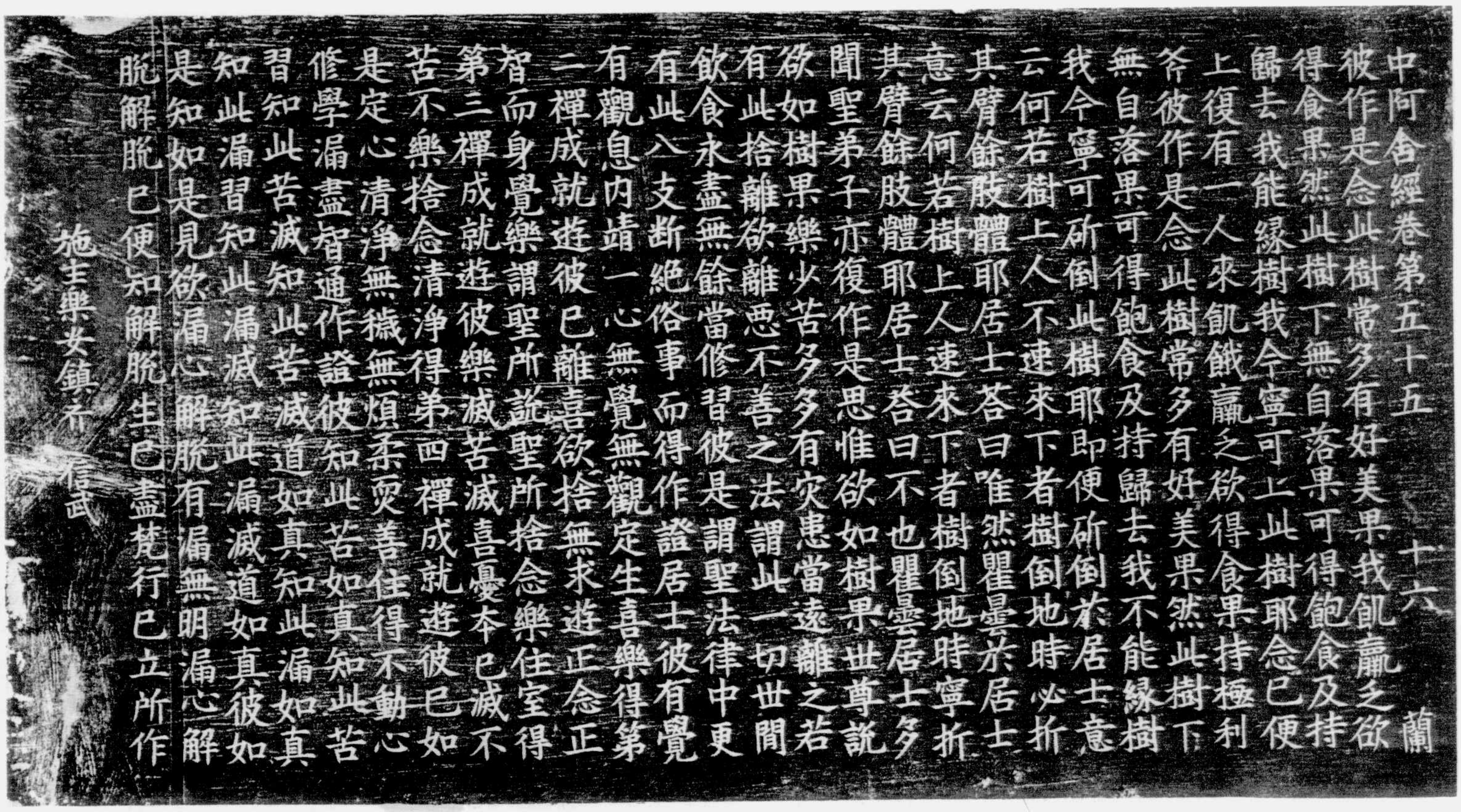


中阿含經卷第五十五　十四　蘭
不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是思惟
欲如肉臠世尊說欲如肉臠樂少苦多多有
灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之
法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼
居士猶如有人手把火炬向風而行於居士
意云何若使此人不速捨者必燒其手餘肢
體耶居士答曰唯然瞿曇於居士意云何若
使此人速捨炬者當燒其手餘肢體耶居士
答曰不也瞿曇居士多聞聖弟子亦復作是
思惟欲如火炬世尊說欲如火炬樂少苦多
多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不
善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修
習彼居士猶去村不遠有大火坑滿其中火
而無烟焰若有人來不愚不癡亦不顛倒自
住本心自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用
活不用死甚憎惡死於居士意云何此人寧
當入火坑耶居士答曰不也瞿曇所以者何
彼見火坑便作是思惟若墮火坑必死無疑
設不死者定受極苦彼見火坑便思遠離願
求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟欲
如火坑世尊說欲如火坑樂少苦多多有灾
患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之法
謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼居
士猶去村不遠有大毒蛇至惡苦毒黑色可
畏若有人來不愚不癡亦不顛倒自住本心
自由自在用樂不用苦甚憎惡苦用活不用
死甚憎惡死於居士意云何此人寧當以手
施主樂安鎮弁　信武

塔下八三六三

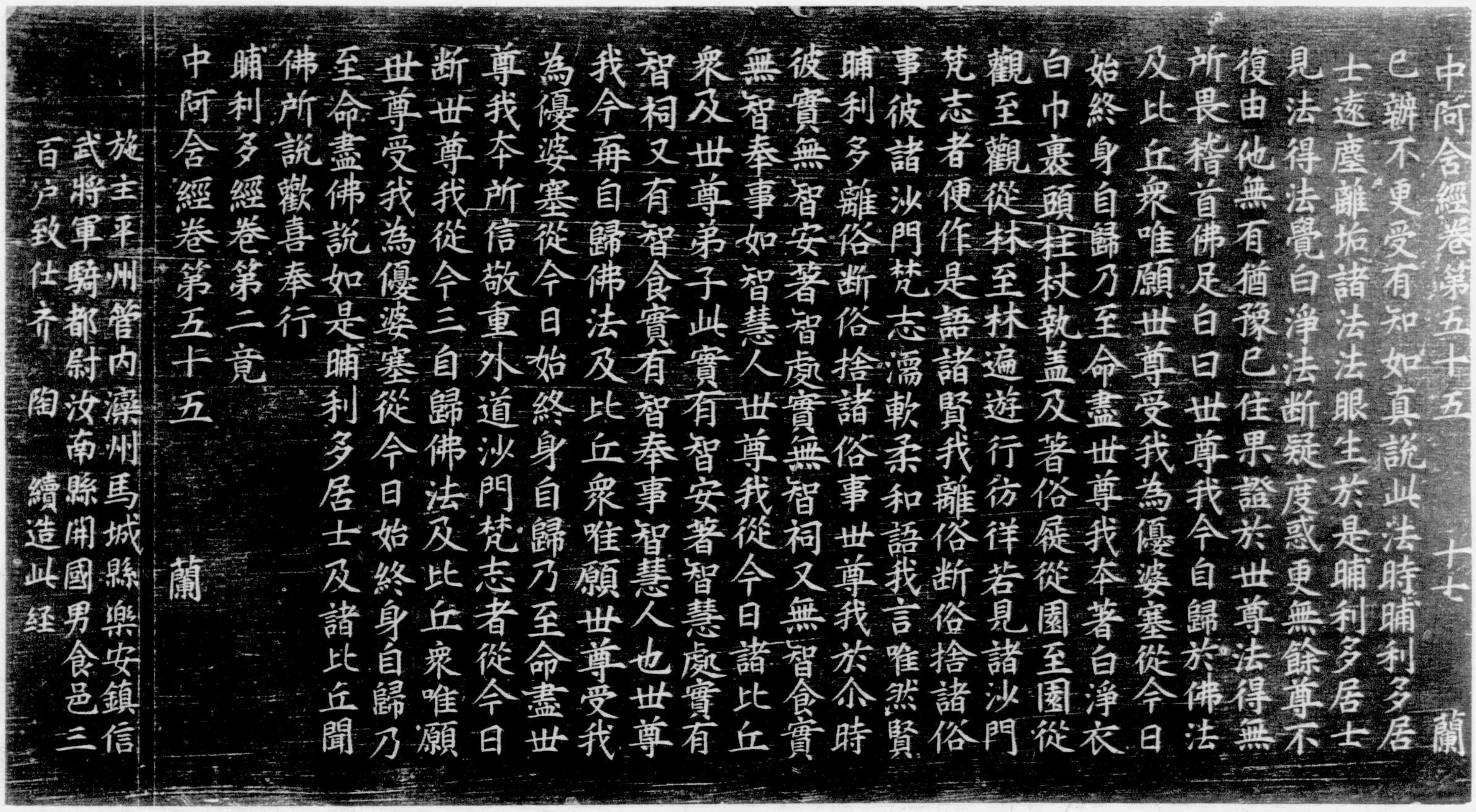


中阿含經卷第五十五　十五　蘭
授與及餘肢體作如是說蜇我蜇我耶居士
荅曰不也瞿曇所以者何彼見毒虵便作是
思惟若我以手及餘肢體使虵蜇者必死無
疑設不死者定受極苦彼見毒虵便思遠離
願求捨離居士多聞聖弟子亦復作是思惟
欲如毒虵世尊說欲如毒虵樂少苦多多有
灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善之
法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習彼
居士猶如有人夢得具足五欲自娛彼若寤
已都不見一居士多聞聖弟子亦復作是思
惟欲如夢也世尊說欲如夢也樂少苦多多
有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡不善
之法謂此一切世間飲食永盡無餘當修習
彼居士猶如有人假借樂具或宮殿樓閣或
園觀浴池或為馬車乗或繒綵錦罽或指環
臂釧或香瓔頸鉗或金寳華鬘或名依上服
多人見已而共歎曰如是為善如是為快若
有財物應作如是極自娛樂其物主者隨所
欲奪或教人奪即便自奪或教人奪多人見
已而共說曰彼假借者實為欺誑非是假借
所以者何其物主者隨所欲奪或教人奪即
便自奪或教人奪居士多聞聖弟子亦復作
是思惟欲如假借世尊說欲如假借樂少苦
多多有灾患當遠離之若有此捨離欲離惡
不善之法謂此一切世間飲食永盡無餘當
修習彼居士猶去村不遠有大果樹此樹常
多有好美果若有人来飢餓羸乏欲得食果



中阿含經卷第五十五　十六　蘭
彼作是念此樹常多有好美果我飢羸乏欲
得食果然此樹下無自落果可得飽食及持
歸去我能緣樹我今寧可上此樹耶念已便
上復有一人來飢餓羸乏欲得食果持極利
斧彼作是念此樹常多有好美果然此樹下
無自落果可得飽食及持歸去我不能緣樹
我今寧可斫倒此樹耶即便斫倒於居士意
云何若樹上人不速來下者樹倒地時必折
其臂餘肢體耶居士荅曰唯然瞿曇於居士
意云何若樹上人速來下者樹倒地時寧折
其臂餘肢體耶居士荅曰不也瞿曇居士多
聞聖弟子亦復作是思惟欲如樹果世尊說
欲如樹果樂少苦多多有灾患當遠離之若
有此捨離欲離惡不善之法謂此一切世間
飲食永盡無餘當修習彼是謂聖法律中更
有此八支斷絕俗事而得作證居士彼有覺
有觀息內靖一心無覺無觀定生喜樂得第
二禪成就遊彼已離喜欲捨無求遊正念正
智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得
第三禪成就遊彼樂滅苦滅喜憂本已滅不
苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼已如
是定心清淨無穢無煩柔耎善住得不動心
修學漏盡智通作證彼知此苦如真知此苦
習知此苦滅知此苦滅道如真知此漏如真
知此漏習知此漏滅知此漏滅道如真彼如
是知如是見欲漏心解脫有漏無明漏心解
脫解脫已便知解脫生已盡梵行已立所作
施主樂安鎮斉信武

塔下八三六二

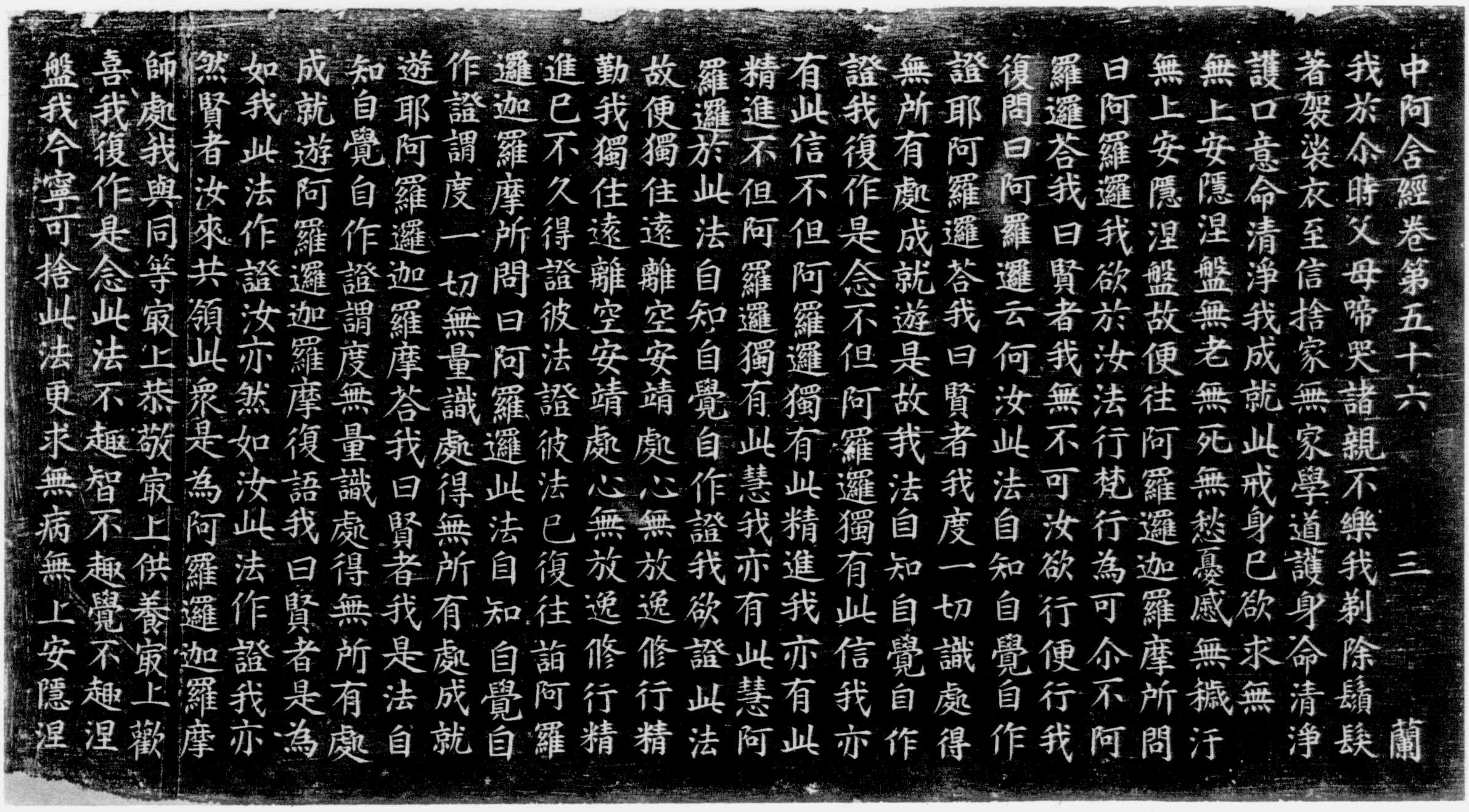


中阿含經卷第五十五　十七　蘭
已辦不更受有知如真說此法時晡利多居
士遠塵離垢諸法法眼生於是晡利多居士
見法得法覺白淨法斷疑度惑更無餘尊不
復由他無有猶豫已住果證於世尊法得無
所畏稽首佛足白曰世尊我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日
始終身自歸乃至命盡世尊我本著白淨衣
白巾裹頭拄杖執蓋及著俗屣從園至園從
觀至觀從林至林遍遊行彷徉若見諸沙門
梵志者便作是語諸賢我離俗斷俗捨諸俗
事彼諸沙門梵志濡軟柔和語我言唯然賢
晡利多離俗斷俗捨諸俗事世尊我於尒時
彼實無智安著智處實無智祠又無智食實
無智奉事如智慧人世尊我從今日諸比丘
衆及世尊弟子此實有智安著智慧處實有
智祠又有智食實有智奉事智慧人也世尊
我今再自歸佛法及比丘衆唯願世尊受我
為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡世
尊我本所信敬重外道沙門梵志者從今日
斷世尊我從今三自歸佛法及比丘衆唯願
世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃
至命盡佛說如是晡利多居士及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
晡利多經卷第二竟
中阿含經卷第五十五　蘭
施主平州管内灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑三
百户致仕齐　陶　續造此经

塔下八三六四

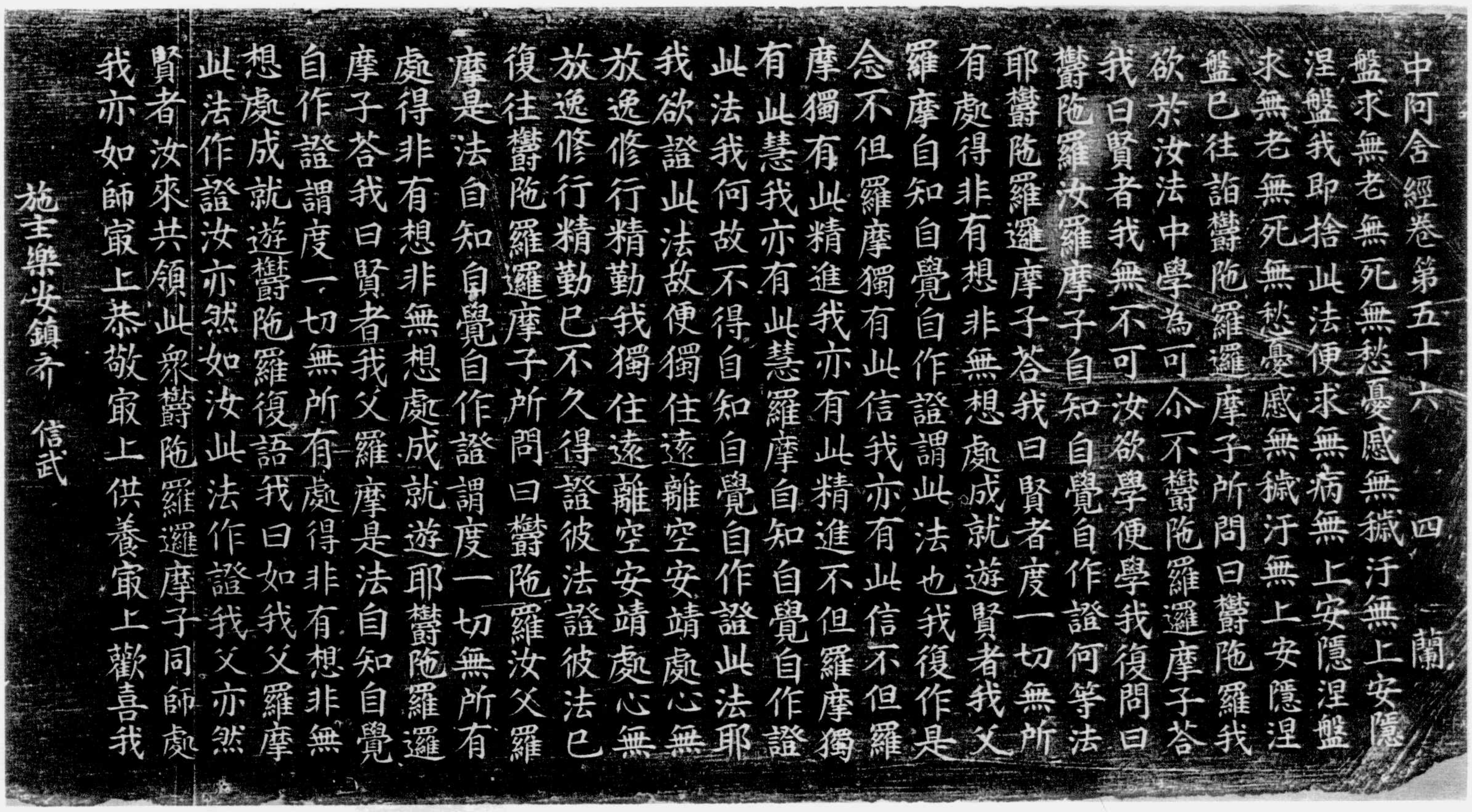
中阿含經卷第五十六　　　　蘭
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯
中阿含經晡利多品羅摩經第三　（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在於東園鹿子
母堂尒時世尊則於晡時從宴坐起堂上來
下告尊者阿難我今共汝至阿夷羅婆提河
浴尊者阿難白曰唯然尊者阿難執持户鑰
遍詣諸屋而彷徉見諸比丘便作是說諸賢
可共詣梵志羅摩家諸比丘聞已便共往詣
梵志羅摩家世尊將尊者阿難往至阿夷羅
婆提河脫衣岸上便入水浴浴已還出拭體
著衣尒時尊者阿難立世尊後執扇扇佛於
是尊者阿難叉手向佛白曰世尊梵志羅摩
家極好整頓甚可愛樂唯願世尊以慈愍故
往至梵志羅摩家世尊為尊者阿難嘿然而
受於是世尊將尊者阿難往至梵志羅摩家
尒時梵志羅摩家衆多比丘集坐說法佛住
門外待諸比丘說法訖竟衆多比丘尋說法
訖嘿然而住世尊知已謦欬擊門諸比丘聞
即往開門世尊便入梵志羅摩家於比丘衆
前敷座而坐問曰諸比丘向說何等以何事
故集坐在此時諸比丘答曰世尊向者說法
以此法事集坐在此世尊歎曰善哉善哉比
丘集坐當行二事一曰說法二曰嘿然所以
者何我亦為汝說法諦聽諦聽善思念之時
諸比丘白曰唯然當受教聽佛言有二種求
一曰聖求二曰非聖求云何非聖求有一實
病法求病法實老法死法愁憂慼法實穢汙

中阿含經卷第五十六　　二　蘭
法求穢汙法云何實病法求病法云何病法
耶兒子兄弟是病法也為馬牛羊奴婢錢財
珎寶米穀是病害法衆生於中觸染貪著憍
傲受入不見災患不見出要而取用之云何
老法死法愁憂慼法穢汙法耶兒子兄弟是
穢汙法為馬牛羊奴婢錢財珎寶米穀是穢
汙法害法衆生於中染觸貪著憍傲受入不見
災患不見出要而取用之彼人欲求無病無
上安隱涅槃得無病無上安隱涅槃者終無
是處求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安
隱涅槃得無老無死無愁憂慼無穢汙無上
安隱涅槃者終無是處是謂非聖求云何聖
求耶有一作是念我自實病法無辜求病法
我自實老法死法愁憂慼法穢汙法無辜求
穢汙法我今寧可求無病無上安隱涅槃求
無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅
盤彼人便求無病無上安隱涅槃得無病無
上安隱涅槃者必有是處求無老無死無愁
憂慼無穢汙無上安隱涅槃得無老無死無
愁憂慼無穢汙無上安隱涅槃者必有是處
我本未覺無上正盡覺時亦如是念我自實
病法無辜求病法我自實老法死法愁憂慼
法穢汙法無辜求穢汙法我今寧可求無病
無上安隱涅槃求無老無死無愁憂慼無穢
汙無上安隱涅槃耶我時年少童子清淨青
髮盛年年二十九尒時極多樂戲莊飾遊行
施主樂安鎮斉　信武



中阿含經卷第五十六　三　蘭

我於尒時父母啼哭諸親不樂我剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學道護身命清淨護口意命清淨我成就此戒身已欲求無無上安隱涅盤無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅盤故便往阿羅邏迦羅摩所問曰阿羅邏我欲於汝法行梵行為可尒不阿羅邏荅我曰賢者我無不可汝欲行便行我復問曰阿羅邏云何汝此法自知自覺自作證耶阿羅邏荅我曰賢者我度一切識處得無所有處成就遊是故我法自知自覺自作證我復作是念不但阿羅邏獨有此信我亦有此信不但阿羅邏獨有此精進我亦有此精進不但阿羅邏獨有此慧我亦有此慧阿羅邏於此法自知自覺自作證我欲證此法故便獨住遠離空安靖處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靖處心無放逸修行精進已不久得證彼法證彼法已復往詣阿羅邏迦羅摩所問曰阿羅邏此法自知自覺自作證謂度一切無量識處得無所有處成就遊耶阿羅邏迦羅摩荅我曰賢者我是法自知自覺自作證謂度無量識處得無所有處成就遊阿羅邏迦羅摩復語我曰賢者是為如我此法作證汝亦然如汝此法作證我亦然賢者汝來共領此衆是為阿羅邏迦羅摩師處我與同等衆上恭敬衆上供養衆上歡喜我復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅盤我今寧可捨此法更求無病無上安隱涅

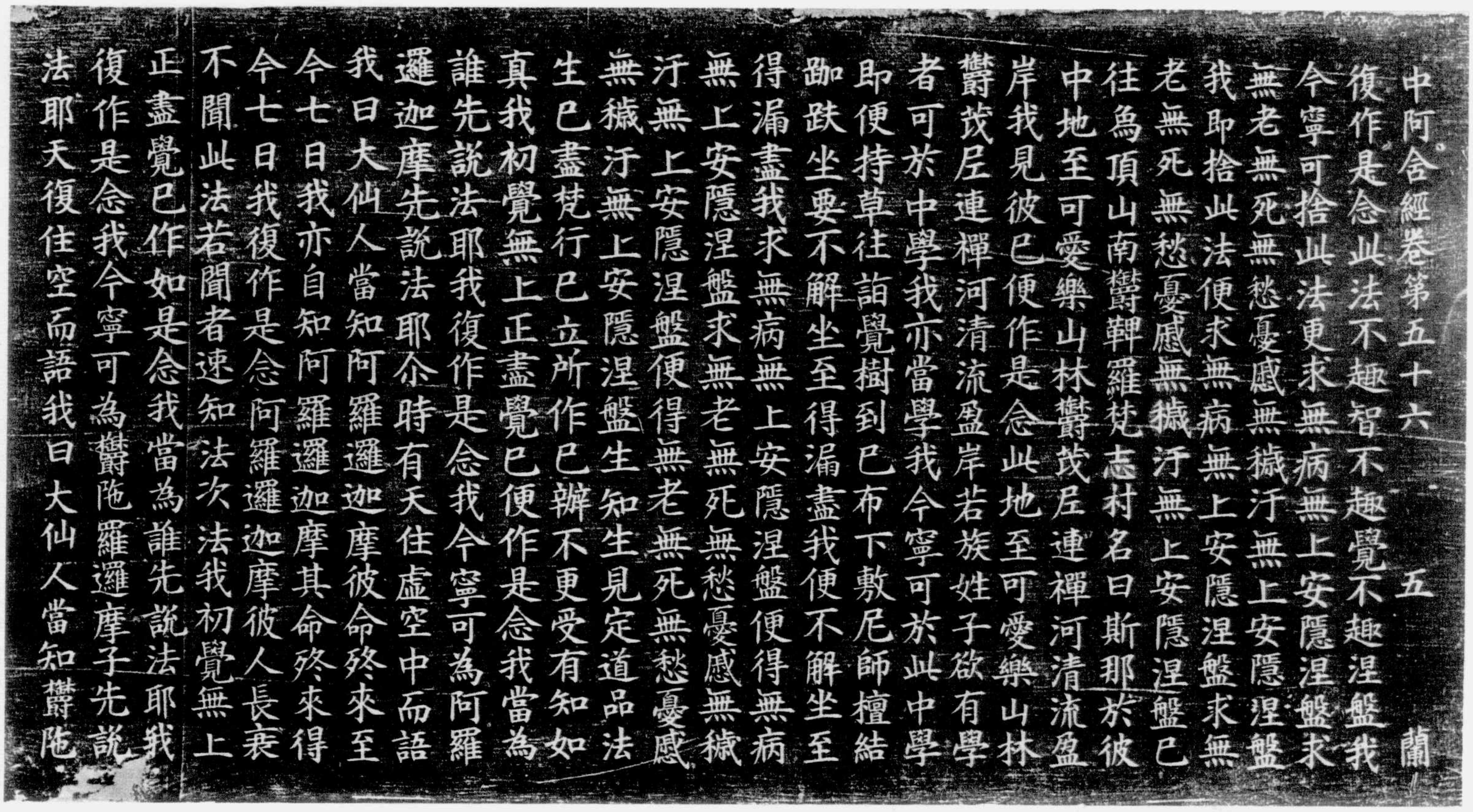


中阿含經卷第五十六　四　蘭

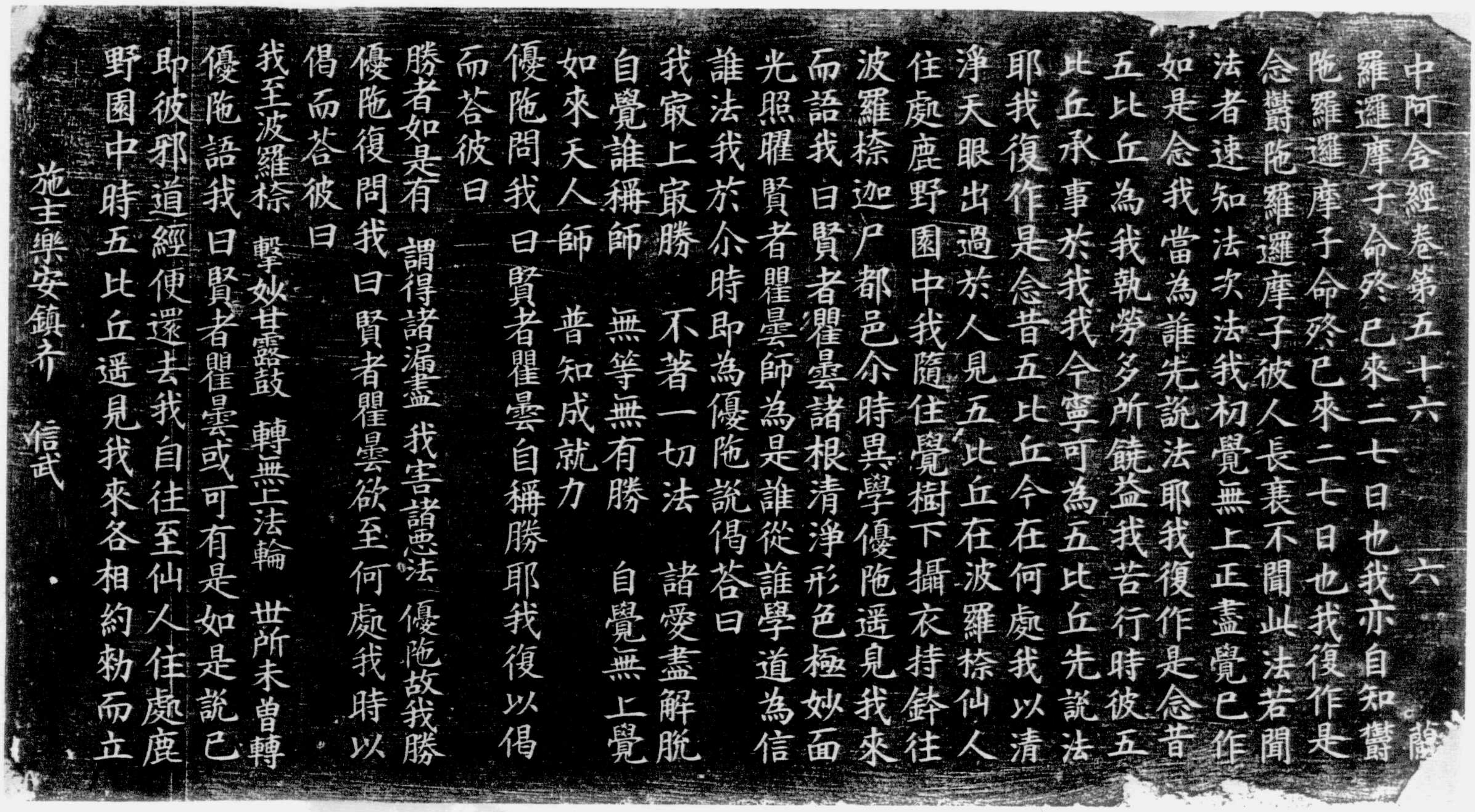
盤求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅盤我即捨此法便求無病無上安隱涅盤求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅盤已往詣鬱陁羅邏摩子所問曰鬱陁羅我欲於汝法中學為可尒不鬱陁羅邏摩子荅我曰賢者我無不可汝欲學便學我復問曰鬱陁羅汝羅摩子自知自覺自作證何等法耶鬱陁羅邏摩子荅我曰賢者度一切無所有處得非有想非無想處成就遊賢者我父羅摩自知自覺自作證謂此法也我復作是念不但羅摩獨有此信我亦有此信不但羅摩獨有此精進我亦有此精進不但羅摩獨有此慧我亦有此慧羅摩自知自覺自作證此法我何故不得自知自覺自作證此法耶我欲證此法故便獨住遠離空安靖處心無放逸修行精勤我獨住遠離空安靖處心無放逸修行精勤已不久得證彼法證彼法已復往詣鬱陁羅邏摩子所問曰鬱陁羅汝父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊耶鬱陁羅邏摩子荅我曰賢者我父羅摩是法自知自覺自作證謂度一切無所有處得非有想非無想處成就遊鬱陁羅復語我曰如我父羅摩此法作證汝亦然如汝此法作證我父亦然賢者汝來共領此衆鬱陁羅邏摩子同師處我亦如師衆上恭敬衆上供養衆上歡喜我

施主樂安鎮斉　信武

塔下八三六六

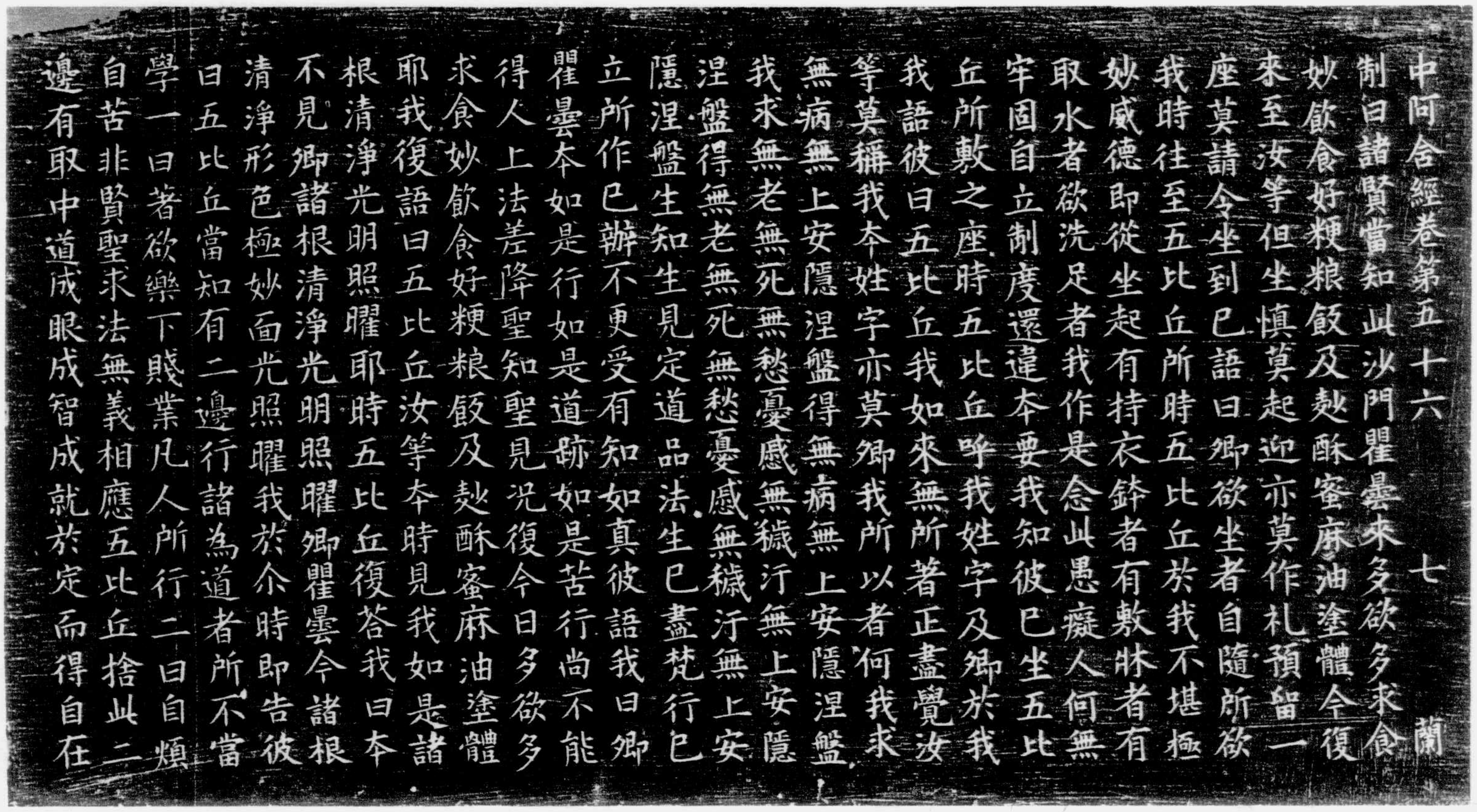


中阿含經卷第五十六　五　蘭
復作是念此法不趣智不趣覺不趣涅盤我
今寧可捨此法更求無病無上安隱涅盤求
無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅盤
我即捨此法便求無病無上安隱涅盤求無
老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱涅盤已
往為頂山南鬱鞞羅梵志村名曰斯那於彼
中地至可愛樂山林鬱茂尸連禪河清流盈
岸我見彼已便作是念此地至可愛樂山林
鬱茂尸連禪河清流盈岸若族姓子欲有學
者可於中學我亦當學我今寧可於此中學
即便持草往詣覺樹到已布下敷尼師檀結
跏趺坐要不解坐至得漏盡我便不解坐至
得漏盡我求無病無上安隱涅盤便得無病
無上安隱涅盤求無老無死無愁憂慼無穢
汙無上安隱涅盤便得無老無死無愁憂慼
無穢汙無上安隱涅盤生知生見定道品法
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真我初覺無上正盡覺已便作是念我當為
誰先說法耶我復作是念我今寧可為阿羅
邏迦摩先說法耶尒時有天住虛空中而語
我曰大仙人當知阿羅邏迦摩彼命終來至
今七日我亦自知阿羅邏迦摩其命終來得
今七日我復作是念阿羅邏迦摩彼人長衰
不聞此法若聞者速知法次法我初覺無上
正盡覺已作如是念我當為誰先說法耶我
復作是念我今寧可為鬱陁羅邏摩子先說
法耶天復住空而語我曰大仙人當知鬱陁

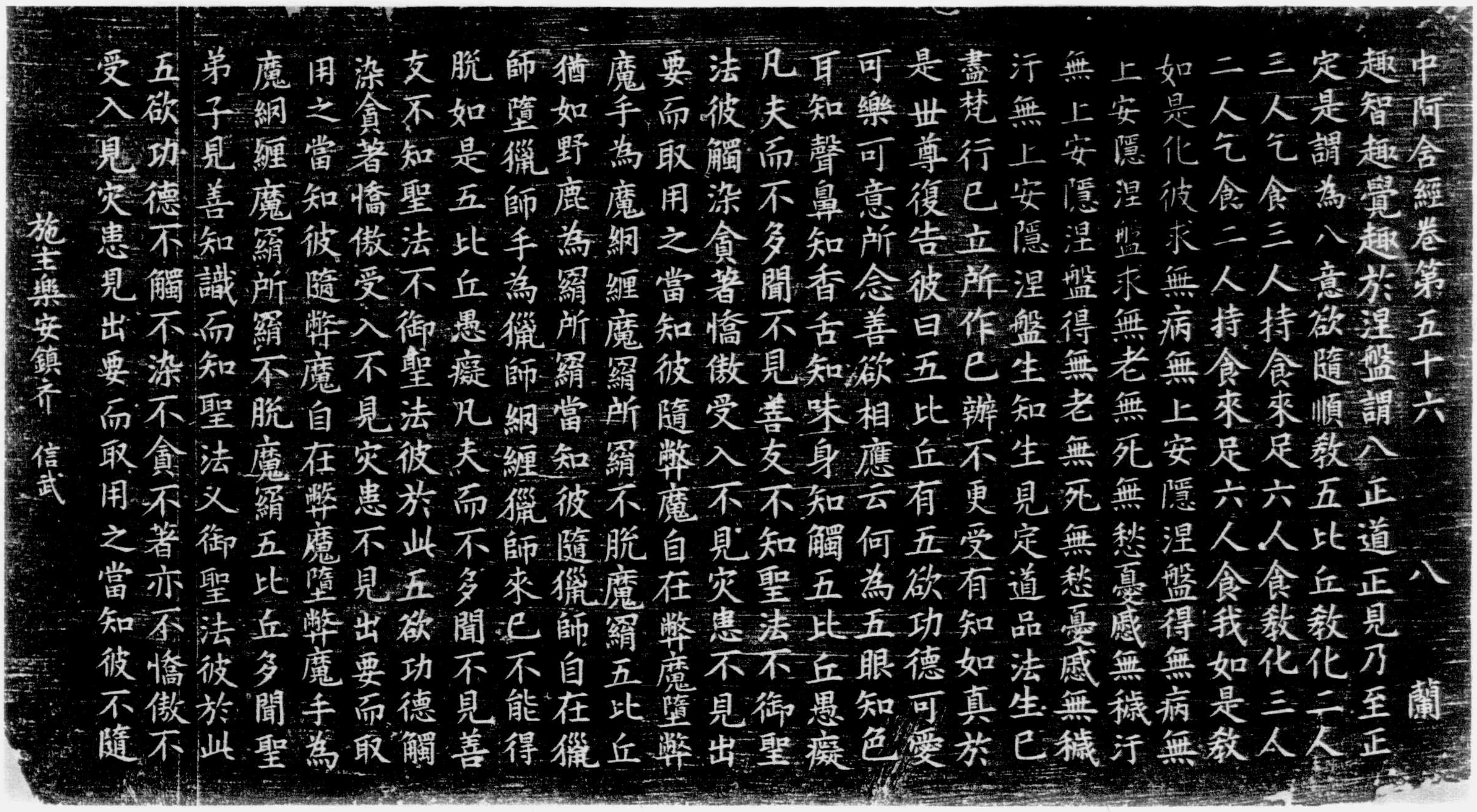


中阿含經卷第五十六　六　蘭
羅邏摩子命終已來二七日也我亦自知鬱
陁羅邏摩子命終已來二七日也我復作是
念鬱陁羅邏摩子彼人長衰不聞此法若聞
法者速知法次法我初覺無上正盡覺已作
如是念我當為誰先說法耶我復作是念昔
五比丘為我執勞多所饒益我苦行時彼五
比丘承事於我我今寧可為五比丘先說法
耶我復作是念昔五比丘今在何處我以清
淨天眼出過於人見五比丘在波羅㮈仙人
住處鹿野園中我隨住覺樹下攝衣持鉢往
波羅㮈迦尸都邑尒時異學優陁遙見我來
而語我曰賢者瞿曇諸根清淨形色極妙面
光照曜賢者瞿曇師為是誰從誰學道為信
誰法我於尒時即為優陁說偈答曰
我㝡上㝡勝　不著一切法　諸愛盡解脫
自覺誰稱師　無等無有勝　自覺無上覺
如來天人師　普知成就力
優陁問我曰賢者瞿曇自稱勝耶我復以偈
而答彼曰
勝者如是有　謂得諸漏盡　我害諸惡法　優陁故我勝
優陁復問我曰賢者瞿曇欲至何處我時以
偈而答彼曰
我至波羅㮈　擊妙甘露鼓　轉無上法輪　世所未曾轉
優陁語我曰賢者瞿曇或可有是如是說已
即彼邪道經便還去我自往至仙人住處鹿
野園中時五比丘遙見我來各相約勑而立
施主樂安鎮亓　信武

塔下八三六七

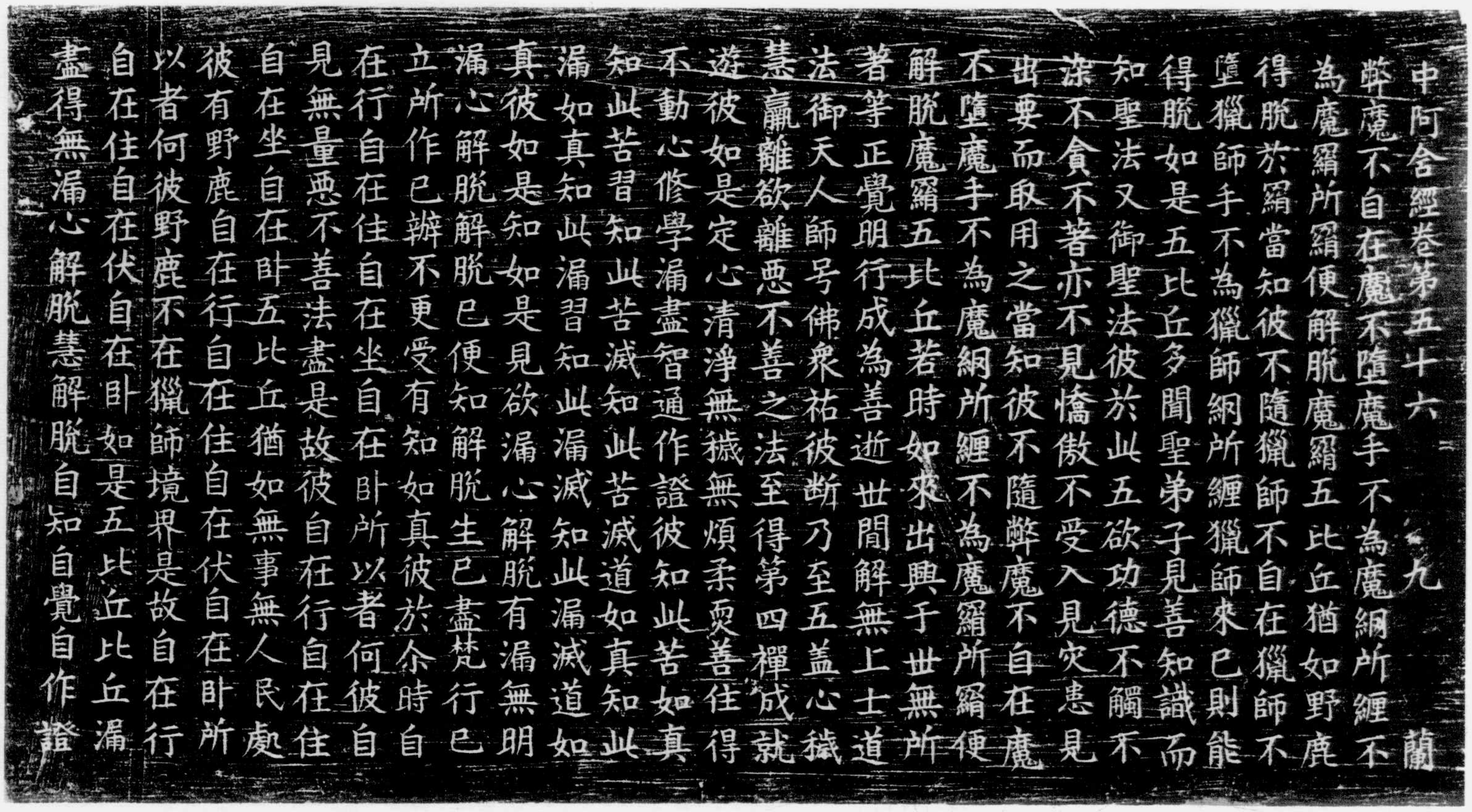


中阿含經卷第五十六　七　蘭
制曰諸賢當知此沙門瞿曇來多欲多求食
妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體今復
來至汝等但坐慎莫起迎亦莫作礼預留一
座莫請令坐到已語曰卿欲坐者自隨所欲
我時往至五比丘所時五比丘於我不堪極
妙威德即從坐起有持衣鉢者有敷牀者有
取水者欲洗足者我作是念此愚癡人何無
牢固自立制度還違本要我知彼已坐五比
丘所敷之座時五比丘呼我姓字及卿於我
我語彼曰五比丘我如來無所著正盡覺汝
等莫稱我本姓字亦莫卿我所以者何我求
無病無上安隱涅盤得無病無上安隱涅盤
我求無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱
涅盤得無老無死無愁憂慼無穢汙無上安
隱涅盤生知生見定道品法生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真彼語我曰卿
瞿曇本如是行如是道跡如是苦行尚不能
得人上法差降聖知聖見況復今日多欲多
求食妙飲食好粳粮飯及麨酥蜜麻油塗體
耶我復語曰五比丘汝等本時見我如是諸
根清淨光明照耀耶時五比丘復答我曰本
不見卿諸根清淨光明照耀卿瞿曇今諸根
清淨形色極妙面光照耀我於尒時即告彼
曰五比丘當知有二邊行諸為道者所不當
學一曰著欲樂下賤業凡人所行二曰自煩
自苦非賢聖求法無義相應五比丘捨此二
邊有取中道成眼成智成就於定而得自在

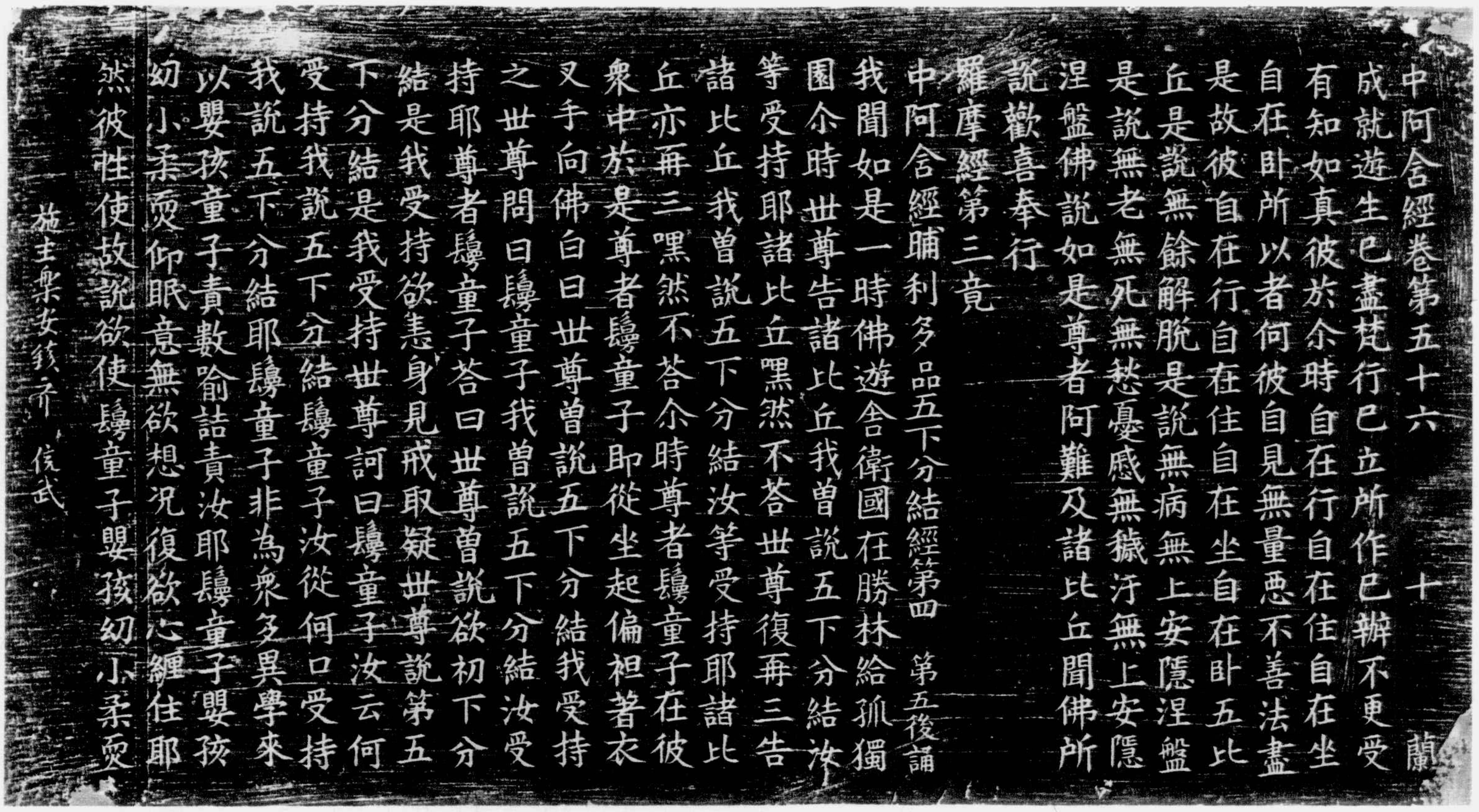


中阿含經卷第五十六　八　蘭
趣智趣覺趣於涅盤謂八正道正見乃至正
定是謂為八意欲隨順教五比丘教化二人
三人乞食三人持食來足六人食教化三人
二人乞食二人持食來足六人食我如是教
如是化彼求無病無上安隱涅盤得無病無
上安隱涅盤求無老無死無愁憂慼無穢汙
無上安隱涅盤得無老無死無愁憂慼無穢
汙無上安隱涅盤生知生見定道品法生已
盡梵行已立所作已辦不更受有知如真於
是世尊復告彼曰五比丘有五欲功德可愛
可樂可意所念善欲相應云何為五眼知色
耳知聲鼻知香舌知味身知觸五比丘愚癡
凡夫而不多聞不見善友不知聖法不御聖
法彼觸染貪著憍傲受入不見灾患不見出
要而取用之當知彼隨弊魔自在弊魔墮弊
魔手為魔網纏魔羂所羂不脫魔羂五比丘
猶如野鹿為羂所羂當知彼隨獵師自在獵
師墮獵師手為獵師網纏獵師來已不能得
脫如是五比丘愚癡凡夫不多聞不見善
友不知聖法不御聖法彼於此五欲功德觸
染貪著憍傲受入不見灾患不見出要而取
用之當知彼隨弊魔自在弊魔墮弊魔手為
魔網纏魔羂所羂不脫魔羂五比丘多聞聖
弟子見善知識而知聖法又御聖法彼於此
五欲功德不觸不染不貪不著亦不憍傲不
受入見灾患見出要而取用之當知彼不隨
施主樂安鎮齐　信武

塔下八三六八



中阿含經卷第五十六　二九　蘭
弊魔不自在魔不墮魔手不為魔網所纏不
為魔羂所羂便解脫魔羂五比丘猶如野鹿
得脫於羂當知彼不隨獵師不自在獵師不
墮獵師手不為獵師網所纏獵師來已則能
得脫如是五比丘多聞聖弟子見善知識而
知聖法又御聖法彼於此五欲功德不觸不
染不貪不著亦不見憍傲不受入見災患見
出要而取用之當知彼不隨弊魔不自在魔
不墮魔手不為魔網所纏不為魔羂所羂便
解脫魔羂五比丘若時如來出興于世無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢
慧羸離欲離惡不善之法至得第四禪成就
遊彼如是定心清淨無穢無煩柔耎善住得
不動心修學漏盡智通作證彼知此苦如真
知此苦習知此苦滅知此苦滅道如真知此
漏如真知此漏習知此漏滅知此漏滅道如
真彼如是知如是見欲漏心解脫有漏無明
漏心解脫解脫已便知解脫生已盡梵行已
立所作已辦不更受有知如真彼於尒時自
在行自在住自在坐自在卧所以者何彼自
見無量惡不善法盡是故彼自在行自在住
自在坐自在卧五比丘猶如無事無人民處
彼有野鹿自在行自在住自在伏自在卧所
以者何彼野鹿不在獵師境界是故自在行
自在住自在伏自在卧如是五比丘比丘漏
盡得無漏心解脫慧解脫自知自覺自作證



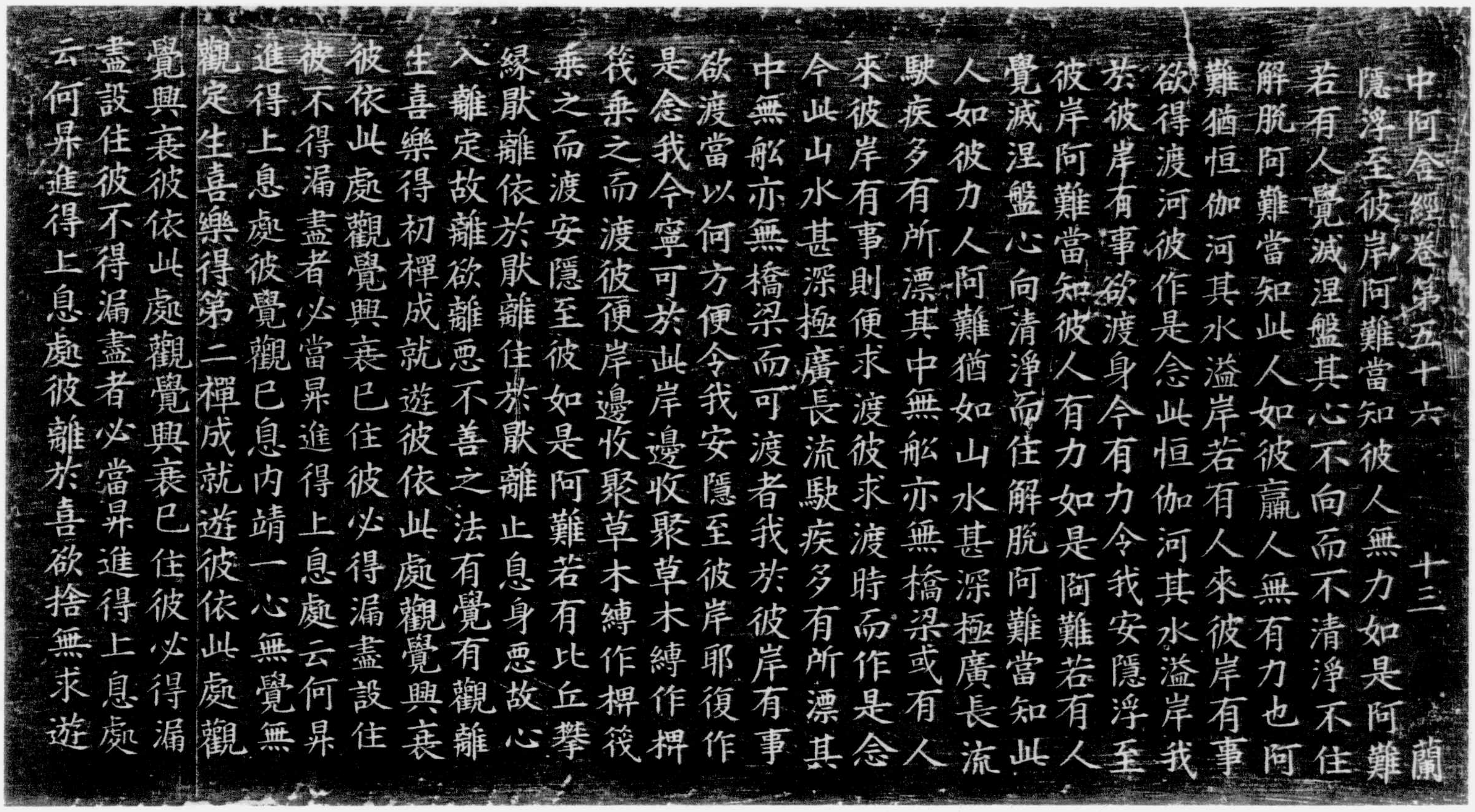
中阿含經卷第五十六　十　蘭
成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受
有知如真彼於尒時自在行自在住自在坐
自在卧所以者何彼自見無量惡不善法盡
是故彼自在行自在住自在坐自在卧五比
丘是說無餘解脫是說無病無上安隱涅盤
是說無老無死無愁憂慼無穢汙無上安隱
涅盤佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
羅摩經第三竟
中阿含經晡利多品五下分結經第四　（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘我曾說五下分結汝
等受持耶諸比丘嘿然不荅世尊復再三告
諸比丘我曾說五下分結汝等受持耶諸比
丘亦再三嘿然不荅尒時尊者鬘童子在彼
衆中於是尊者鬘童子即從坐起偏袒著衣
叉手向佛白曰世尊曾說五下分結我受持
之世尊問曰鬘童子我曾說五下分結汝受
持耶尊者鬘童子荅曰世尊曾說欲初下分
結是我受持恚身見戒取疑世尊說第五
下分結是我受持世尊訶曰鬘童子汝云何
受持我說五下分結鬘童子汝從何口受持
我說五下分結耶鬘童子非為衆多異學來
以嬰孩童子責數喻詰責汝耶鬘童子嬰孩
幼小柔耎仰眠意無欲想況復欲心纏住耶
然彼性使故說欲使鬘童子嬰孩幼小柔耎
施主梁安錢齊　侯武

塔下八三六九

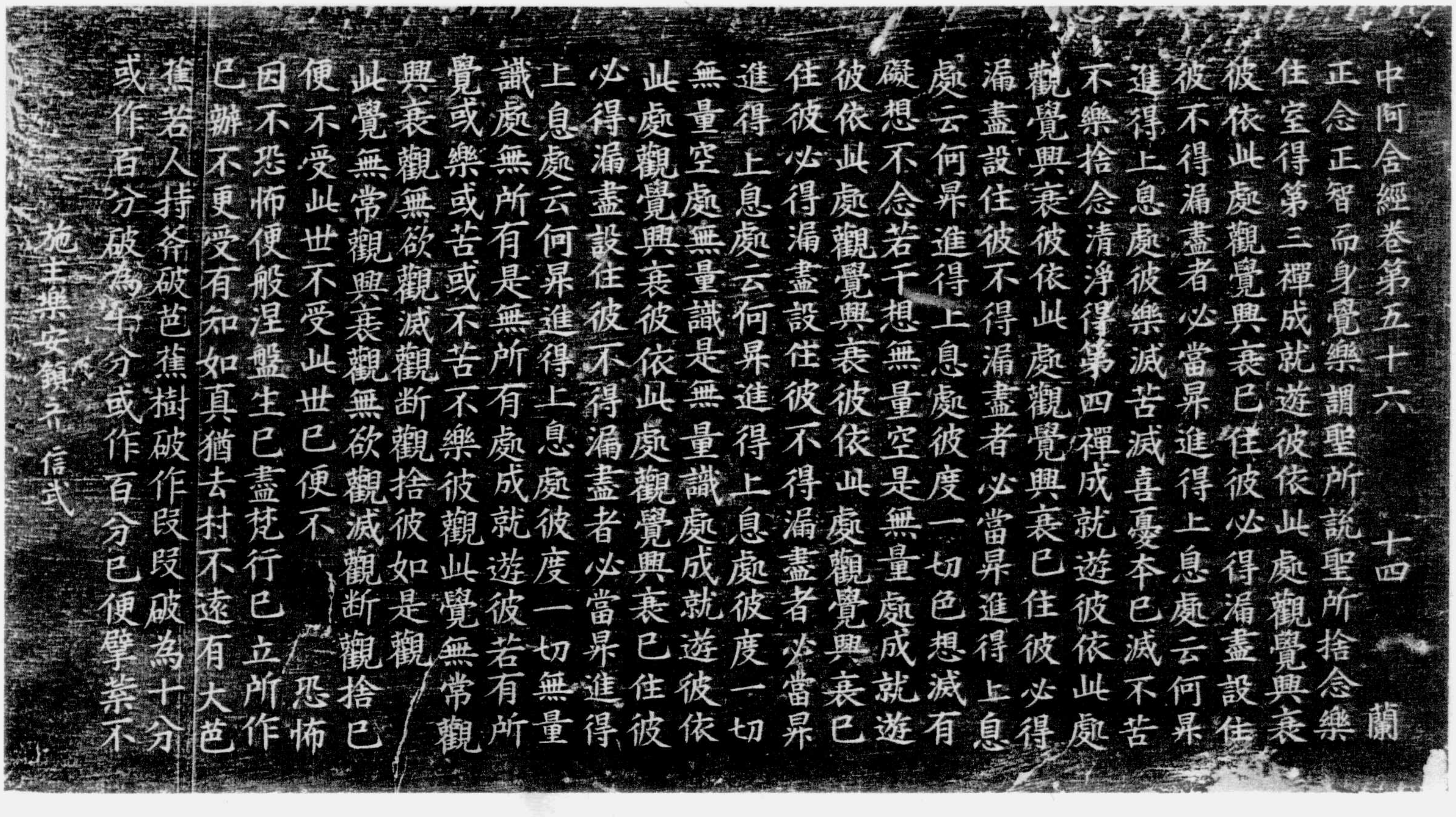
中阿含經卷第五十六　十一　蘭
仰眠無衆生想況復恚心纏住耶然彼性使
故說恚使鬘童子嬰孩幼小柔耎仰眠無自
身想況復身見心纏住耶然彼性使故說身
見使鬘童子嬰孩幼小柔耎仰眠無有戒想
況復戒取心纏住耶然彼性使故說戒取使
鬘童子嬰孩幼小柔耎仰眠無有法想況復
疑心纏住耶然彼性使故說疑使鬘童子非
為衆多異學來以此嬰孩童子責數喻詰責
汝耶於是尊者鬘童子為世尊面訶責已內
懷憂慼低頭嘿然失辯無言如有所伺彼時
世尊面前訶責鬘童子已嘿然而住尒時尊
者阿難立世尊後執扇扇佛於是尊者阿難
叉手向佛白曰世尊今正是時善逝今正是
時若世尊為諸比丘說五下分結者諸比丘
從世尊聞已當善受持世尊告曰阿難諦聽
善思念之尊者阿難白曰唯然當受教聽佛
言阿難或有一為欲所纏欲心生已不知捨
如真彼不知捨如真已欲轉熾盛不可制除
是下分結阿難或有一為恚所纏恚心生已
不知捨如真彼不知捨如真已恚轉熾盛不
可制除是下分結阿難或有一為身見所纏
身見心生已不知捨如真彼不知捨如真已
身見轉盛不可制除是下分結阿難或有一
為戒取所纏戒取心生已不知捨如真彼不
知捨如真已戒取轉盛不可制除是下分結
阿難或有一為疑所纏疑心生已不知捨如
真彼不知捨如真已疑轉熾盛不可制除是

中阿含經卷第五十六　十二　蘭
下分結阿難若依道依跡斷五下分結彼不
依此道不依此跡斷五下分結者終無是處
阿難猶如有人欲得求實為求實故持斧入
林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼人不截
根莖得實歸者終無是處如是阿難若依道
依跡斷五下分結不依此道不依此跡斷五
下分結者終無是處阿難若依道依跡斷五
下分結彼依此道依此跡斷五下分結者必
有是處阿難猶如有人欲得求實為求實故
持斧入林彼人見樹成就根莖枝葉及實彼
人截根莖得實歸者必有是處如是阿難若
依道依跡斷五下分結依此道依此跡斷五
下分結者必有是處阿難依何道依何跡斷
五下分結阿難或有一不為欲所纏若生欲
纏即知捨如真彼知捨如真已彼欲纏便滅
阿難或有一不為恚所纏若生恚纏即知捨
如真彼知捨如真已彼恚纏便滅阿難或有
一不為身見所纏若生身見纏即知捨如真
彼知捨如真已彼身見纏便滅阿難或有一
不為戒取所纏若生戒取纏即知捨如真彼
知捨如真已彼戒取便滅阿難或有一不為
疑所纏若生疑纏即知捨如真彼知捨如真
已彼疑纏便滅阿難依此道依此跡斷五下
分結阿難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼
岸有事欲得渡河彼作是念此恒伽河其水
溢岸我於彼岸有事欲渡身無有力令我安
施主樂安錢亣　信武

塔下八三七〇

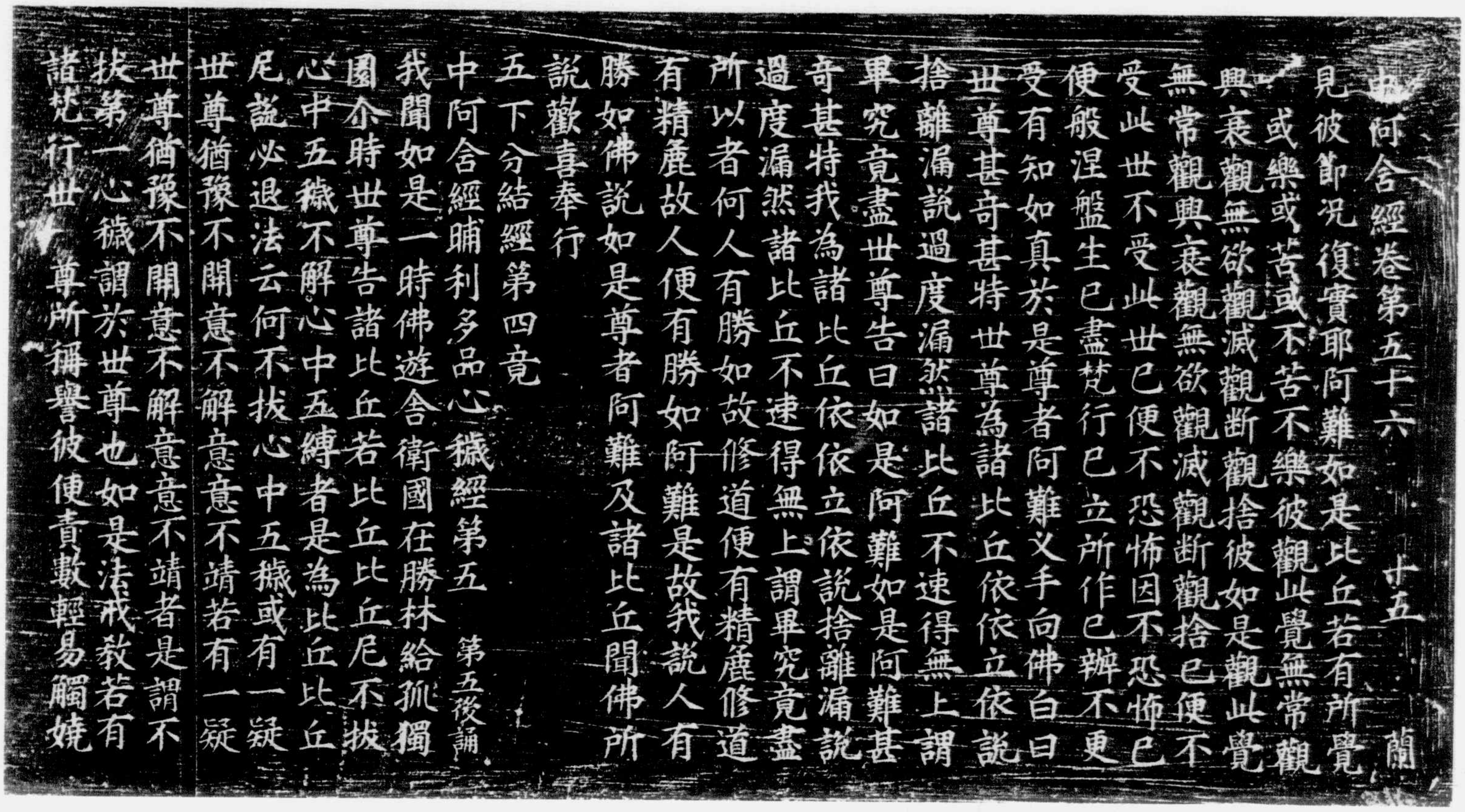


中阿含經卷第五十六　十三　蘭
隱浮至彼岸阿難當知彼人無力如是阿難
若有人覺滅涅盤其心不向而不清淨不住
解脫阿難當知此人如彼羸人無有力也阿
難猶恒伽河其水溢岸若有人來彼岸有事
欲得渡河彼作是念此恒伽河其水溢岸我
扵彼岸有事欲渡身今有力令我安隱浮至
彼岸阿難當知彼人有力如是阿難若有人
覺滅涅盤心向清淨而住解脫阿難當知此
人如彼力人阿難猶如山水甚深極廣長流
駛疾多有所漂其中無舩亦無橋梁或有人
來彼岸有事則便求渡彼求渡時而作是念
今此山水甚深極廣長流駛疾多有所漂其
中無舩亦無橋梁而可渡者我扵彼岸有事
欲渡當以何方便令我安隱至彼岸耶復作
是念我今寧可扵此岸邊收聚草木縛作椑
筏乘之而渡彼便岸邊收聚草木縛作椑筏
乘之而渡安隱至彼如是阿難若有比丘攀
緣猒離依扵猒離住扵猒離止息身惡故心
入離定故離欲離惡不善之法有覺有觀離
生喜樂得初禪成就遊彼依此處觀覺興衰
彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住
彼不得漏盡者必當昇進得上息處云何昇
進得上息處彼覺觀已息內靖一心無覺無
觀定生喜樂得第二禪成就遊彼依此處觀
覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏
盡設住彼不得漏盡者必當昇進得上息處
云何昇進得上息處彼離扵喜欲捨無求遊

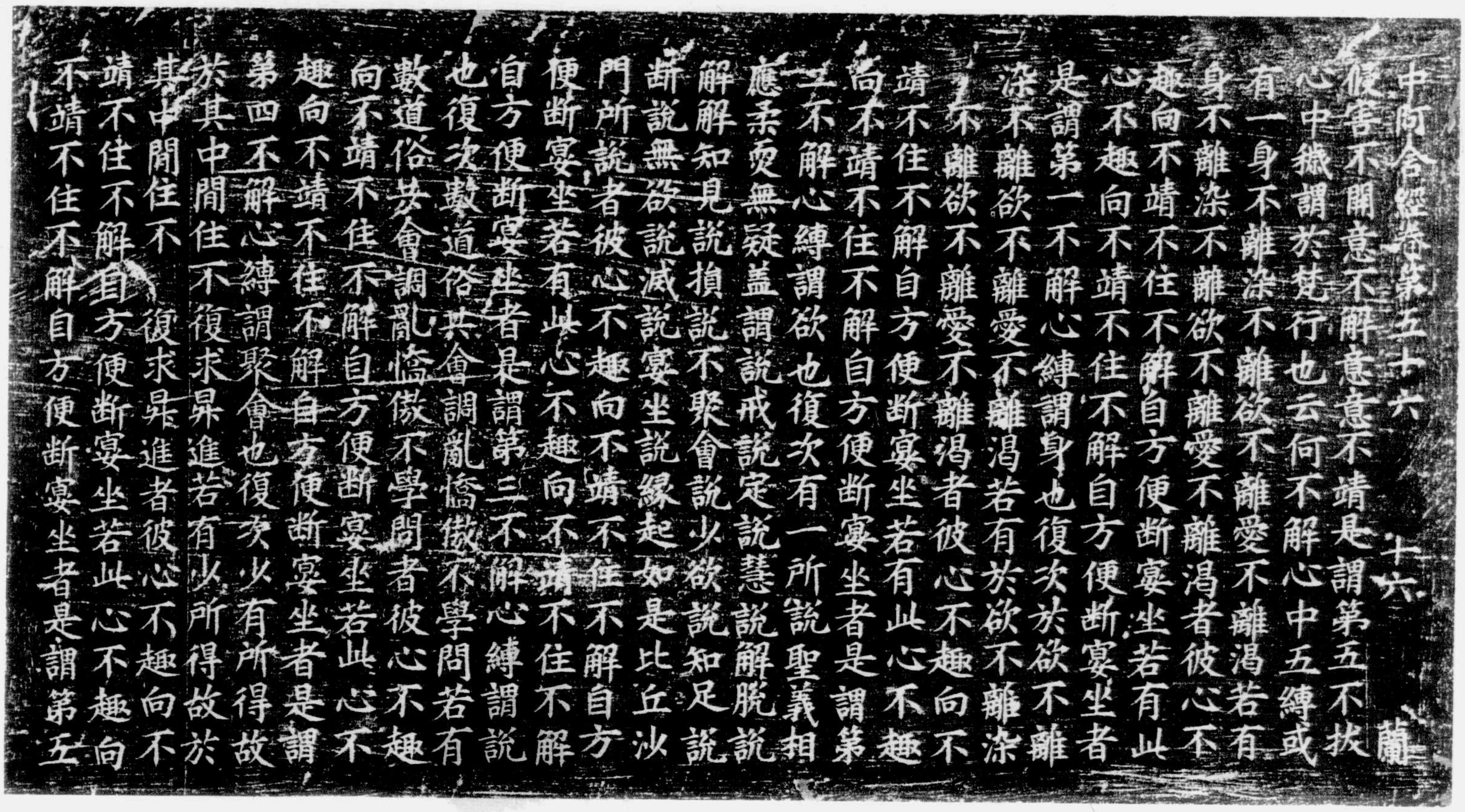


中阿含經卷第五十六　十四　蘭
正念正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂
住室得第三禪成就遊彼依此處觀覺興衰
彼依此處觀覺興衰已住彼必得漏盡設住
彼不得漏盡者必當昇進得上息處云何昇
進得上息處彼樂滅苦滅喜憂本已滅不苦
不樂捨念清淨得第四禪成就遊彼依此處
觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼必得
漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得上息
處云何昇進得上息處彼度一切色想滅有
礙想不念若干想無量空是無量處成就遊
彼依此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已
住彼必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇
進得上息處云何昇進得上息處彼度一切
無量空處無量識是無量識處成就遊彼依
此處觀覺興衰彼依此處觀覺興衰已住彼
必得漏盡設住彼不得漏盡者必當昇進得
上息處云何昇進得上息處彼度一切無量
識處無所有是無所有處成就遊彼若有所
覺或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀
興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀
此覺無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已
便不受此世不受此世已便不　恐怖
因不恐怖便般涅盤生已盡梵行已立所作
已辦不更受有知如真猶去村不遠有大芭
蕉若人持斧破芭蕉樹破作段段破為十分
或作百分破為千分或作百分已便擘葉不
施主樂安鎮乔　信武

塔下八三七一



中阿含經卷第五十六　廿五　蘭
見彼節況復實耶阿難如是比丘若有所覺
或樂或苦或不苦不樂彼觀此覺無常觀
興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨彼如是觀此覺
無常觀興衰觀無欲觀滅觀斷觀捨已便不
受此世不受此世已便不恐怖因不恐怖已
便般涅槃生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真於是尊者阿難叉手向佛白曰
世尊甚奇甚特世尊為諸比丘依依立依說
捨離漏說過度漏然諸比丘不速得無上謂
畢究竟盡世尊告曰如是阿難如是阿難甚
奇甚特我為諸比丘依依立依說捨離漏說
過度漏然諸比丘不速得無上謂畢究竟盡
所以者何人有勝如故修道便有精麁修道
有精麁故人便有勝如阿難是故我說人有
勝如佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所
說歡喜奉行
五下分結經第四竟
中阿含經晡利多品心穢經第五　（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若比丘比丘尼不拔
心中五穢不解心中五縛者是為比丘比丘
尼謐必退法云何不拔心中五穢或有一疑
世尊猶豫不開意不解意意不靖若有一疑
世尊猶豫不開意不解意意不靖者是謂不
拔第一心穢謂於世尊也如是法戒教若有
諸梵行世尊所稱譽彼便責數輕易觸嬈



中阿含經卷第五十六　十六　蘭
使害不開意不解意意不靖是謂第五不拔
心中穢謂於梵行也云何不解心中五縛或
有一身不離染不離欲不離愛不離渴若有
身不離染不離欲不離愛不離渴者彼心不
趣向不靖不住不解自方便斷宴坐若有此
心不趣向不靖不住不解自方便斷宴坐者
是謂第一不解心縛謂身也復次於欲不離
染不離欲不離愛不離渴若有於欲不離染
不離欲不離愛不離渴者彼心不趣向不
靖不住不解自方便斷宴坐若有此心不趣
向不靖不住不解自方便斷宴坐者是謂第
二不解心縛謂欲也復次有一所說聖義相
應柔耎無疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說
解解知見說損說不聚會說少欲說知足說
斷說無欲說滅說宴坐說緣起如是比丘沙
門所說者彼心不趣向不靖不住不解自方
便斷宴坐若有此心不趣向不靖不住不解
自方便斷宴坐者是謂第三不解心縛謂說
也復次數道俗共會調亂憍傲不學問若有
數道俗共會調亂憍傲不學問者彼心不趣
向不靖不住不解自方便斷宴坐若此心不
趣向不靖不住不解自方便斷宴坐者是謂
第四不解心縛謂聚會也復次少有所得故
於其中間住不復求昇進若有少所得故於
其中間住不復求昇進者彼心不趣向不
靖不住不解自方便斷宴坐若此心不趣向
不靖不住不解自方便斷宴坐者是謂第五

中阿含經卷第五十六　十七　蘭
不解心縛謂昇進也若有比丘比丘尼不拔
此心中五穢及不解此心中五縛者是謂比
丘比丘尼必退法也若有比丘比丘尼善拔
心中五穢善解心中五縛者是謂比丘比丘
尼清淨法云何善拔心中五穢或有一不疑
世尊不猶豫開意意解意靖若有不疑世尊
不猶豫開意意解意靖者是謂第一善拔心
中穢謂於世尊也如是法戒教若有梵行世
尊所稱譽彼不責數不輕易不觸嬈不侵害
開意意解意靖是謂第五善拔心中穢謂於
梵行也云何解心中五縛或有一身離染離
欲離愛離渴若有身離染離欲離愛離渴者
彼心趣向靖住解　自方便断宴坐若有此
心趣向靖住解自方便断宴坐者是謂第一
解心中縛謂身也復次於欲離染離欲離愛
離渴若有於欲離染離欲離愛離渴者彼心
趣向靖住解自方便断宴坐若有此心趣向
靖住解自方便断宴坐者是謂第二解心中
縛謂欲也復次有一所說聖義相應柔耎無
疑蓋謂說戒說定說慧說解脫說解脫知見
說損說不聚會說少欲說知足說断說無欲
說滅說宴坐說緣起如是比丘沙門所說者
彼心趣向靖住解自方便断宴坐若有此心
趣向靖住解自方便断宴坐者是謂第三解
心中縛謂說也復次不數道俗共會不調亂
不憍傲學問若有不數道俗共會不調亂不
憍傲學問者彼心趣向靖住解自方便断宴

中阿含經卷第五十六　十八　蘭
坐若有此心趣向靖住解自方便断宴坐者
是謂第四解心中縛謂不聚會也復次少有
所得故於其中間不住復求昇進若有少所
得故於其中間不住復求昇進者彼心趣向
靖住解自方便断宴坐若此心趣向靖住解
自方便断宴坐者是謂第五解心中縛謂昇
進也若有比丘比丘尼善拔此心中五穢及
善解此心中五縛者是謂比丘比丘尼清淨
法彼住此十支已復修習五法云何為五修
欲定心成就断如意足依離依無欲依滅依
捨趣向非品修精進定心定思惟定成就断
如意足依離依無欲依滅依捨趣向非品堪
任第五彼成就此堪任等十五法成就自受
者必知必見必正盡覺至甘露門近住涅盤
我說無不至涅盤猶如雞生十卵或十二隨
時覆蓋隨時温暖隨時看視雞設有放逸者
彼中或雞子以觜以足啄破其卵自安隱出
者彼為第一如是比丘成就此堪任等十五
法自受者必知必見必正盡覺必至甘露門
近住涅盤我說無不至涅盤佛說如是彼諸
比丘聞佛所說歡喜奉行
心穢經第五竟
中阿含經卷第五十六

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑三
百户致仕齐　陶

塔下八三七三

中阿含經卷第五十七　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆　譯

中阿含經晡利多品箭毛經第六　（第五後誦）

我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆園與大比丘衆俱千二百五十人而受夏坐尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼師壇著於肩上往至孔雀林異學園中尒時孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也彼在大衆喧閙嬈亂放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論世間論空野論海中論國人民彼共集坐論如是比畜生之論異學箭毛遙見佛來勑己衆曰汝等嘿然住彼沙門瞿曇來彼衆嘿然常樂嘿然稱說嘿然彼若見此衆嘿然者或來相見異學箭毛令衆嘿然已自嘿然住世尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起偏袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門瞿曇久不來此願坐此座世尊便坐異學箭毛所敷之座異學箭毛則與世尊共相問訊却坐一面世尊問曰優陁夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難世尊如是再三問曰優陁夷向論何等以何事故共集坐此異學箭毛亦再三答曰瞿曇且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後

中阿含經卷第五十七　二　蘭

聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當說之瞿曇我等與拘薩羅國衆多梵志悉共集坐拘薩羅學堂說如是論鴦伽摩竭陁國人有大善利鴦伽摩竭陁國人得大善利如此大福田衆在王舍城共受夏坐謂不蘭迦葉所以者何瞿曇不蘭迦葉名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子尼揵親子彼復迦旃阿夷哆雞舍劒婆利瞿曇阿夷哆雞舍劒婆利名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒衆五百異學之所尊也於此王舍城共受夏坐向者亦論沙門瞿曇此沙門瞿曇名德宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大比丘衆千二百五十人之所尊也亦在此王舍城共受夏坐瞿曇我等復作是念今此諸尊沙門梵志誰為弟子所恭敬尊重供養奉事耶非為弟子法罵所罵亦無弟子難師此一向不可不相應不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此不蘭迦葉不為弟子所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時不蘭迦葉數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事

施主樂安鎮市　信武

塔下八三七四

中阿含經卷第五十七　三　蘭

訖瞿曇我等復作是念如是此不蘭迦葉不為弟子所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去如是摩息迦利瞿舍利子婆若鞞羅遅子尼揵親子彼復迦旃阿夷哆雞舍劍婆利瞿曇我等作如是念此阿夷哆雞舍劍婆利不為弟子所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時阿夷哆雞舍劍婆利數在弟子衆舉手大喚汝等可住無有人來問汝等事人問我事汝等不能斷此事我能斷此事而弟子於其中間更論餘事不待師說事訖瞿曇我等復作是念如是此阿夷哆雞舍劍婆利不為弟子所恭敬尊重供養奉事為弟子法罵所罵衆多弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇我等復作是念此沙門瞿曇為弟子所恭敬尊重供養奉事不為弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去瞿曇昔時沙門瞿曇數在大衆無量百千衆圍遶說法於其中有一人鼾眠作聲又有一人語彼人曰莫鼾眠作聲汝不欲聞世尊說微妙法如甘露耶彼人即便嘿然無聲瞿曇我等復作是念如是此沙門瞿曇為弟子所恭敬尊重供養奉事不為弟子法罵所罵亦無弟子難師此不可此不相應此不等說已便捨而去世尊聞已問

中阿含經卷第五十七　四　蘭

異學箭毛曰優陁夷汝見我有幾法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離耶異學箭毛答曰瞿曇我見瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離云何為五沙門瞿曇麁衣知足稱說麁衣知足若沙門瞿曇麁衣知足稱說麁衣知足者是謂我見沙門瞿曇有第一法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇麁食知足稱說麁食知足若沙門瞿曇麁食知足稱說麁食知足者是謂我見沙門瞿曇有第二法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇少食稱說少食稱說若沙門瞿曇稱說少食者是謂我見沙門瞿曇有第三法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇麁住止牀座知足稱說麁住止牀座知足若沙門瞿曇麁住止牀座知足稱說麁住止牀座知足者是謂我見沙門瞿曇有第四法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離復次沙門瞿曇宴坐稱說宴坐若沙門瞿曇宴坐稱說宴坐者是謂我見沙門瞿曇有第五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離是謂我見沙門瞿曇有五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不離世尊告曰優陁夷我不以此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陁夷我所持衣隨聖力割截染汙惡色如是聖衣染

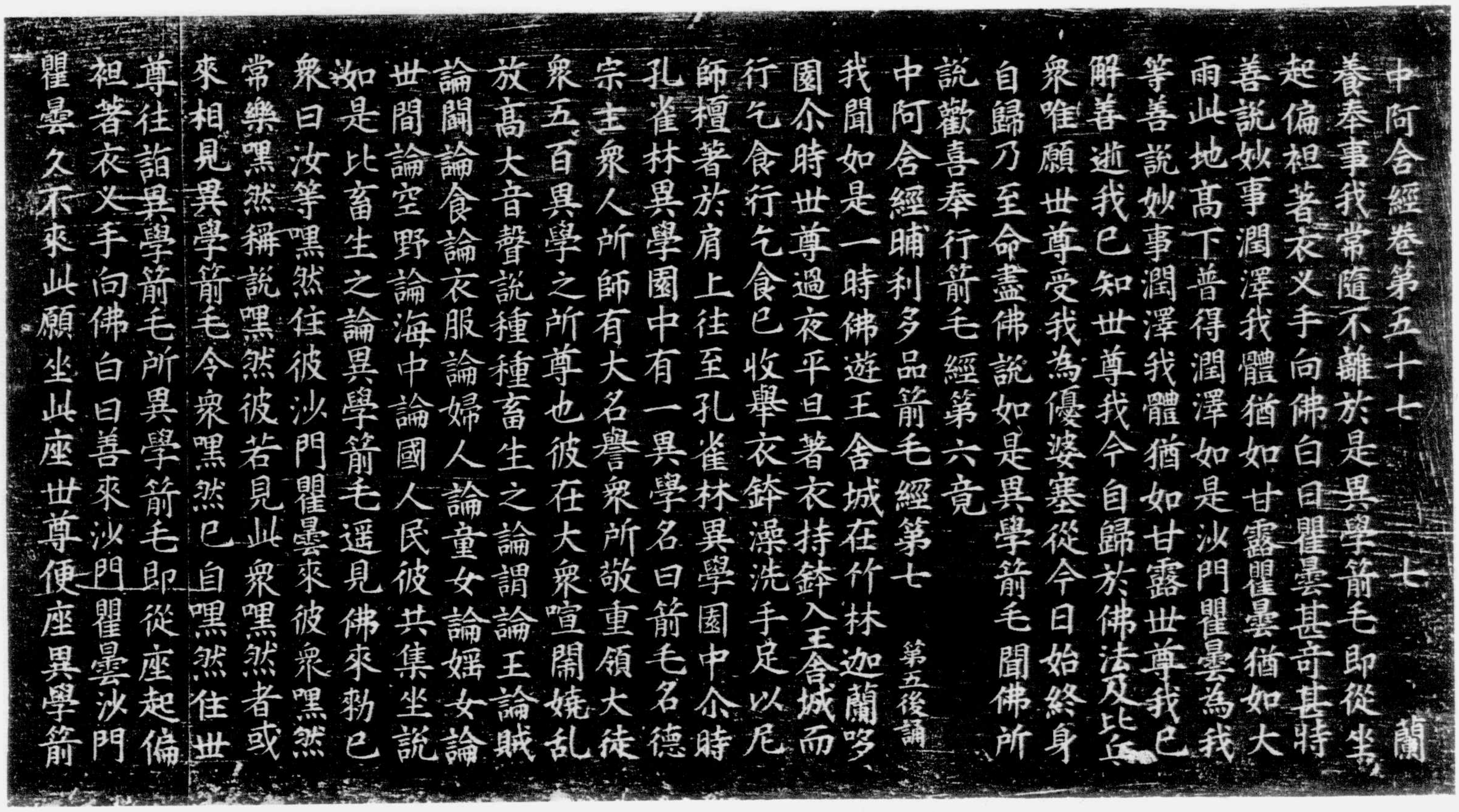
施主樂安鎮弁　信武

塔下八三七五

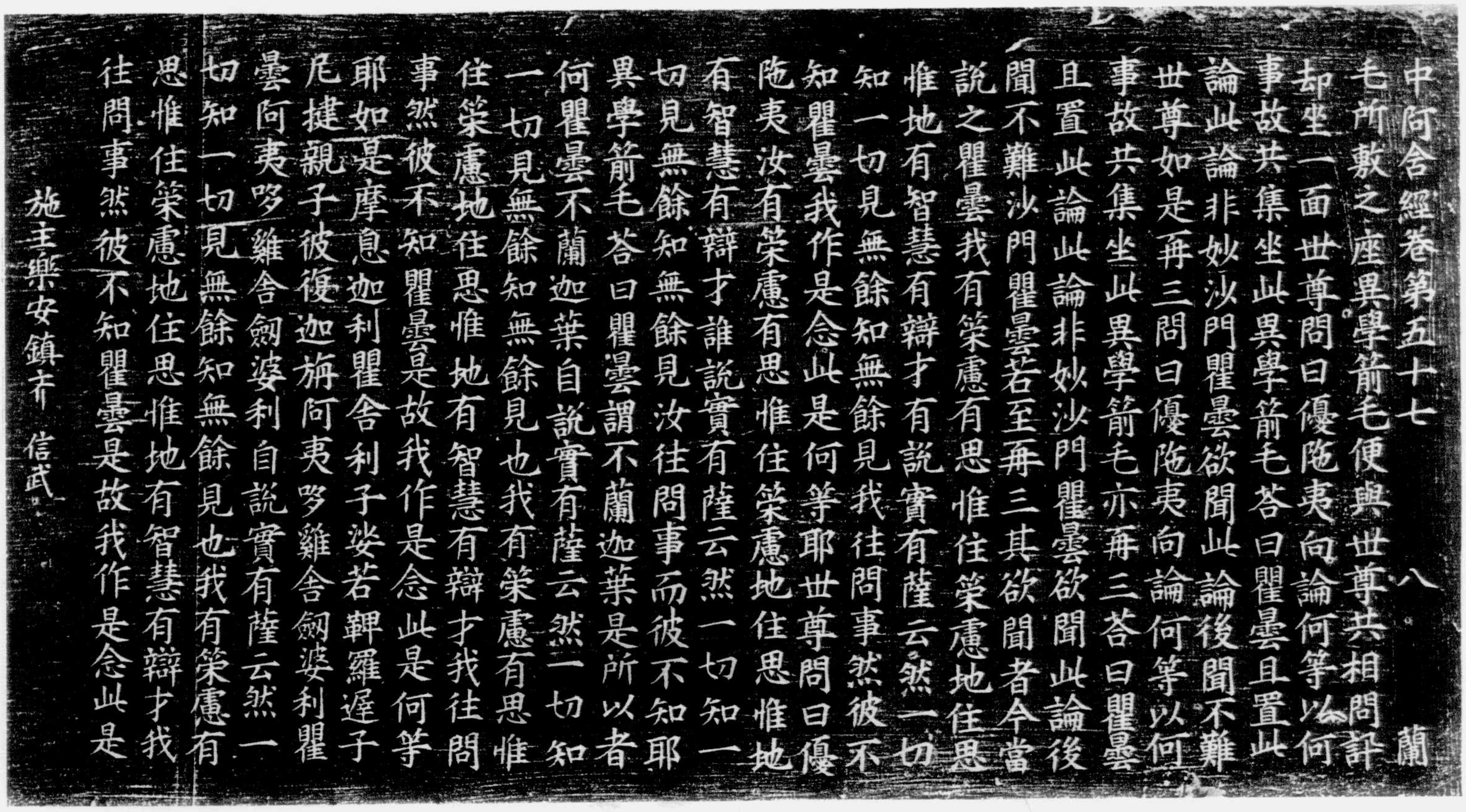
中阿含經卷第五十七、　五　蘭
汙悪色優陁夷或我弟子謂盡形壽衣所棄
捨糞掃之衣亦作是説我世尊麁衣知足稱
説麁衣知足優陁夷若我弟子因麁衣知足
故稱説我者彼因此處故不恭敬尊重供養
奉事我亦不相隨復次優陁夷我食粳粮成
熟無麵無量雜味優陁夷或我弟子盡其形
壽而行乞食所棄捨食亦作是説我世尊麁
食知足稱説麁食知足優陁夷若我弟子因
麁食知足故稱説我者彼因此處故不恭敬
尊重供養奉事我亦不相隨復次優陁夷我
食如一鞞羅食或如半鞞羅優陁夷或我弟
子食如一拘施或如半拘施亦作是説我世
尊少食稱説少食優陁夷若我弟子因少食
故稱説我者彼因此處故不恭敬尊重供養
奉事我亦不相隨復次優陁夷我或住高樓
或住棚閣優陁夷或我弟子彼過九月十月
一夜於覆處宿亦作是説我世尊麁住止林
座知足稱説麁住止林座知足優陁夷若我
弟子因麁住止林座知足故稱説我者彼因
此處故不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨
復次優陁夷我常作閙比丘比丘尼優婆塞
優婆夷或我弟子過半月一入衆為法清淨
故亦作是説我世尊宴坐稱説宴坐優陁夷
若我弟子因宴坐故稱説我者彼因此處故
不恭敬尊重供養奉事我亦不相隨優陁夷
我無此五法令諸弟子恭敬尊重供養奉事
我常隨不離優陁夷　我更有五法　令諸弟

中阿含經卷第五十七　六、蘭
子恭敬尊重供養奉事我常隨不離云何為
五優陁夷我有弟子謂無上戒稱説我世尊
行戒大戒如所説所作亦然如所作所説亦
然優陁夷若我弟子因無上戒稱説我者彼
因此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離復
次優陁夷我有弟子謂無上智慧稱説我世
尊行智慧極大智慧若有談論來相對者必
能伏之謂於正法律不可説於自所説不可
得説優陁夷若我弟子因無上智慧故稱説
我者彼因此處恭敬尊重供養奉事我常隨
不離復次優陁夷我有弟子謂無上知見稱
説我世尊遊知非不知遊見非不見彼為弟
子説法有因非無因有縁非無縁可荅非不
可荅有離非無離優陁夷若我弟子因無上
知見故稱説我者彼因此處恭敬尊重供養
奉事我常隨不離復次優陁夷我有弟子謂
猒愛箭而來問我苦是苦習是習滅是滅道
是道我即荅彼苦是苦習是習滅是滅道是
道優陁夷若我弟子而來問我我荅可意令
歡喜者彼因此處恭敬尊重供養奉事常隨
隨不離復次優陁夷我為弟子或説宿命智
通作證明達或説漏盡智通作證明達優陁
夷若我弟子於此正法律中得受得度得至
彼岸無疑無惑於善法中無有猶豫者彼因
此處恭敬尊重供養奉事我常隨不離優陁
夷是謂我更有五法令諸弟子恭敬尊重供
施主樂安鎮齐　信武

塔下八三七六



中阿含經卷第五十七　七　蘭
養奉事我常隨不離於是異學箭毛即從坐
起偏袒著衣叉手向佛白曰瞿曇甚奇甚特
善說妙事潤澤我體猶如甘露瞿曇猶如大
雨此地高下普得潤澤如是沙門瞿曇爲我
等善說妙事潤澤我體猶如甘露世尊我已
解善逝我已知世尊我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我爲優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡佛說如是異學箭毛聞佛所
說歡喜奉行箭毛經第六竟
中阿含經晡利多品箭毛經第七（第五後誦）
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園尒時世尊過夜平旦著衣持鉢入王舍城而
行乞食行乞食已收舉衣鉢澡洗手足以尼
師檀著於肩上往至孔雀林異學園中尒時
孔雀林異學園中有一異學名曰箭毛名德
宗主衆人所師有大名譽衆所敬重領大徒
衆五百異學之所尊也彼在大衆喧鬧嬈乱
放高大音聲說種種畜生之論謂論王論賊
論鬪論食論衣服論婦人論童女論婬女論
世間論空野論海中論國人民彼共集坐說
如是比畜生之論異學箭毛遥見佛來勑已
衆曰汝等嘿然住彼沙門瞿曇來彼衆嘿然
常樂嘿然稱說嘿然彼若見此衆嘿然者或
來相見異學箭毛令衆嘿然已自嘿然住世
尊往詣異學箭毛所異學箭毛即從座起偏
袒著衣叉手向佛白曰善來沙門瞿曇沙門
瞿曇久不來此願坐此座世尊便座異學箭



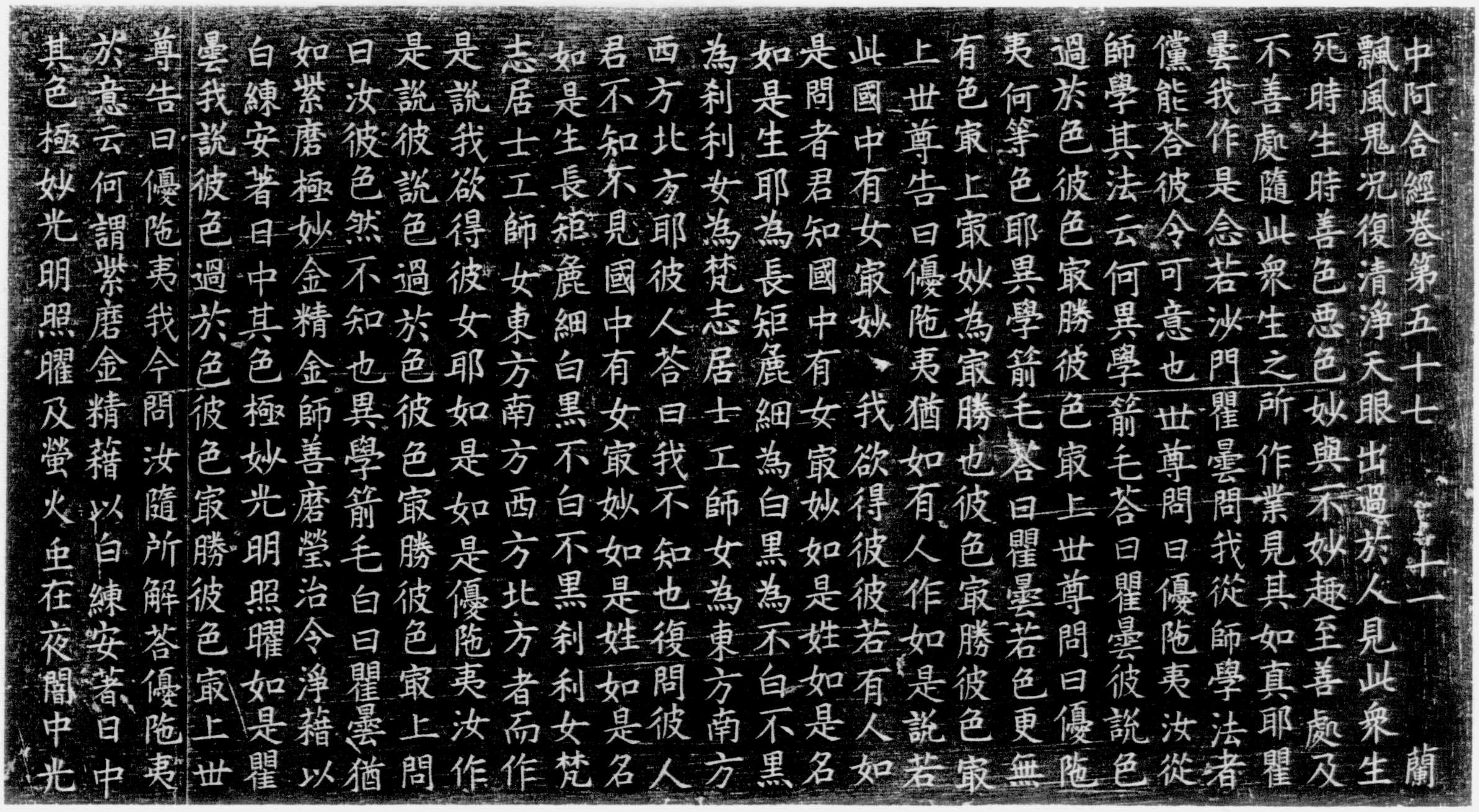
中阿含經卷第五十七　八　蘭
毛所敷之座異學箭毛便與世尊共相問訊
却坐一面世尊問曰優陁夷向論何等以何
事故共集坐此異學箭毛荅曰瞿曇且置此
論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後聞不難
世尊如是再三問曰優陁夷向論何等以何
事故共集坐此異學箭毛亦再三荅曰瞿曇
且置此論此論非妙沙門瞿曇欲聞此論後
聞不難沙門瞿曇若至再三其欲聞者今當
說之瞿曇我有窠處有思惟住窠處地住思
惟地有智慧有辯才有說實有薩云然一切
知一切見無餘知無餘見我往問事然彼不
知瞿曇我作是念此是何等耶世尊問曰優
陁夷汝有窠處有思惟住窠處地住思惟地
有智慧有辯才誰說實有薩云然一切知一
切見無餘知無餘見汝往問事而彼不知耶
異學箭毛荅曰瞿曇謂不蘭迦葉是所以者
何瞿曇不蘭迦葉自說實有薩云然一切知
一切見無餘知無餘見也我有窠處有思惟
住窠處地住思惟地有智慧有辯才我往問
事然彼不知瞿曇是故我作是念此是何等
耶如是摩息迦利瞿舍利子娑若鞞羅遲子
尼揵親子彼復迦旃阿夷哆雞舍劒婆利瞿
曇阿夷哆雞舍劒婆利自說實有薩云然一
切知一切見無餘知無餘見也我有窠處有
思惟住窠處地住思惟地有智慧有辯才我
往問事然彼不知瞿曇是故我作是念此是
施主樂安鎮市　信武

塔下八三七八

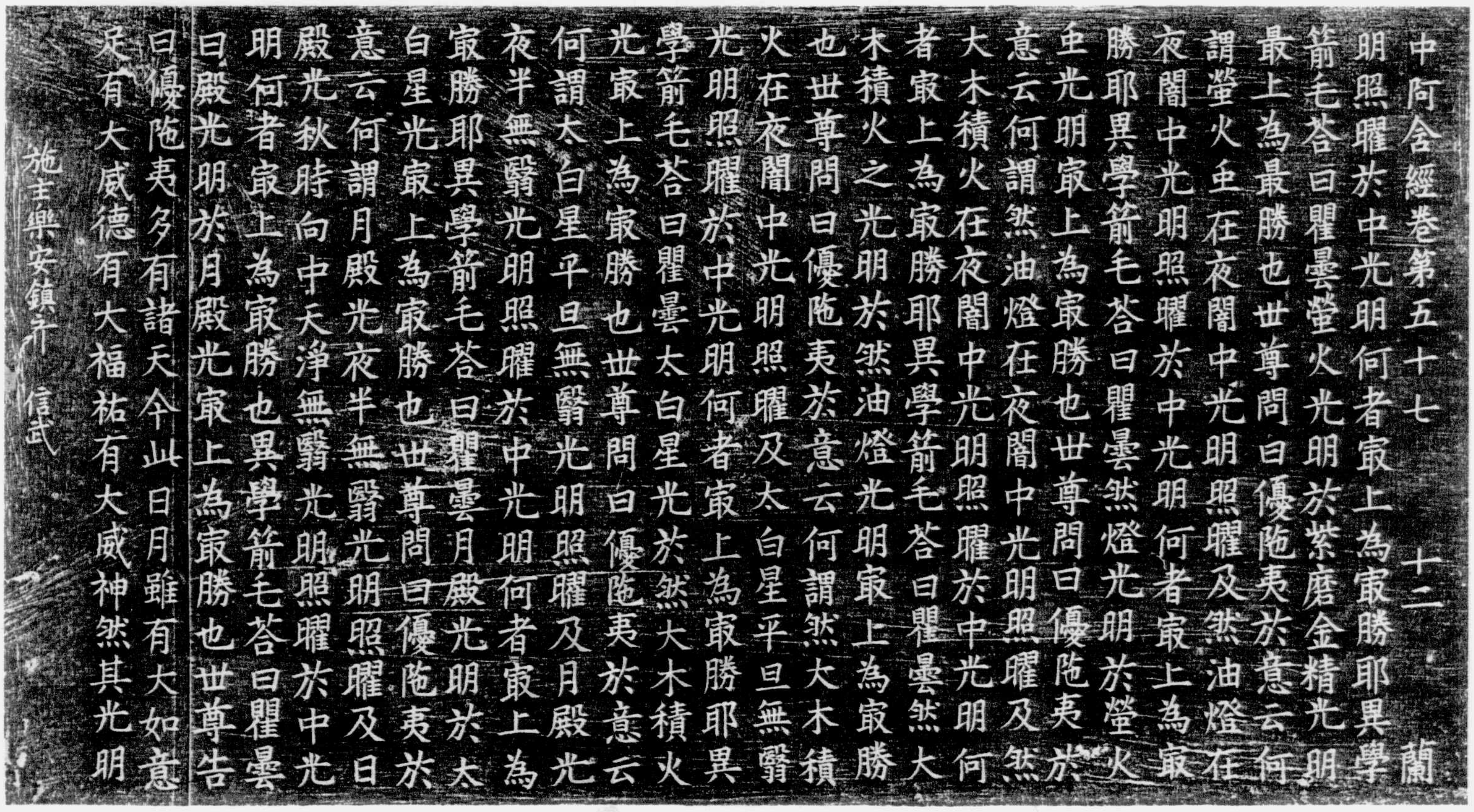
中阿含經卷第五十七　九　蘭
何等耶瞿曇我復作是念若我當往詣沙門
瞿曇所問過去事者沙門瞿曇必能荅我過
去事也我當往詣沙門瞿曇所問未來事者
沙門瞿曇必能荅我未來事也復次若我隨
所問沙門瞿曇事者沙門瞿曇必亦荅我隨
所問事世尊告曰優陁夷止止汝長夜異見
異忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義
優陁夷我有弟子有因有緣憶無量過去本
昔所生謂一生二生百生千生成劫敗劫無
量成敗劫衆生名某我曾生彼如是姓如是
字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽
如是久住如是壽訖此死生彼彼死生此我
生在此如是姓如是字如是生如是飲食如
是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖彼
來問我過去事我荅彼過去事我亦往問彼
過去事彼亦荅我過去事我隨所問彼事彼
亦荅我隨所問事復次優陁夷我有弟子謂
清淨天眼出過於人見此衆生死時生時好
色惡色妙與不妙往來善處及不善處隨此
衆生之所作業見其如真若此衆生成就身
惡行成就口意惡行誣謗聖人邪見成就邪
見業彼因緣此身壞命終必至惡處生地獄
中若此衆生成就身妙行成就口意妙行不
誣謗聖人正見成就正見業彼因緣此身壞
命終必昇善處得生天中彼來問我未來事
我荅彼未來事我亦往問彼未來事彼亦荅
我未來事我隨所問彼事彼亦荅我隨所問

中阿含經卷第五十七　十　蘭
事異學箭毛白曰瞿曇若如是者我轉不知
我轉不見轉癡墮癡謂沙門瞿曇如是說優
陁夷止止汝長夜異見異忍異樂異欲異意
故不得盡知我所說義優陁夷我有弟子有
因有緣憶無量過去本昔所生謂一生二生
百生千生成劫敗劫無量成敗劫衆生名某
我曾生彼如是姓如是字如是生如是飲食
如是受苦樂如是長壽如是久住如是壽訖
此死生彼彼死生此我生在此如是姓如是
字如是生如是飲食如是受苦樂如是長壽
如是久住如是壽訖彼來問我過去事我荅
彼過去事我亦往問彼過去事彼亦荅我過
去事我隨所問彼事彼亦荅我隨所問事復
次優陁夷我有弟子謂清淨天眼出過於人
見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙往
來善處及不善處隨此衆生之所作業見其
如真若此衆生成就身惡行成就口意惡行
誣謗聖人邪見成就邪見業彼因緣此身壞
命終必至惡處生地獄中若此衆生成就身
妙行成就口意妙行不誣謗聖人正見成就
正見業彼因緣此身壞命終必昇善處得生
天中彼來問我未來事我荅彼未來事我亦
往問彼未來事彼亦荅我未來事我隨所問
彼事彼亦荅我隨所問事瞿曇我於此生作
本所作得本所得尚不能憶況復能憶有因
有緣無量本昔所生事耶瞿曇我尚不能見
施主樂安鎮尒　信武

塔下八三七七

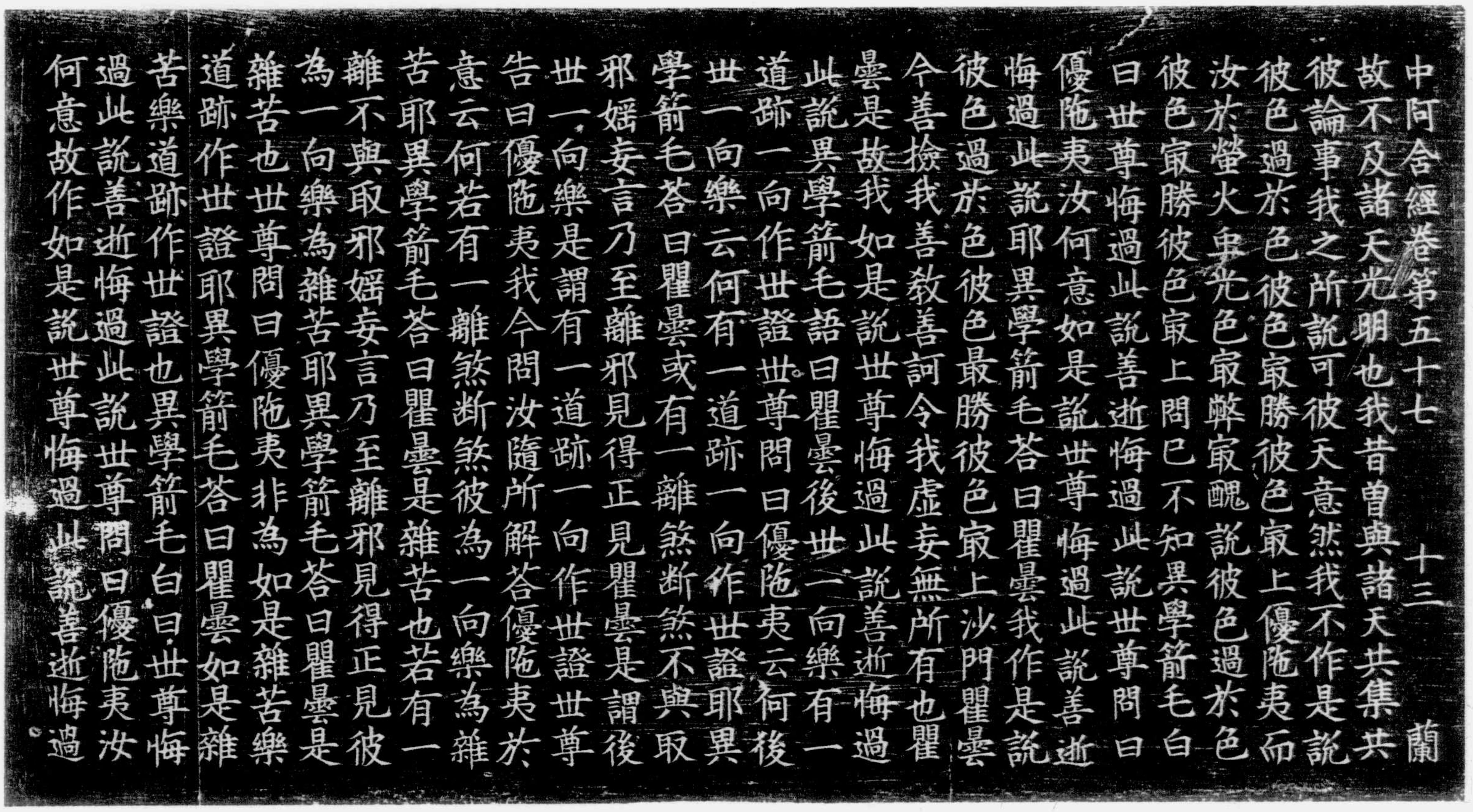


中阿含經卷第五十七　十一　蘭
飄風鬼況復清淨天眼出過於人見此衆生
死時生時善色惡色妙與不妙趣至善處及
不善處隨此衆生之所作業見其如真耶瞿
曇我作是念若沙門瞿曇問我從師學法者
儻能答彼令可意也世尊問曰優陁夷汝從
師學其法云何異學箭毛答曰瞿曇彼說色
過於色彼色最勝彼色最上世尊問曰優陁
夷何等色耶異學箭毛答曰瞿曇若色更無
有色最上最妙為最勝也彼色最勝彼色最
上世尊告曰優陁夷猶如有人作如是說若
此國中有女最妙、我欲得彼彼若有人如
是問者君知國中有女最妙如是姓如是名
如是生耶為長矩麤細為白黑為不白不黑
為剎利女為梵志居士工師女為東方南方
西方北方耶彼人答曰我不知也復問彼人
君不知不見國中有女最妙如是姓如是名
如是生長矩麤細白黑不白不黑剎利女梵
志居士工師女東方南方西方北方者而作
是說我欲得彼女耶如是如是優陁夷汝作
是說彼說色過於色彼色最勝彼色最上問
曰汝彼色然不知也異學箭毛白曰瞿曇猶
如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以
白練安著日中其色極妙光明照曜如是瞿
曇我說彼色過於色彼色最勝彼色最上世
尊告曰優陁夷我今問汝隨所解答優陁夷
於意云何謂紫磨金精藉以白練安著日中
其色極妙光明照曜及螢火虫在夜闇中光

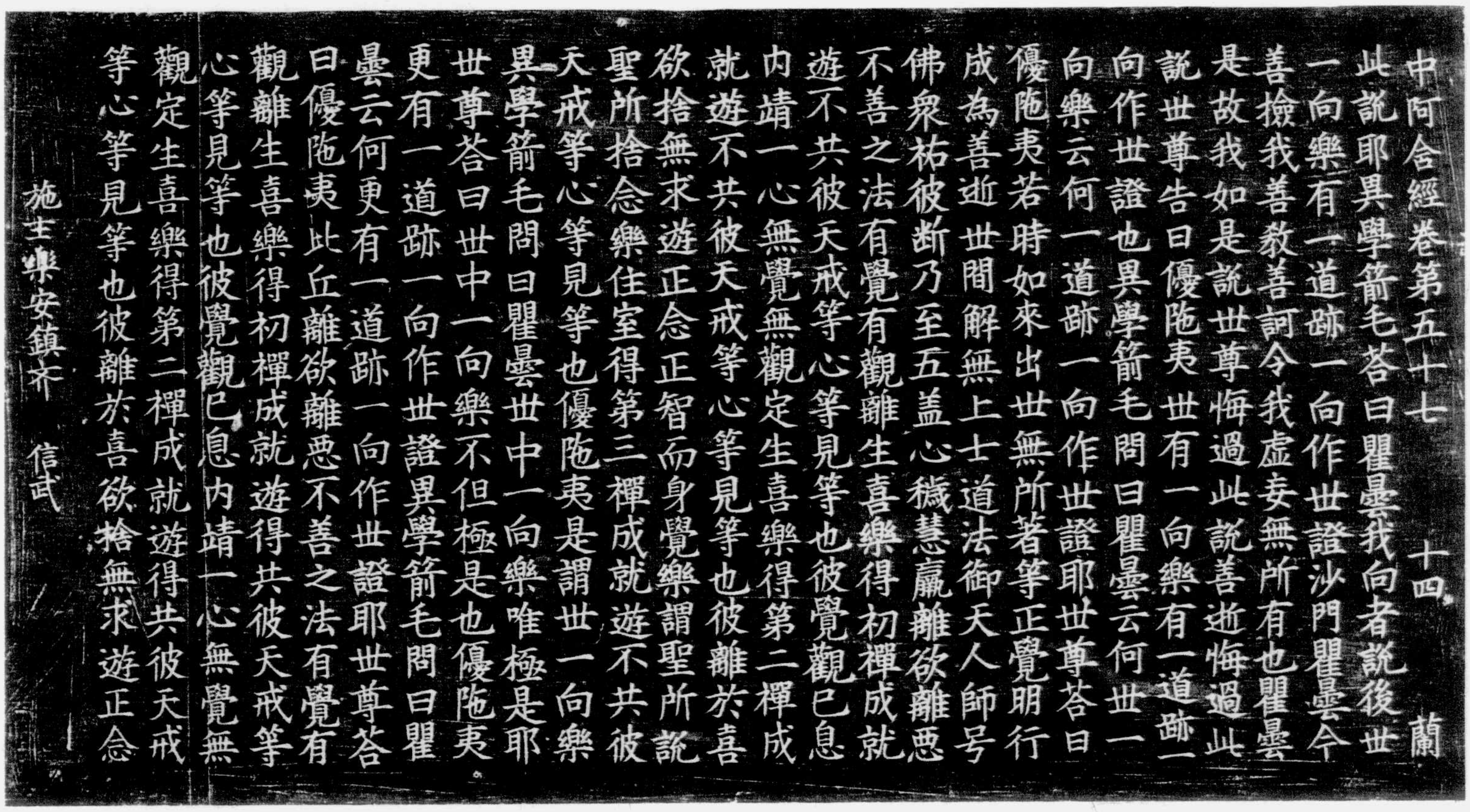


中阿含經卷第五十七　十二　蘭
明照曜於中光明何者最上為最勝耶異學
箭毛答曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明
最上為最勝也世尊問曰優陁夷於意云何
謂螢火虫在夜闇中光明照曜及然油燈在
夜闇中光明照曜於中光明何者最上為最
勝耶異學箭毛答曰瞿曇然燈光明於螢火
虫光明最上為最勝也世尊問曰優陁夷於
意云何謂然油燈在夜闇中光明照曜及然
大木積火在夜闇中光明照曜於中光明何
者最上為最勝耶異學箭毛答曰瞿曇然大
木積火之光明於然油燈光明最上為最勝
也世尊問曰優陁夷於意云何謂然大木積
火在夜闇中光明照曜及太白星平旦無翳
光明照曜於中光明何者最上為最勝耶異
學箭毛答曰瞿曇太白星光於然大木積火
光最上為最勝也世尊問曰優陁夷於意云
何謂太白星平旦無翳光明照曜及月殿光
夜半無翳光明照曜於中光明何者最上為
最勝耶異學箭毛答曰瞿曇月殿光明於太
白星光最上為最勝也世尊問曰優陁夷於
意云何謂月殿光夜半無翳光明照曜及日
殿光秋時向中天淨無翳光明照曜於中光
明何者最上為最勝也異學箭毛答曰瞿曇
日殿光明於月殿光最上為最勝也世尊告
曰優陁夷多有諸天今此日月雖有大如意
足有大威德有大福祐有大威神然其光明
施主樂安鎮亓信武

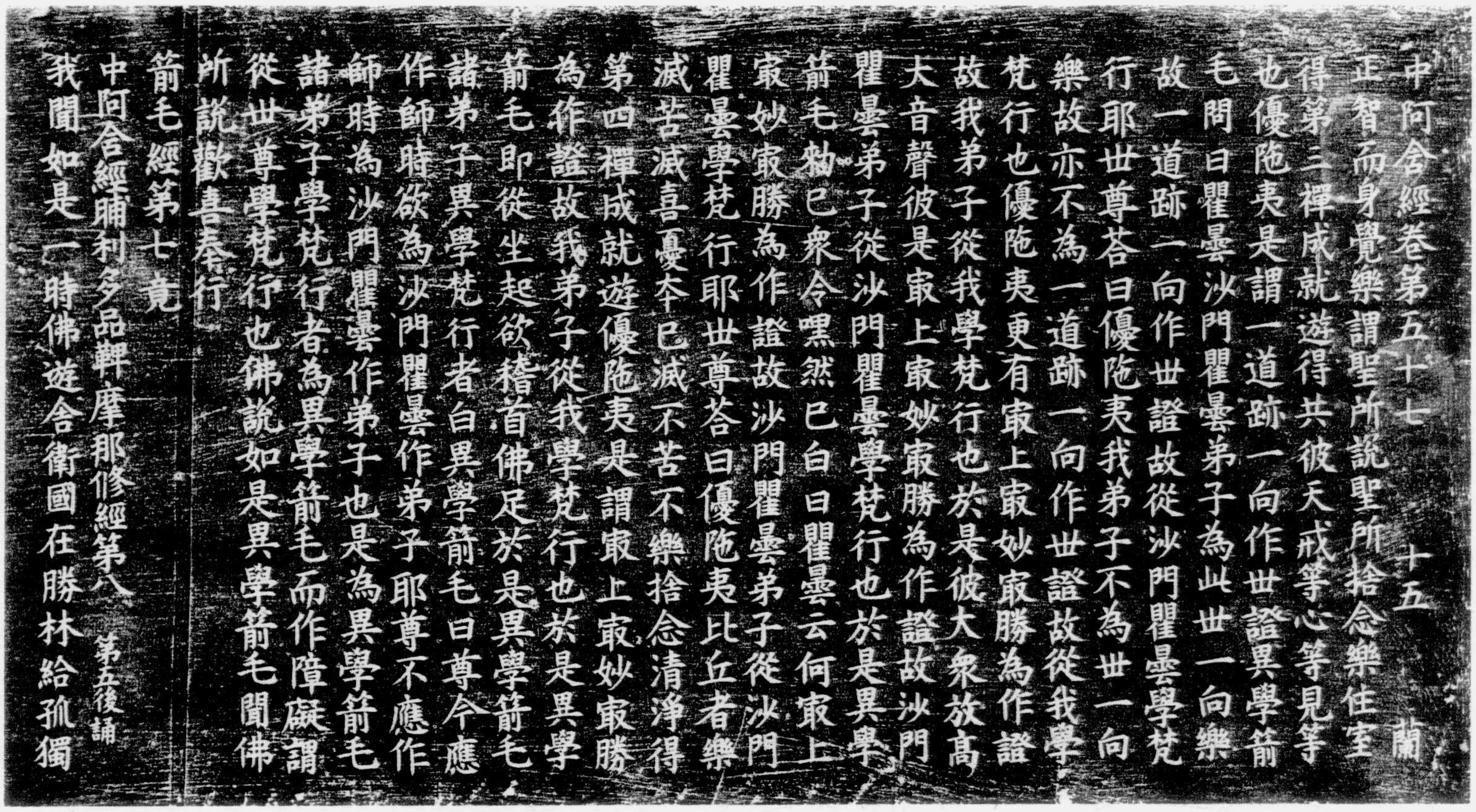
塔下八三七九



中阿含經卷第五十七　十三　蘭
故不及諸天光明也我昔曾與諸天共集共
彼論事我之所說可彼天意然我不作是說
彼色過於色彼色㝡勝彼色㝡上優陁夷而
汝於螢火虫光色㝡弊㝡醜說彼色過於色
彼色㝡勝彼色㝡上問已不知異學箭毛白
曰世尊悔過此說善逝悔過此說世尊問曰
優陁夷汝何意如是說世尊悔過此說善逝
悔過此說耶異學箭毛答曰瞿曇我作是說
彼色過於色彼色最勝彼色㝡上沙門瞿曇
今善撿我善教善訶令我虛妄無所有也瞿
曇是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過
此說異學箭毛語曰瞿曇後世一向樂有一
道跡一向作世證世尊問曰優陁夷云何後
世一向樂云何有一道跡一向作世證耶異
學箭毛答曰瞿曇或有一離煞斷煞不與取
邪婬妄言乃至離邪見得正見瞿曇是謂後
世一向樂是謂有一道跡一向作世證世尊
告曰優陁夷我今問汝隨所解答優陁夷於
意云何若有一離煞斷煞彼為一向樂為雜
苦耶異學箭毛答曰瞿曇是雜苦也若有一
離不與取邪婬妄言乃至離邪見得正見彼
為一向樂為雜苦耶異學箭毛答曰瞿曇是
雜苦也世尊問曰優陁夷非為如是雜苦樂
道跡作世證耶異學箭毛答曰瞿曇如是雜
苦樂道跡作世證也異學箭毛白曰世尊悔
過此說善逝悔過此說世尊問曰優陁夷汝
何意故作如是說世尊悔過此說善逝悔過



中阿含經卷第五十七　十四　蘭
此說耶異學箭毛答曰瞿曇我向者說後世
一向樂有一道跡一向作世證沙門瞿曇今
善撿我善教善訶令我虛妄無所有也瞿曇
是故我如是說世尊悔過此說善逝悔過此
說世尊告曰優陁夷世有一向樂有一道跡一
向作世證也異學箭毛問曰瞿曇云何世一
向樂云何一道跡一向作世證耶世尊答曰
優陁夷若時如來出世無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸離欲離惡
不善之法有覺有觀離生喜樂得初禪成就
遊不共彼天戒等心等見等也彼覺觀已息
內靖一心無覺無觀定生喜樂得第二禪成
就遊不共彼天戒等心等見等也彼離於喜
欲捨無求遊正念正智而身覺樂謂聖所說
聖所捨念樂住室得第三禪成就遊不共彼
天戒等心等見等也優陁夷是謂世一向樂
異學箭毛問曰瞿曇世中一向樂唯極是耶
世尊答曰世中一向樂不但極是也優陁夷
更有一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿
曇云何更有一道跡一向作世證耶世尊答
曰優陁夷比丘離欲離惡不善之法有覺有
觀離生喜樂得初禪成就遊得共彼天戒等
心等見等也彼覺觀已息內靖一心無覺無
觀定生喜樂得第二禪成就遊得共彼天戒
等心等見等也彼離於喜欲捨無求遊正念
施主樂安鎮齐　信武



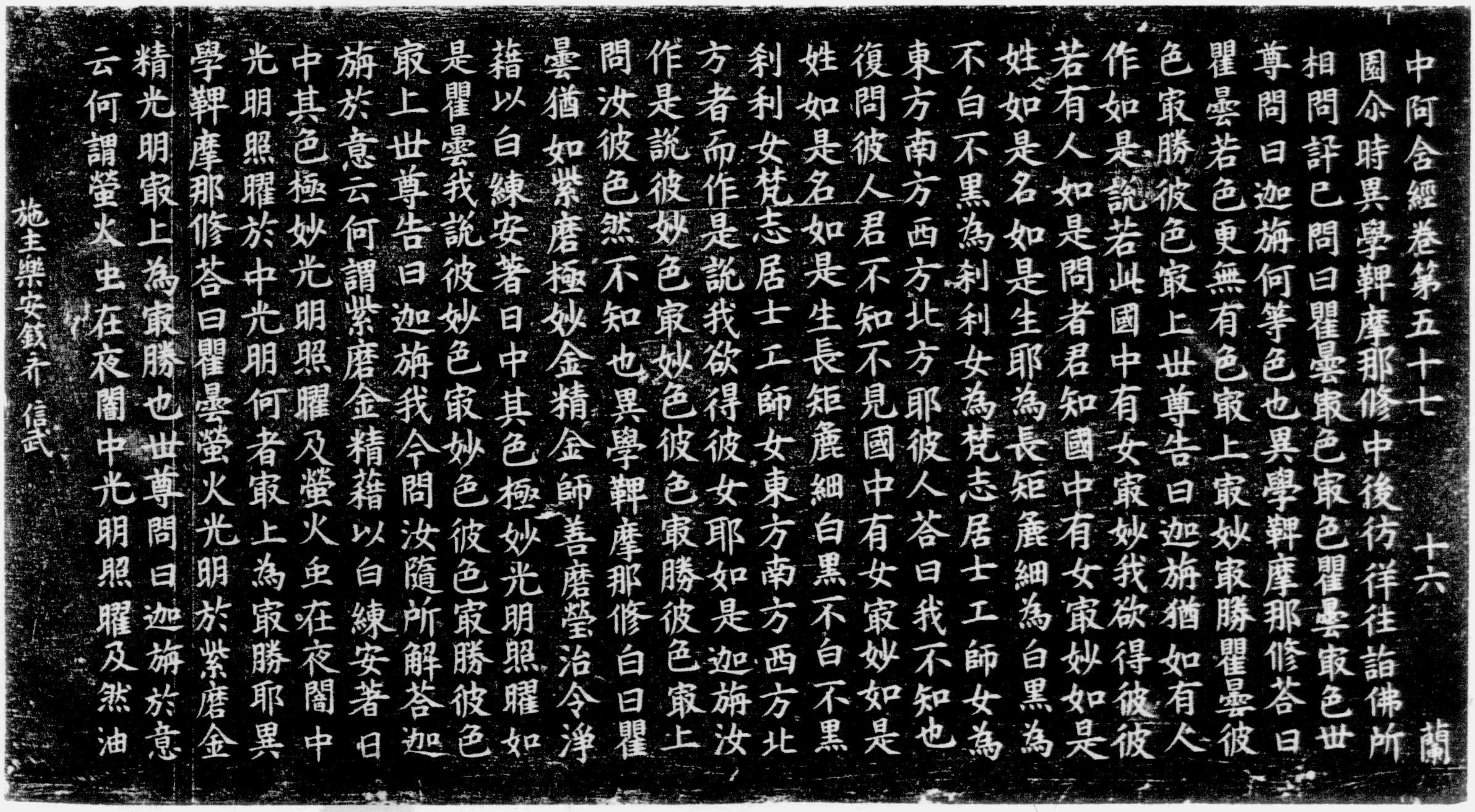
中阿含經卷第五十七　十五　蘭

正智而身覺樂謂聖所說聖所捨念樂住室得第三禪成就遊得共彼天戒等心等見等也優陁夷是謂一道跡一向作世證異學箭毛問曰瞿曇沙門瞿曇弟子為此世一向樂故一道跡一向作世證故從沙門瞿曇學梵行耶世尊荅曰優陁夷我弟子不為世一向樂故亦不為一道跡一向作世證故從我學梵行也優陁夷更有冣上冣妙冣勝為作證故我弟子從我學梵行也於是彼大衆放高大音聲彼是冣上冣妙冣勝為作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行也於是異學箭毛勑已衆令嘿然已白曰瞿曇云何冣上冣妙冣勝為作證故沙門瞿曇弟子從沙門瞿曇學梵行耶世尊荅曰優陁夷比丘者樂滅苦滅喜憂本已滅不苦不樂捨念清淨得第四禪成就遊優陁夷是謂冣上冣妙冣勝為作證故我弟子從我學梵行也於是異學箭毛即從坐起欲稽首佛足於是異學箭毛諸弟子異學梵行者白異學箭毛曰尊今應作師時欲為沙門瞿曇作弟子耶尊不應作師時為沙門瞿曇作弟子也是為異學箭毛諸弟子學梵行者為異學箭毛而作障礙謂從世尊學梵行也佛說如是異學箭毛聞佛所說歡喜奉行

箭毛經第七竟

中阿含經鞞利多品鞞摩那修經第八（第五後誦）

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨

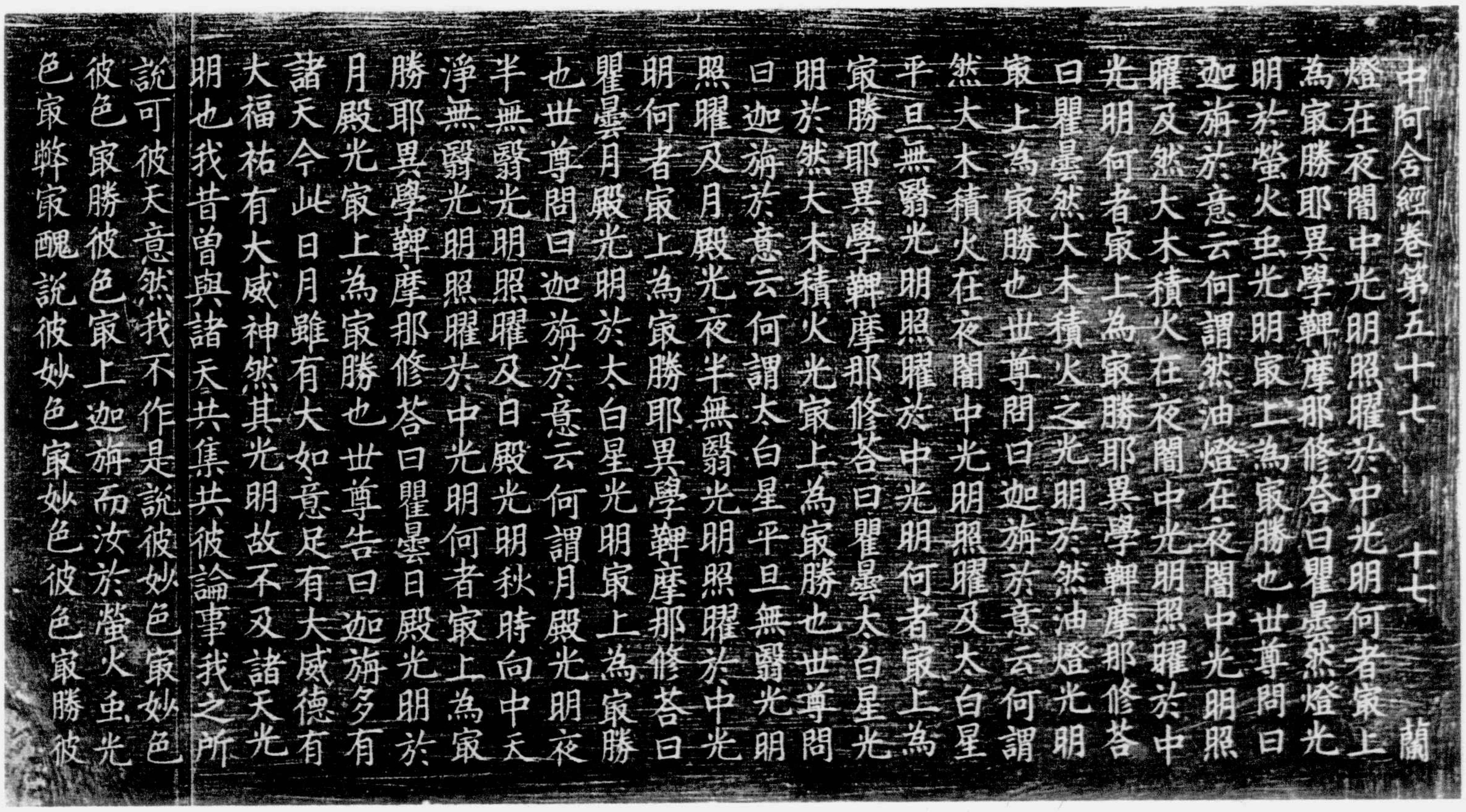


中阿含經卷第五十七　十六　蘭

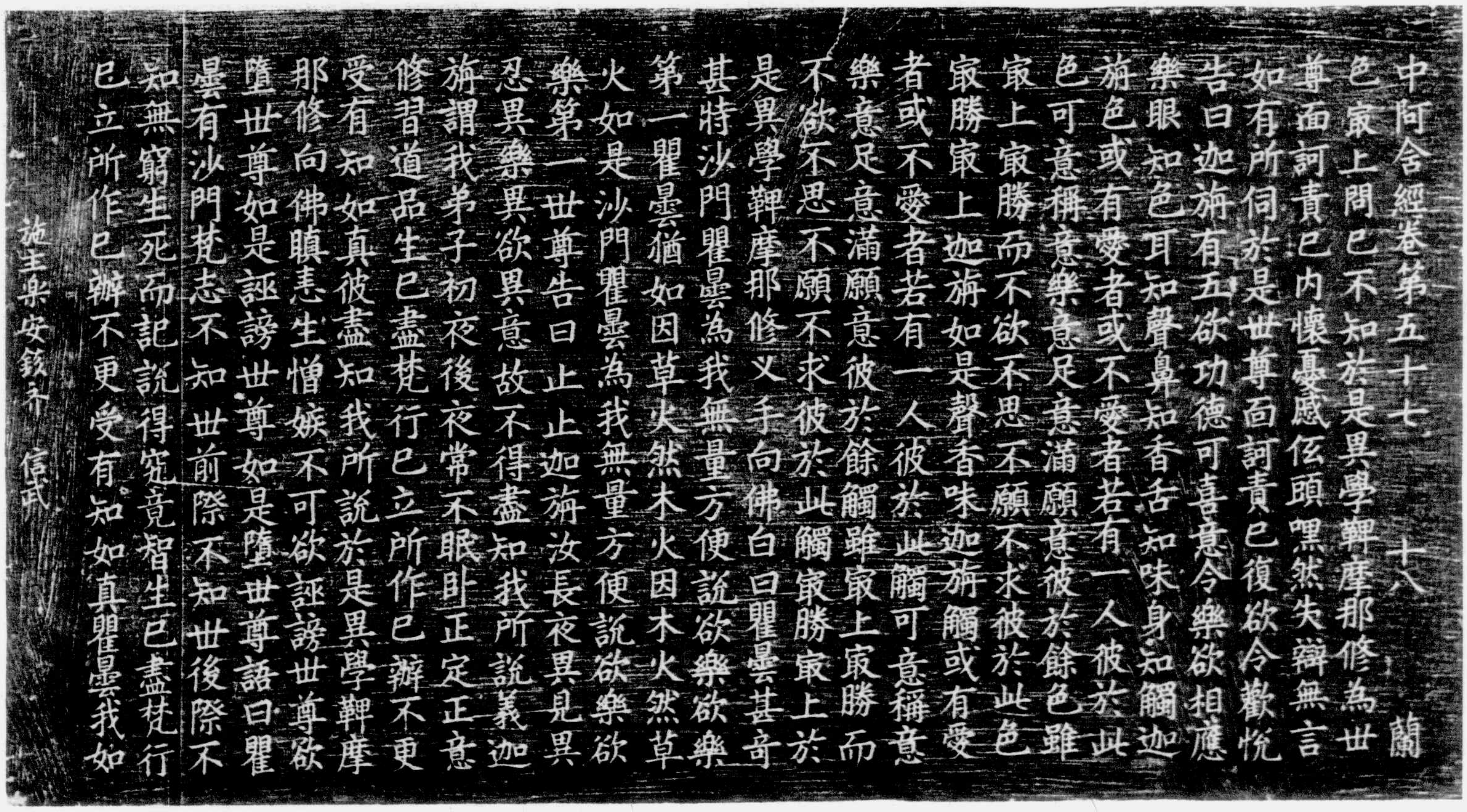
園尒時異學鞞摩那修中後彷徉往詣佛所相問訊已問曰瞿曇冣色冣色瞿曇冣色世尊問曰迦旃何等色也異學鞞摩那修荅曰瞿曇若色更無有色冣上冣妙冣勝瞿曇彼色冣勝彼色冣上世尊告曰迦旃猶如有人作如是說若此國中有女冣妙我欲得彼彼若有人如是問者君知國中有女冣妙如是姓如是名如是生耶為長矩麁細為白黑為不白不黑為刹利女為梵志居士工師女為東方南方西方北方耶彼人荅曰我不知也復問彼人君不知不見國中有女冣妙如是姓如是名如是生長矩麁細白黑不白不黑刹利女梵志居士工師女東方南方西方北方者而作是說我欲得彼女耶如是迦旃汝作是說彼妙色冣妙色彼色冣勝彼色冣上問汝彼色然不知也異學鞞摩那修白曰瞿曇猶如紫磨極妙金精金師善磨瑩治令淨藉以白練安著日中其色極妙光明照耀如是瞿曇我說彼妙色冣妙色彼色冣勝彼色冣上世尊告曰迦旃我今問汝隨所解荅迦旃於意云何謂紫磨金精藉以白練安著日中其色極妙光明照耀及螢火虫在夜闇中光明照耀於中光明何者冣上為冣勝耶異學鞞摩那修荅曰瞿曇螢火光明於紫磨金精光明冣上為冣勝也世尊問曰迦旃於意云何謂螢火虫在夜闇中光明照耀及然油

施主樂安欽齐　信武

塔下八三八一

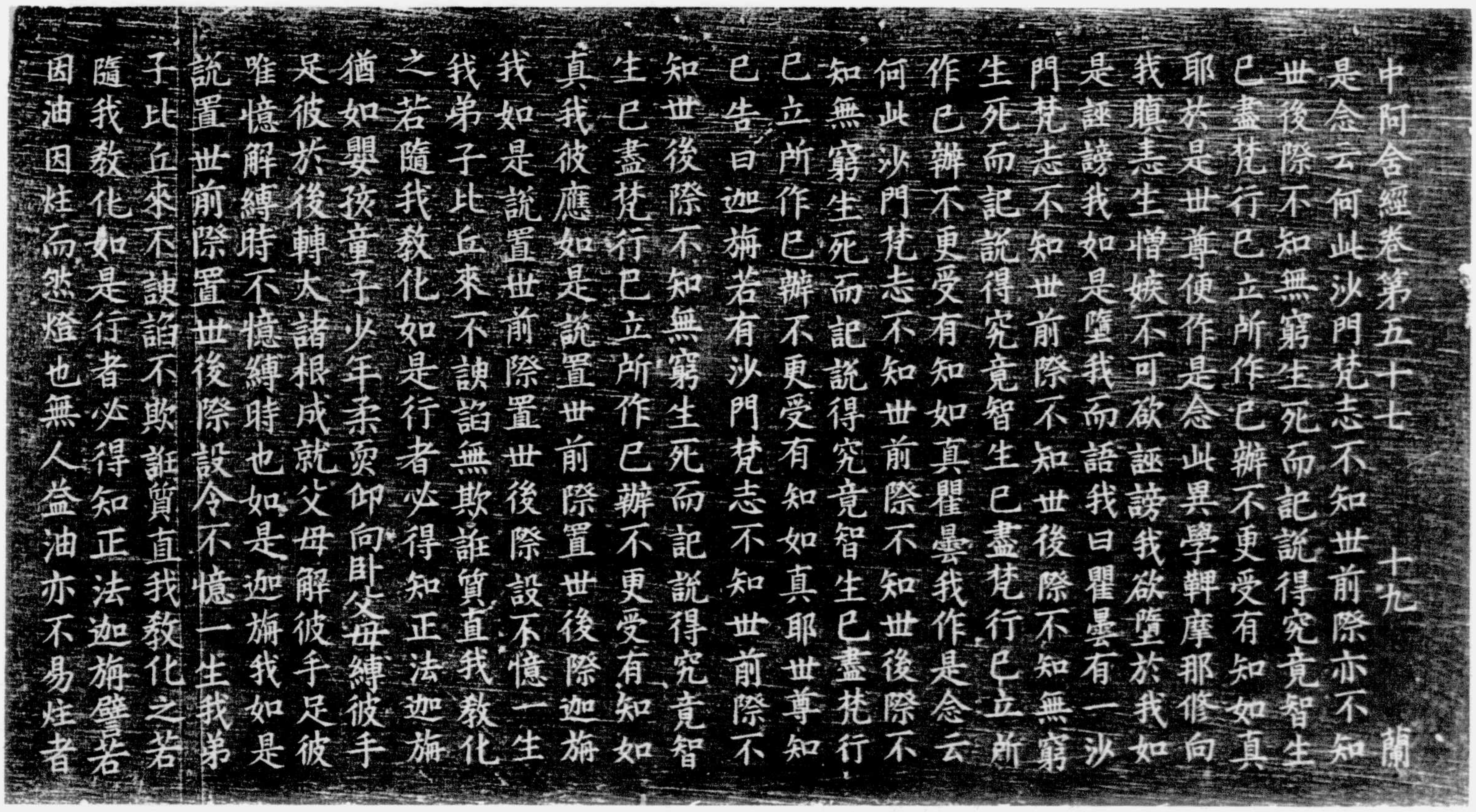


中阿含經卷第五十七　十七　蘭
燈在夜闇中光明照曜於中光明何者冣上
為冣勝耶異學鞞摩那修荅曰瞿曇然燈光
明於螢火虫光明冣上為冣勝也世尊問曰
迦旃於意云何謂然油燈在夜闇中光明照
曜及然大木積火在夜闇中光明照曜於中
光明何者冣上為冣勝耶異學鞞摩那修荅
曰瞿曇然大木積火之光明於然油燈光明
冣上為冣勝也世尊問曰迦旃於意云何謂
然大木積火在夜闇中光明照曜及太白星
平旦無翳光明照曜於中光明何者冣上為
冣勝耶異學鞞摩那修荅曰瞿曇太白星光
明於然大木積火光冣上為冣勝也世尊問
曰迦旃於意云何謂太白星平旦無翳光明
照曜及月殿光夜半無翳光明照曜於中光
明何者冣上為冣勝耶異學鞞摩那修荅曰
瞿曇月殿光明於太白星光明冣上為冣勝
也世尊問曰迦旃於意云何謂月殿光明夜
半無翳光明照曜及日殿光明秋時向中天
淨無翳光明照曜於中光明何者冣上為冣
勝耶異學鞞摩那修荅曰瞿曇日殿光明於
月殿光冣上為冣勝也世尊告曰迦旃多有
諸天今此日月雖有大如意足有大威德有
大福祐有大威神然其光明故不及諸天光
明也我昔曾與諸天共集共彼論事我之所
說可彼天意然我不作是說彼妙色冣妙色
彼色冣勝彼色冣上迦旃而汝於螢火虫光
色冣弊冣醜說彼妙色冣妙色彼色冣勝彼

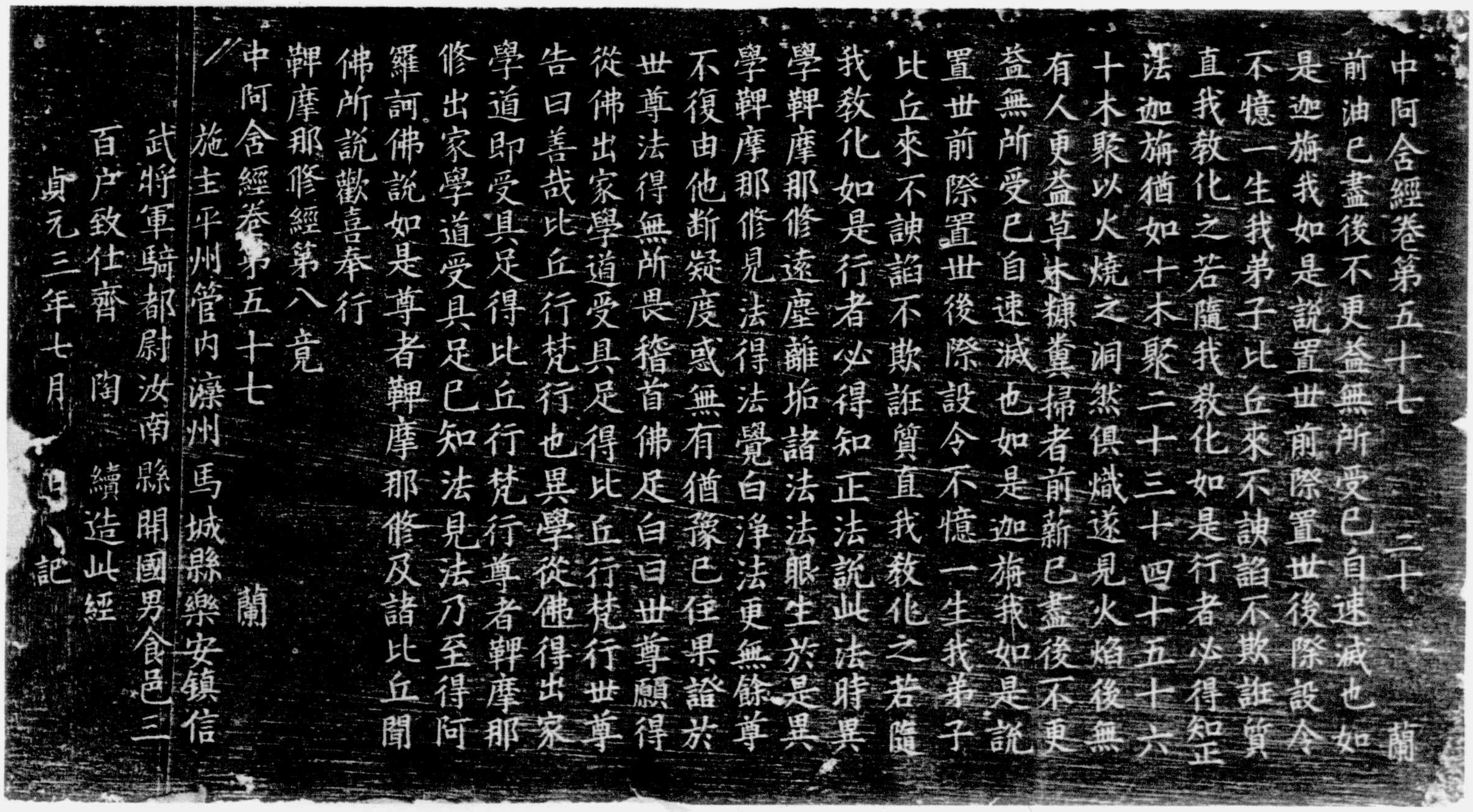


中阿含經卷第五十七　十八　蘭
色冣上問已不知於是異學鞞摩那修為世
尊面訶責已內懷憂慼低頭嘿然失辯無言
如有所伺於是世尊面訶責已復欲令歡悅
告曰迦旃有五欲功德可喜意令樂欲相應
樂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸迦
旃色或有愛者或不愛者若有一人彼於此
色可意稱意樂意足意滿願意彼於餘色雖
冣上冣勝而不欲不思不願不求彼於此色
冣勝冣上迦旃如是聲香味迦旃觸或有愛
者或不愛者若有一人彼於此觸可意稱意
樂意足意滿願意彼於餘觸雖冣上冣勝而
不欲不思不願不求彼於此觸冣勝冣上於
是異學鞞摩那修叉手向佛白曰瞿曇甚奇
甚特沙門瞿曇為我無量方便說欲樂欲樂
第一瞿曇猶如因草火然木火因木火然草
火如是沙門瞿曇為我無量方便說欲樂欲
樂第一世尊告曰止止迦旃汝長夜異見異
忍異樂異欲異意故不得盡知我所說義迦
旃謂我弟子初夜後夜常不眠臥正定正意
修習道品生已盡梵行已立所作已辦不更
受有知如真彼盡知我所說於是異學鞞摩
那修向佛瞋恚生憎嫉不可欲誣謗世尊欲
墮世尊如是誣謗世尊如是墮世尊語曰瞿
曇有沙門梵志不知世前際不知世後際不
知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真瞿曇我如
施主樂安鈫禾　信武

塔下八三八二

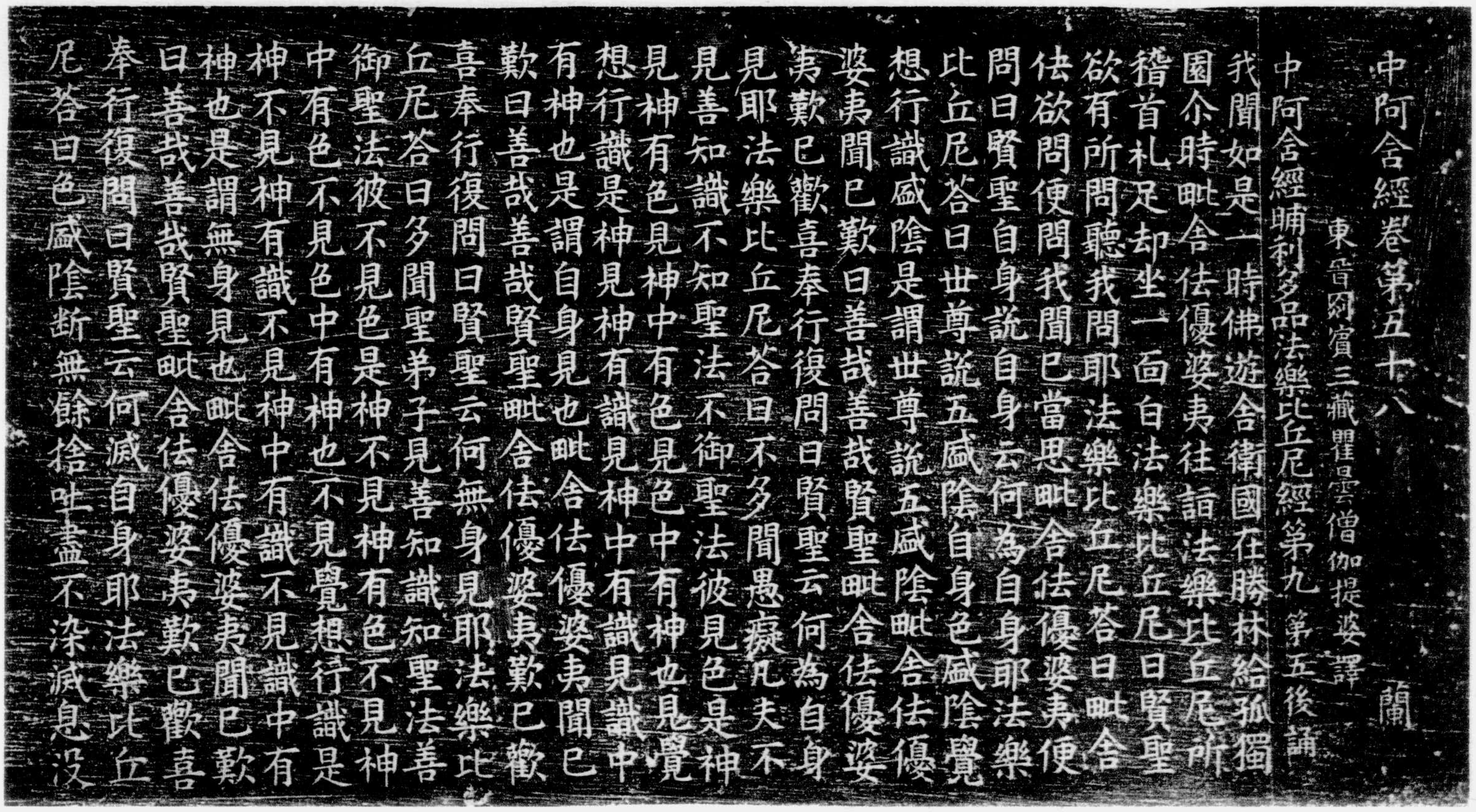


中阿含經卷第五十七　十九　蘭
是念云何此沙門梵志不知世前際亦不知
世後際不知無窮生死而記說得究竟智生
已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真
耶於是世尊便作是念此異學鞞摩那修向
我瞋恚生憎嫉不可欲誣謗我欲墮於我如
是誣謗我如是墮我而語我曰瞿曇有一沙
門梵志不知世前際不知世後際不知無窮
生死而記說得究竟智生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真瞿曇我作是念云
何此沙門梵志不知世前際不知世後際不
知無窮生死而記說得究竟智生已盡梵行
已立所作已辦不更受有知如真耶世尊知
已告曰迦旃若有沙門梵志不知世前際不
知世後際不知無窮生死而記說得究竟智
生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如
真我彼應如是說置世前際置世後際迦旃
我如是說置世前際置世後際設不憶一生
我弟子比丘來不諛諂無欺誑質直我教化
之若隨我教化如是行者必得知正法迦旃
猶如嬰孩童子少年柔耎仰向臥父母縛彼手
足彼於後轉大諸根成就父母解彼手足彼
唯憶解縛時不憶縛時也如是迦旃我如是
說置世前際置世後際設令不憶一生我弟
子比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若
隨我教化如是行者必得知正法迦旃譬若
因油因炷而然燈也無人益油亦不易炷者



中阿含經卷第五十七　二十　蘭
前油已盡後不更益無所受已自速滅也如
是迦旃我如是說置世前際置世後際設令
不憶一生我弟子比丘來不諛諂不欺誑質
直我教化之若隨我教化如是行者必得知正
法迦旃猶如十木聚二十三十四十五十六
十木聚以火燒之洞然俱熾遂見火焰後無
有人更益草木糠糞掃者前薪已盡後不更
益無所受已自速滅也如是迦旃我如是說
置世前際置世後際設令不憶一生我弟子
比丘來不諛諂不欺誑質直我教化之若隨
我教化如是行者必得知正法說此法時異
學鞞摩那修遠塵離垢諸法法眼生於是異
學鞞摩那修見法得法覺白淨法更無餘尊
不復由他斷疑度惑無有猶豫已住果證於
世尊法得無所畏稽首佛足白曰世尊願得
從佛出家學道受具足得比丘行梵行世尊
告曰善哉比丘行梵行也異學從佛得出家
學道即受具足得比丘行梵行尊者鞞摩那
修出家學道受具足已知法見法乃至得阿
羅訶佛說如是尊者鞞摩那修及諸比丘聞
佛所說歡喜奉行
鞞摩那修經第八竟
//中阿含經卷第五十七　蘭
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信
武將軍騎都尉汝南縣開國男食邑三
百戶致仕齊　陶　續造此經
貞元三年七月[illegible]記

塔下八三八三

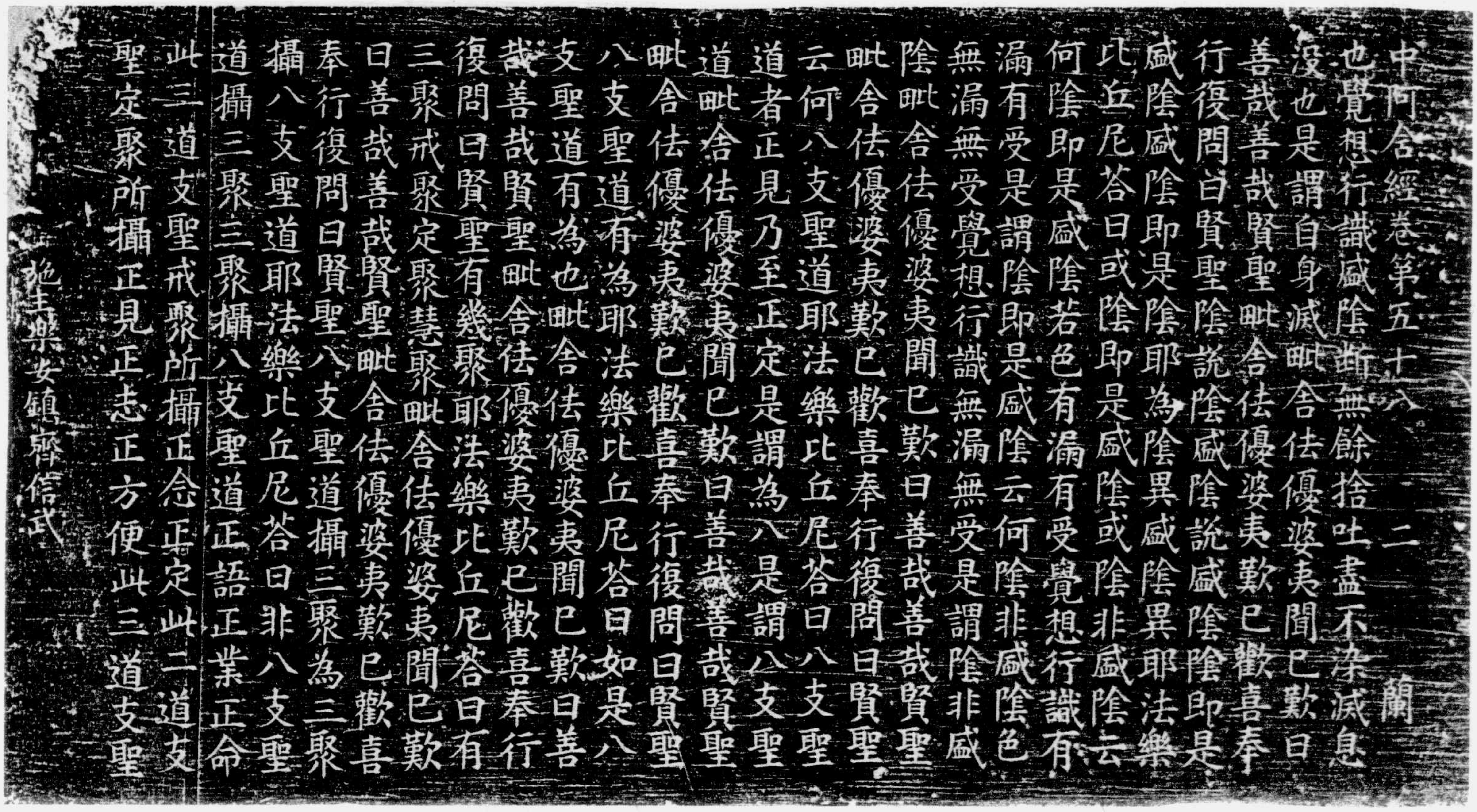


中阿含經卷第五十八　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

中阿含經晡利多品法樂比丘尼經第九　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時毗舍佉優婆夷往詣法樂比丘尼所稽首礼足却坐一面白法樂比丘尼曰賢聖欲有所問聽我問耶法樂比丘尼答曰毗舍佉欲問便問我聞已當思毗舍佉優婆夷便問曰賢聖自身說自身云何為自身耶法樂比丘尼答曰世尊說五盛陰自身色盛陰覺想行識盛陰是謂世尊說五盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何為自身見耶法樂比丘尼答曰不多聞愚癡凡夫不見善知識不知聖法不御聖法彼見色是神見神有色見神中有色見色中有神也見覺想行識是神見神有識見神中有識見識中有神也是謂自身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何無身見耶法樂比丘尼答曰多聞聖弟子見善知識知聖法善御聖法彼不見色是神不見神有色不見神中有色不見色中有神也不見覺想行識是神不見神有識不見神中有識不見識中有神也是謂無身見也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何滅自身耶法樂比丘尼答曰色盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒

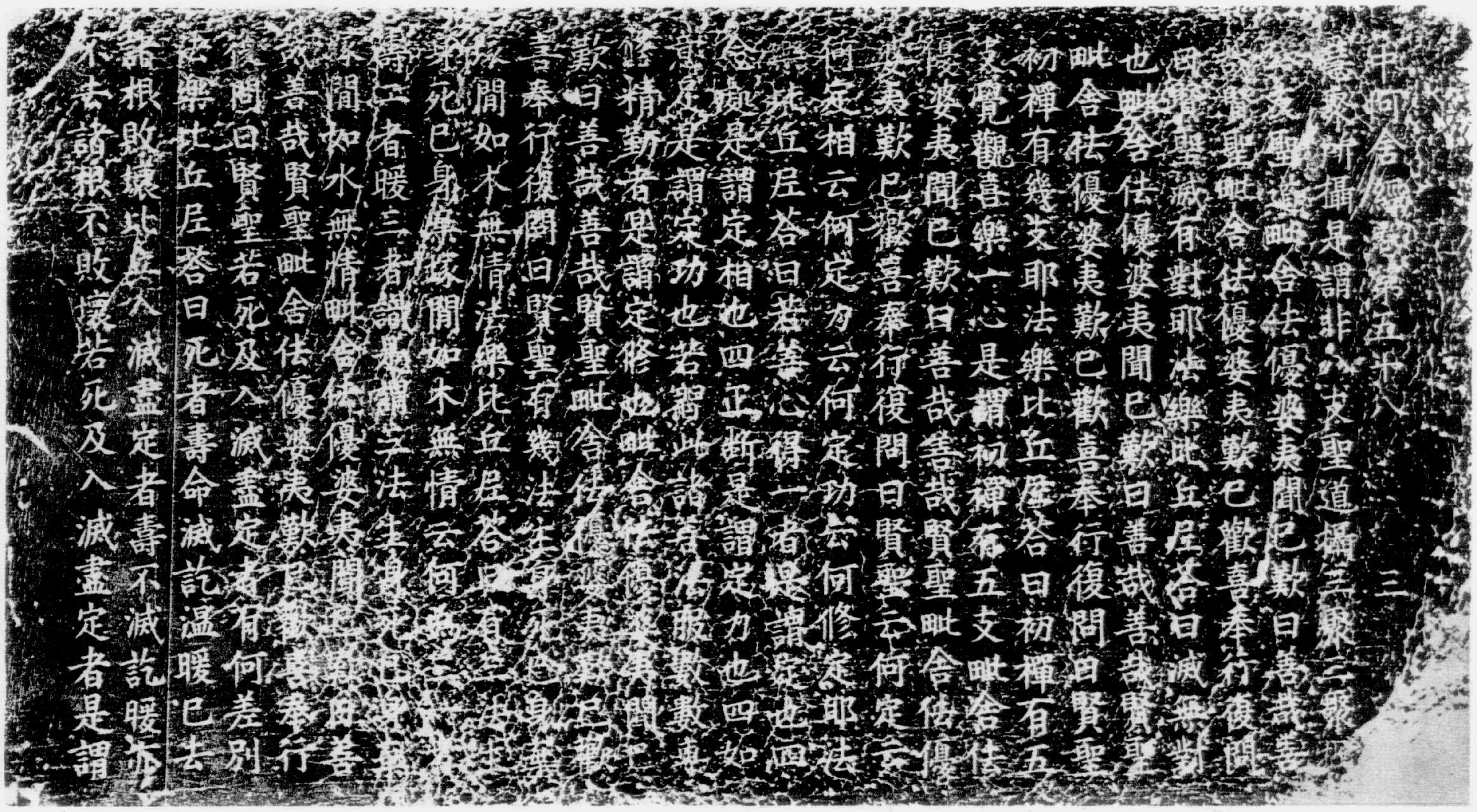


中阿含經卷第五十八　二　蘭

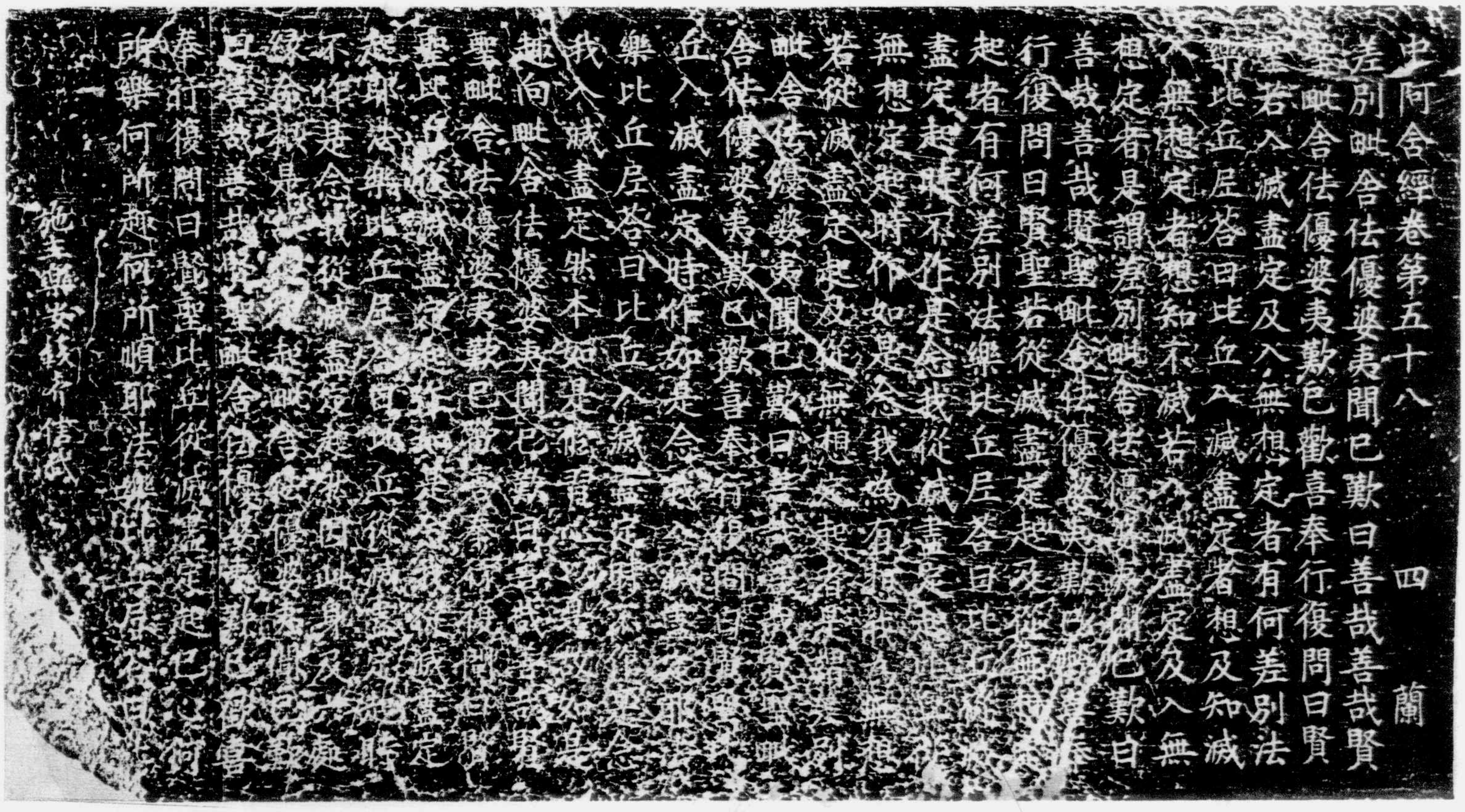
也覺想行識盛陰斷無餘捨吐盡不染滅息沒也是謂自身滅毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖陰說陰盛陰說盛陰陰即是盛陰盛陰即是陰耶為陰異盛陰異耶法樂比丘尼答曰或陰即是盛陰或陰非盛陰云何陰即是盛陰若色有漏有受覺想行識有漏有受是謂陰即是盛陰云何陰非盛陰色無漏無受覺想行識無漏無受是謂陰非盛陰毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何八支聖道耶法樂比丘尼答曰八支聖道者正見乃至正定是謂為八是謂八支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖八支聖道有為耶法樂比丘尼答曰如是八支聖道有為也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾聚耶法樂比丘尼答曰有三聚戒聚定聚慧聚毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖八支聖道攝三聚為三聚攝八支聖道耶法樂比丘尼答曰非八支聖道攝三聚三聚攝八支聖道正語正業正命此三道支聖戒聚所攝正念正定此二道支聖定聚所攝正見正志正方便此三道支聖

施主樂安鎮齊信武

塔下八三八四



中阿含經卷第五十八　三
聚所攝是謂非八支聖道攝三聚三聚[illegible]
支聖道毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善
哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問
曰賢聖滅有對耶法樂比丘尼答曰滅無對
也毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖
毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖
初禪有幾支耶法樂比丘尼答曰初禪有五
支覺觀喜樂一心是謂初禪有五支毗舍佉
優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖云何定云
何定相云何定力云何定功云何修定耶法
樂比丘尼答曰若善心得一者是謂定也四
念處是謂定相也四正斷是謂定力也四如
意足是謂定功也若習此諸善法修數數專
修精勤者是謂定修也毗舍佉優婆夷聞已
歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡
喜奉行復問曰賢聖有幾法生身死已身棄
塚間如木無情法樂比丘尼答曰有三法生
身死已身棄塚間如木無情云何為三一者
壽二者暖三者識是謂三法生身死已身棄
塚間如水無情毗舍佉優婆夷聞已歎曰善
哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行
復問曰賢聖若死及入滅盡定者有何差別
法樂比丘尼答曰死者壽命滅訖溫暖已去
諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅訖暖
不去諸根不敗壞若死及入滅盡定者是謂



中阿含經卷第五十八　四　蘭
差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢
聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢
聖若入滅盡定及入無想定者有何差別法
樂比丘尼答曰比丘入滅盡定者想及知滅
入無想定者想知不滅若入滅盡定及入無
想定者是謂差別毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉
行復問曰賢聖若從滅盡定起及從無想定
起者有何差別法樂比丘尼答曰比丘從滅
盡定起時不作是念我從滅盡定起比丘從
無想定起時作如是念我為有想我為無想
若從滅盡定起及從無想定起者是謂差別
毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗
舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖比
丘入滅盡定時作如是念我[illegible]
樂比丘尼答曰比丘入滅[illegible]
我入滅盡定然本如是[illegible]
趣向毗舍佉優婆夷聞已歎曰[illegible]
聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉[illegible]
聖比丘從滅盡定[illegible]
起耶法樂比丘尼答曰比丘從[illegible]
不作是念我從滅[illegible]
緣[illegible]如是[illegible]
曰善哉善哉賢聖毗舍佉優[illegible]
奉行復問曰賢聖比丘從滅盡定起已心何
所樂何所趣何所順耶法樂比丘尼答曰
施主興安[illegible][illegible]信武

塔下八三八五

中阿含經卷第五十八　五　蘭
丘從滅盡定起已心樂離趣離順離毗舍佉
優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖有幾覺耶
法樂比丘尼荅曰有三覺樂覺苦覺不苦不
樂覺此何緣有耶緣更樂有毗舍佉優婆夷
聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎
已歡喜奉行復問曰賢聖云何樂覺云何苦
覺云何不苦不樂覺耶法樂比丘尼荅曰若
樂更樂所觸生身心樂善覺是覺謂樂覺也
若苦更樂所觸生身心苦不善覺是覺謂苦
覺也若不苦不樂更樂所觸生身心不苦不
樂非善非不善覺是覺謂不苦不樂覺毗舍
佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉
優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者
云何樂云何苦云何無常云何灾患云何使
耶苦覺者云何樂云何苦云何無常云何灾
患云何使耶不苦不樂覺者云何樂云何苦
云何無常云何灾患云何使耶法樂比丘尼
荅曰樂覺者生樂住樂變易苦無常者即是
灾患欲使也苦覺者生苦住苦變易樂無常
者即是灾患恚使也不苦不樂覺者不知苦
不知樂無常者即是變易無明使也毗舍佉
優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖一切樂覺
欲使耶一切苦覺恚使耶一切不苦不樂覺
無明使耶法樂比丘尼荅曰非一切樂覺欲

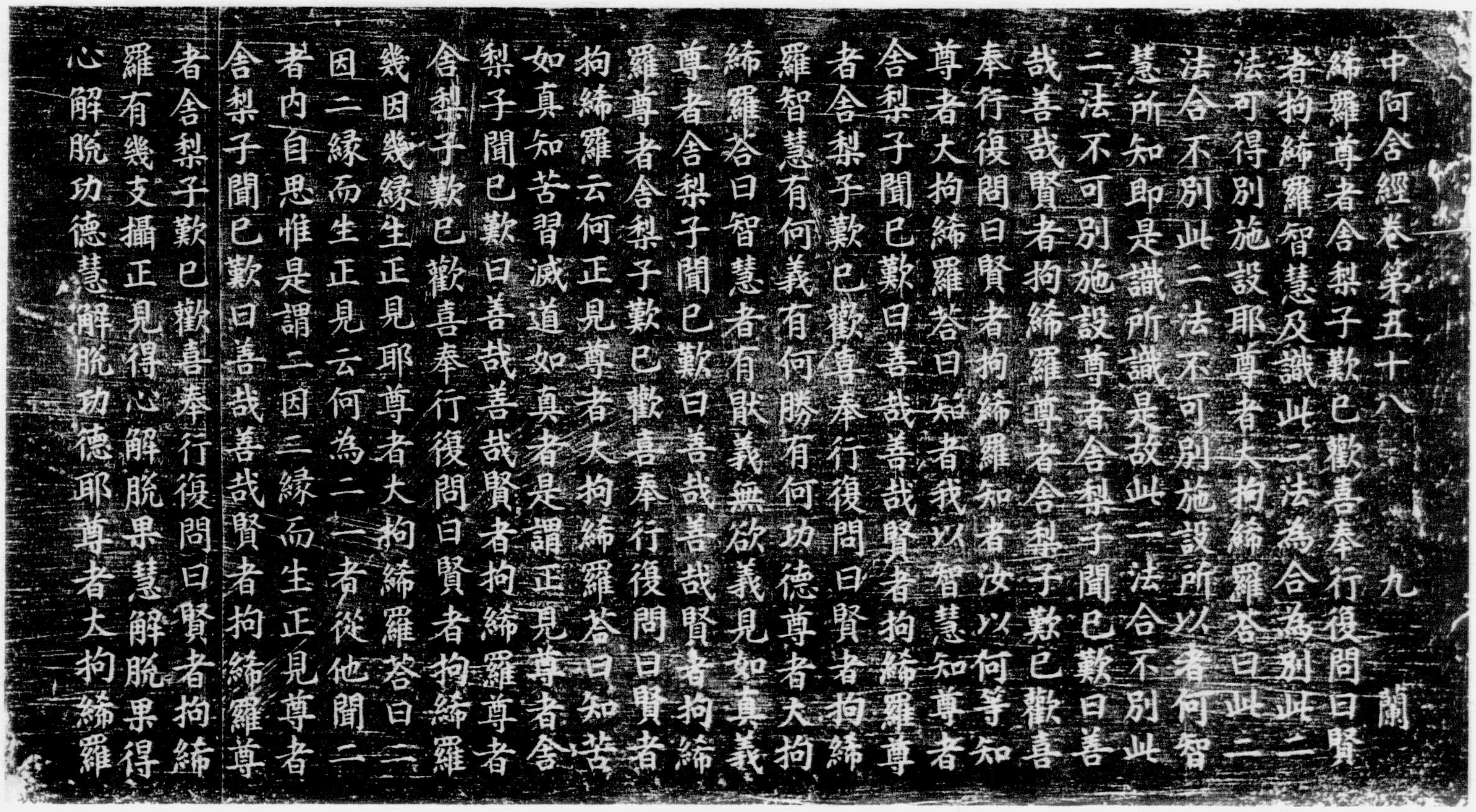
中阿含經卷第五十八　六　蘭
使也非一切苦覺恚使也非一切不苦不樂
覺無明使也云何樂覺非欲使耶若比丘離
欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂得初
禪成就遊是謂樂覺非欲使也所以者何此
斷欲故云何苦覺非恚使耶若求上解脫樂
求願悒悒生憂苦是謂苦覺非恚使也所以
者何以此斷恚故云何不苦不樂覺非無明
使耶樂滅苦滅憂喜本已滅不苦不樂捨念
清淨得第四禪成就遊是謂不苦不樂覺非
無明使也所以者何此斷無明故毗舍佉優
婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆
夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖樂覺者有何
對耶法樂比丘尼荅曰樂覺者以苦覺為對
毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗
舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖苦
覺者有何對耶法樂比丘尼荅曰苦覺者以
樂覺為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰善哉善
哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉行復問
曰賢聖樂覺苦覺者有何對耶法樂比丘尼
荅曰樂覺苦覺者以不苦不樂為對毗舍佉
優婆夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優
婆夷歎已歡喜奉行復問曰賢聖不苦不樂
覺者有何對耶法樂比丘尼荅曰不苦不樂
覺者以無明為對毗舍佉優婆夷聞已歎曰
善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已歡喜奉
行復問曰賢聖無明者有何對耶法樂比丘
下
施主樂安鎮齊信武

塔下八三八六

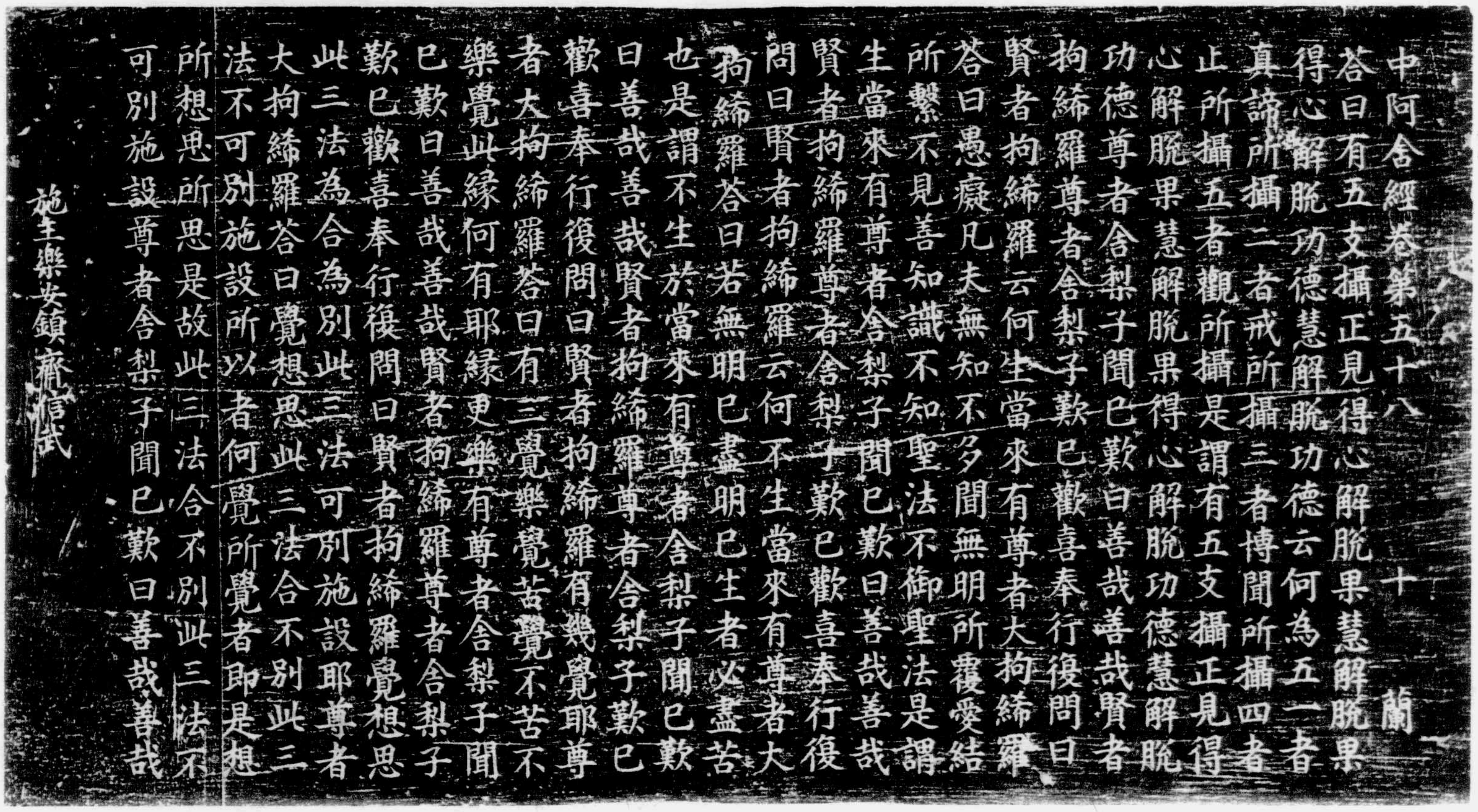
中阿含經卷第五十八　七　蘭
尼答曰無明者以明為對毗舍佉優婆夷聞
已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷歎已
歡喜奉行復問曰賢聖明者有何對耶法樂
比丘尼答曰明者以涅盤為對毗舍佉優婆
夷聞已歎曰善哉善哉賢聖毗舍佉優婆夷
歎已歡喜奉行復問曰賢聖涅盤者有何對
耶法樂比丘尼告曰君欲問無窮事然君問
事不能得窮我邊也涅盤者無對也涅盤者
以無緈過緈緈滅訖以此義故從世尊行梵
行於是毗舍佉優婆夷聞法樂比丘尼所說
善受善持善誦習已即從坐起稽首礼法樂
比丘尼足遶三匝而去於是法樂比丘尼見
毗舍佉優婆夷去後不久往詣佛所稽首佛
足却坐一面與毗舍佉優婆夷所共論者盡
向佛說乂手向佛白曰世尊我如是說如是
答非為誣謗世尊耶說真實說如法說法次
法耶於如法中非有相違有諍有咎耶世尊
答曰比丘尼汝如是說如是答不誣謗我汝
說真實說如法說法次法於如法中而不相
違無諍無咎也比丘尼若毗舍佉優婆夷以
此句以此文來問我者我為毗舍佉優婆夷
亦以此義以此句以此文而答彼也比丘尼
此義如汝所說汝當如是持所以者何此說
即是義故佛說如是法樂比丘尼及諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
法樂比丘尼經第九竟
中阿含經晡利多品大拘絺羅經第十　第五後誦

中阿含經卷第五十八　八　蘭
我聞如是一時佛遊王舍城在竹林迦蘭哆
園尒時尊者舍梨子則於晡時從宴坐起往
詣尊者大拘絺羅所共相問訊却坐一面尊
者舍梨子語曰賢者拘絺羅欲有所問聽我
問耶尊者大拘絺羅白曰尊者舍梨子欲問
便問我聞已當思尊者舍梨子問曰賢者拘
絺羅不善者說不善不善根者說不善根何
者不善何者不善根耶尊者大拘絺羅答曰
身惡行口意惡行是不善也貪恚癡是不善
根也是謂不善是謂不善根尊者舍梨子聞
已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅善者說
善善根者說善根何者為善何者善根耶尊
者大拘絺羅答曰身妙行口意妙行是善也
不貪不恚不癡是善根也是謂為善是謂善
根尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘
絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘絺羅智慧者說智慧何者智慧尊者大
拘絺羅答曰知如是故說智慧知何等耶知
此苦如真知此苦習知此苦滅知此苦滅道
如真知如是故說智慧尊者舍梨子聞已歎
曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已
歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅識者說識何
者識耶尊者大拘絺羅答曰識識是故說識
識何等耶識色識聲香味觸法識識是故說
識尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘
施主樂安鎮薺信武

塔下八三八七



中阿含經卷第五十八　九　蘭
絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢
者拘絺羅智慧及識此二法為合為別此二
法可得別施設耶尊者大拘絺羅荅曰此二
法合不別此二法不可別施設所以者何智
慧所知即是識所識是故此二法合不別此
二法不可別施設尊者舍梨子聞已歎曰善
哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜
奉行復問曰賢者拘絺羅知者汝以何等知
尊者大拘絺羅荅曰知者我以智慧知尊者
舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊
者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺
羅智慧有何義有何勝有何功德尊者大拘
絺羅荅曰智慧者有猒義無欲義見如真義
尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺
羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者
拘絺羅云何正見尊者大拘絺羅荅曰知苦
如真知苦習滅道如真者是謂正見尊者舍
梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者
舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅
幾因幾緣生正見耶尊者大拘絺羅荅曰二
因二緣而生正見云何為二一者從他聞二
者內自思惟是謂二因二緣而生正見尊者
舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊
者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺
羅有幾支攝正見得心解脫果慧解脫果得
心解脫功德慧解脫功德耶尊者大拘絺羅



中阿含經卷第五十八　十　蘭
荅曰有五支攝正見得心解脫果慧解脫果
得心解脫功德慧解脫功德云何為五一者
真諦所攝二者戒所攝三者博聞所攝四者
止所攝五者觀所攝是謂有五支攝正見得
心解脫果慧解脫果得心解脫功德慧解脫
功德尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者
拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰
賢者拘絺羅云何生當來有尊者大拘絺羅
荅曰愚癡凡夫無知不多聞無明所覆愛結
所繫不見善知識不知聖法不御聖法是謂
生當來有尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉
賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅云何不生當來有尊者大
拘絺羅荅曰若無明已盡明已生者必盡苦
也是謂不生於當來有尊者舍梨子聞已歎
曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已
歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾覺耶尊
者大拘絺羅荅曰有三覺樂覺苦覺不苦不
樂覺此緣何有耶緣更樂有尊者舍梨子聞
已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子
歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅覺想思
此三法為合為別此三法可別施設耶尊者
大拘絺羅荅曰覺想思此三法合不別此三
法不可別施設所以者何覺所覺者即是想
所想思所思是故此三法合不別此三法不
可別施設尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉
施主樂安鎮齊信武

塔下八三八八

中阿含經卷第五十八　十一　蘭
賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅滅者有何對尊者大拘絺
羅荅曰滅者無有對尊者舍梨子聞已歎曰
善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡
喜奉行復問曰賢者拘絺羅有五根異行異
境界各各受自境界眼根耳鼻舌身根此五
根異行異境界各各受自境界誰為彼盡受
境界誰為彼依耶尊者大拘絺羅荅曰五根
異行異境界各各自受境界眼根耳鼻舌身
根此五根異行異境界各各受自境界意為
彼盡受境界意為彼依尊者舍梨子聞已歎
曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已
歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅意者依何住
耶尊者大拘絺羅荅曰意者依壽依壽住尊
者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅
尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘
絺羅壽者依何住耶尊者大拘絺羅荅曰壽
者依暖依暖住尊者舍梨子聞已歎曰善哉
善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉
行復問曰賢者拘絺羅壽及暖此二法為合
為別此二法可得別施設耶尊者大拘絺羅
荅曰壽及暖此二法合不別此二法不可別
施設所以者何因壽故有暖因暖故有壽若
無壽者則無暖無暖者則無壽猶如因油因
炷故得然燈彼中因焰故有光因光故有焰
若無焰者則無光無光者則無焰如是因壽
故有暖因暖故有壽若無壽者則無暖無暖

中阿含經卷第五十八　十二　蘭
者則無壽是故此二法合不別此二法不可
別施設尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢
者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問
曰賢者拘絺羅有幾法生身死已身棄塜間
如木無情尊者大拘絺羅荅曰有三法生身
死已身棄塜間如木無情云何為三一者壽
二者暖三者識此三法生身死已身棄塜間
如木無情尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉
賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅若死及入滅盡定者有何
差別尊者大拘絺羅荅曰死者壽命滅訖温
暖已去諸根敗壞比丘入滅盡定者壽不滅
訖暖亦不去諸根不敗壞死及入滅盡定者
是謂差別尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉
賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復
問曰賢者拘絺羅若入滅盡定及入無想定
者有何差別尊者大拘絺羅荅曰比丘入滅
盡定者想及知滅比丘入無想定者想知不
滅若入滅盡定及入無想定者是謂差別尊
者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅
尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘
絺羅若從滅盡定起及從無想定起者有何
差別尊者大拘絺羅荅曰比丘從滅盡定起
時不如是念我從滅盡定起比丘從無想定
起時作如是念我為有想我為無想從滅盡
定起及從無想定起者是謂差別尊者舍梨

施主樂安鎮齊信武

塔下八三八九

中阿含經卷第五十八　十三　蘭

子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘入滅盡定時先滅何法為身行為口意行耶尊者大拘絺羅荅曰比丘入滅盡定時先滅身行次滅口行後滅意行尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時先生何法為身行口意行耶尊者大拘絺羅荅曰比丘從滅盡定起時先生意行次生口行後生身行尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅比丘從滅盡定起時觸幾觸尊者大拘絺羅荅曰比丘從滅盡定起時觸三觸云何為三一者不移動觸二者無所有觸三者無相觸比丘從滅盡定起時觸此三觸尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅空無願無相此三法異義異文耶為一義異文耶尊者大拘絺羅荅曰空無願無相此三法異義異文尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生不移動定耶尊者大拘絺羅荅曰有四因四緣生不移動定云何為四若比丘離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是謂四因四緣生不移動定尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者

中阿含經卷第五十八　十四　蘭

舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生無所有定耶尊者大拘絺羅荅曰有三因三緣生無所有定云何為三若比丘度一切色想至得無所有處成就遊是謂有三因三緣生無所有定尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣生無想定尊者大拘絺羅荅曰有二因二緣生無想定云何為二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣生無想定尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰賢者拘絺羅有幾因幾緣住無想定耶尊者大拘絺羅荅曰有二因二緣住無想定云何為二一者不念一切想二者念無想界是謂二因二緣住無想定尊者舍梨子聞已歎曰善哉善哉賢者拘絺羅尊者舍梨子歎已歡喜奉行復問曰尊者拘絺羅有幾因幾緣從無想定起尊者大拘絺羅荅曰有三因三緣從無想定起云何為三一者念一切想二者不念無想界三者因此身因六處緣命根是謂三因三緣從無想定起如是彼二尊更相稱歎善哉善哉更互所說歡喜奉行從坐起去

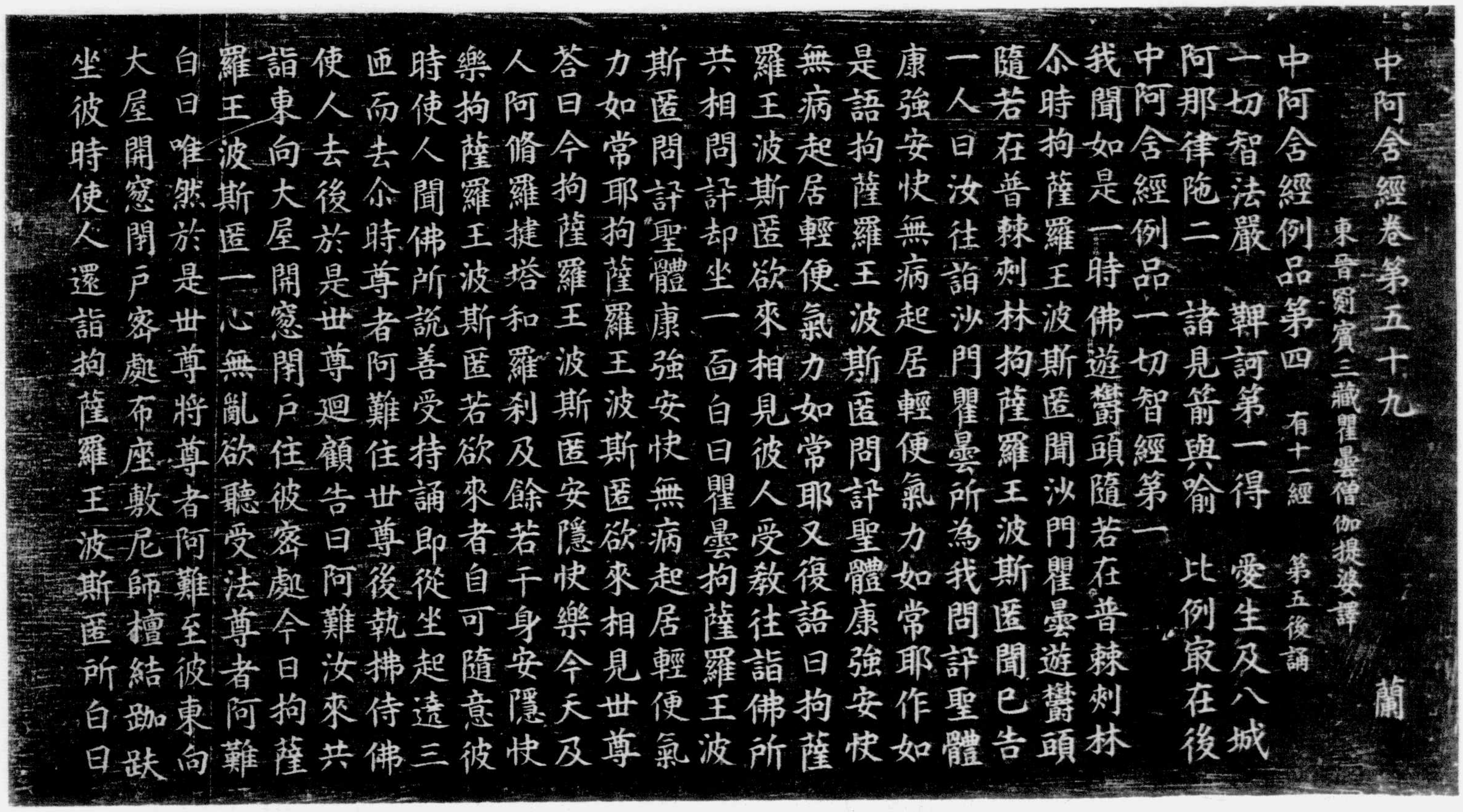
尊者大拘絺羅經第十竟

中阿含經晡利多品第三竟

中阿含經卷第五十八　蘭字号

施主平州花嚴寺長老和尚智英造

塔下八三九〇



中阿含經卷第五十九　蘭

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

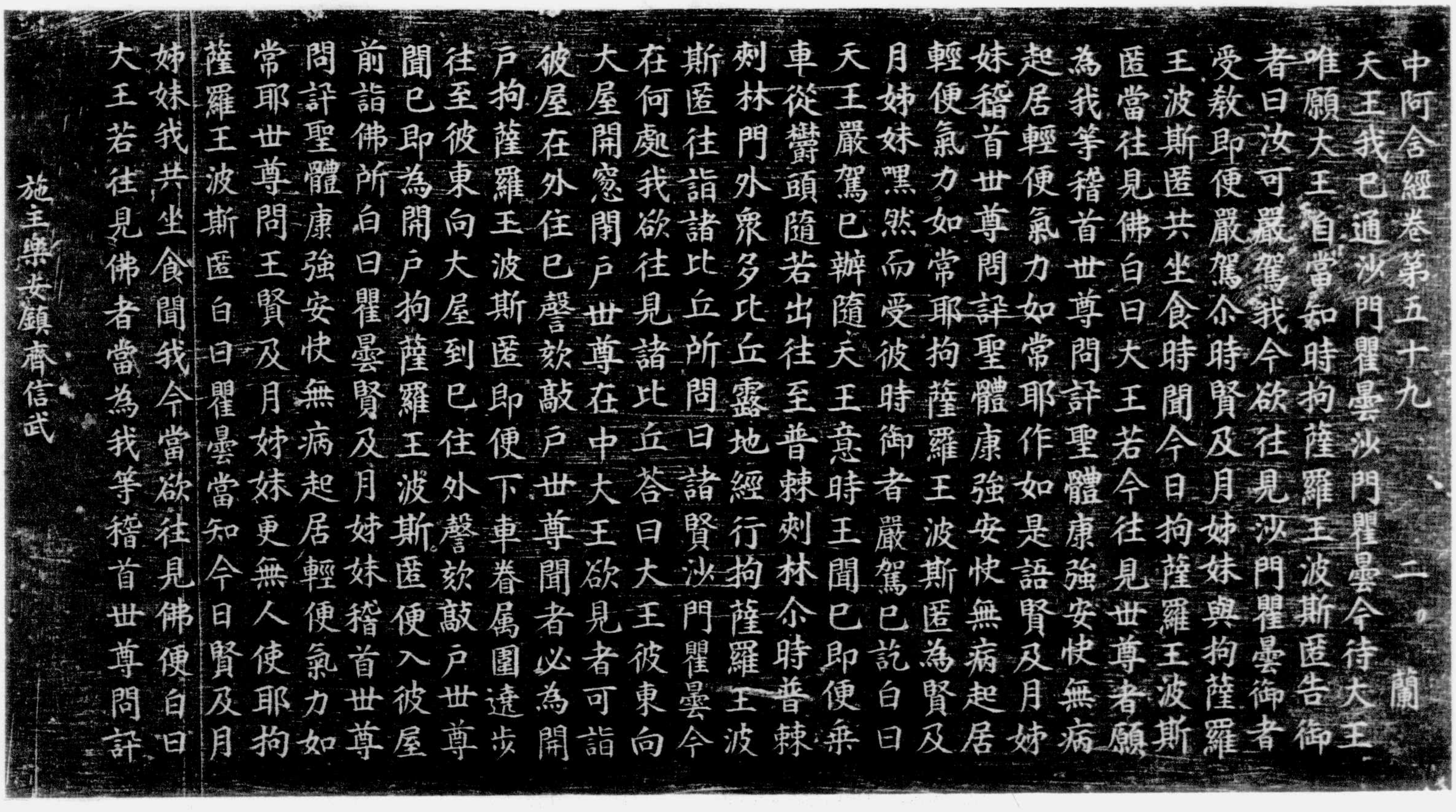
中阿含經例品第四（有十一經）　（第五後誦）

一切智法嚴　鞞訶第一得　愛生及八城

阿那律陁二　諸見箭與喻　比例冣在後

中阿含經例品一切智經第一

我聞如是一時佛遊鬱頭隨若在普棘刺林尒時拘薩羅王波斯匿聞沙門瞿曇遊鬱頭隨若在普棘刺林拘薩羅王波斯匿聞已告一人曰汝往詣沙門瞿曇所為我問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶又復語曰拘薩羅王波斯匿欲來相見彼人受教往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿欲來相見世尊荅曰今拘薩羅王波斯匿安隱快樂今天及人阿脩羅揵塔和羅剎及餘若干身安隱快樂拘薩羅王波斯匿若欲來者自可隨意彼時使人聞佛所說善受持誦即從坐起遶三匝而去尒時尊者阿難住世尊後執拂侍佛使人去後於是世尊迴顧告曰阿難汝來共詣東向大屋開窓閉戶住彼窓處今日拘薩羅王波斯匿一心無亂欲聽受法尊者阿難白曰唯然於是世尊將尊者阿難至彼東向大屋開窓閉戶窓處布座敷尼師檀結跏趺坐彼時使人還詣拘薩羅王波斯匿所白曰

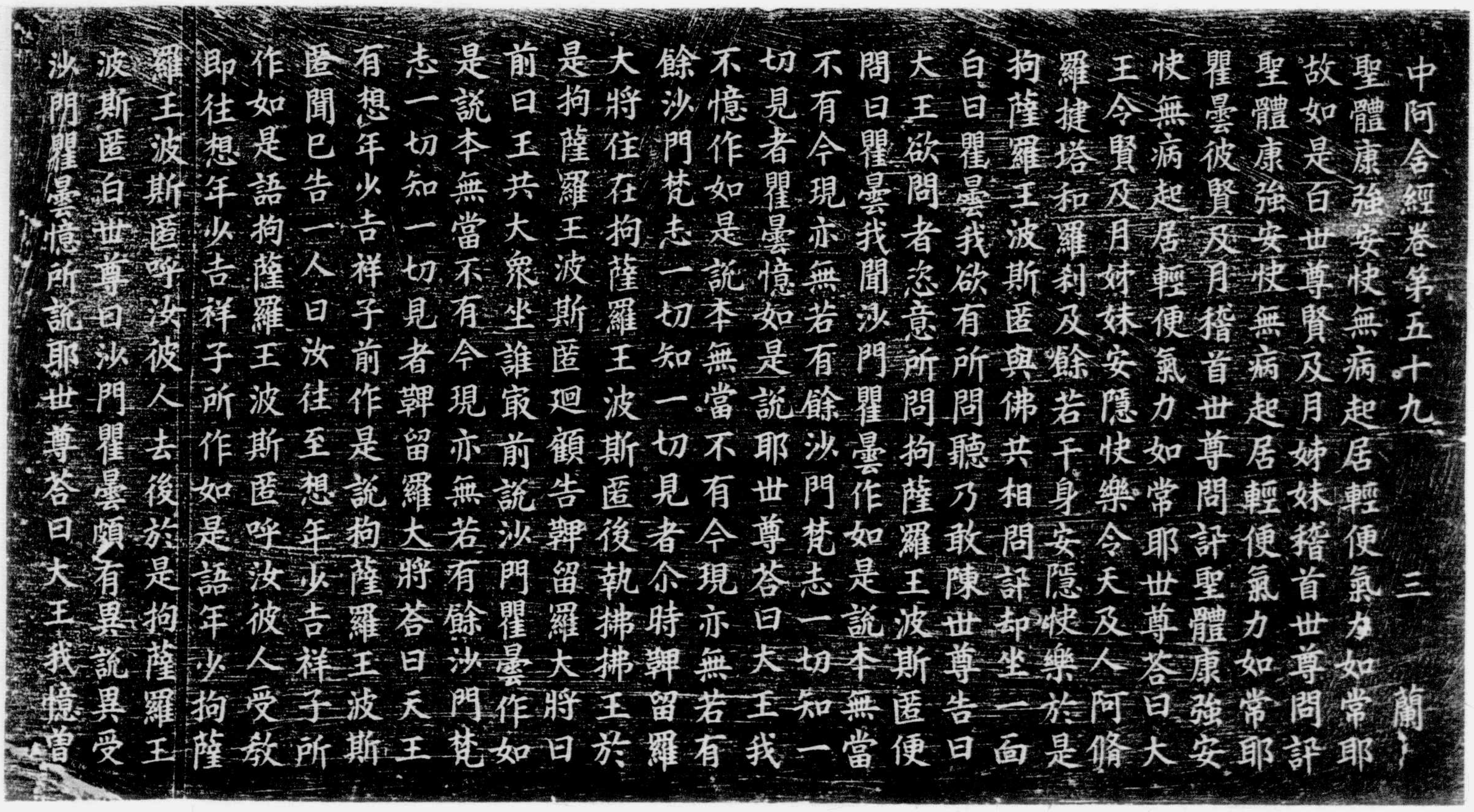


中阿含經卷第五十九　二　蘭

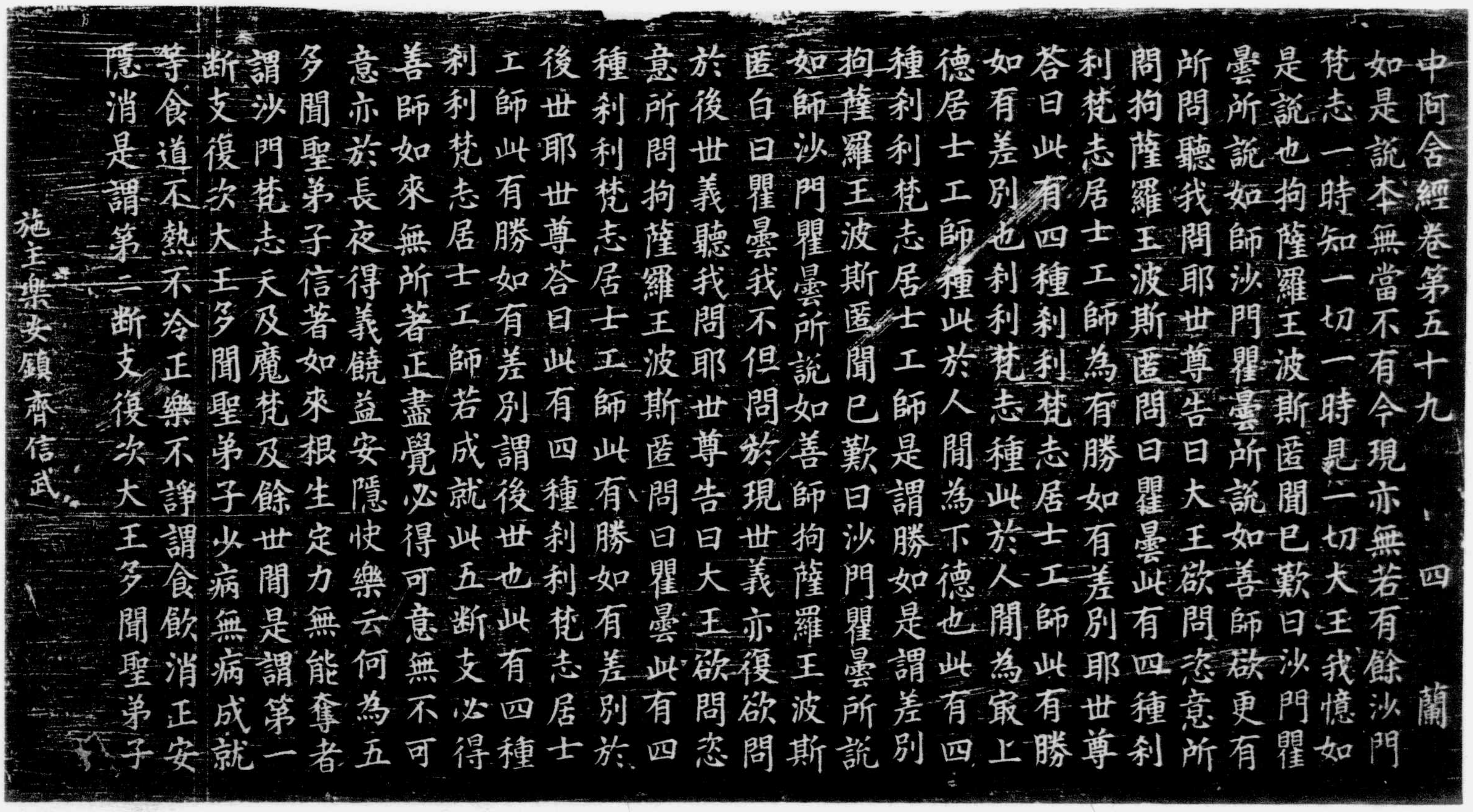
天王我已通沙門瞿曇沙門瞿曇今待大王唯願大王自當知時拘薩羅王波斯匿告御者曰汝可嚴駕我今欲往見沙門瞿曇御者受教即便嚴駕尒時賢及月姊妹與拘薩羅王波斯匿共坐食時聞今日拘薩羅王波斯匿當往見佛白曰大王若今往見世尊者願為我等稽首世尊問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶作如是語賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶拘薩羅王波斯匿為賢及月姊妹嘿然而受彼時御者嚴駕已訖白曰天王嚴駕已辦隨天王意時王聞已即便乘車從鬱頭隨若出往至普棘刺林尒時普棘刺林門外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往詣諸比丘所問曰諸賢沙門瞿曇今在何處我欲往見諸比丘荅曰大王彼東向大屋開窓閉戶世尊在中大王欲見者可詣彼屋在外住已謦欬敲戶世尊聞者必為開戶拘薩羅王波斯匿即便下車眷屬圍遶步往至彼東向大屋到已住外謦欬敲戶世尊聞已即為開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前詣佛所白曰瞿曇賢及月姊妹稽首世尊問訊聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶世尊問王賢及月姊妹更無人使耶拘薩羅王波斯匿白曰瞿曇當知今日賢及月姊妹我共坐食聞我今當欲往見佛便白曰大王若往見佛者當為我等稽首世尊問訊

施主樂安顧齊信武

塔下八三九一

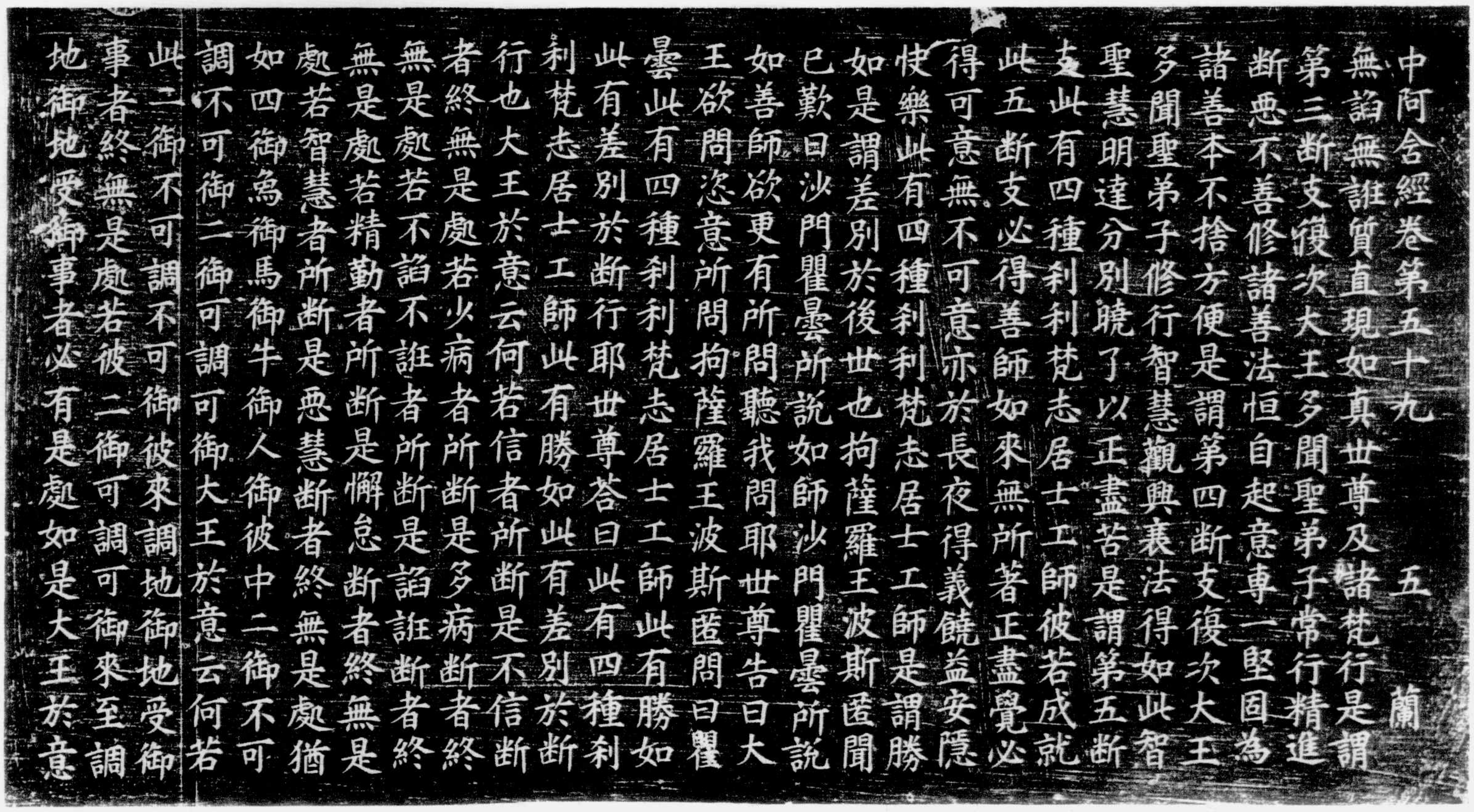


中阿含經卷第五十九　三　蘭
聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶
故如是白世尊賢及月姊妹稽首世尊問訊
聖體康強安快無病起居輕便氣力如常耶
瞿曇彼賢及月稽首世尊問訊聖體康強安
快無病起居輕便氣力如常耶世尊答曰大
王令賢及月姊妹安隱快樂令天及人阿脩
羅揵塔和羅刹及餘若干身安隱快樂於是
拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却坐一面
白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰
大王欲問者恣意所問拘薩羅王波斯匿便
問曰瞿曇我聞沙門瞿曇作如是說本無當
不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一
切見者瞿曇憶如是說耶世尊答曰大王我
不憶作如是說本無當不有今現亦無若有
餘沙門梵志一切知一切見者尒時鞞留羅
大將往在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王於
是拘薩羅王波斯匿迴顧告鞞留羅大將曰
前日王共大衆坐誰冣前說沙門瞿曇作如
是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵
志一切知一切見者鞞留羅大將答曰天王
有想年少吉祥子前作是說拘薩羅王波斯
匿聞已告一人曰汝往至想年少吉祥子所
作如是語拘薩羅王波斯匿呼汝彼人受教
即往想年少吉祥子所作如是語年少拘薩
羅王波斯匿呼汝彼人去後於是拘薩羅王
波斯匿白世尊曰沙門瞿曇頗有異說異受
沙門瞿曇憶所說耶世尊答曰大王我憶曾

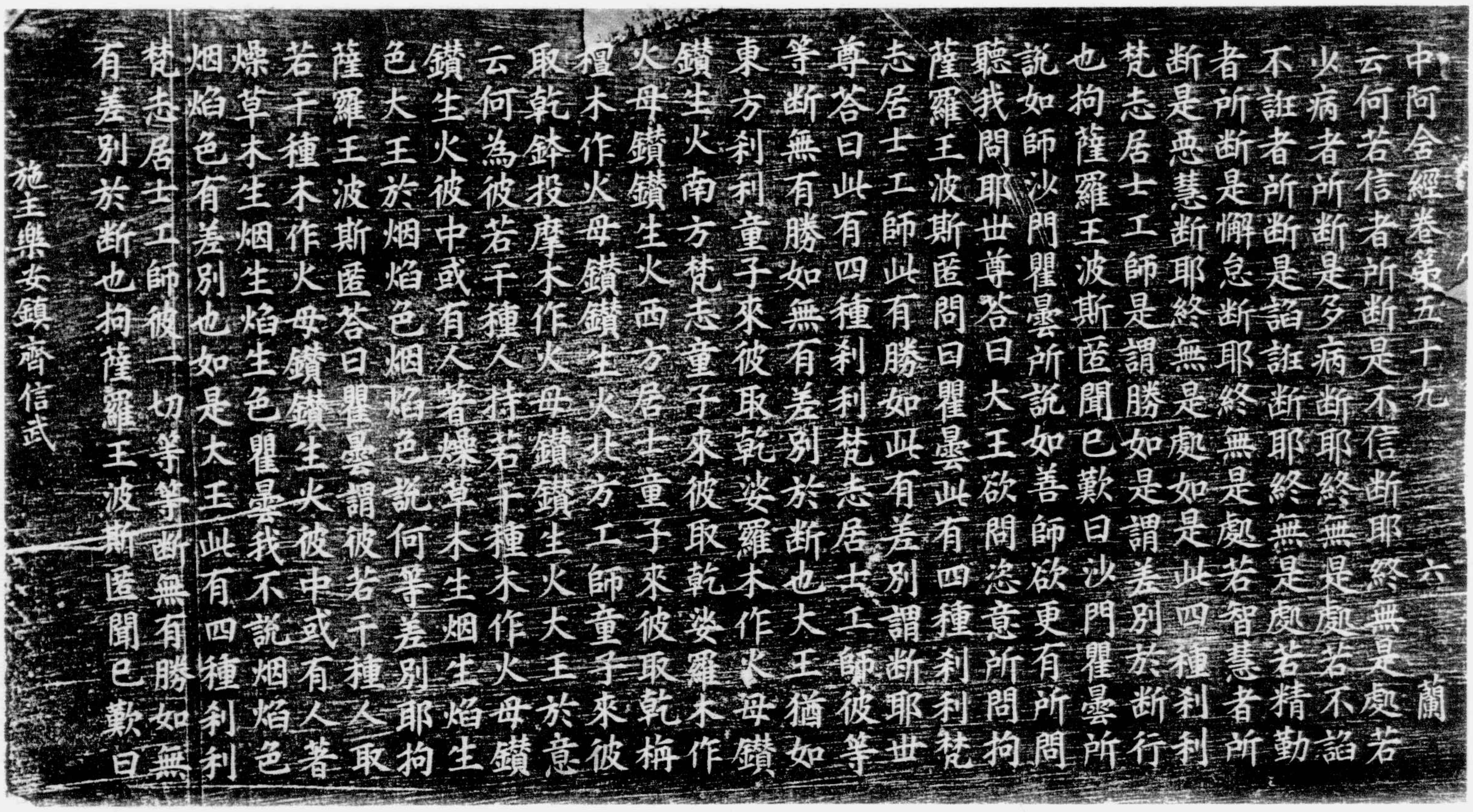


中阿含經卷第五十九　四　蘭
如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門
梵志一時知一切一時見一切大王我憶如
是說也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿
曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有
所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所
問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹
利梵志居士工師為有勝如有差別耶世尊
答曰此有四種刹利梵志居士工師此有勝
如有差別也刹利梵志種此於人間為冣上
德居士工師種此於人間為下德也此有四
種刹利梵志居士工師是謂勝如是謂差別
拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所說
如師沙門瞿曇所說如善師拘薩羅王波斯
匿白曰瞿曇我不但問於現世義亦復欲問
於後世義聽我問耶世尊告曰大王欲問恣
意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四
種刹利梵志居士工師此有勝如有差別於
後世耶世尊答曰此有四種刹利梵志居士
工師此有勝如有差別謂後世也此有四種
刹利梵志居士工師若成就此五斷支必得
善師如來無所著正盡覺必得可意無不可
意亦於長夜得義饒益安隱快樂云何為五
多聞聖弟子信著如來根生定力無能奪者
謂沙門梵志天及魔梵及餘世間是謂第一
斷支復次大王多聞聖弟子少病無病成就
等食道不熱不冷正樂不諍謂食飲消正安
隱消是謂第二斷支復次大王多聞聖弟子
施主樂安鎮齊信武

塔下八三九二

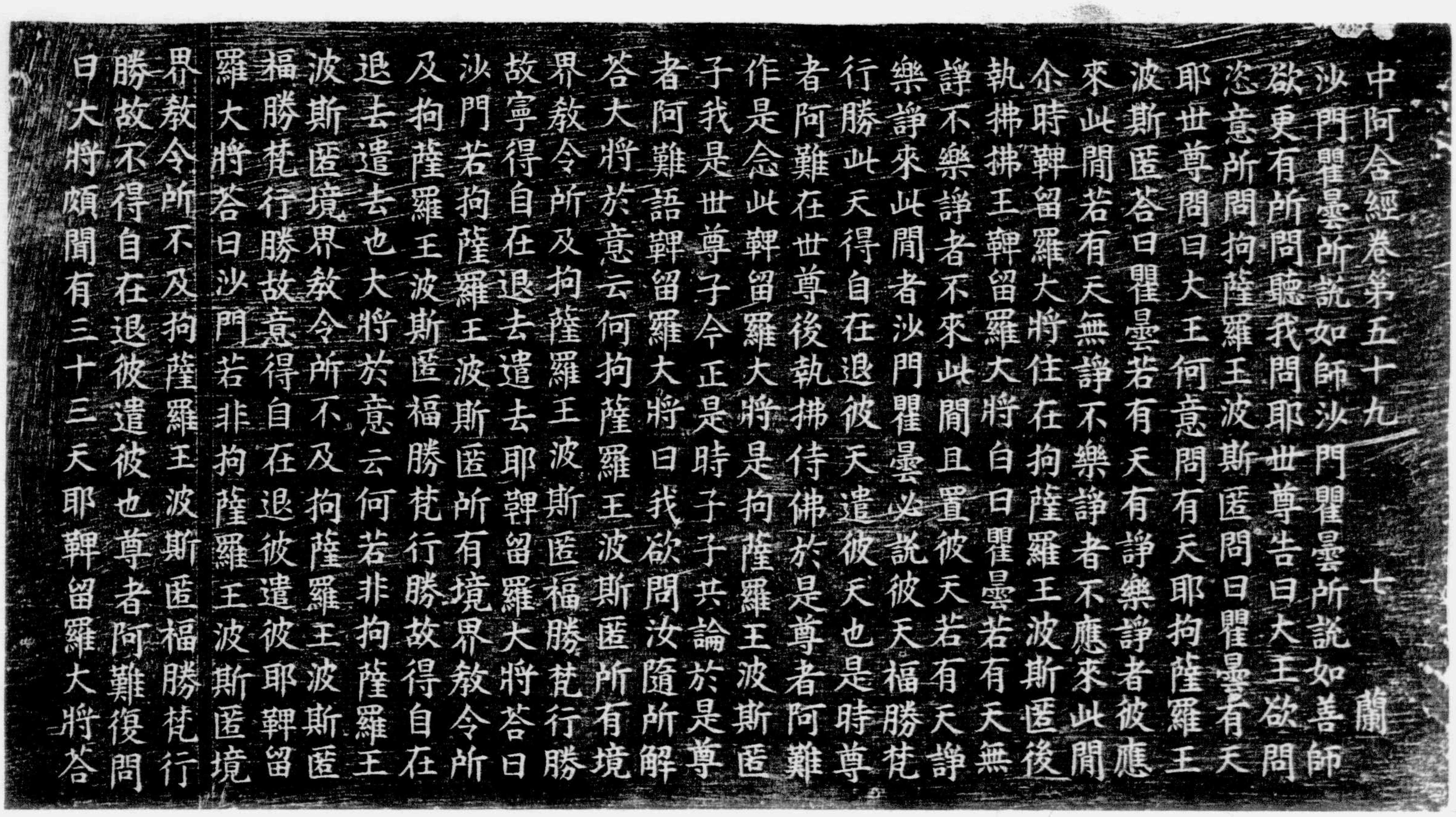


中阿含經卷第五十九　五　蘭
無諂無誑質直現如真世尊及諸梵行是謂
第三斷支復次大王多聞聖弟子常行精進
斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為
諸善本不捨方便是謂第四斷支復次大王
多聞聖弟子修行智慧觀興衰法得如此智
聖慧明達分別曉了以正盡苦是謂第五斷
支此有四種刹利梵志居士工師彼若成就
此五斷支必得善師如來無所著正盡覺必
得可意無不可意亦於長夜得義饒益安隱
快樂此有四種刹利梵志居士工師是謂勝
如是謂差別於後世也拘薩羅王波斯匿聞
已歎曰沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說
如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大
王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿
曇此有四種刹利梵志居士工師此有勝如
此有差別於斷行耶世尊答曰此有四種刹
利梵志居士工師此有勝如此有差別於斷
行也大王於意云何若信者所斷是不信斷
者終無是處若少病者所斷是多病斷者終
無是處若不諂不誑者所斷是諂誑斷者終
無是處若精勤者所斷是懈怠斷者終無是
處若智慧者所斷是惡慧斷者終無是處猶
如四御為御馬御牛御人御彼中二御不可
調不可御二御可調可御大王於意云何若
此二御不可調不可御彼來調地御地受御
事者終無是處若彼二御可調可御來至調
地御地受御事者必有是處如是大王於意



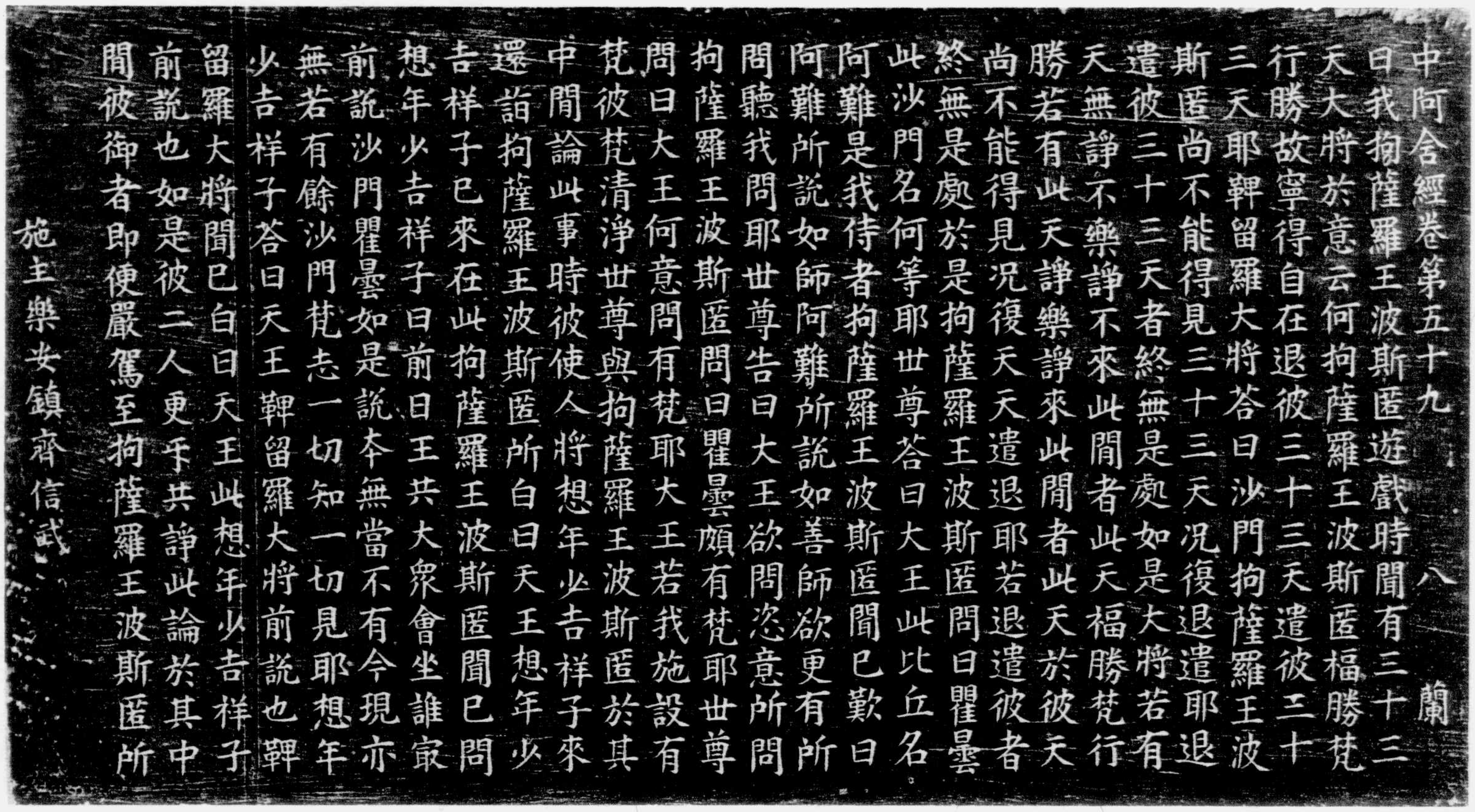
中阿含經卷第五十九　六　蘭
云何若信者所斷是不信斷耶終無是處若
少病者所斷是多病斷耶終無是處若不諂
不誑者所斷是諂誑斷耶終無是處若精勤
者所斷是懈怠斷耶終無是處若智慧者所
斷是惡慧斷耶終無是處如是此四種刹利
梵志居士工師是謂勝如是謂差別於斷行
也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰沙門瞿曇所
說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問
聽我問耶世尊答曰大王欲問恣意所問拘
薩羅王波斯匿問曰瞿曇此有四種刹利梵
志居士工師此有勝如此有差別謂斷耶世
尊答曰此有四種刹利梵志居士工師彼等
等斷無有勝如無有差別於斷也大王猶如
東方刹利童子來彼取乾娑羅木作火母鑽
鑽生火南方梵志童子來彼取乾娑羅木作
火母鑽鑽生火西方居士童子來彼取乾栴
檀木作火母鑽鑽生火北方工師童子來彼
取乾鉢投摩木作火母鑽鑽生火大王於意
云何為彼若干種人持若干種木作火母鑽
鑽生火彼中或有人著燥草木生烟生焰生
色大王於烟焰色烟焰色說何等差別耶拘
薩羅王波斯匿答曰瞿曇謂彼若干種人取
若干種木作火母鑽鑽生火彼中或有人著
燥草木生烟生焰生色瞿曇我不說烟焰色
烟焰色有差別也如是大王此有四種刹利
梵志居士工師彼一切等等斷無有勝如無
有差別於斷也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰
施主樂安鎮齊信武

塔下八三九三



中阿含經卷第五十九　七　蘭

沙門瞿曇所說如師沙門瞿曇所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇有天耶世尊問曰大王何意問有天耶拘薩羅王波斯匿答曰瞿曇若有天有諍樂諍者彼應來此間若有天無諍不樂諍者不應來此間尒時鞞留羅大將住在拘薩羅王波斯匿後執拂拂王鞞留羅大將白曰瞿曇若有天無諍不樂諍者不來此間且置彼天若有天諍樂諍來此間者沙門瞿曇必說彼天福勝梵行勝此天得自在退彼天遣彼天也是時尊者阿難在世尊後執拂侍佛於是尊者阿難作是念此鞞留羅大將是拘薩羅王波斯匿子我是世尊子今正是時子子共論於是尊者阿難語鞞留羅大將曰我欲問汝隨所解答大將於意云何拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退去遣去耶鞞留羅大將答曰沙門若拘薩羅王波斯匿所有境界教令所及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故得自在退去遣去也大將於意云何若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故意得自在退彼遣彼耶鞞留羅大將答曰沙門若非拘薩羅王波斯匿境界教令所不及拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故不得自在退彼遣彼也尊者阿難復問曰大將頗聞有三十三天耶鞞留羅大將答

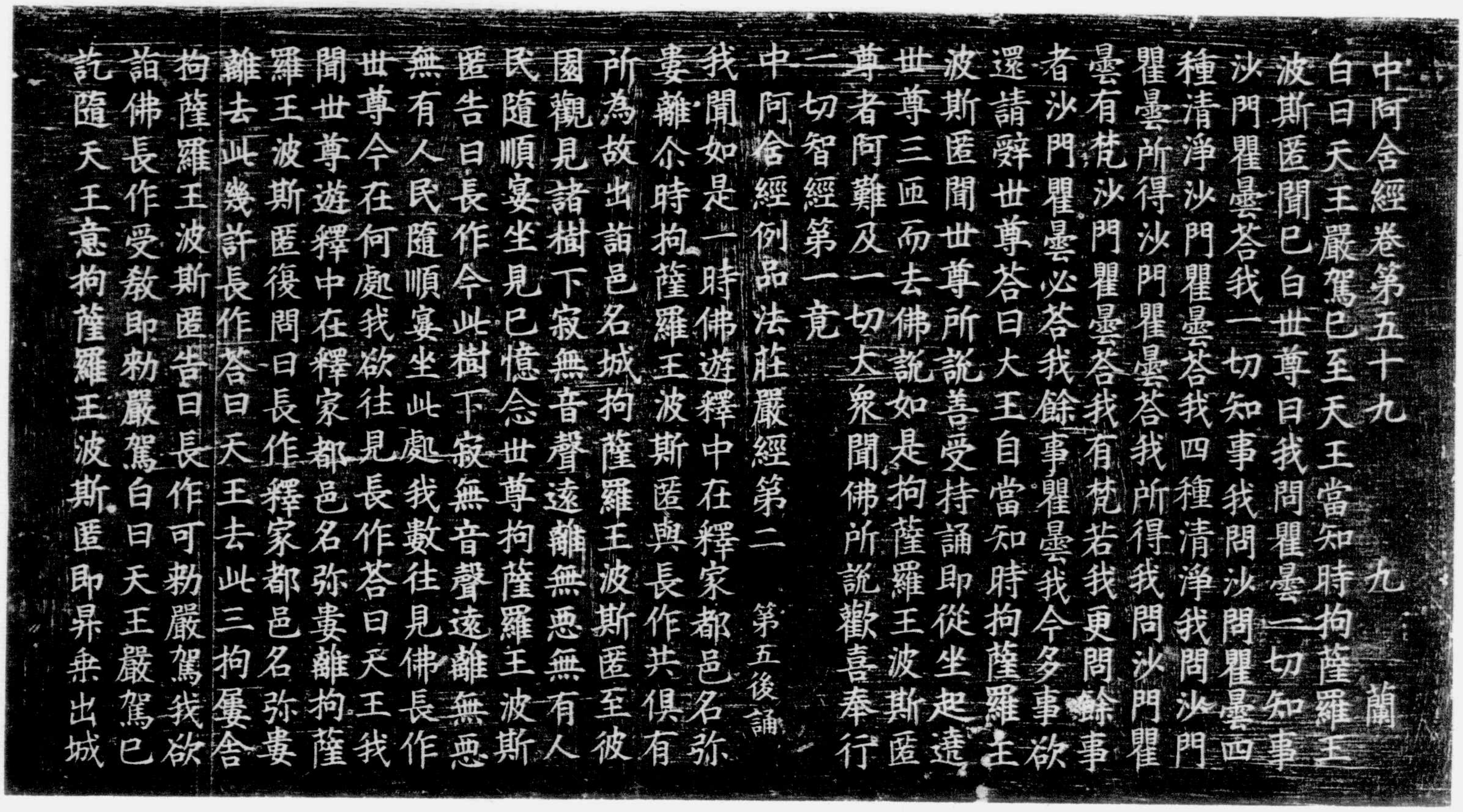


中阿含經卷第五十九　八　蘭

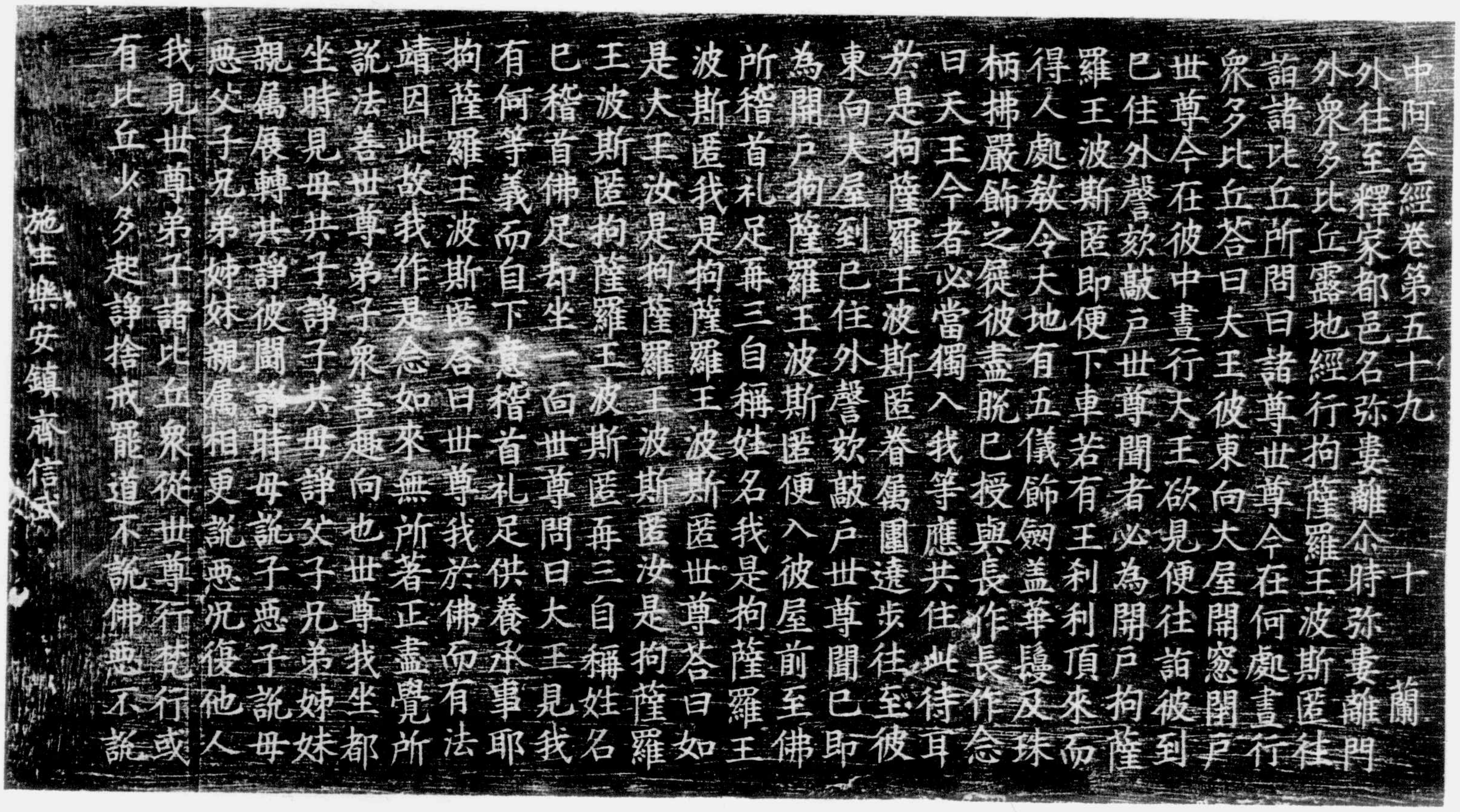
曰我拘薩羅王波斯匿遊戲時聞有三十三天大將於意云何拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝故寧得自在退彼三十三天遣彼三十三天耶鞞留羅大將答曰沙門拘薩羅王波斯匿尚不能得見三十三天況復退遣耶退遣彼三十三天者終無是處如是大將若有天無諍不樂諍不來此間者此天福勝梵行勝若有此天諍樂諍來此間者此天於彼天尚不能得見況復天天遣退耶若退遣彼者終無是處於是拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇此沙門名何等耶世尊答曰大王此比丘名阿難是我侍者拘薩羅王波斯匿聞已歎曰阿難所說如師阿難所說如善師欲更有所問聽我問耶世尊告曰大王欲問恣意所問拘薩羅王波斯匿問曰瞿曇頗有梵耶世尊問曰大王何意問有梵耶大王若我施設有梵彼梵清淨世尊與拘薩羅王波斯匿於其中間論此事時彼使人將想年少吉祥子來還詣拘薩羅王波斯匿所白曰天王想年少吉祥子已來在此拘薩羅王波斯匿聞已問想年少吉祥子曰前日王共大衆會坐誰家前說沙門瞿曇如是說本無當不有今現亦無若有餘沙門梵志一切知一切見耶想年少吉祥子答曰天王鞞留羅大將前說也鞞留羅大將聞已白曰天王此想年少吉祥子前說也如是彼二人更互共諍此論於其中間彼御者即便嚴駕至拘薩羅王波斯匿所

施主樂安鎮齊信武

塔下八三九四

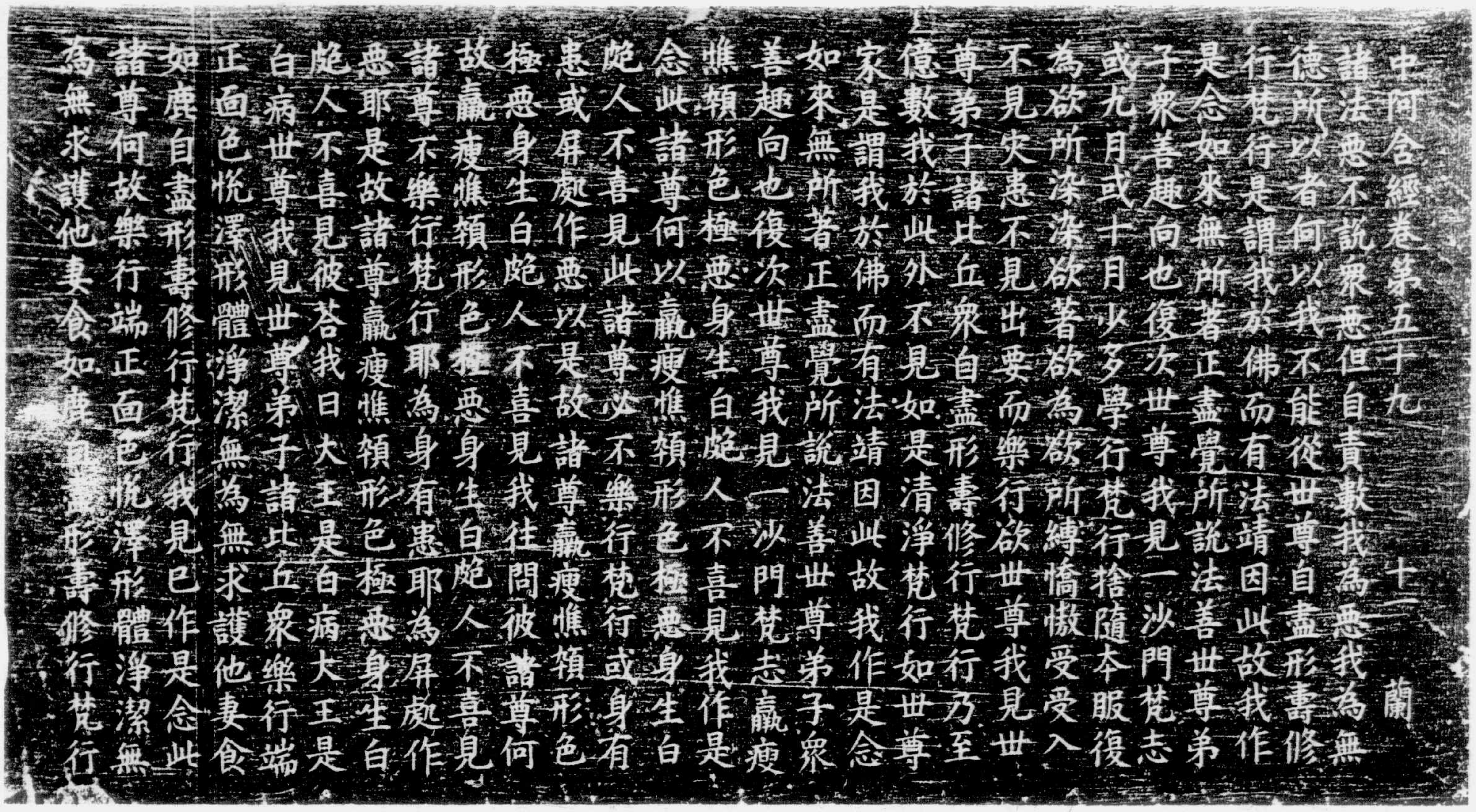


中阿含經卷第五十九　九　蘭
白曰天王嚴駕已至天王當知時拘薩羅王
波斯匿聞已白世尊曰我問瞿曇一切知事
沙門瞿曇答我一切知事我問沙門瞿曇四
種清淨沙門瞿曇答我四種清淨我問沙門
瞿曇所得沙門瞿曇答我所得我問沙門瞿
曇有梵沙門瞿曇答我有梵若我更問餘事
者沙門瞿曇必答我餘事瞿曇我今多事欲
還請辭世尊答曰大王自當知時拘薩羅王
波斯匿聞世尊所說善受持誦即從坐起遶
世尊三匝而去佛說如是拘薩羅王波斯匿
尊者阿難及一切大衆聞佛所說歡喜奉行
一切智經第一竟
中阿含經例品法莊嚴經第二（第五後誦）
我聞如是一時佛遊釋中在釋家都邑名弥
婁離尒時拘薩羅王波斯匿與長作共俱有
所為故出詣邑名城拘薩羅王波斯匿至彼
園觀見諸樹下寂無音聲遠離無惡無有人
民隨順宴坐見已憶念世尊拘薩羅王波斯
匿告曰長作今此樹下寂無音聲遠離無惡
無有人民隨順宴坐此處我數往見佛長作
世尊今在何處我欲往見長作答曰天王我
聞世尊遊釋中在釋家都邑名弥婁離拘薩
羅王波斯匿復問曰長作釋家都邑名弥婁
離去此幾許長作答曰天王去此三拘屢舍
拘薩羅王波斯匿告曰長作可勑嚴駕我欲
詣佛長作受教即勑嚴駕白曰天王嚴駕已
訖隨天王意拘薩羅王波斯匿即昇乘出城

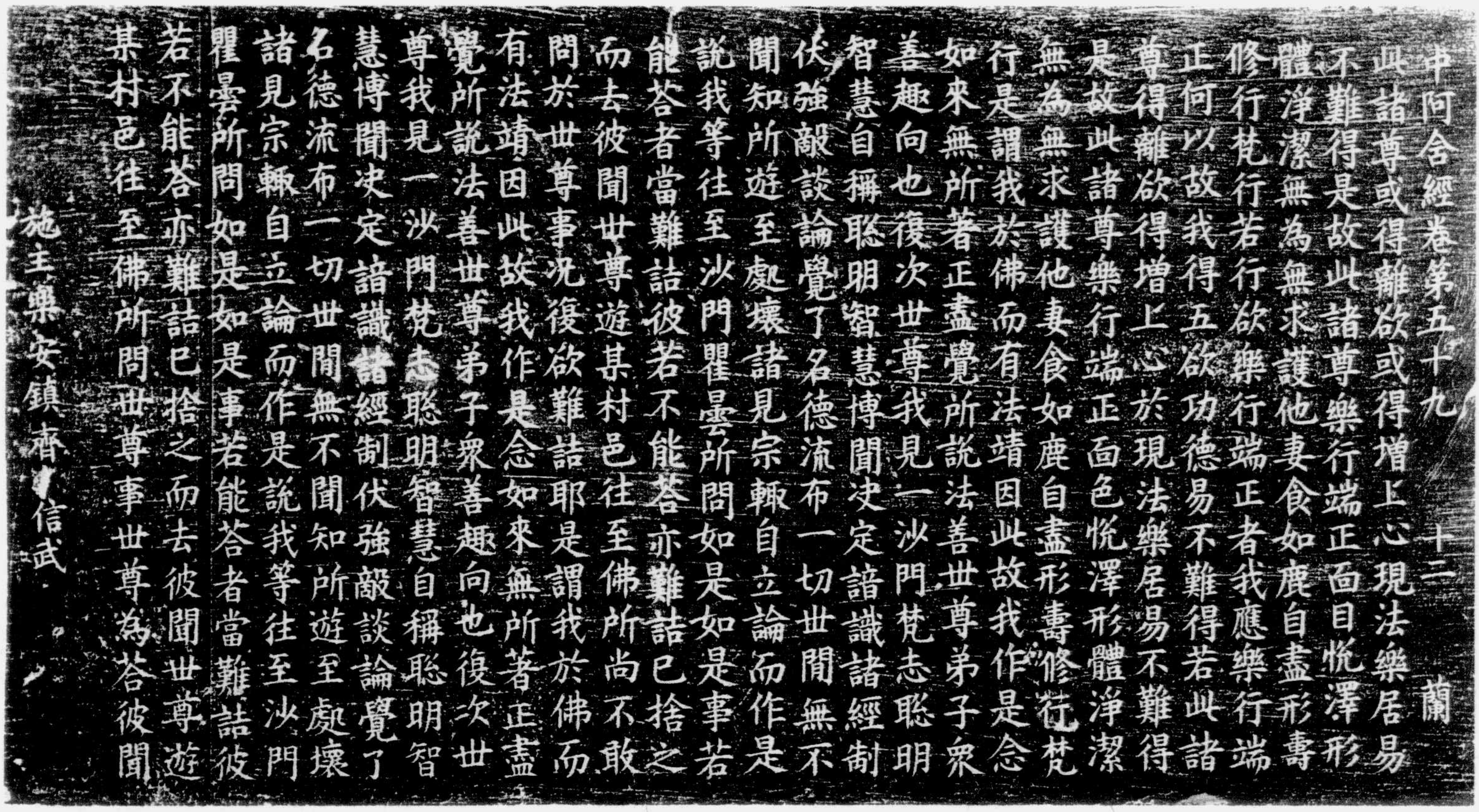


中阿含經卷第五十九　十　蘭
外往至釋家都邑名弥婁離尒時弥婁離門
外衆多比丘露地經行拘薩羅王波斯匿往
詣諸比丘所問曰諸尊世尊今在何處晝行
衆多比丘答曰大王彼東向大屋開窻閉戶
世尊今在彼中晝行大王欲見便往詣彼到
已住外謦欬敲戶世尊聞者必為開戶拘薩
羅王波斯匿即便下車若有王剎利頂來而
得人處敷令大地有五儀飾劍蓋華鬘及珠
柄拂嚴飾之屣彼盡脫已授與長作長作念
曰天王今者必當獨入我等應共住此待耳
於是拘薩羅王波斯匿眷屬圍遶步往至彼
東向大屋到已住外謦欬敲戶世尊聞已即
為開戶拘薩羅王波斯匿便入彼屋前至佛
所稽首礼足再三自稱姓名我是拘薩羅王
波斯匿我是拘薩羅王波斯匿世尊答曰如
是大王汝是拘薩羅王波斯匿汝是拘薩羅
王波斯匿拘薩羅王波斯匿再三自稱姓名
已稽首佛足却坐一面世尊問曰大王見我
有何等義而自下意稽首礼足供養承事耶
拘薩羅王波斯匿答曰世尊我於佛而有法
靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所
說法善世尊弟子衆善趣向也世尊我坐都
坐時見母共子諍子共母諍父子兄弟姊妹
親屬展轉共諍彼鬪諍時母說子惡子說母
惡父子兄弟姊妹親屬相更說惡況復他人
我見世尊弟子諸比丘衆從世尊行梵行或
有比丘少多起諍捨戒罷道不說佛惡不說
施主樂安鎮齋信武

塔下八三九五

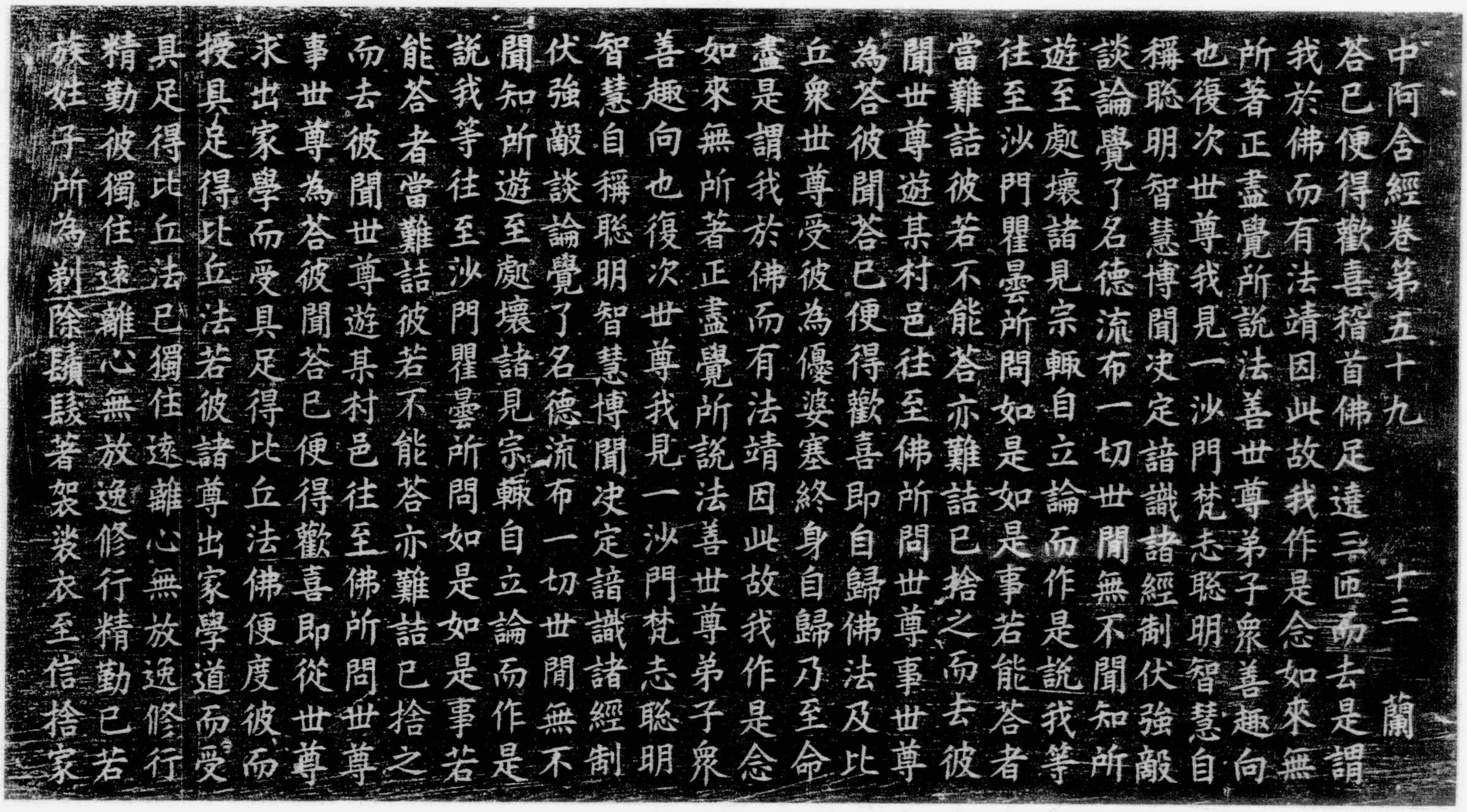


中阿含經卷第五十九　十一　蘭
諸法惡不說衆惡但自責數我為惡我為無
德所以者何以我不能從世尊自盡形壽修
行梵行是謂我於佛而有法靖因此故我作
是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟
子衆善趣向也復次世尊我見一沙門梵志
或九月或十月少多學行梵行捨隨本服復
為欲所染染欲著欲為欲所縛憍傲受受入
不見灾患不見出要而樂行欲世尊我見世
尊弟子諸比丘衆自盡形壽修行梵行乃至
億數我於此外不見如是清淨梵行如世尊
家是謂我於佛而有法靖因此故我作是念
如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆
善趣向也復次世尊我見一沙門梵志羸瘦
憔顇形色極惡身生白駮人不喜見我作是
念此諸尊何以羸瘦憔顇形色極惡身生白
駮人不喜見此諸尊必不樂行梵行或身有
患或屏處作惡以是故諸尊羸瘦憔顇形色
極惡身生白駮人不喜見我往問彼諸尊何
故羸瘦憔顇形色極惡身生白駮人不喜見
諸尊不樂行梵行耶為身有患耶為屏處作
惡耶是故諸尊羸瘦憔顇形色極惡身生白
駮人不喜見彼荅我曰大王是白病大王是
白病世尊我見世尊弟子諸比丘衆樂行端
正面色悅澤形體淨潔無為無求護他妻食
如鹿自盡形壽修行梵行我見已作是念此
諸尊何故樂行端正面色悅澤形體淨潔無
為無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵行



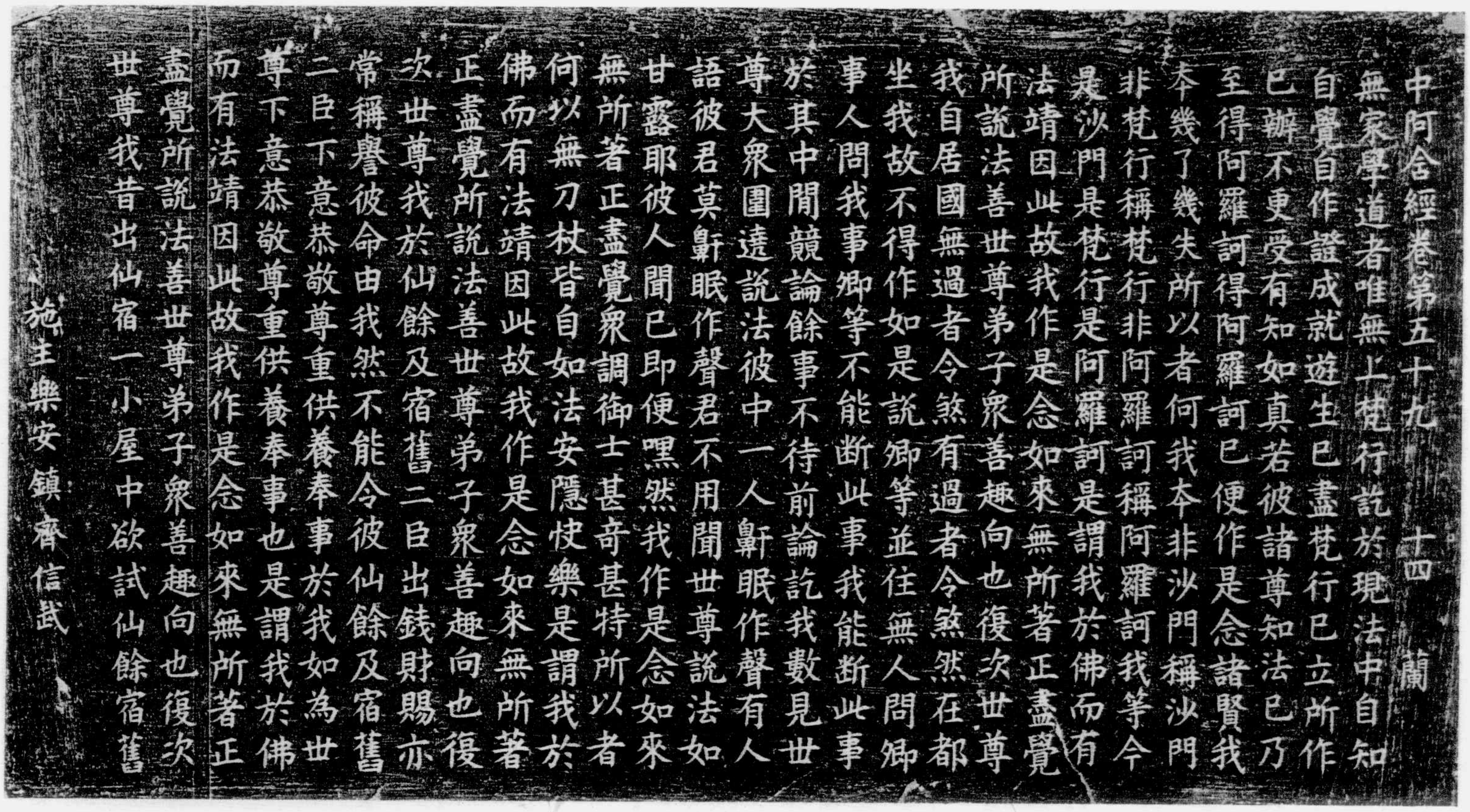
中阿含經卷第五十九　十二　蘭
此諸尊或得離欲或得增上心現法樂居易
不難得是故此諸尊樂行端正面目悅澤形
體淨潔無為無求護他妻食如鹿自盡形壽
修行梵行若行欲樂行端正者我應樂行端
正何以故我得五欲功德易不難得若此諸
尊得離欲得增上心於現法樂居易不難得
是故此諸尊樂行端正面色悅澤形體淨潔
無為無求護他妻食如鹿自盡形壽修行梵
行是謂我於佛而有法靖因此故我作是念
如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子衆
善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明
智慧自稱聰明智慧博聞決定諳識諸經制
伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不
聞知所遊至處壞諸見宗輒自立論而作是
說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若
能荅者當難詰彼若不能荅亦難詰已捨之
而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所尚不敢
問於世尊事況復欲難詰耶是謂我於佛而
有法靖因此故我作是念如來無所著正盡
覺所說法善世尊弟子衆善趣向也復次世
尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智
慧博聞決定諳識諸經制伏強敵談論覺了
名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞
諸見宗輒自立論而作是說我等往至沙門
瞿曇所問如是如是事若能荅者當難詰彼
若不能荅亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊
某村邑往至佛所問世尊事世尊為荅彼聞
施主樂安鎮齊[illegible]信武

塔下八三九六



中阿含經卷第五十九　十三　蘭

荅已便得歡喜稽首佛足遶三匝而去是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子眾善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞决定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輙自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能荅者當難詰彼若不能荅亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為荅彼聞荅已便得歡喜即自歸佛法及比丘眾世尊受彼為優婆塞終身自歸乃至命盡是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子眾善趣向也復次世尊我見一沙門梵志聰明智慧自稱聰明智慧博聞决定諳識諸經制伏強敵談論覺了名德流布一切世間無不聞知所遊至處壞諸見宗輙自立論而作是說我等往至沙門瞿曇所問如是如是事若能荅者當難詰彼若不能荅亦難詰已捨之而去彼聞世尊遊某村邑往至佛所問世尊事世尊為荅彼聞荅已便得歡喜即從世尊求出家學而受具足得比丘法佛便度彼而授具足得比丘法若彼諸尊出家學道而受具足得比丘法已獨住遠離心無放逸修行精勤彼獨住遠離心無放逸修行精勤已若族姓子所為剃除鬚髮著袈裟衣至信捨家

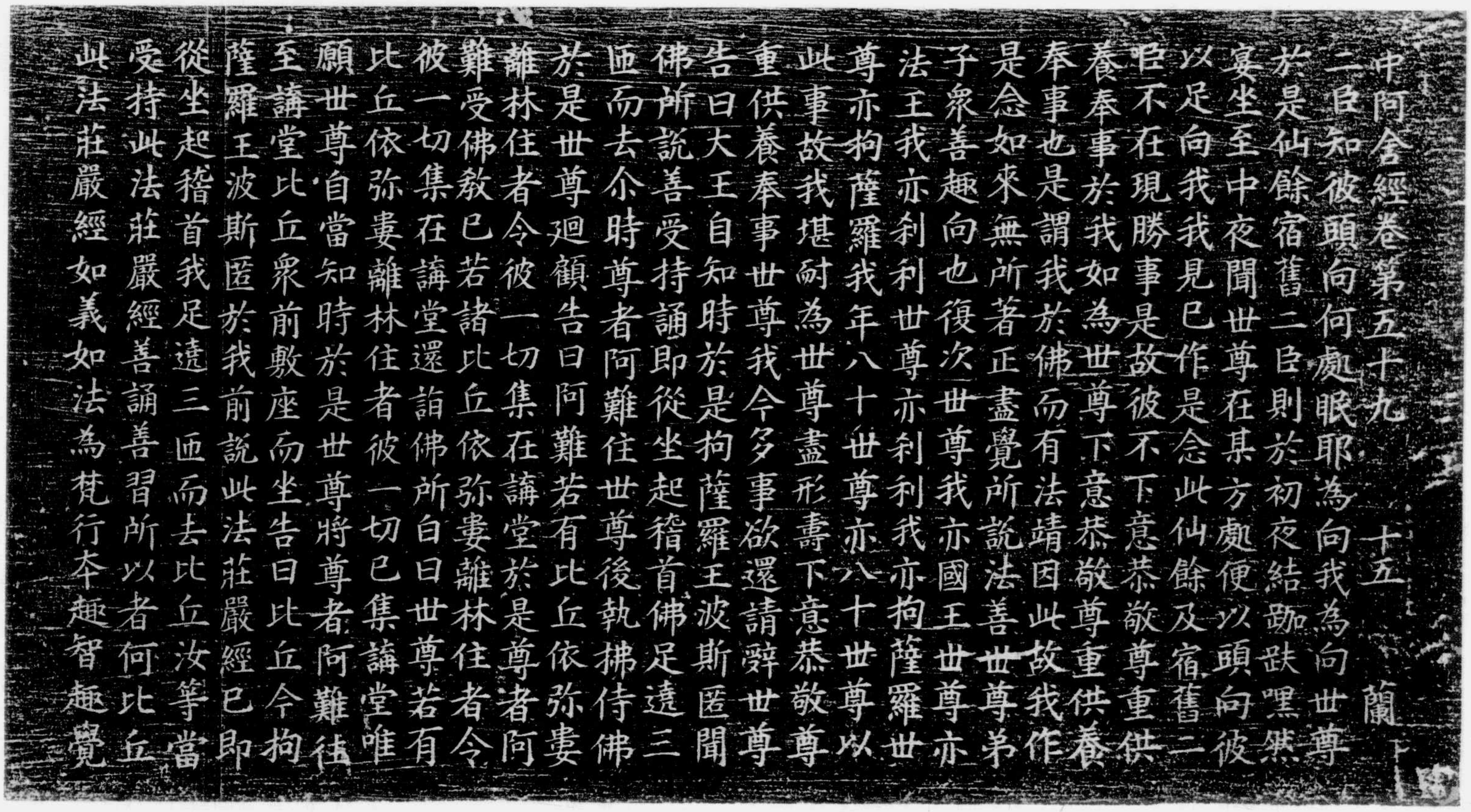


中阿含經卷第五十九　十四　蘭

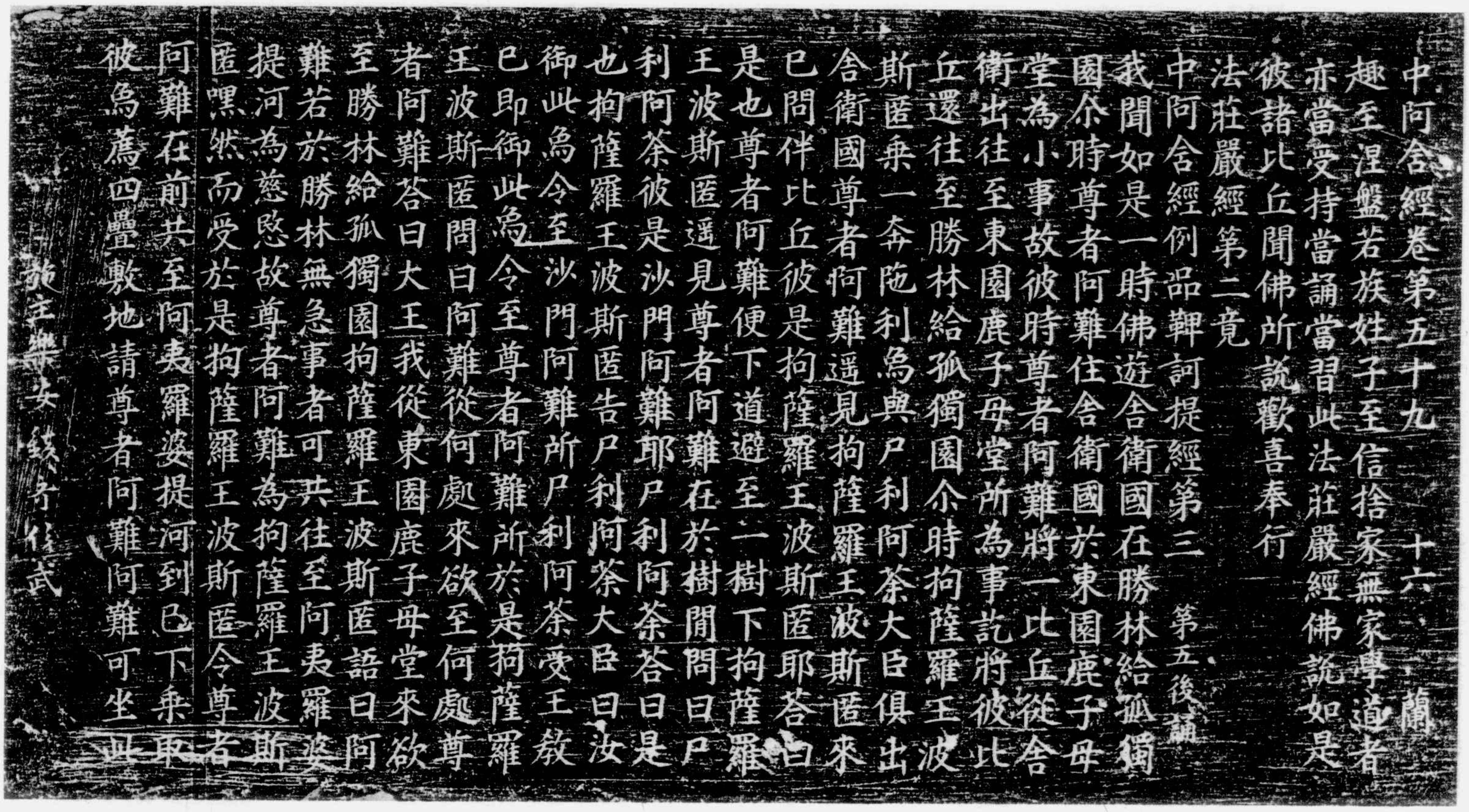
無家學道者唯無上梵行訖於現法中自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有知如真若彼諸尊知法已乃至得阿羅訶得阿羅訶已便作是念諸賢我本幾了幾失所以者何我本非沙門稱沙門非梵行稱梵行非阿羅訶稱阿羅訶我等今是沙門是梵行是阿羅訶是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子眾善趣向也復次世尊我自居國無過者令煞有過者令煞煞在都坐我故不得作如是說卿等並住無人問卿事人問我事卿等不能斷此事我能斷此事於其中間競論餘事不待前論訖我數見世尊大眾圍遶說法彼中一人鼾眠作聲有人語彼君莫鼾眠作聲君不用聞世尊說法如甘露耶彼人聞已即便嘿然我作是念如來無所著正盡覺眾調御士甚奇甚特所以者何以無刀杖皆自如法安隱快樂是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子眾善趣向也復次世尊我於仙餘及宿舊二臣出錢財賜亦常稱譽彼命由我然不能令彼仙餘及宿舊二臣下意恭敬尊重供養奉事於我如為世尊下意恭敬尊重供養奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟子眾善趣向也復次世尊我昔出仙宿一小屋中欲試仙餘宿舊

施主樂安鎮齊信武

塔下八三九七

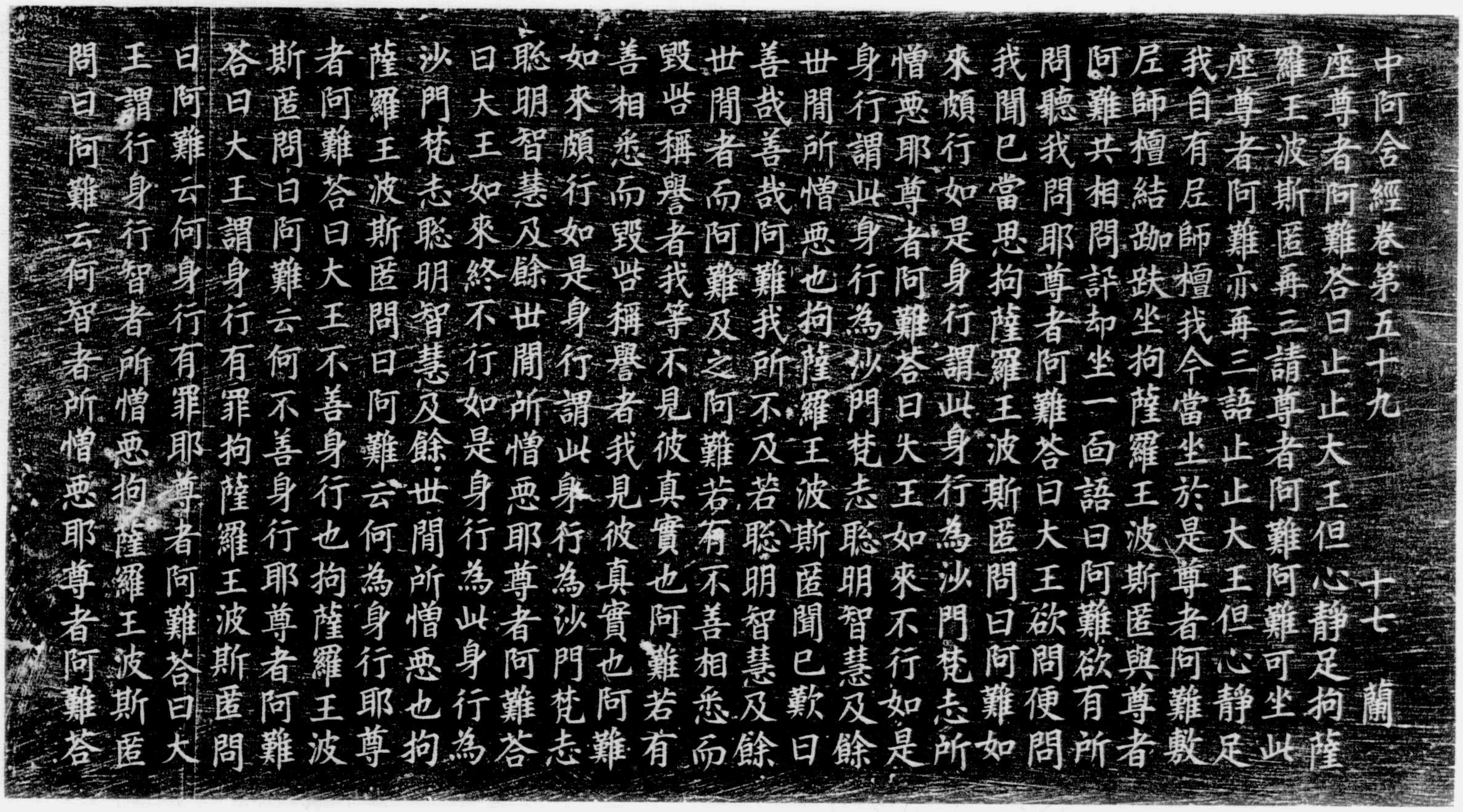


中阿含經卷第五十九　十五　蘭下
二臣知彼頭向何處眠耶為向我為向世尊
於是仙餘宿舊二臣則於初夜結跏趺嘿然
宴坐至中夜聞世尊在某方處便以頭向彼
以足向我我見已作是念此仙餘及宿舊二
臣不在現勝事是故彼不下意恭敬尊重供
養奉事於我如為世尊下意恭敬尊重供養
奉事也是謂我於佛而有法靖因此故我作
是念如來無所著正盡覺所說法善世尊弟
子衆善趣向也復次世尊我亦國王世尊亦
法王我亦刹利世尊亦刹利我亦拘薩羅世
尊亦拘薩羅我年八十世尊亦八十世尊以
此事故我堪耐為世尊盡形壽下意恭敬尊
重供養奉事世尊我今多事欲還請辭世尊
告曰大王自知時於是拘薩羅王波斯匿聞
佛所說善受持誦即從坐起稽首佛足遶三
匝而去尒時尊者阿難住世尊後執拂侍佛
於是世尊迴顧告曰阿難若有比丘依弥婁
離林住者令彼一切集在講堂於是尊者阿
難受佛敎已若諸比丘依弥婁離林住者令
彼一切集在講堂還詣佛所白曰世尊若有
比丘依弥婁離林住者彼一切已集講堂唯
願世尊自當知時於是世尊將尊者阿難往
至講堂比丘衆前敷座而坐告曰比丘今拘
薩羅王波斯匿於我前說此法莊嚴經已即
從坐起稽首我足遶三匝而去比丘汝等當
受持此法莊嚴經善誦善習所以者何比丘
此法莊嚴經如義如法為梵行本趣智趣覺



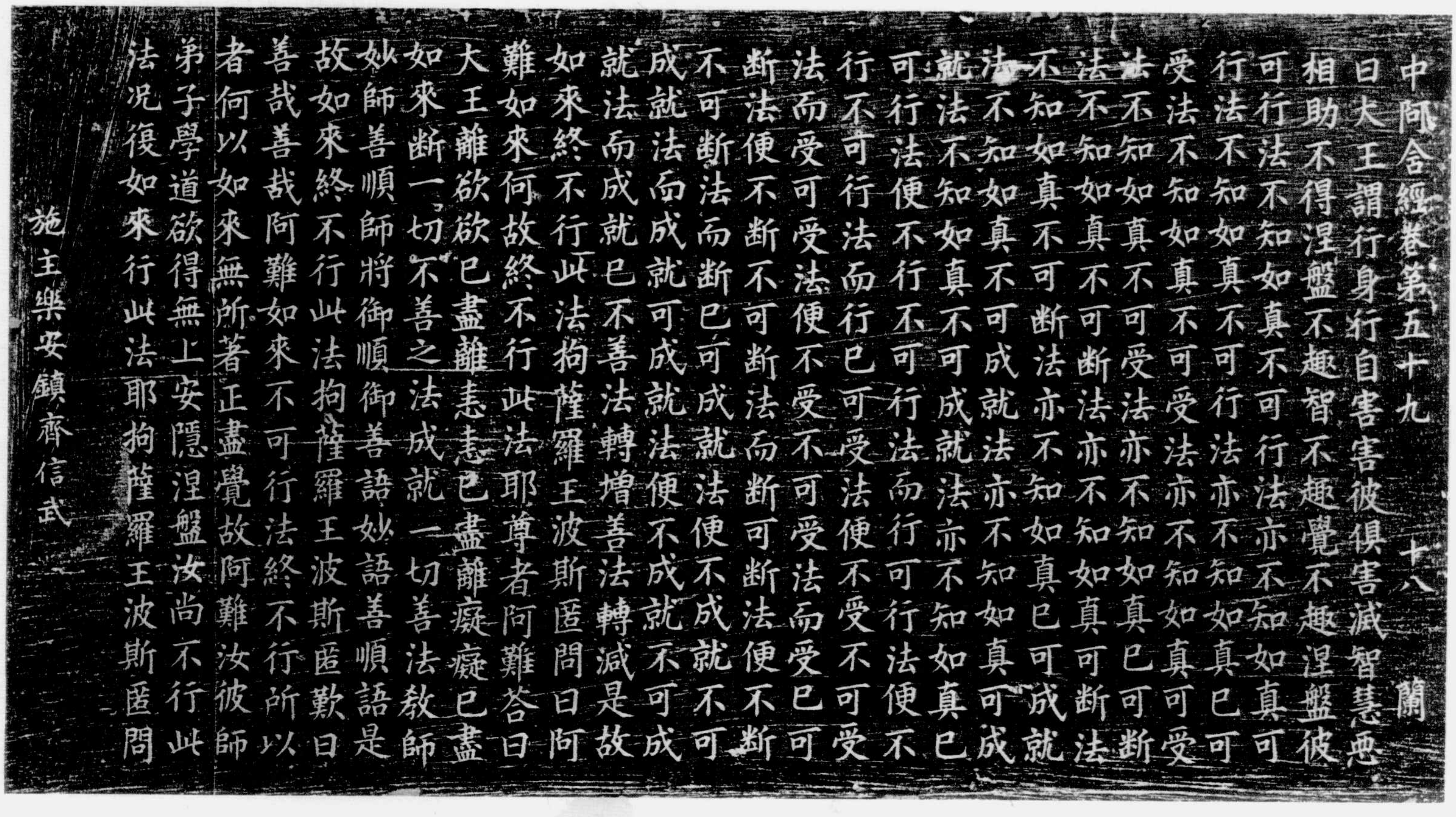
中阿含經卷第五十九　十六　蘭
趣至涅盤若族姓子至信捨家無家學道者
亦當受持當誦當習此法莊嚴經佛說如是
彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
法莊嚴經第二竟
中阿含經例品鞞訶提經第三　第五後誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者阿難住舍衛國於東園鹿子母
堂為小事故彼時尊者阿難將一比丘從舍
衛出往至東園鹿子母堂所為事訖將彼比
丘還往至勝林給孤獨園尒時拘薩羅王波
斯匿乘一奔陁利為與尸利阿荼大臣俱出
舍衛國尊者阿難遥見拘薩羅王波斯匿來
已問伴比丘彼是拘薩羅王波斯匿耶荅曰
是也尊者阿難便下道避至一樹下拘薩羅
王波斯匿遥見尊者阿難在於樹間問曰尸
利阿荼彼是沙門阿難耶尸利阿荼荅曰是
也拘薩羅王波斯匿告尸利阿荼大臣曰汝
御此為令至沙門阿難所尸利阿荼受王敎
已即御此為令至尊者阿難所於是拘薩羅
王波斯匿問曰阿難從何處來欲至何處尊
者阿難荅曰大王我從東園鹿子母堂來欲
至勝林給孤獨園拘薩羅王波斯匿語曰阿
難若於勝林無急事者可共往至阿夷羅婆
提河為慈愍故尊者阿難為拘薩羅王波斯
匿嘿然而受於是拘薩羅王波斯匿令尊者
阿難在前共至阿夷羅婆提河到已下乘取
彼為蔫四疊敷地請尊者阿難可坐此
施主樂安錢夯任武

塔下八三九八



中阿含經卷第五十九　十七　蘭

座尊者阿難答曰止止大王但心靜足拘薩
羅王波斯匿再三請尊者阿難阿難可坐此
座尊者阿難亦再三語止止大王但心靜足
我自有尼師檀我今當坐於是尊者阿難敷
尼師檀結跏趺坐拘薩羅王波斯匿與尊者
阿難共相問訊却坐一面語曰阿難欲有所
問聽我問耶尊者阿難答曰大王欲問便問
我聞已當思拘薩羅王波斯匿問曰阿難如
來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志所
憎惡耶尊者阿難答曰大王如來不行如是
身行謂此身行為沙門梵志聰明智慧及餘
世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿聞已歎曰
善哉善哉阿難我所不及若聰明智慧及餘
世間者而阿難及之阿難若有不善相悉而
毀呰稱譽者我等不見彼真實也阿難若有
善相悉而毀呰稱譽者我見彼真實也阿難
如來頗行如是身行謂此身行為沙門梵志
聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答
曰大王如來終不行如是身行為此身行為
沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘
薩羅王波斯匿問曰阿難云何為身行耶尊
者阿難答曰大王不善身行也拘薩羅王波
斯匿問曰阿難云何不善身行耶尊者阿難
答曰大王謂身行有罪拘薩羅王波斯匿問
曰阿難云何身行有罪耶尊者阿難答曰大
王謂行身行智者所憎惡拘薩羅王波斯匿
問曰阿難云何智者所憎惡耶尊者阿難答

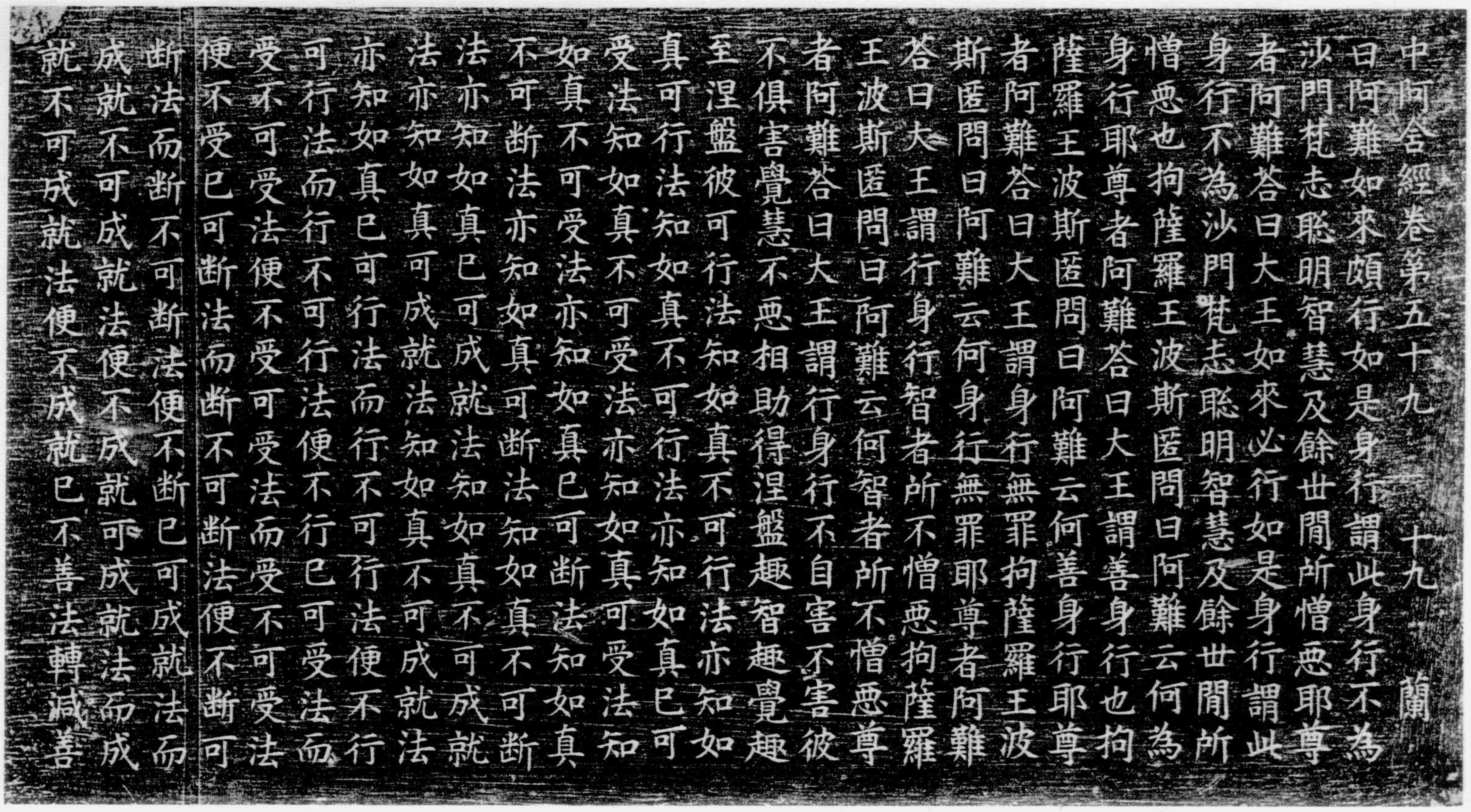


中阿含經卷第五十九　十八　蘭

曰大王謂行身行自害害彼俱害滅智慧惡
相助不得涅盤不趣智不趣覺不趣涅盤彼
可行法不知如真不可行法亦不知如真可
行法不知如真不可行法亦不知如真已可
受法不知如真不可受法亦不知如真可受
法不知如真不可受法亦不知如真已可斷
法不知如真不可斷法亦不知如真可斷法
不知如真不可斷法亦不知如真已可成就
法不知如真不可成就法亦不知如真可成
就法不知如真不可成就法亦不知如真已
可行法便不行不可行法而行可行法便不
行不可行法而行已可受法便不受不可受
法而受可受法便不受不可受法而受已可
斷法便不斷不可斷法而斷可斷法便不斷
不可斷法而斷已可成就法便不成就不可
成就法而成就可成就法便不成就不可成
就法而成就已不善法轉增善法轉減是故
如來終不行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿
難如來何故終不行此法耶尊者阿難答曰
大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡
如來斷一切不善之法成就一切善法教師
妙師善順師將御順御善語妙語善順語是
故如來終不行此法拘薩羅王波斯匿歎曰
善哉善哉阿難如來不可行法終不行所以
者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師
弟子學道欲得無上安隱涅盤汝尚不行此
法況復如來行此法耶拘薩羅王波斯匿問

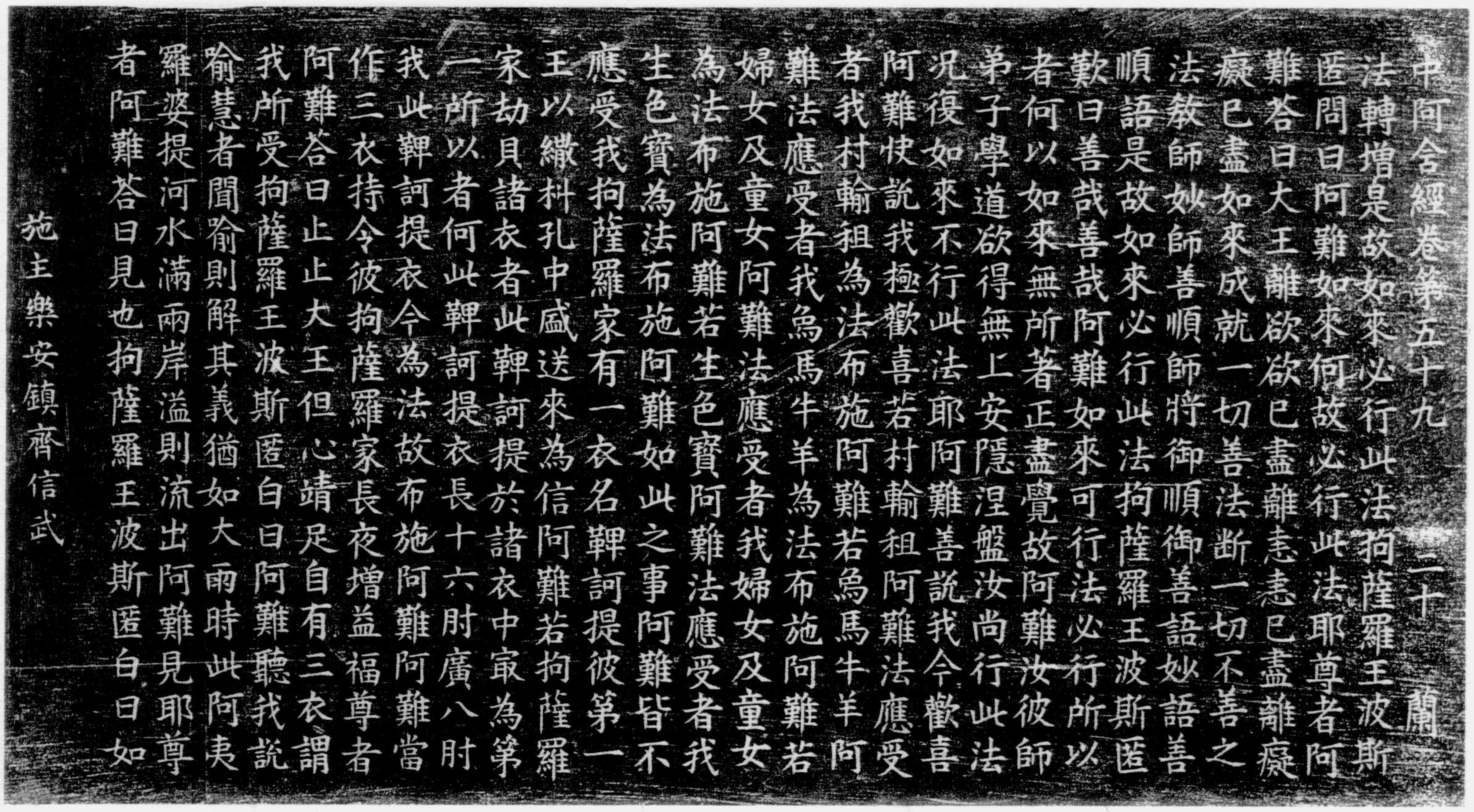
施主樂安鎮齊信武

塔下八三九九



中阿含經卷第五十九　十九　蘭

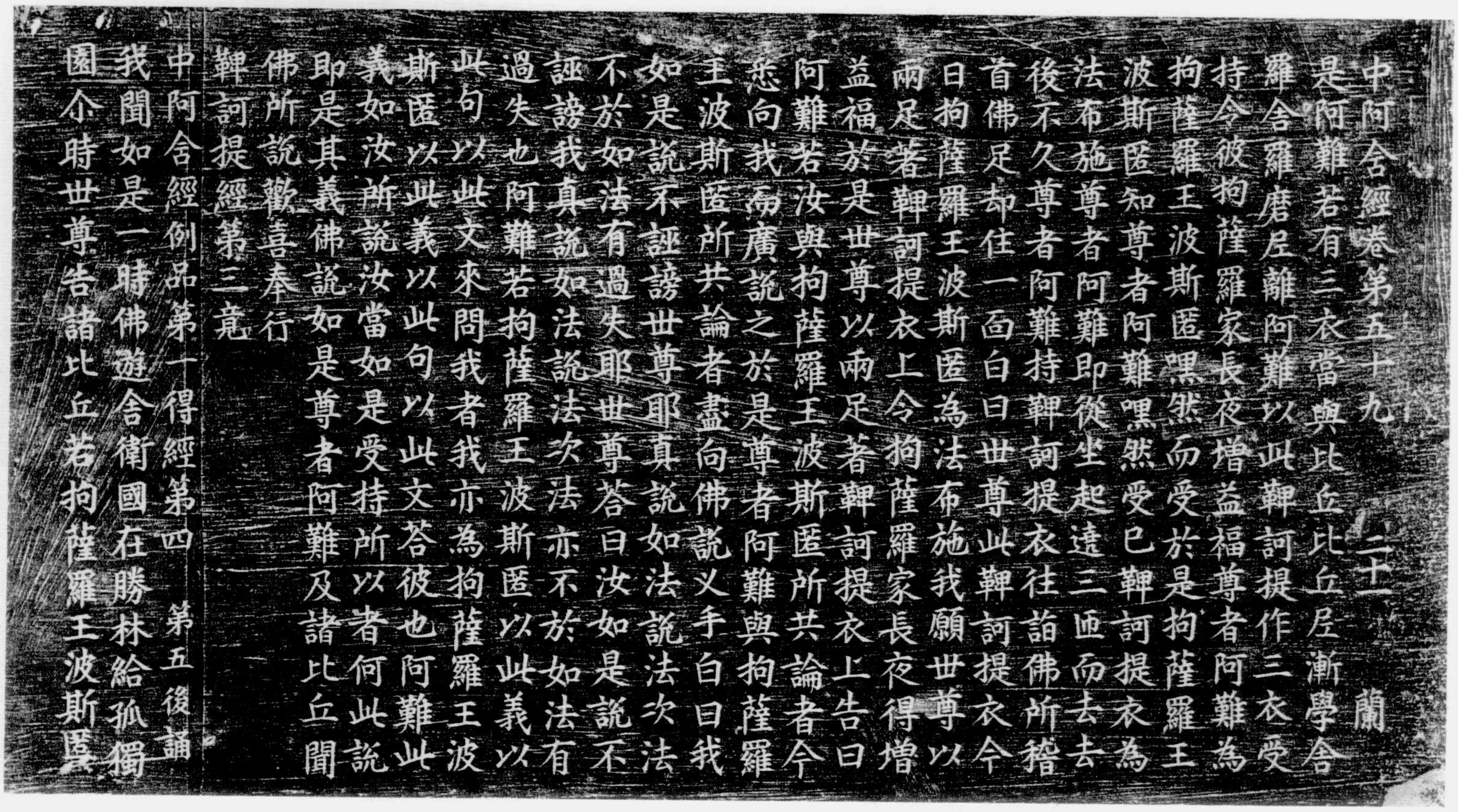
曰阿難如來頗行如是身行謂此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡耶尊者阿難答曰大王如來必行如是身行謂此身行不為沙門梵志聰明智慧及餘世間所憎惡也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何為身行耶尊者阿難答曰大王謂善身行也拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何善身行耶尊者阿難答曰大王謂身行無罪拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何身行無罪耶尊者阿難答曰大王謂行身行智者所不憎惡拘薩羅王波斯匿問曰阿難云何智者所不憎惡尊者阿難答曰大王謂行身行不自害不害彼不俱害覺慧不惡相助得涅盤趣智趣覺趣至涅盤彼可行法知如真不可行法亦知如真可行法知如真不可行法亦知如真已可受法知如真不可受法亦知如真可受法知如真不可受法亦知如真已可斷法知如真不可斷法亦知如真可斷法知如真不可斷法亦知如真已可成就法知如真不可成就法亦知如真可成就法知如真不可成就法亦知如真已可行法而行不可行法便不行可行法而行不可行法便不行已可受法而受不可受法便不受可受法而受不可受法便不受已可斷法而斷不可斷法便不斷可斷法而斷不可斷法便不斷已可成就法而成就不可成就法便不成就可成就法而成就不可成就法便不成就已不善法轉減善



中阿含經卷第五十九　二十　蘭

法轉增是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿問曰阿難如來何故必行此法耶尊者阿難答曰大王離欲欲已盡離恚恚已盡離癡癡已盡如來成就一切善法斷一切不善之法教師妙師善順師將御順御善語妙語善順語是故如來必行此法拘薩羅王波斯匿歎曰善哉善哉阿難如來可行法必行所以者何以如來無所著正盡覺故阿難汝彼師弟子學道欲得無上安隱涅盤汝尚行此法況復如來不行此法耶阿難善說我今歡喜阿難快說我極歡喜若村輸租阿難法應受者我村輸租為法布施阿難若爲馬牛羊阿難法應受者我爲馬牛羊為法布施阿難若婦女及童女阿難法應受者我婦女及童女為法布施阿難若生色寶阿難法應受者我生色寶為法布施阿難如此之事阿難皆不應受我拘薩羅家有一衣名鞞訶提彼第一王以織抖孔中盛送來為信阿難若拘薩羅家劫貝諸衣者此鞞訶提於諸衣中㝡為第一所以者何此鞞訶提衣長十六肘廣八肘我此鞞訶提衣今為法故布施阿難阿難當作三衣持令彼拘薩羅家長夜增益福尊者阿難答曰止止大王但心靖足自有三衣謂我所受拘薩羅王波斯匿白曰阿難聽我說喻慧者聞喻則解其義猶如大雨時此阿夷羅婆提河水滿兩岸溢則流出阿難見耶尊者阿難答曰見也拘薩羅王波斯匿白曰如

施主樂安鎮齊信武



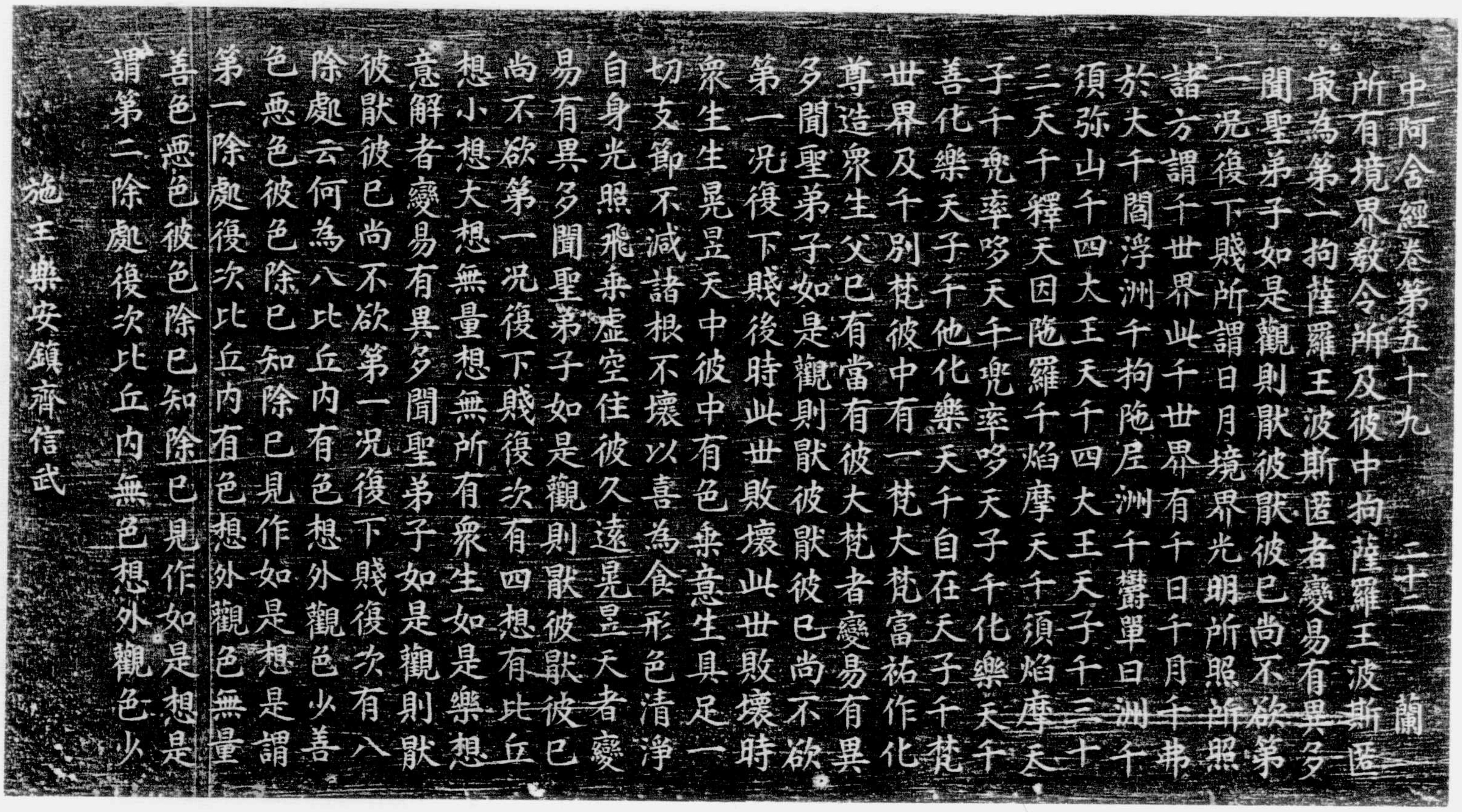
中阿含經卷第五十九　二十一　蘭

是阿難若有三衣當與比丘比丘尼漸學舍羅舍羅磨尼離阿難以此鞞訶提作三衣受持令彼拘薩羅家長夜增益福尊者阿難為拘薩羅王波斯匿嘿然而受於是拘薩羅王波斯匿知尊者阿難嘿然受已鞞訶提衣為法布施尊者阿難即從坐起遶三匝而去去後不久尊者阿難持鞞訶提衣往詣佛所稽首佛足却住一面白曰世尊此鞞訶提衣今日拘薩羅王波斯匿為法布施我願世尊以兩足著鞞訶提衣上令拘薩羅家長夜得增益福於是世尊以兩足著鞞訶提衣上告曰阿難若汝與拘薩羅王波斯匿所共論者今悉向我而廣說之於是尊者阿難與拘薩羅王波斯匿所共論者盡向佛說义手白曰我如是說不誣謗世尊耶真說如法說法次法不於如法有過失耶世尊答曰汝如是說不誣謗我真說如法說法次法亦不於如法有過失也阿難若拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文來問我者我亦為拘薩羅王波斯匿以此義以此句以此文答彼也阿難此義如汝所說汝當如是受持所以者何此說即是其義佛說如是尊者阿難及諸比丘聞佛所說歡喜奉行

鞞訶提經第三竟

中阿含經例品第一得經第四　第五後誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時世尊告諸比丘若拘薩羅王波斯匿

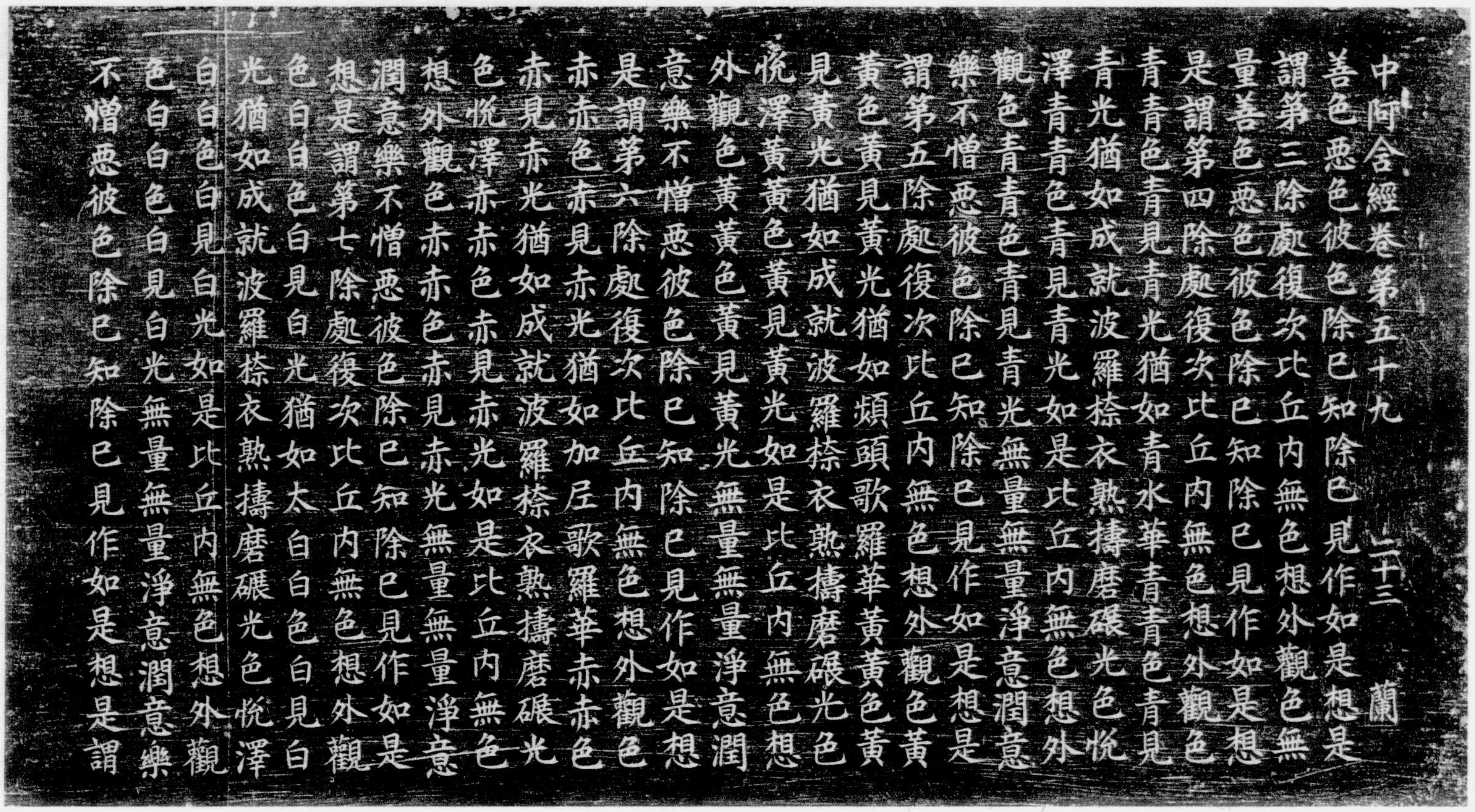


中阿含經卷第五十九　二十二　蘭

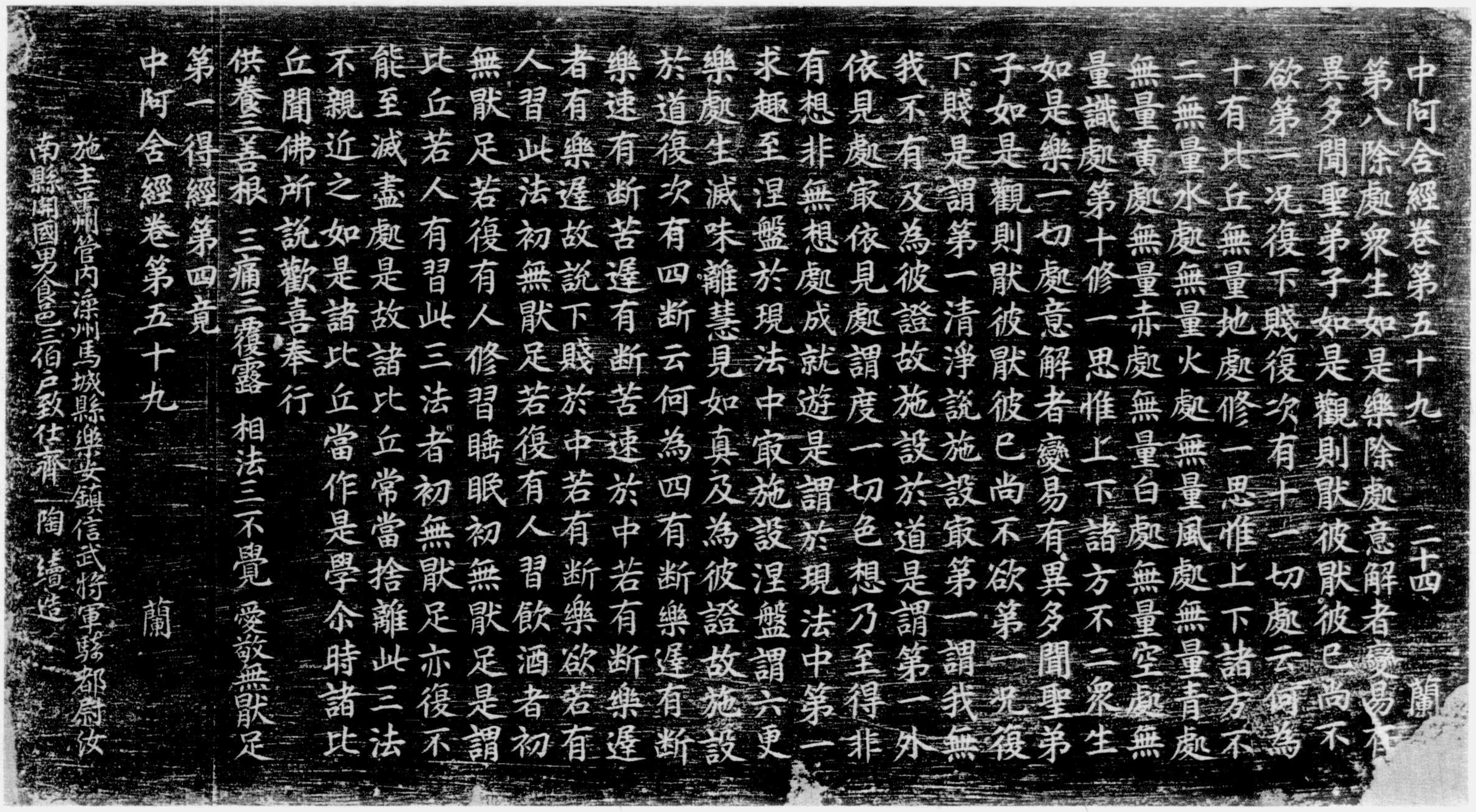
所有境界教令所及彼中拘薩羅王波斯匿家為第一拘薩羅王波斯匿者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤所謂日月境界光明所照所照諸方謂千世界此千世界有千日千月千弗於大千閻浮洲千拘陁尼洲千鬱單曰洲千須弥山千四大王天千四大王天子千三十三天千釋天因陁羅千焰摩天千須焰摩天子千兜率哆天千兜率哆天子千化樂天千善化樂天子千他化樂天千自在天子千梵世界及千別梵彼中有一梵大梵富祐作化尊造衆生父已有當有彼大梵者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤後時此世敗壞此世敗壞時衆生生晃昱天中彼中有色乘意生具足一切支節不減諸根不壞以喜為食形色清淨自身光照飛乘虛空住彼久遠晃昱天者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有四想有比丘想小想大想無量想無所有衆生如是樂想意解者變易有異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復下賤復次有八除處云何為八比丘內有色想外觀色少善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第一除處復次比丘內有色想外觀色無量善色惡色彼色除已知除已見作如是想是謂第二除處復次比丘內無色想外觀色少

施主樂安鎮齊信武

塔下八四〇一

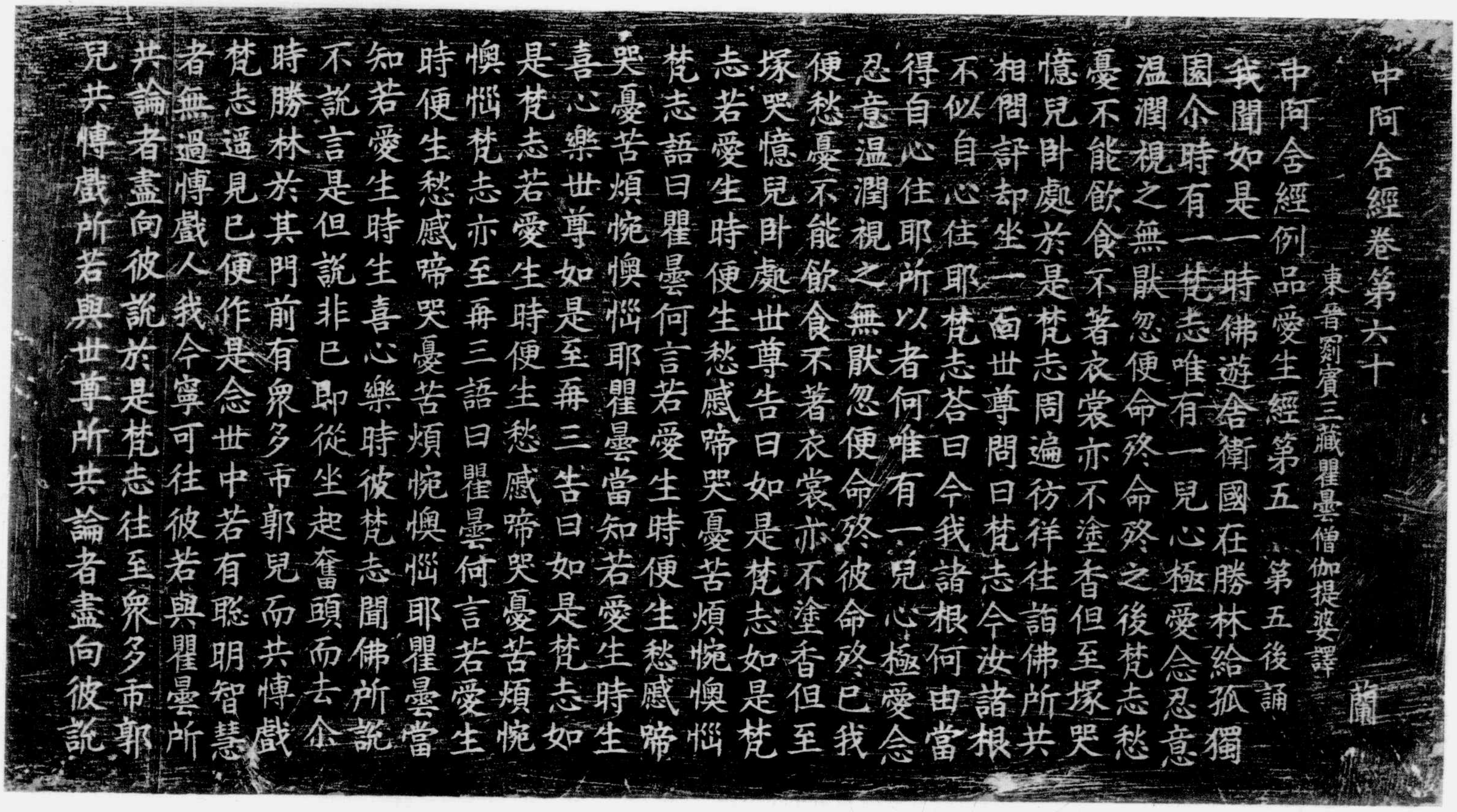


中阿含經卷第五十九　二十三　蘭
善色惡色彼色除已知除已見作如是想是
謂第三除處復次比丘內無色想外觀色無
量善色惡色彼色除已知除已見作如是想
是謂第四除處復次比丘內無色想外觀色
青青色青見青光猶如青水華青青色青見
青光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨碾光色悅
澤青青色青見青光如是比丘內無色想外
觀色青青色青見青光無量無量淨意潤意
樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想是
謂第五除處復次比丘內無色想外觀色黃
黃色黃見黃光猶如頻頭歌羅華黃黃色黃
見黃光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨碾光色
悅澤黃黃色黃見黃光如是比丘內無色想
外觀色黃黃色黃見黃光無量無量淨意潤
意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是想
是謂第六除處復次比丘內無色想外觀色
赤赤色赤見赤光猶如加尼歌羅華赤赤色
赤見赤光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨碾光
色悅澤赤赤色赤見赤光如是比丘內無色
想外觀色赤赤色赤見赤光無量無量淨意
潤意樂不憎惡彼色除已知除已見作如是
想是謂第七除處復次比丘內無色想外觀
色白白色白見白光猶如太白白色白見白
光猶如成就波羅㮈衣熟擣磨碾光色悅澤
白白色白見白光如是比丘內無色想外觀
色白白色白見白光無量無量淨意潤意樂
不憎惡彼色除已知除已見作如是想是謂

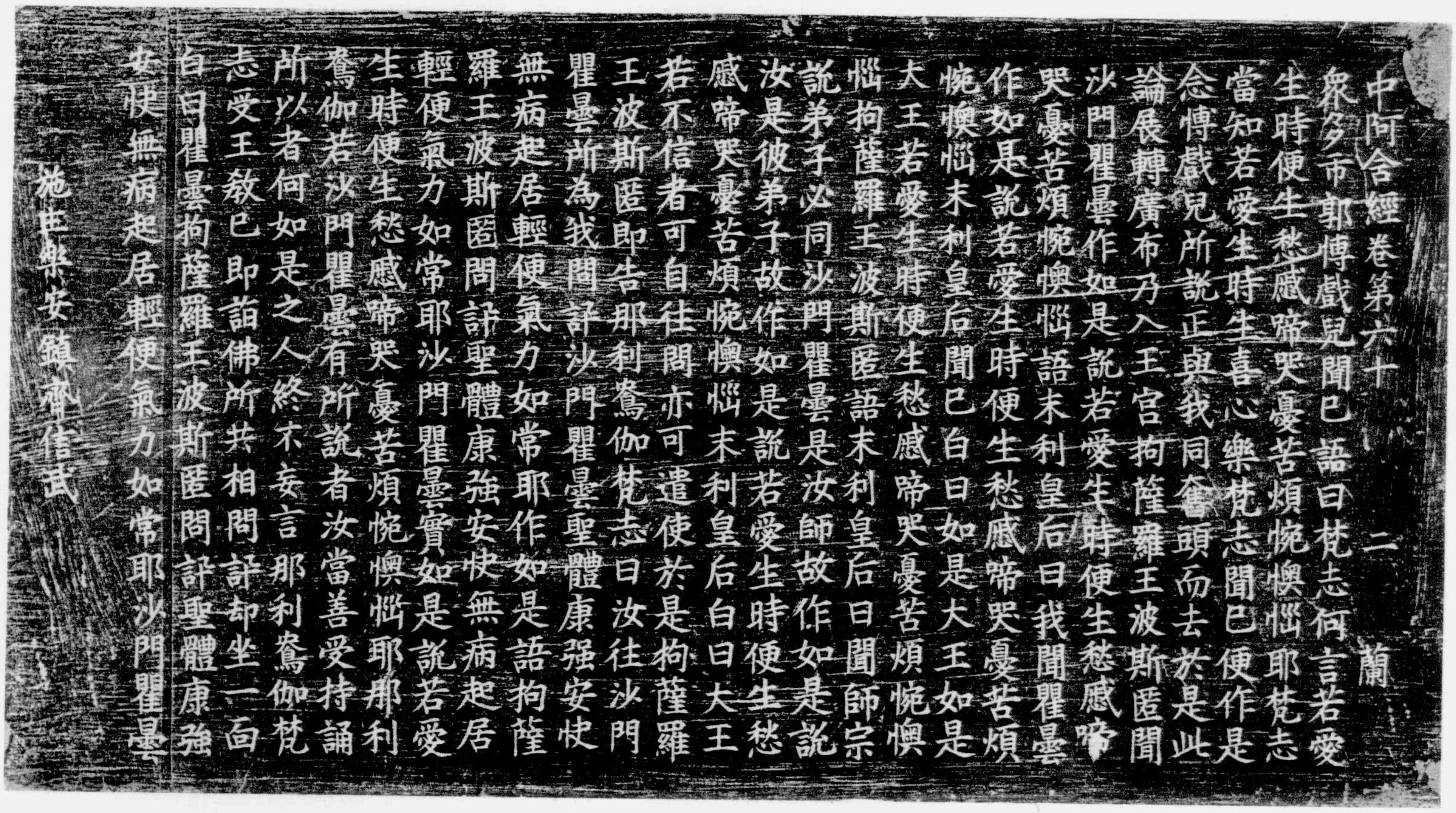


中阿含經卷第五十九　二十四　蘭
第八除處衆生如是樂除處意解者變易有
異多聞聖弟子如是觀則猒彼猒彼已尚不
欲第一況復下賤復次有十一切處云何為
十有比丘無量地處修一思惟上下諸方不
二無量水處無量火處無量風處無量青處
無量黃處無量赤處無量白處無量空處無
量識處第十修一思惟上下諸方不二衆生
如是樂一切處意解者變易有異多聞聖弟
子如是觀則猒彼猒彼已尚不欲第一況復
下賤是謂第一清淨說施設寂第一謂我無
我不有及為彼證故施設於道是謂第一外
依見處寂依見處謂度一切色想乃至得非
有想非無想處成就遊是謂於現法中第一
求趣至涅盤於現法中寂施設涅盤謂六更
樂處生滅味離慧見如真及為彼證故施設
於道復次有四斷云何為四有斷樂遲有斷
樂速有斷苦遲有斷苦速於中若有斷樂遲
者有樂遲故說下賤於中若有斷樂欲若有
人習此法初無猒足若復有人習飲酒者初
無猒足若復有人修習睡眠初無猒足是謂
比丘若人有習此三法者初無猒足亦復不
能至滅盡處是故諸比丘常當捨離此三法
不親近之如是諸比丘當作是學尒時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行
供養三善根　三痛三覆露　相法三不覺　愛敬無猒足
第一得經第四竟
中阿含經卷第五十九　蘭
施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮信武將軍騎都尉汝
南縣開國男食邑三佰戶致仕齊　陶　鐫造

塔下八二六二



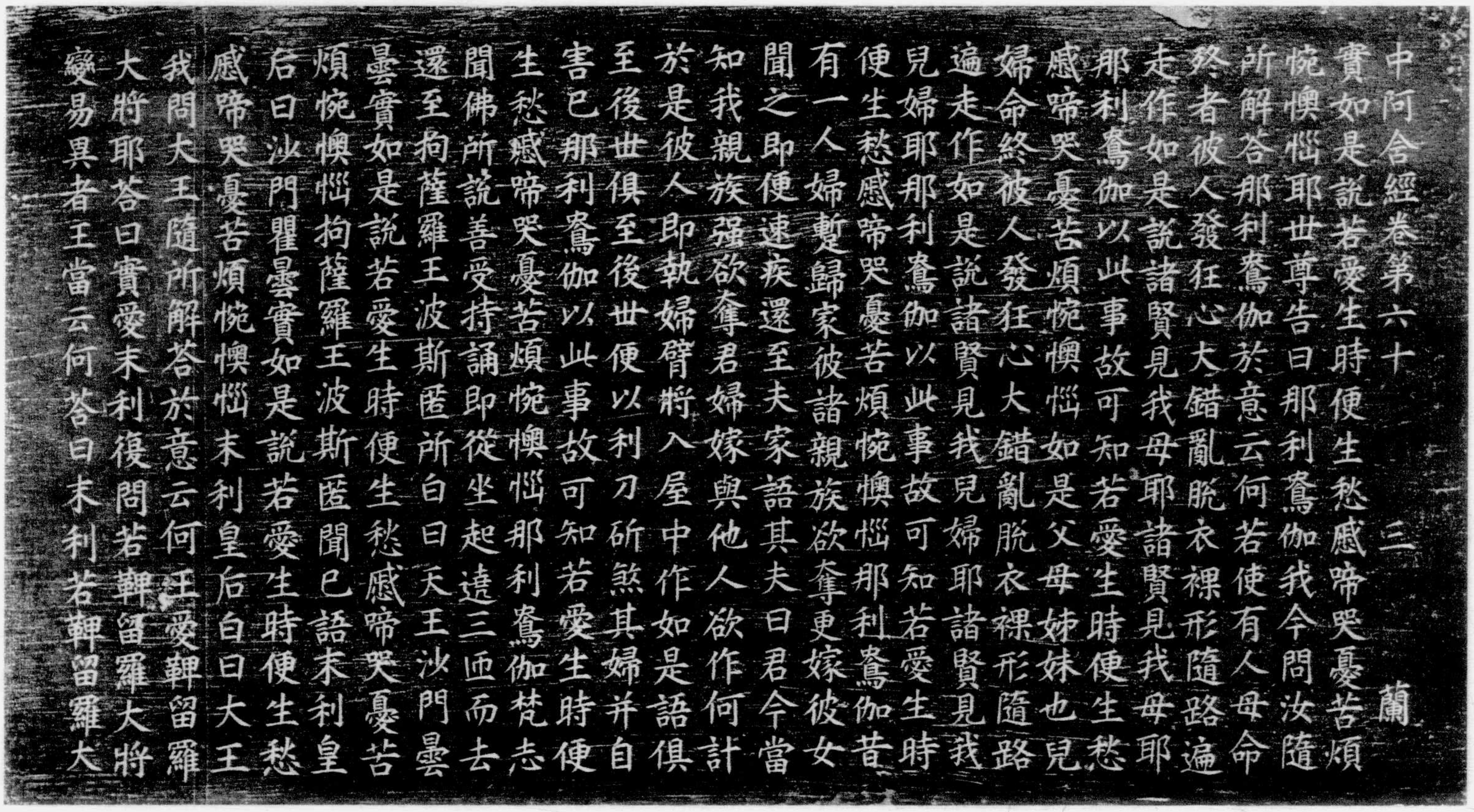
中阿含經卷第六十　蘭
東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯
中阿含經例品愛生經第五　第五後誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時有一梵志唯有一兒心極愛念忍意
温潤視之無猒忽便命終命終之後梵志愁
憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至塚哭
憶兒臥處於是梵志周遍彷徉往詣佛所共
相問訊却坐一面世尊問曰梵志今汝諸根
不似自心住耶梵志荅曰今我諸根何由當
得自心住耶所以者何唯有一兒心極愛念
忍意温潤視之無猒忽便命終彼命終已我
便愁憂不能飲食不著衣裳亦不塗香但至
塚哭憶兒臥處世尊告曰如是梵志如是梵
志若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱
梵志語曰瞿曇何言若愛生時便生愁感啼
哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當知若愛生時生
喜心樂世尊如是至再三告曰如是梵志如
是梵志若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋
懊惱梵志亦至再三語曰瞿曇何言若愛生
時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶瞿曇當
知若愛生時生喜心樂時彼梵志聞佛所說
不說言是但說非已即從坐起奮頭而去企
時勝林於其門前有衆多市郭兒而共慱戲
梵志遥見已便作是念世中若有聰明智慧
者無過慱戲人我今寧可往彼若與瞿曇所
共論者盡向彼說於是梵志往至衆多市郭
兒共慱戲所若與世尊所共論者盡向彼說



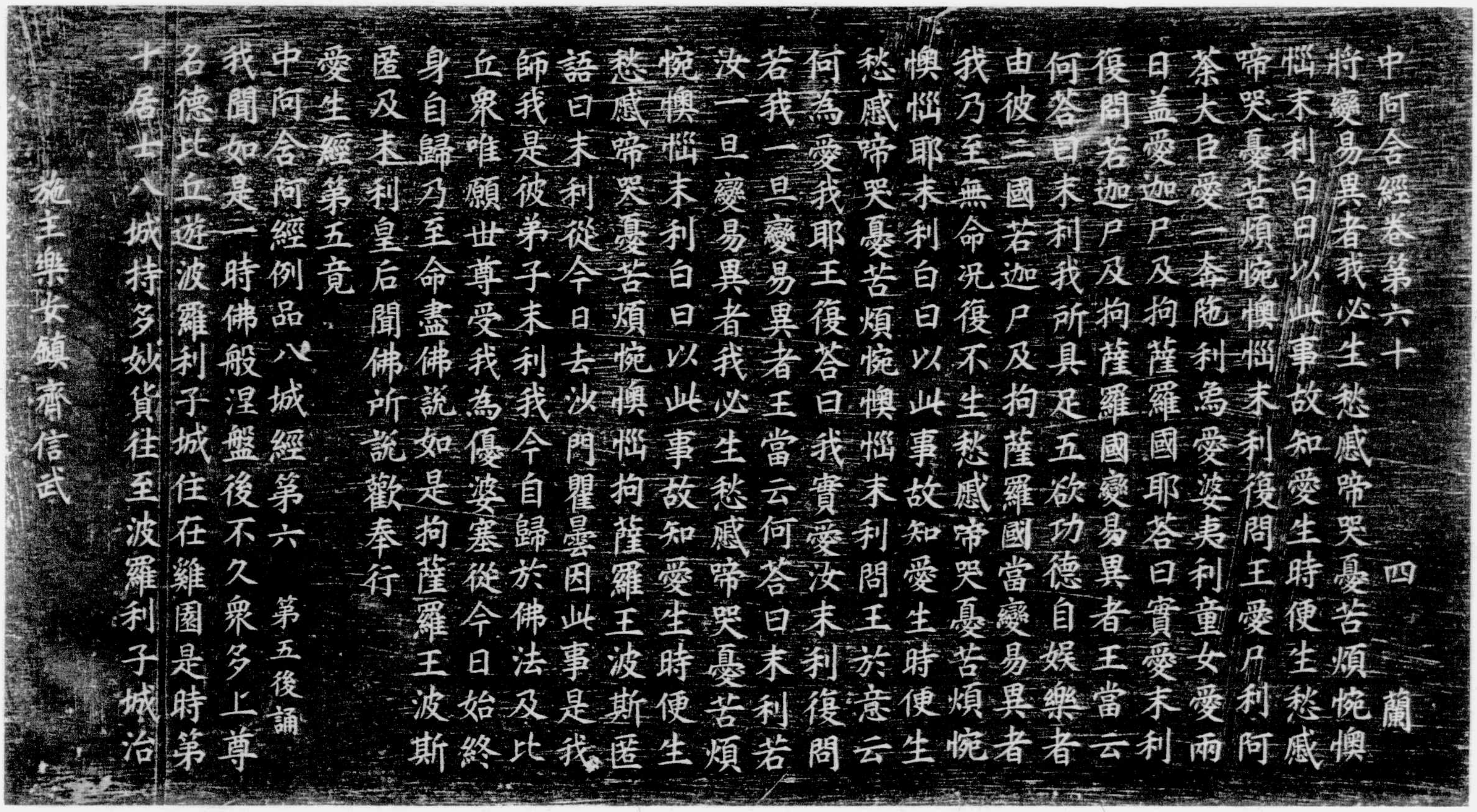
中阿含經卷第六十　二　蘭
衆多市郭慱戲兒聞已語曰梵志何言若愛
生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶梵志
當知若愛生時生喜心樂梵志聞已便作是
念慱戲兒所說正與我同奮頭而去於是此
論展轉廣布乃入王宮拘薩羅王波斯匿聞
沙門瞿曇作如是說若愛生時便生愁感啼
哭憂苦煩惋懊惱語末利皇后曰我聞瞿曇
作如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩
惋懊惱末利皇后聞已白曰如是大王如是
大王若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊
惱拘薩羅王波斯匿語末利皇后曰聞師宗
說弟子必同沙門瞿曇是汝師故作如是說
汝是彼弟子故作如是說若愛生時便生愁
感啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王
若不信者可自往問亦可遣使於是拘薩羅
王波斯匿即告那利鴦伽梵志曰汝往沙門
瞿曇所為我問訊沙門瞿曇聖體康強安快
無病起居輕便氣力如常耶作如是語拘薩
羅王波斯匿問訊聖體康強安快無病起居
輕便氣力如常耶沙門瞿曇實如是說若愛
生時便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱耶那利
鴦伽若沙門瞿曇有所說者汝當善受持誦
所以者何如是之人終不妄言那利鴦伽梵
志受王敎已即詣佛所共相問訊却坐一面
白曰瞿曇拘薩羅王波斯匿問訊聖體康強
安快無病起居輕便氣力如常耶沙門瞿曇

施主樂安鎮齊信武

塔下八二六三

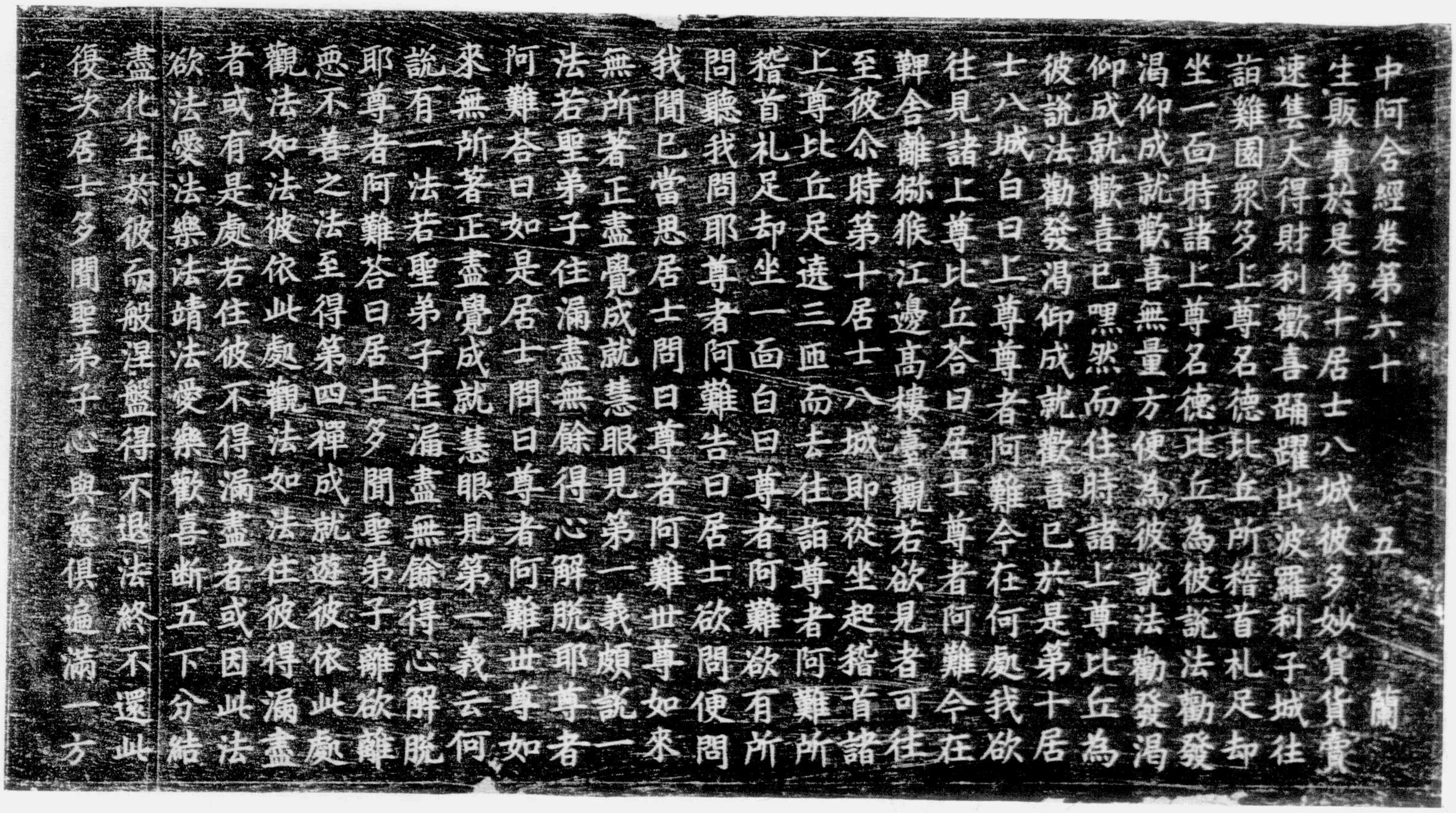


中阿含經卷第六十　三　蘭
實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦煩
惋懊惱耶世尊告曰那利鴦伽我今問汝隨
所解答那利鴦伽於意云何若使有人母命
終者彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路遍
走作如是說諸賢見我母耶諸賢見我母耶
那利鴦伽以此事故可知若愛生時便生愁
感啼哭憂苦煩惋懊惱如是父母姊妹也見
婦命終彼人發狂心大錯亂脫衣裸形隨路
遍走作如是說諸賢見我婦耶諸賢見我
見婦耶那利鴦伽以此事故可知若愛生時
便生愁感啼哭憂苦煩惋懊惱那利鴦伽昔
有一人婦蹔歸家彼諸親族欲奪更嫁彼女
聞之即便速疾還至夫家語其夫曰君今當
知我親族強欲奪君婦嫁與他人欲作何計
於是彼人即執婦臂將入屋中作如是語俱
至後世俱至後世便以利刀斫煞其婦并自
害已那利鴦伽以此事故可知若愛生時便
生愁慼啼哭憂苦煩惋懊惱那利鴦伽梵志
聞佛所說善受持誦即從坐起遶三匝而去
還至拘薩羅王波斯匿所白曰天王沙門曇
曇實如是說若愛生時便生愁感啼哭憂苦
煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿聞已語末利皇
后曰沙門瞿曇實如是說若愛生時便生愁
感啼哭憂苦煩惋懊惱末利皇后白曰大王
我問大王隨所解答於意云何王愛鞞留羅
大將耶答曰實愛末利復問若鞞留羅大將
變易異者王當云何答曰末利若鞞留羅大

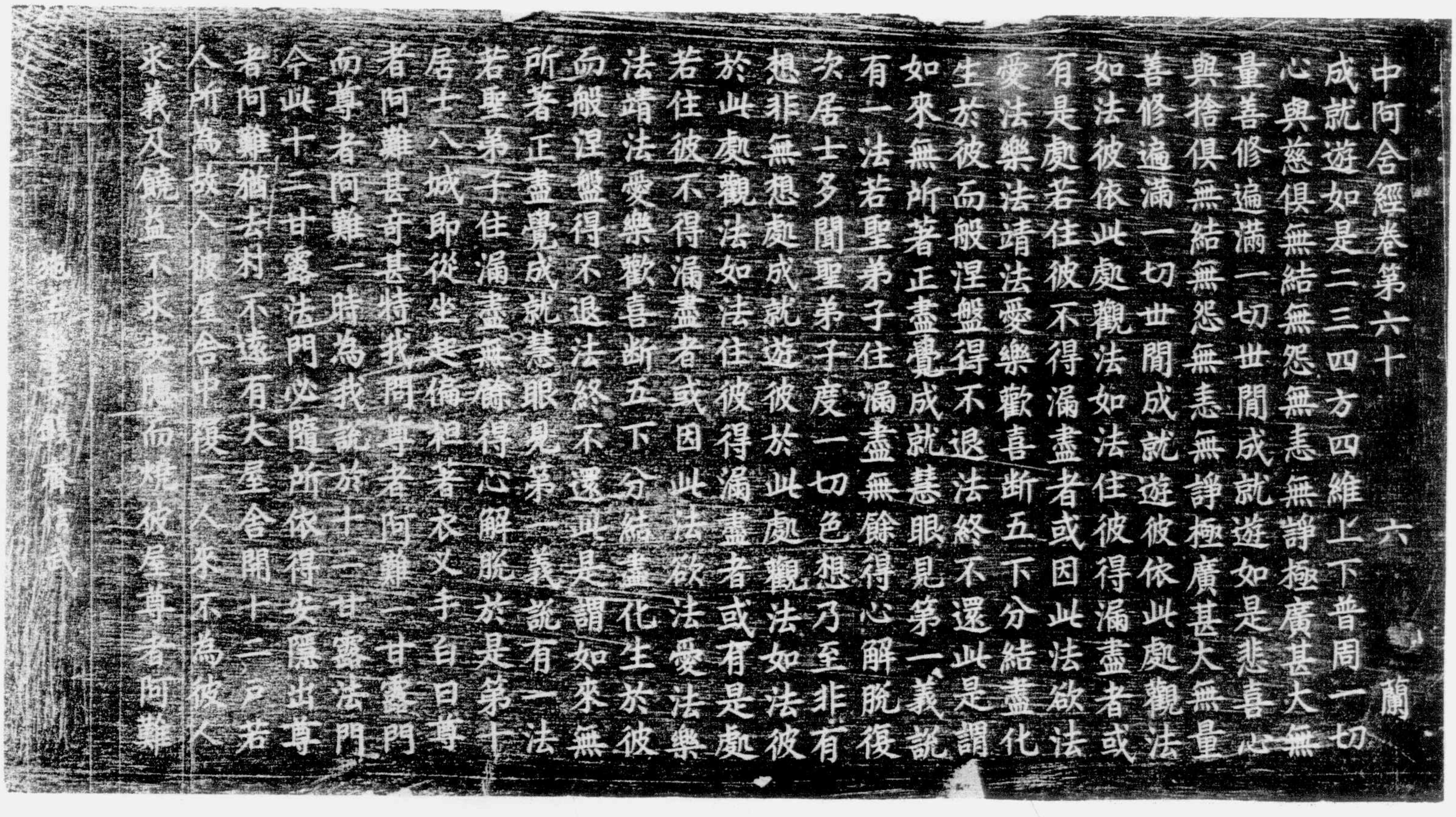


中阿含經卷第六十　四　蘭
將變易異者我必生愁感啼哭憂苦煩惋懊
惱末利白曰以此事故知愛生時便生愁感
啼哭憂苦煩惋懊惱末利復問王愛尸利阿
荼大臣愛一奔陁利為愛婆夷利童女愛兩
日蓋愛迦尸及拘薩羅國耶答曰實愛末利
復問若迦尸及拘薩羅國變易異者王當云
何答曰末利我所具足五欲功德自娛樂者
由彼二國若迦尸及拘薩羅國當變易異者
我乃至無命況復不生愁感啼哭憂苦煩惋
懊惱耶末利白曰以此事故知愛生時便生
愁感啼哭憂苦煩惋懊惱末利問王於意云
何為愛我耶王復答曰我實愛汝末利復問
若我一旦變易異者王當云何答曰末利若
汝一旦變易異者我必生愁感啼哭憂苦煩
惋懊惱末利白曰以此事故知愛生時便生
愁感啼哭憂苦煩惋懊惱拘薩羅王波斯匿
語曰末利從今日去沙門瞿曇因此事是我
師我是彼弟子末利我今自歸於佛法及比
丘衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終
身自歸乃至命盡佛說如是拘薩羅王波斯
匿及末利皇后聞佛所說歡奉行
愛生經第五竟
中阿含經例品八城經第六（第五後誦）
我聞如是一時佛般涅槃後不久衆多上尊
名德比丘遊波羅利子城住在雞園是時第
十居士八城持多妙貨往至波羅利子城治
施主樂安鎮齊信武

塔下八二六四

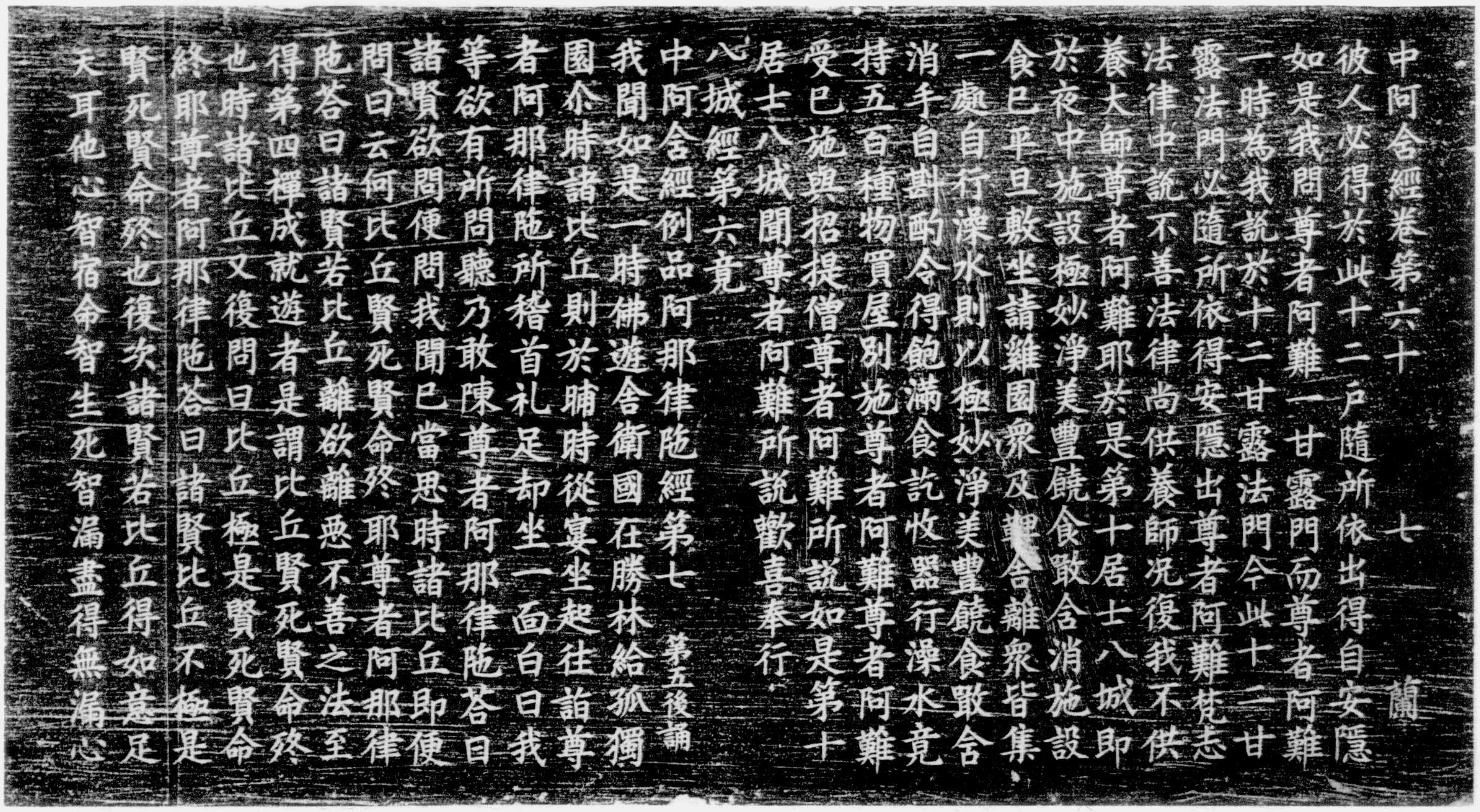


中阿含經卷第六十　五　蘭
生販賣於是第十居士八城彼多妙貨貨賣
速集大得財利歡喜踊躍出波羅利子城往
詣雞園衆多上尊名德比丘所稽首礼足却
坐一面時諸上尊名德比丘爲彼說法勸發
渴仰成就歡喜無量方便爲彼說法勸發渴
仰成就歡喜已嘿然而住時諸上尊比丘爲
彼說法勸發渴仰成就歡喜已於是第十居
士八城白曰上尊尊者阿難今在何處我欲
往見諸上尊比丘答曰居士尊者阿難今在
鞞舍離獼猴江邊高樓臺觀若欲見者可往
至彼尒時第十居士八城卽從坐起稽首諸
上尊比丘足遶三匝而去往詣尊者阿難所
稽首礼足却坐一面白曰尊者阿難欲有所
問聽我問耶尊者阿難告曰居士欲問便問
我聞已當思居士問曰尊者阿難世尊如來
無所著正盡覺成就慧眼見第一義頗說一
法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫耶尊者
阿難答曰如是居士問曰尊者阿難世尊如
來無所著正盡覺成就慧眼見第一義云何
說有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫
耶尊者阿難答曰居士多聞聖弟子離欲離
惡不善之法至得第四禪成就遊彼依此處
觀法如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡
者或有是處若住彼不得漏盡者或因此法
欲法愛法樂法靖法愛樂歡喜断五下分結
盡化生於彼而般涅盤得不退法終不還此
復次居士多聞聖弟子心與慈俱遍滿一方

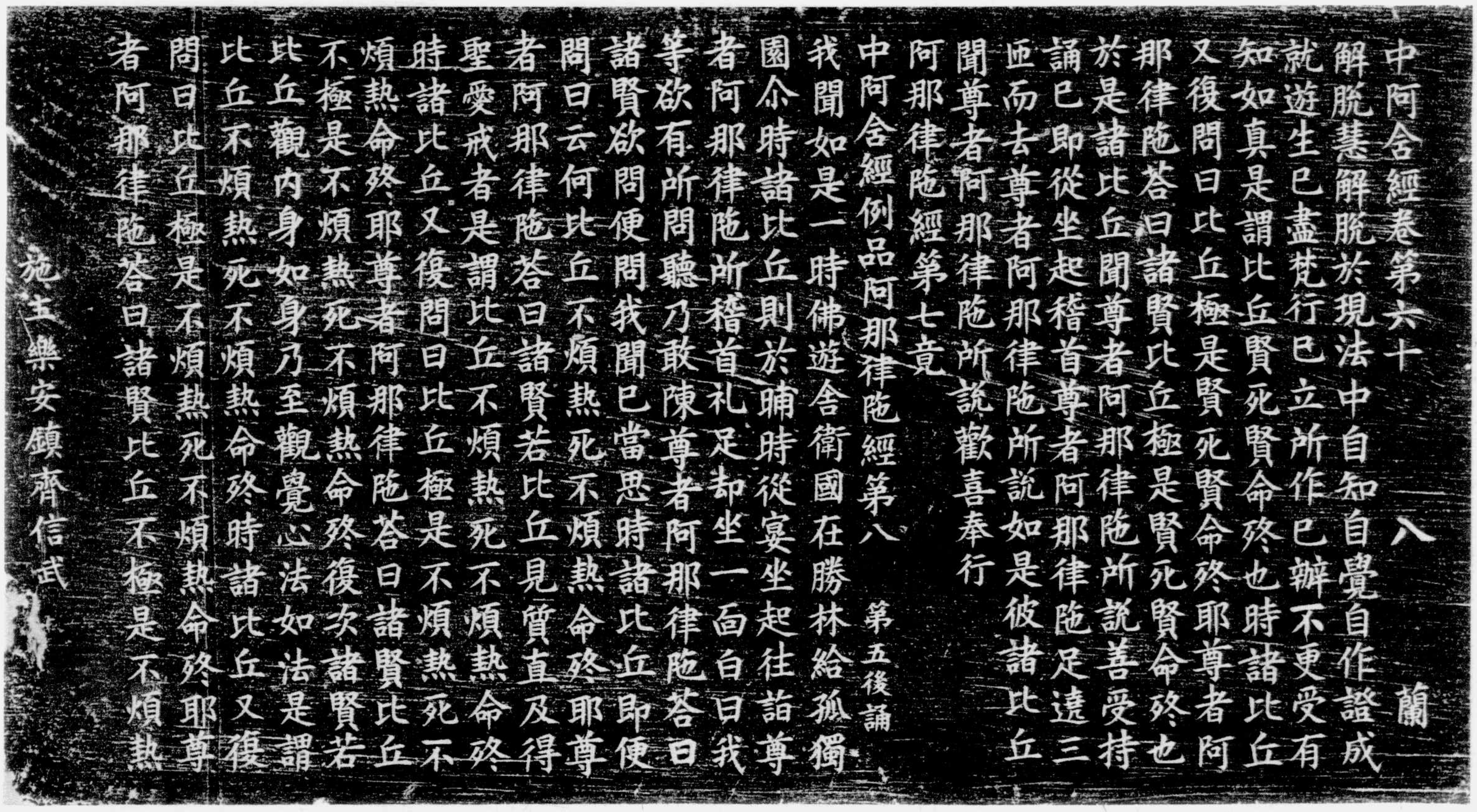


中阿含經卷第六十　六　蘭
成就遊如是二三四方四維上下普周一切
心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無
量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心
與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量
善修遍滿一切世間成就遊彼依此處觀法
如法彼依此處觀法如法住彼得漏盡者或
有是處若住彼不得漏盡者或因此法欲法
愛法樂法靖法愛樂歡喜断五下分結盡化
生於彼而般涅盤得不退法終不還此是謂
如來無所著正盡覺成就慧眼見第一義說
有一法若聖弟子住漏盡無餘得心解脫復
次居士多聞聖弟子度一切色想乃至非有
想非無想處成就遊彼於此處觀法如法彼
於此處觀法如法住彼得漏盡者或有是處
若住彼不得漏盡者或因此法欲法愛法樂
法靖法愛樂歡喜断五下分結盡化生於彼
而般涅盤得不退法終不還此是謂如來無
所著正盡覺成就慧眼見第一義說有一法
若聖弟子住漏盡無餘得心解脫於是第十
居士八城卽從坐起偏袒著衣叉手白曰尊
者阿難甚奇甚特我問尊者阿難一甘露門
而尊者阿難一時爲我說於十一甘露法門
今此十一甘露法門必隨所依得安隱出尊
者阿難猶去村不遠有大屋舍開十一戶若
人所爲故入彼屋舍中復一人來不爲彼人
求義及饒益不求安隱而燒彼屋尊者阿難
施主[illegible]信氏

塔下八二六五

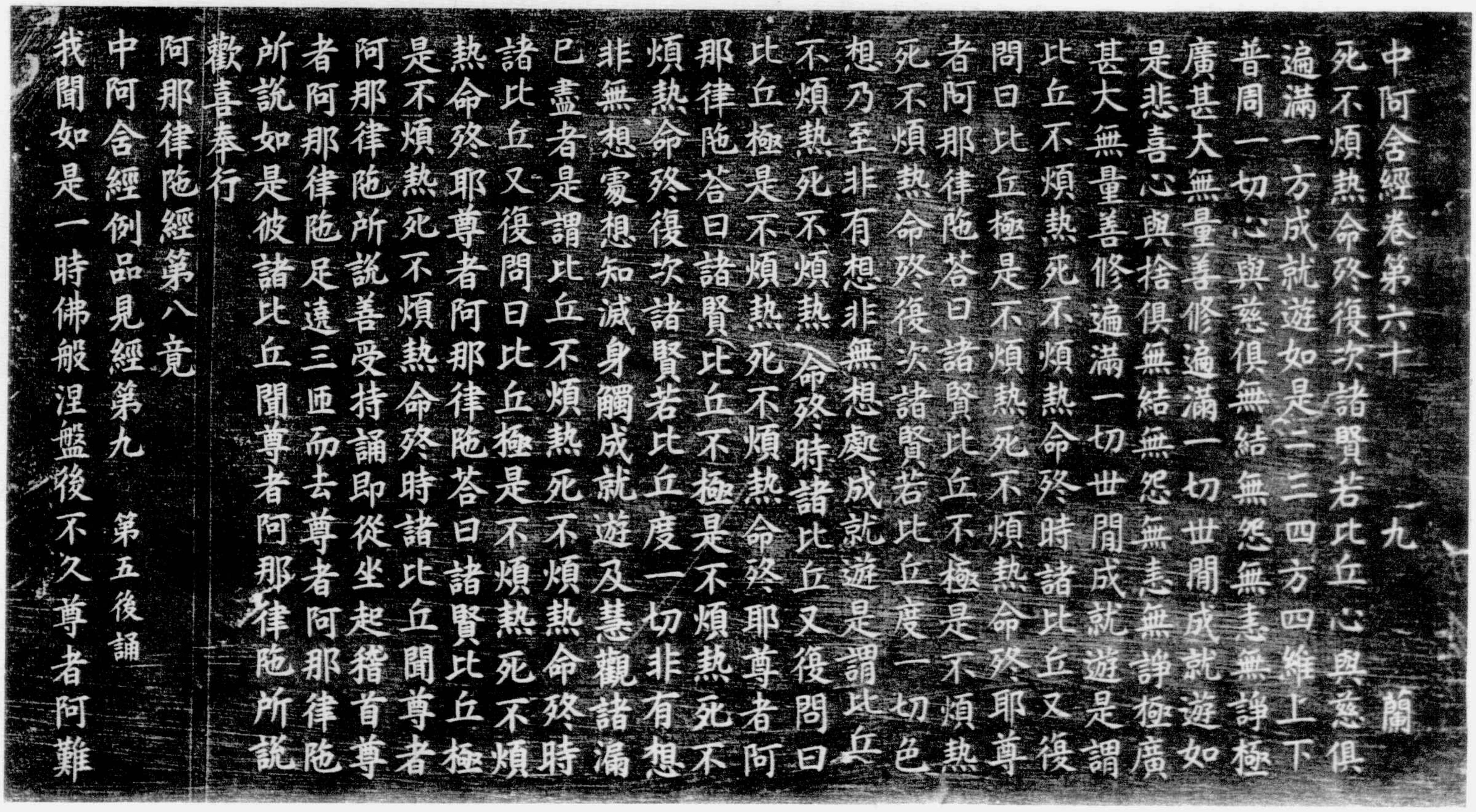


中阿含經卷第六十　七　蘭
彼人必得於此十二戶隨所依出得自安隱
如是我問尊者阿難一甘露門而尊者阿難
一時為我說於十二甘露法門今此十一甘
露法門必隨所依得安隱出尊者阿難梵志
法律中說不善法律尚供養師况復我不供
養大師尊者阿難耶於是第十居士八城即
於夜中施設極妙淨美豐饒食噉含消施設
食已平旦敷坐請雞園衆及鞞舍離衆皆集
一處自行澡水則以極妙淨美豐饒食噉含
消手自斟酌令得飽滿食訖收器行澡水竟
持五百種物買屋別施尊者阿難尊者阿難
受已施與招提僧尊者阿難所說如是第十
居士八城聞尊者阿難所說歡喜奉行
八城經第六竟
中阿含經例品阿那律陁經第七　（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊
者阿那律陁所稽首礼足却坐一面白曰我
等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陁荅曰
諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便
問曰云何比丘賢死賢命終耶尊者阿那律
陁荅曰諸賢若比丘離欲離惡不善之法至
得第四禪成就遊者是謂比丘賢死賢命終
也時諸比丘又復問曰比丘極是賢死賢命
終耶尊者阿那律陁荅曰諸賢比丘不極是
賢死賢命終也復次諸賢若比丘得如意足
天耳他心智宿命智生死智漏盡得無漏心



中阿含經卷第六十　八　蘭
解脫慧解脫於現法中自知自覺自作證成
就遊生已盡梵行已立所作已辦不更受有
知如真是謂比丘賢死賢命終也時諸比丘
又復問曰比丘極是賢死賢命終耶尊者阿
那律陁荅曰諸賢比丘極是賢死賢命終也
於是諸比丘聞尊者阿那律陁所說善受持
誦已即從坐起稽首尊者阿那律陁足遶三
匝而去尊者阿那律陁所說如是彼諸比丘
聞尊者阿那律陁所說歡喜奉行
阿那律陁經第七竟
中阿含經例品阿那律陁經第八　（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時諸比丘則於晡時從宴坐起往詣尊
者阿那律陁所稽首礼足却坐一面白曰我
等欲有所問聽乃敢陳尊者阿那律陁荅曰
諸賢欲問便問我聞已當思時諸比丘即便
問曰云何比丘不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陁荅曰諸賢若比丘見質直及得
聖愛戒者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終
時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不
煩熱命終耶尊者阿那律陁荅曰諸賢比丘
不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若
比丘觀內身如身乃至觀覺心法如法是謂
比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復
問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊
者阿那律陁荅曰諸賢比丘不極是不煩熱
施主樂安鎮齊信武

塔下八二六六



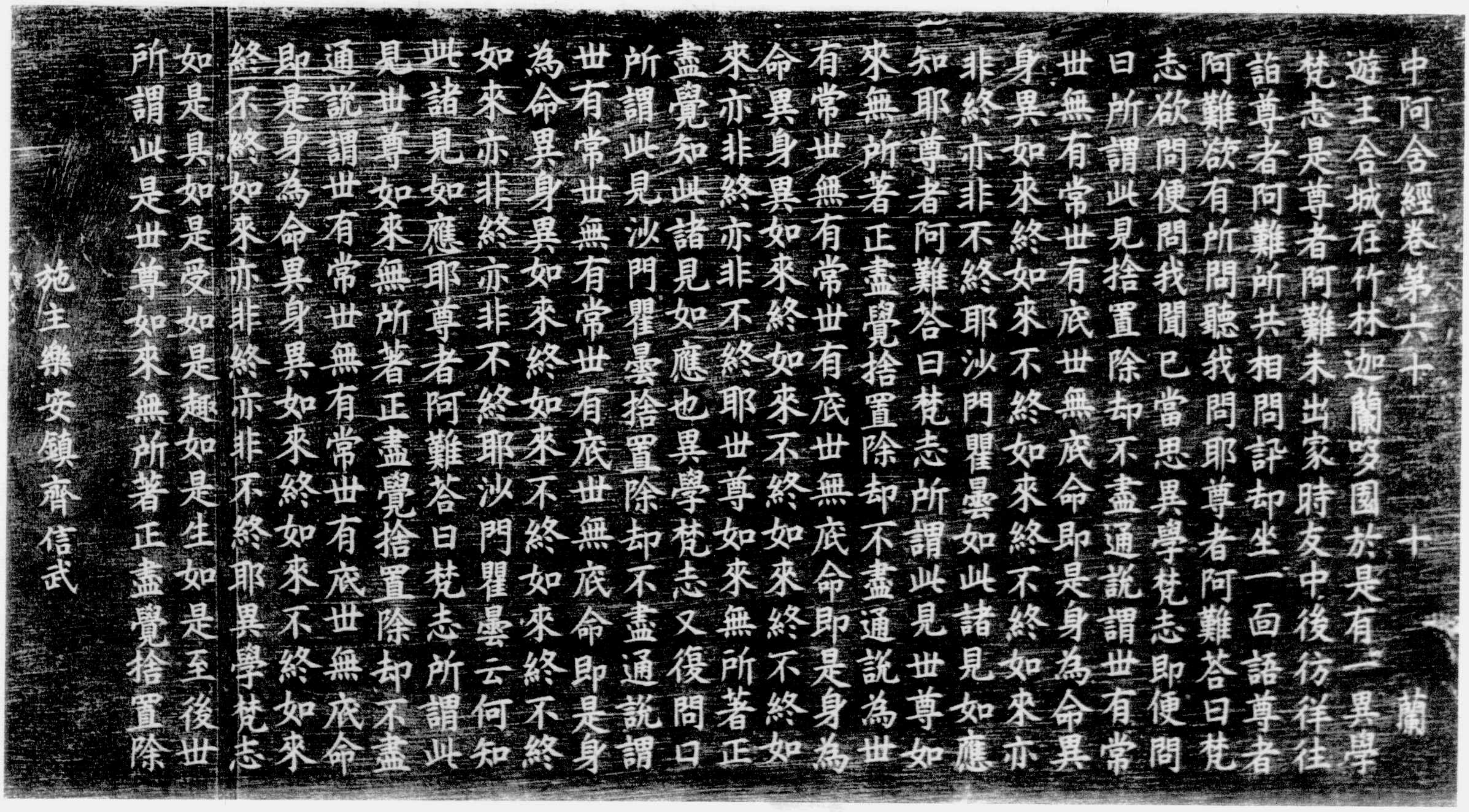
中阿含經卷第六十　一九　蘭

死不煩熱命終復次諸賢若比丘心與慈俱遍滿一方成就遊如是二三四方四維上下普周一切心與慈俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊如是悲喜心與捨俱無結無怨無恚無諍極廣甚大無量善修遍滿一切世間成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀荅曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切色想乃至非有想非無想處成就遊是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀荅曰諸賢比丘不極是不煩熱死不煩熱命終復次諸賢若比丘度一切非有想非無想處想知滅身觸成就遊及慧觀諸漏已盡者是謂比丘不煩熱死不煩熱命終時諸比丘又復問曰比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶尊者阿那律陀荅曰諸賢比丘極是不煩熱死不煩熱命終時諸比丘聞尊者阿那律陀所說善受持誦即從坐起稽首尊者阿那律陀足遶三匝而去尊者阿那律陀所說如是彼諸比丘聞尊者阿那律陀所說歡喜奉行

阿那律陀經第八竟

中阿含經例品見經第九　（第五後誦）

我聞如是一時佛般涅盤後不久尊者阿難

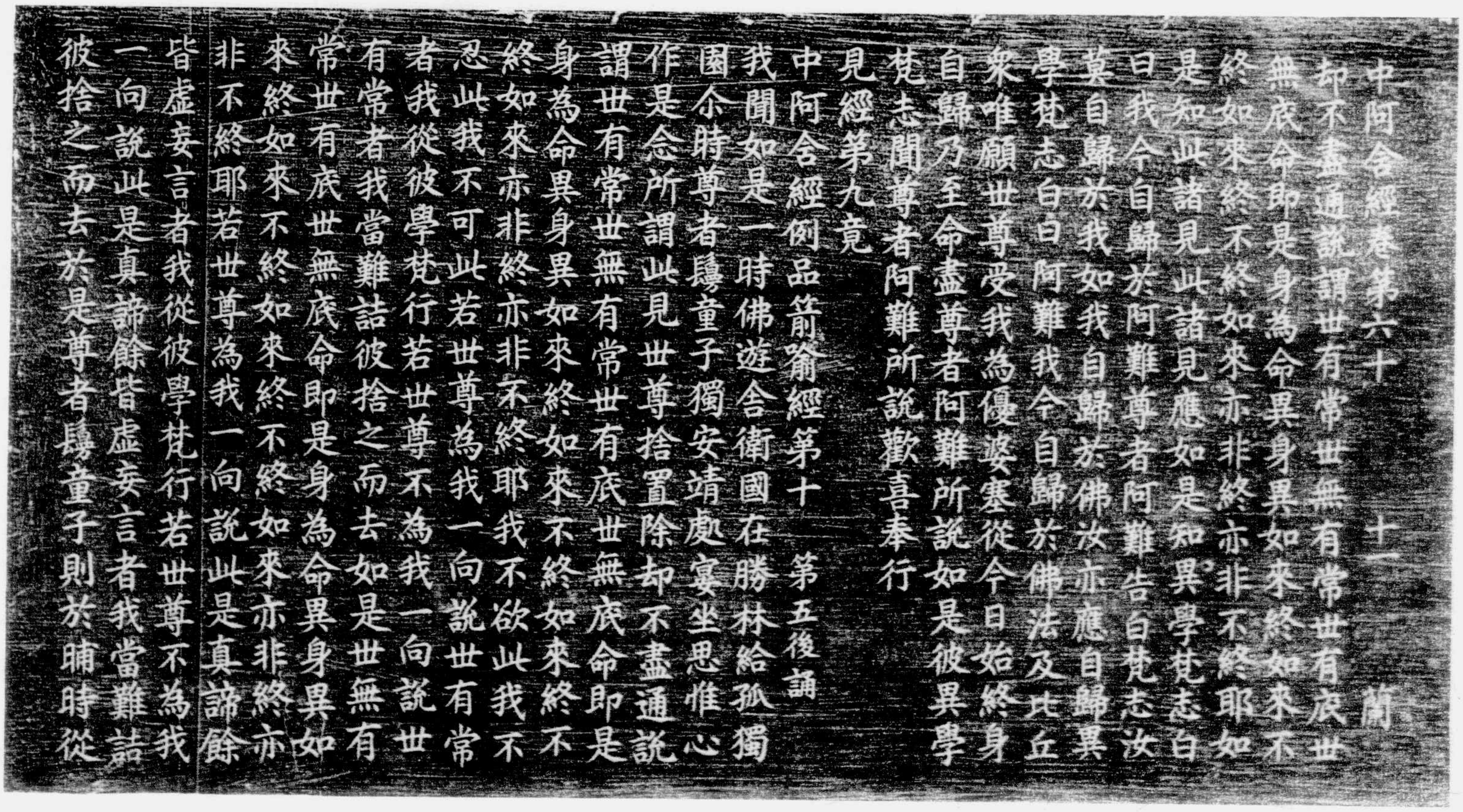


中阿含經卷第六十　十　蘭

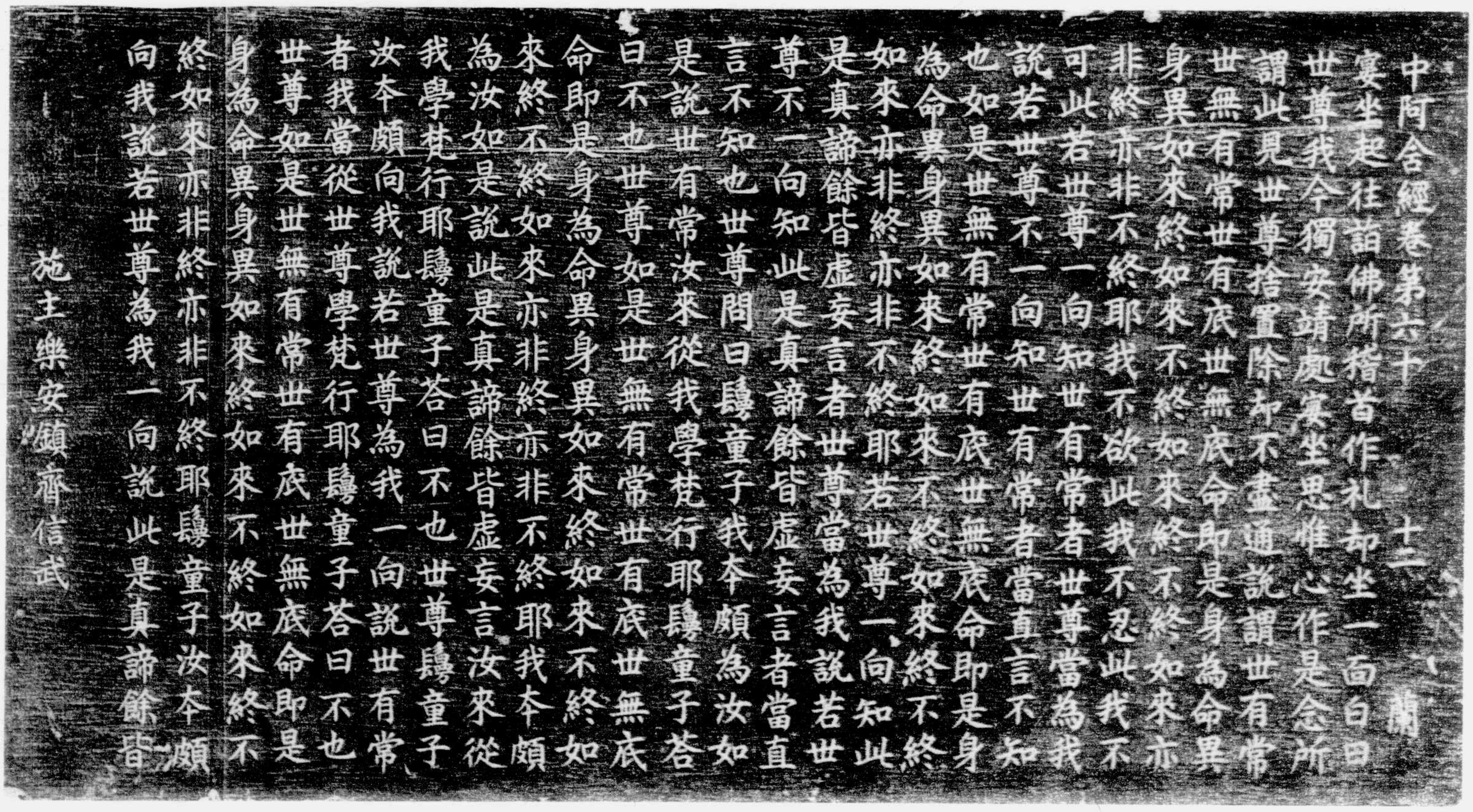
遊王舍城在竹林迦蘭哆園於是有一異學梵志是尊者阿難未出家時友中後彷徉往詣尊者阿難所共相問訊却坐一面語尊者阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難荅曰梵志欲問便問我聞已當思異學梵志即便問曰所謂此見捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇如此諸見如應知耶尊者阿難荅曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說為世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶世尊如來無所著正盡覺知此諸見如應也異學梵志又復問曰所謂此見沙門瞿曇捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶沙門瞿曇云何知此諸見如應耶尊者阿難荅曰梵志所謂此見世尊如來無所著正盡覺捨置除却不盡通說謂世有常世無有常世有底世無底命即是身為命異身異如來終如來不終如來終不終如來亦非終亦非不終耶異學梵志如是具如是受如是趣如是生如是至後世所謂此是世尊如來無所著正盡覺捨置除

施主樂安鎮齊信武

塔下八二七二

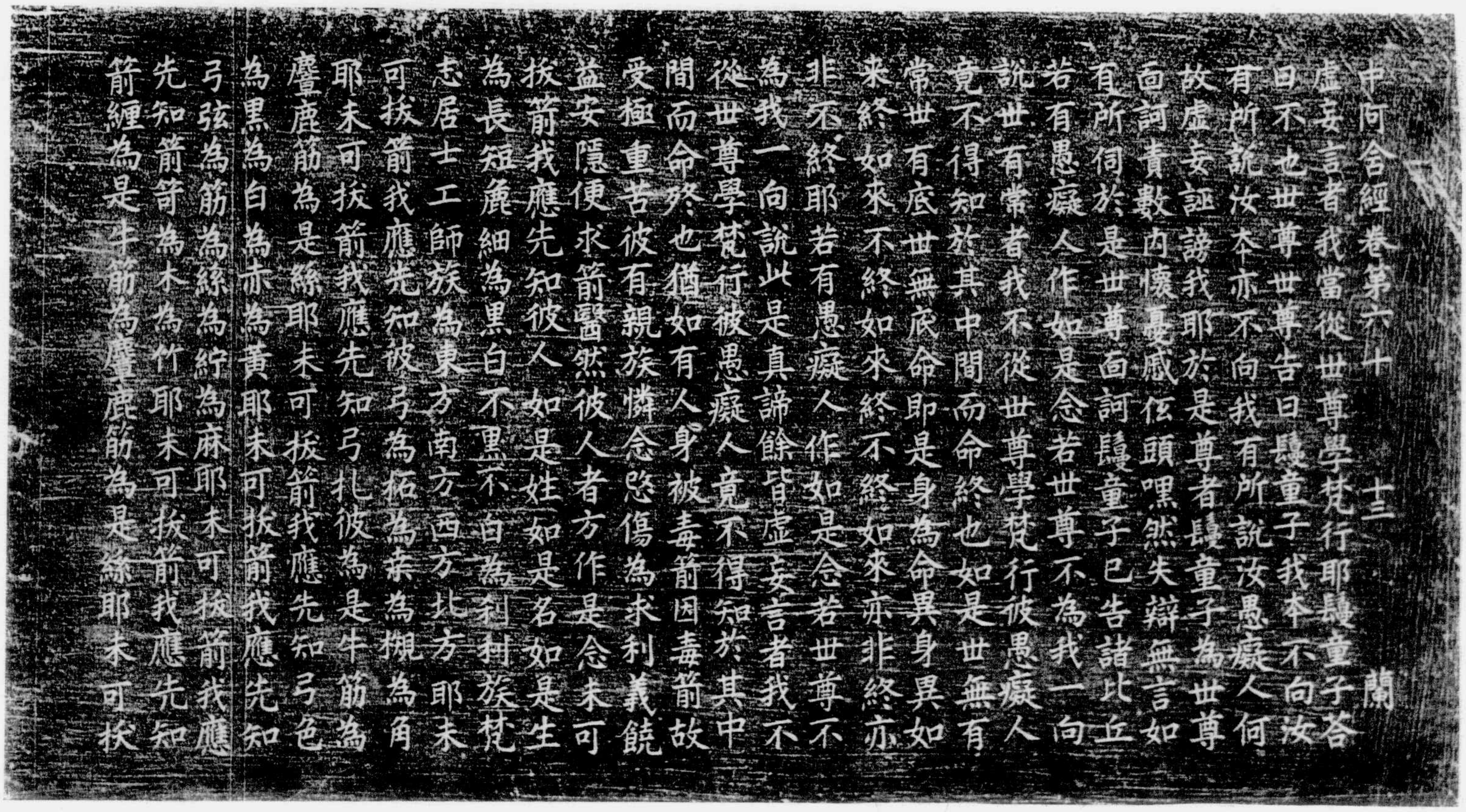


中阿含經卷第六十　十一　蘭
却不盡通說謂世有常世無有常世有底世
無底命即是身為命異身異如來終如來不
終如來終不終如來亦非終亦非不終耶如
是知此諸見此諸見應如是知異學梵志白
曰我今自歸於阿難尊者阿難告白梵志汝
莫自歸於我如我自歸於佛汝亦應自歸異
學梵志白曰阿難我今自歸於佛法及比丘
衆唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身
自歸乃至命盡尊者阿難所說如是彼異學
梵志聞尊者阿難所說歡喜奉行
見經第九竟
中阿含經例品箭喻經第十　第五後誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時尊者鬘童子獨安靖處宴坐思惟心
作是念所謂此見世尊捨置除却不盡通說
謂世有常世無有常世有底世無底命即是
身為命異身異如來終如來不終如來終不
終如來亦非終亦非不終耶我不欲此我不
忍此我不可此若世尊為我一向說世有常
者我從彼學梵行若世尊不為我一向說世
有常者我當難詰彼捨之而去如是世無有
常世有底世無底命即是身為命異身異如
來終如來不終如來終不終如來亦非終亦
非不終耶若世尊為我一向說此是真諦餘
皆虛妄言者我從彼學梵行若世尊不為我
一向說此是真諦餘皆虛妄言者我當難詰
彼捨之而去於是尊者鬘童子則於晡時從

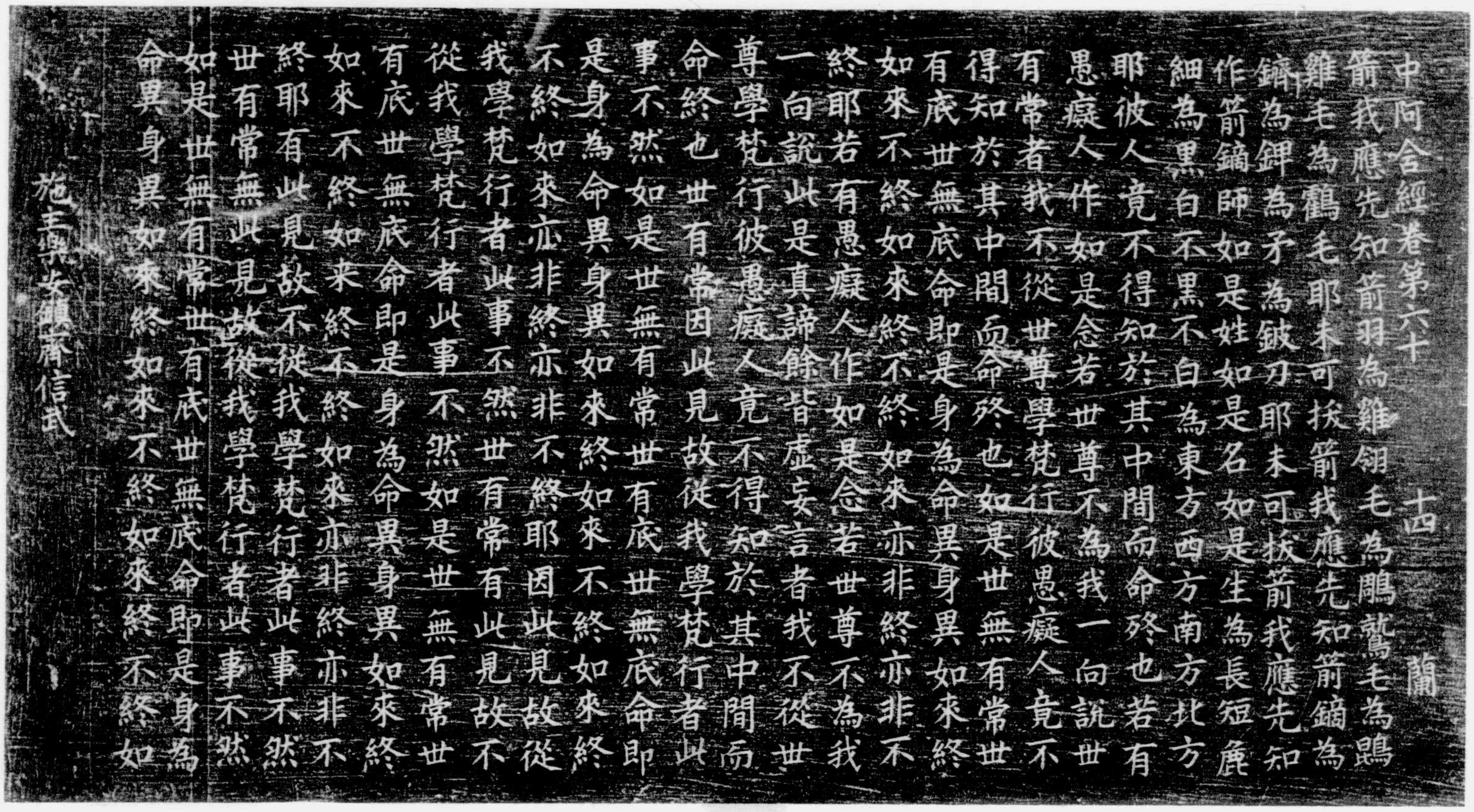


中阿含經卷第六十　十二　蘭
宴坐起往詣佛所稽首作礼却坐一面白曰
世尊我今獨安靖處宴坐思惟心作是念所
謂此見世尊捨置除却不盡通說謂世有常
世無有常世有底世無底命即是身為命異
身異如來終如來不終如來終不終如來亦
非終亦非不終耶我不欲此我不忍此我不
可此若世尊一向知世有常者世尊當為我
說若世尊不一向知世有常者當直言不知
也如是世無有常世有底世無底命即是身
為命異身異如來終如來不終如來終不終
如來亦非終亦非不終耶若世尊一向知此
是真諦餘皆虛妄言者世尊當為我說若世
尊不一向知此是真諦餘皆虛妄言者當直
言不知也世尊問曰鬘童子我本頗為汝如
是說世有常汝來從我學梵行耶鬘童子荅
曰不也世尊如是世無有常世有底世無底
命即是身為命異身異如來終如來不終如
來終不終如來亦非終亦非不終耶我本頗
為汝如是說此是真諦餘皆虛妄言汝來從
我學梵行耶鬘童子荅曰不也世尊鬘童子
汝本頗向我說若世尊為我一向說世有常
者我當從世尊學梵行耶鬘童子荅曰不也
世尊如是世無有常世有底世無底命即是
身為命異身異如來終如來不終如來終不
終如來亦非終亦非不終耶鬘童子汝本頗
向我說若世尊為我一向說此是真諦餘皆
施主樂安縣齊信武

塔下八二七一

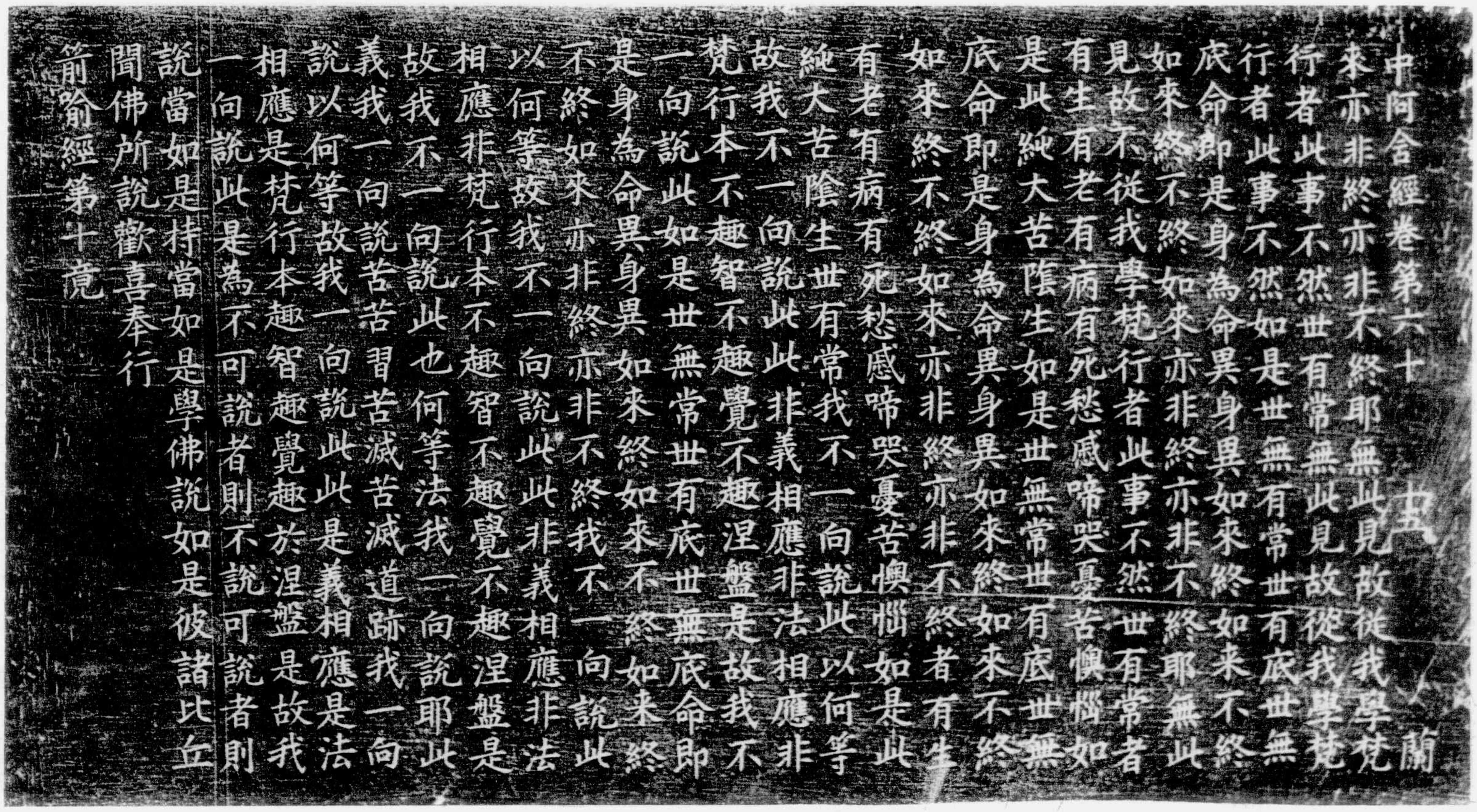


中阿含經卷第六十　十三　蘭
虛妄言者我當從世尊學梵行耶鬘童子答
曰不也世尊世尊告曰鬘童子我本不向汝
有所說汝本亦不向我有所說汝愚癡人何
故虛妄誣謗我耶於是尊者鬘童子為世尊
面訶責數內懷憂慼低頭嘿然失辯無言如
有所伺於是世尊面訶鬘童子已告諸比丘
若有愚癡人作如是念若世尊不為我一向
說世有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人
竟不得知於其中間而命終也如是世無有
常世有底世無底命即是身為命異身異如
來終如來不終如來終不終如來亦非終亦
非不終耶若有愚癡人作如是念若世尊不
為我一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不
從世尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中
間而命終也猶如有人身被毒箭因毒箭故
受極重苦彼有親族憐念愍傷為求利義饒
益安隱便求箭醫然彼人者方作是念未可
拔箭我應先知彼人如是姓如是名如是生
為長短麁細為黑白不黑不白為刹利族梵
志居士工師族為東方南方西方北方耶未
可拔箭我應先知彼弓為柘為桑為槻為角
耶未可拔箭我應先知弓扎彼為是牛筋為
麞鹿筋為是絲耶未可拔箭我應先知弓色
為黑為白為赤為黃耶未可拔箭我應先知
弓弦為筋為絲為紵為麻耶未可拔箭我應
先知箭簳為木為竹耶未可拔箭我應先知
箭纏為是牛筋為麞鹿筋為是絲耶未可拔

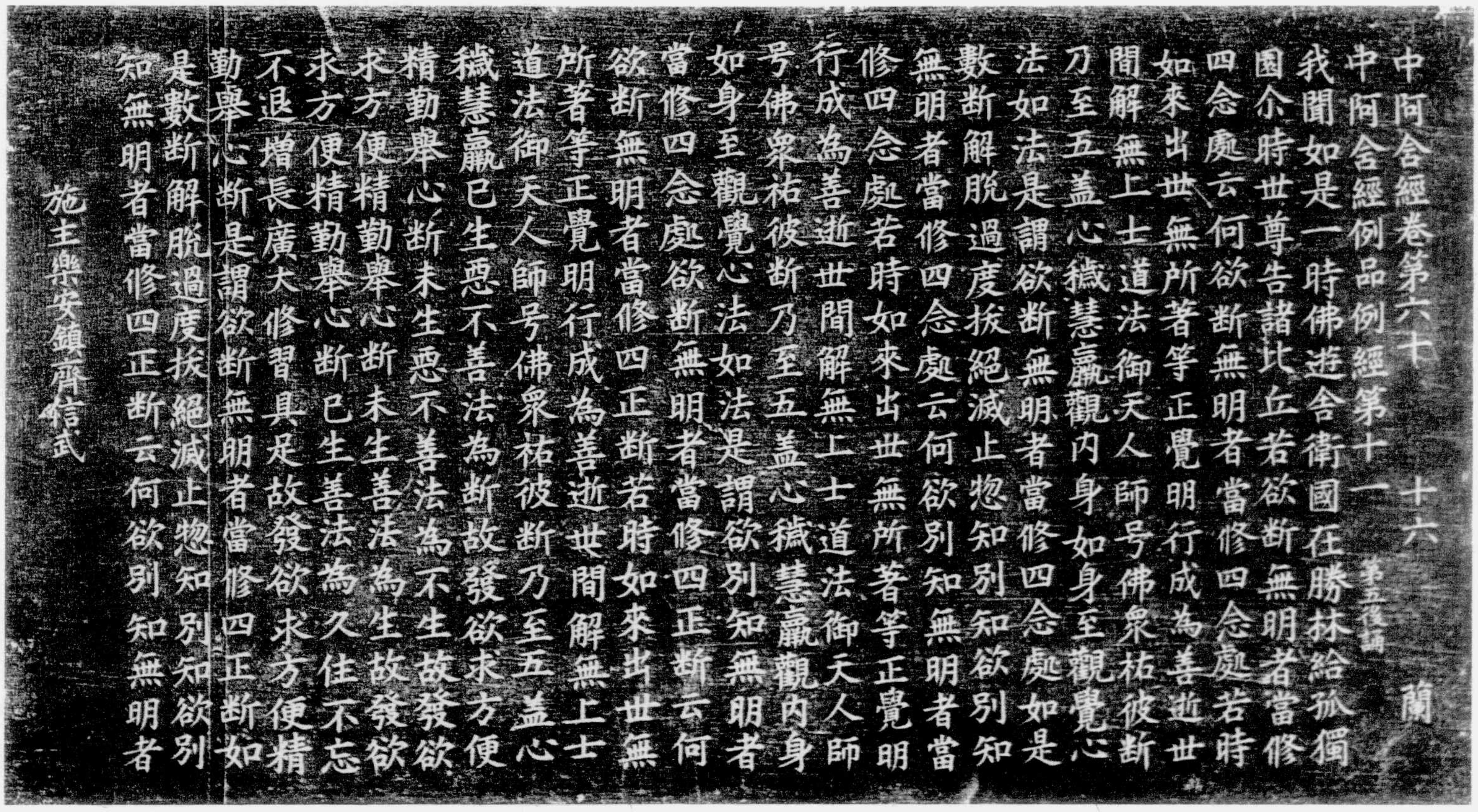


中阿含經卷第六十　十四　蘭
箭我應先知箭羽為雞翎毛為鵰鷲毛為鶻
雞毛為鶴毛耶未可拔箭我應先知箭鏑為
鏑為鉀為矛為鈹刀耶未可拔箭我應先知
作箭鏑師如是姓如是名如是生為長短麁
細為黑白不黑不白為東方西方南方北方
耶彼人竟不得知於其中間而命終也若有
愚癡人作如是念若世尊不為我一向說世
有常者我不從世尊學梵行彼愚癡人竟不
得知於其中間而命終也如是世無有常世
有底世無底命即是身為命異身異如來終
如來不終如來終不終如來亦非終亦非不
終耶若有愚癡人作如是念若世尊不為我
一向說此是真諦餘皆虛妄言者我不從世
尊學梵行彼愚癡人竟不得知於其中間而
命終也世有常因此見故從我學梵行者此
事不然如是世無有常世有底世無底命即
是身為命異身異如來終如來不終如來終
不終如來亦非終亦非不終耶因此見故從
我學梵行者此事不然世有常有此見故不
從我學梵行者此事不然如是世無有常世
有底世無底命即是身為命異身異如來終
如來不終如來終不終如來亦非終亦非不
終耶有此見故不從我學梵行者此事不然
世有常無此見故從我學梵行者此事不然
如是世無有常世有底世無底命即是身為
命異身異如來終如來不終如來終不終如
下
施主興安鎮齊信武

塔下八二七〇

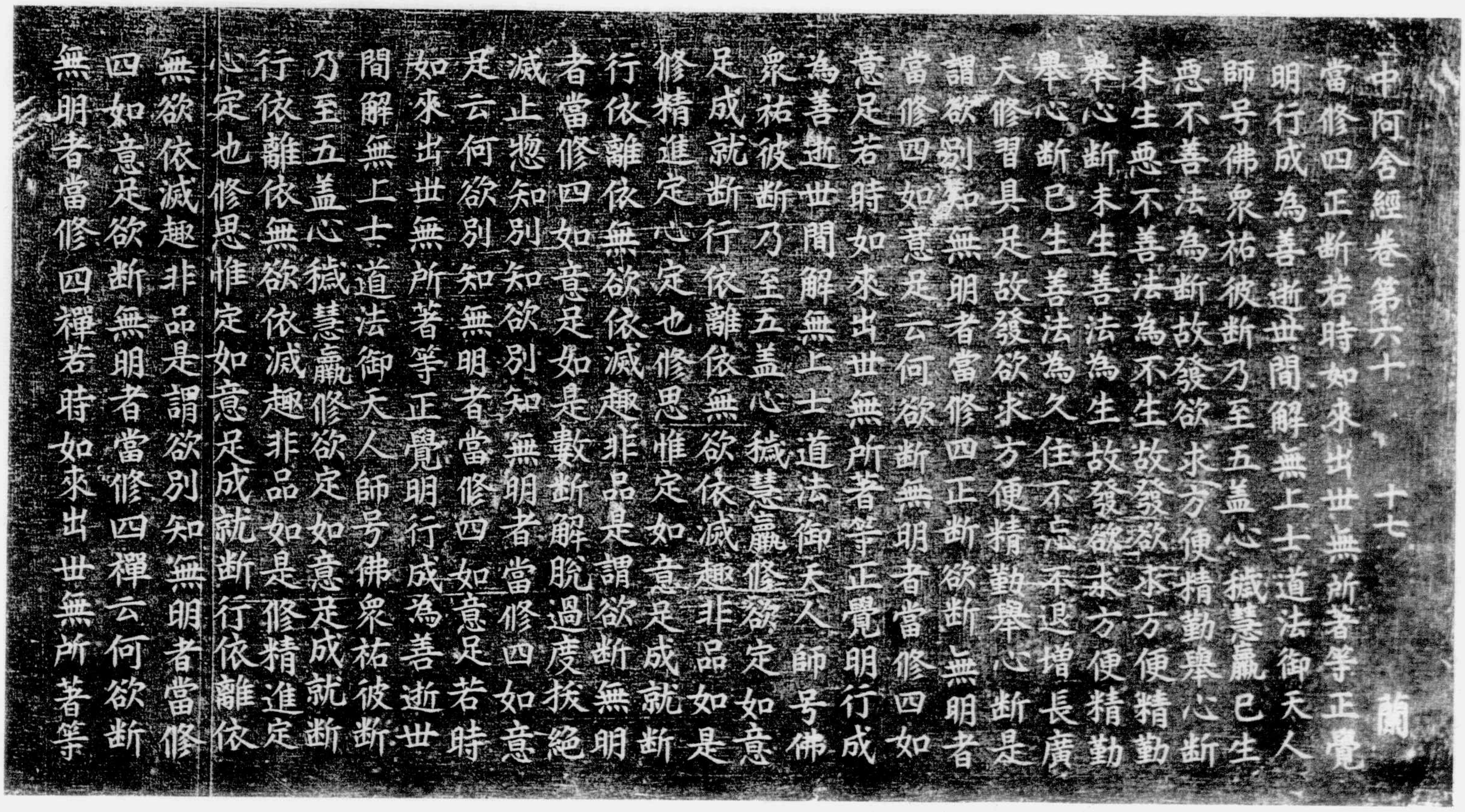


中阿含經卷第六十　十五　蘭
來亦非終亦非不終耶無此見故從我學梵
行者此事不然世有常無此見故從我學梵
行者此事不然如是世無有常世有底世無
底命即是身為命異身異如來終如來不終
如來終不終如來亦非終亦非不終耶無此
見故不從我學梵行者此事不然世有常者
有生有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如
是此純大苦陰生如是世無常世有底世無
底命即是身為命異身異如來終如來不終
如來終不終如來亦非終亦非不終者有生
有老有病有死愁慼啼哭憂苦懊惱如是此
純大苦陰生世有常我不一向說此以何等
故我不一向說此此非義相應非法相應非
梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是故我不
一向說此如是世無常世有底世無底命即
是身為命異身異如來終如來不終如來終
不終如來亦非終亦非不終我不一向說此
以何等故我不一向說此此非義相應非法
相應非梵行本不趣智不趣覺不趣涅槃是
故我不一向說此也何等法我一向說耶此
義我一向說苦苦習苦滅苦滅道跡我一向
說以何等故我一向說此此是義相應是法
相應是梵行本趣智趣覺趣於涅槃是故我
一向說此是為不可說者則不說可說者則
說當如是持當如是學佛說如是彼諸比丘
聞佛所說歡喜奉行
箭喻經第十竟

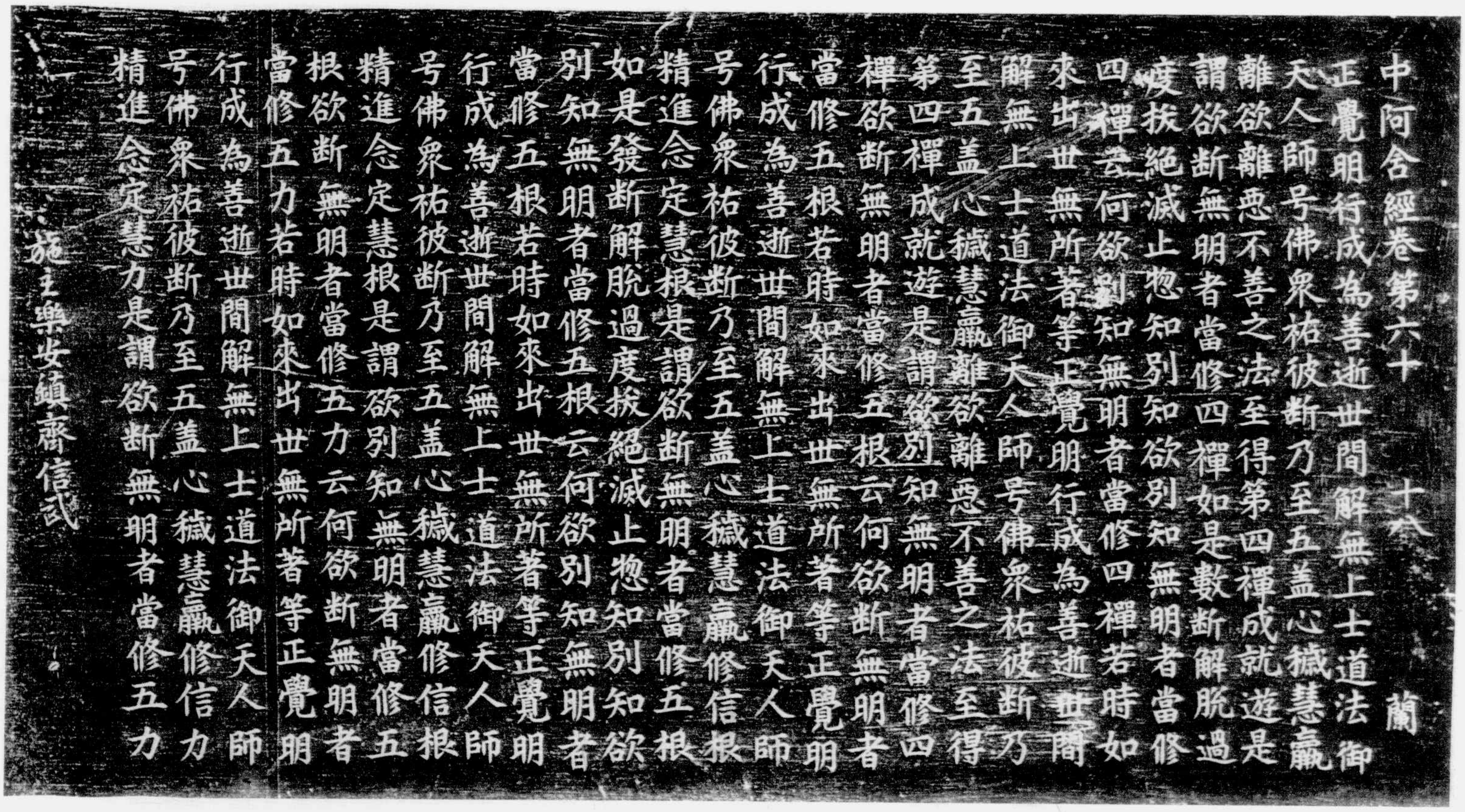


中阿含經卷第六十　十六　蘭
中阿含經例品例經第十一（第五後誦）
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨
園尒時世尊告諸比丘若欲斷無明者當修
四念處云何欲斷無明者當修四念處若時
如來出世無所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷
乃至五盖心穢慧羸觀內身如身至觀覺心
法如法是謂欲斷無明者當修四念處如是
數斷解脫過度拔絕滅止惣知别知欲别知
無明者當修四念處云何欲别知無明者當
修四念處若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸觀內身
如身至觀覺心法如法是謂欲别知無明者
當修四念處欲斷無明者當修四正斷云何
欲斷無明者當修四正斷若時如來出世無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心
穢慧羸已生惡不善法為斷故發欲求方便
精勤舉心斷未生惡不善法為不生故發欲
求方便精勤舉心斷未生善法為生故發欲
求方便精勤舉心斷已生善法為久住不忘
不退增長廣大修習具足故發欲求方便精
勤舉心斷是謂欲斷無明者當修四正斷如
是數斷解脫過度拔絕滅止惣知别知欲别
知無明者當修四正斷云何欲别知無明者
施主樂安鎮齊信武

塔下八二六九

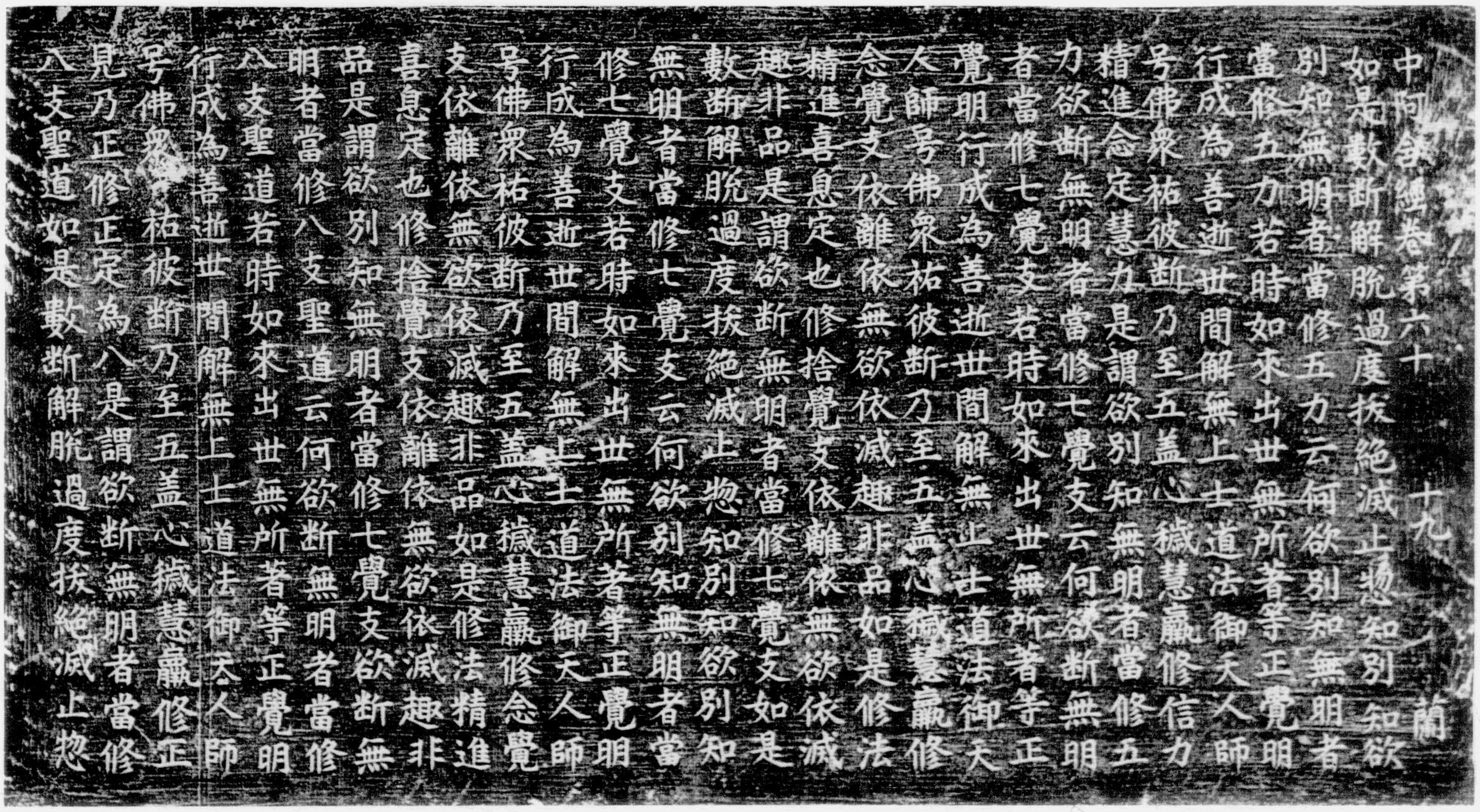


中阿含經卷第六十　十七　蘭
當修四正斷若時如來出世無所著等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法御天人
師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸已生
惡不善法為斷故發欲求方便精勤舉心斷
未生惡不善法為不生故發欲求方便精勤
舉心斷未生善法為生故發欲求方便精勤
舉心斷已生善法為久住不忘不退增長廣
天修習具足故發欲求方便精勤舉心斷是
謂欲別知無明者當修四正斷欲斷無明者
當修四如意足云何欲斷無明者當修四如
意足若時如來出世無所著等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意
足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如是
修精進定心定也修思惟定如意足成就斷
行依離依無欲依滅趣非品是謂欲斷無明
者當修四如意足如是數斷解脫過度拔絕
滅上惣知別知欲別知無明者當修四如意
足云何欲別知無明者當修四如意足若時
如來出世無所著等正覺明行成為善逝世
間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷
乃至五蓋心穢慧羸修欲定如意足成就斷
行依離依無欲依滅趣非品如是修精進定
心定也修思惟定如意足成就斷行依離依
無欲依滅趣非品是謂欲別知無明者當修
四如意足欲斷無明者當修四禪云何欲斷
無明者當修四禪若時如來出世無所著等

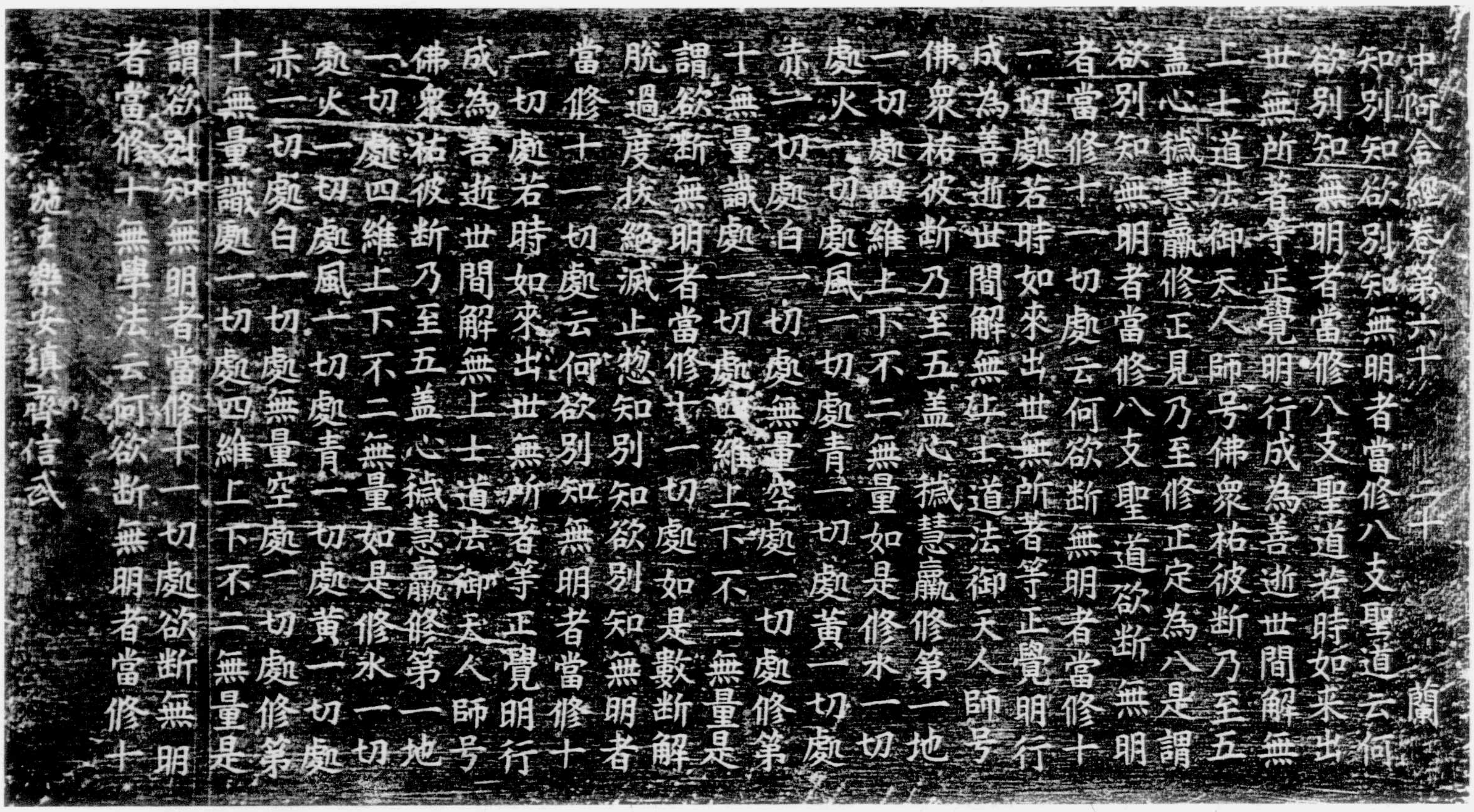


中阿含經卷第六十　十八　蘭
正覺明行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
離欲離惡不善之法至得第四禪成就遊是
謂欲斷無明者當修四禪如是數斷解脫過
度拔絕滅止惣知別知欲別知無明者當修
四禪云何欲別知無明者當修四禪若時如
來出世無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃
至五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法至得
第四禪成就遊是謂欲別知無明者當修四
禪欲斷無明者當修五根云何欲斷無明者
當修五根若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根
精進念定慧根是謂欲斷無明者當修五根
如是發斷解脫過度拔絕滅止惣知別知欲
別知無明者當修五根云何欲別知無明者
當修五根若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信根
精進念定慧根是謂欲別知無明者當修五
根欲斷無明者當修五力云何欲斷無明者
當修五力若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力
精進念定慧力是謂欲斷無明者當修五力
施主樂安鎮齋信武

塔下八二六八

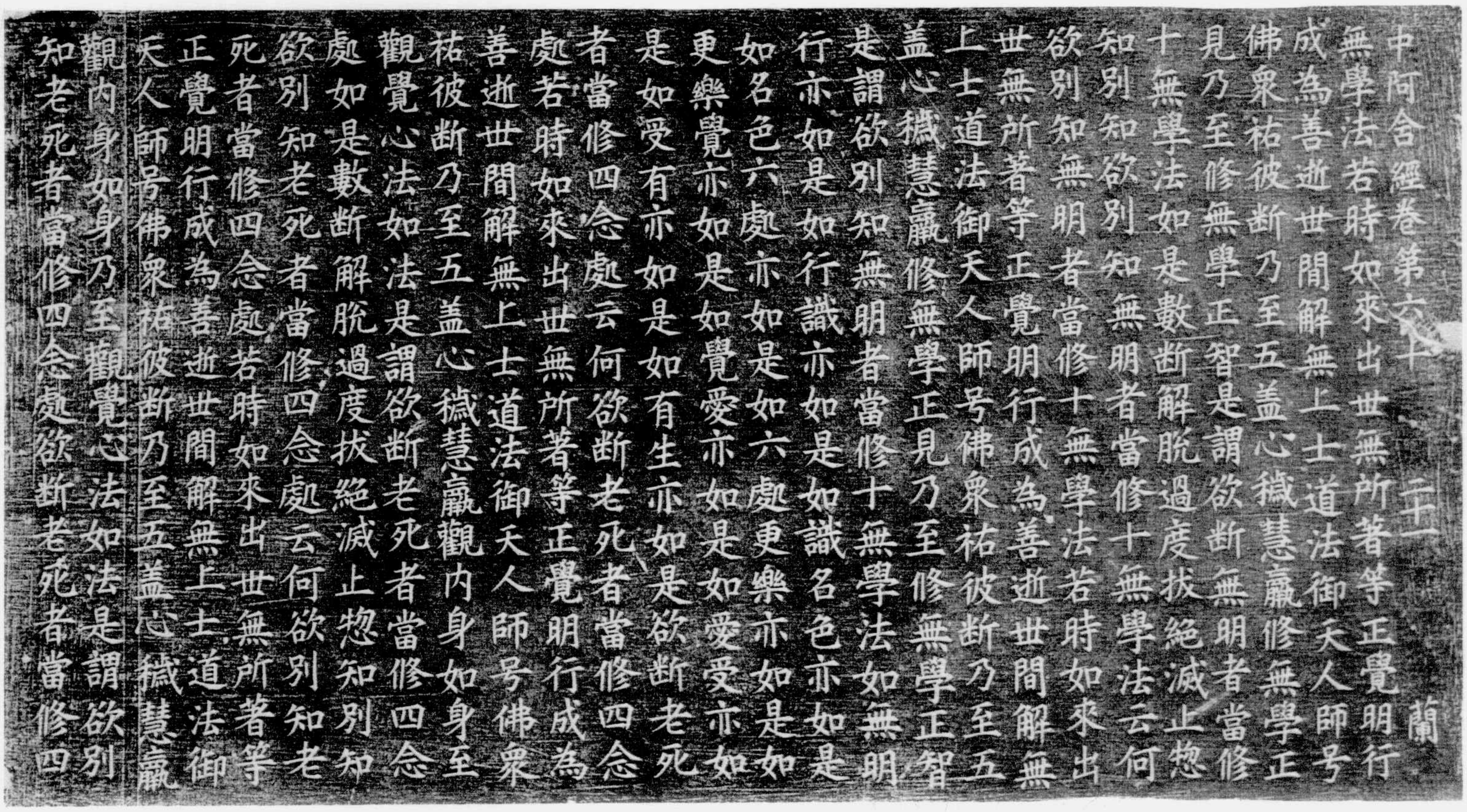


中阿含經卷第六十　十九　蘭
如是數斷解脫過度拔絕滅止惣知別知欲
別知無明者當修五力云何欲別知無明者
當修五力若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修信力
精進念定慧力是謂欲別知無明者當修五
力欲斷無明者當修七覺支云何欲斷無明
者當修七覺支若時如來出世無所著等正
覺明行成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修
念覺支依離依無欲依滅趣非品如是修法
精進喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅
趣非品是謂欲斷無明者當修七覺支如是
數斷解脫過度拔絕滅止惣知別知欲別知
無明者當修七覺支云何欲別知無明者當
修七覺支若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修念覺
支依離依無欲依滅趣非品如是修法精進
喜息定也修捨覺支依離依無欲依滅趣非
品是謂欲別知無明者當修七覺支欲斷無
明者當修八支聖道云何欲斷無明者當修
八支聖道若時如來出世無所著等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御天人師
号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正
見乃正修正定為八是謂欲斷無明者當修
八支聖道如是數斷解脫過度拔絕滅止惣

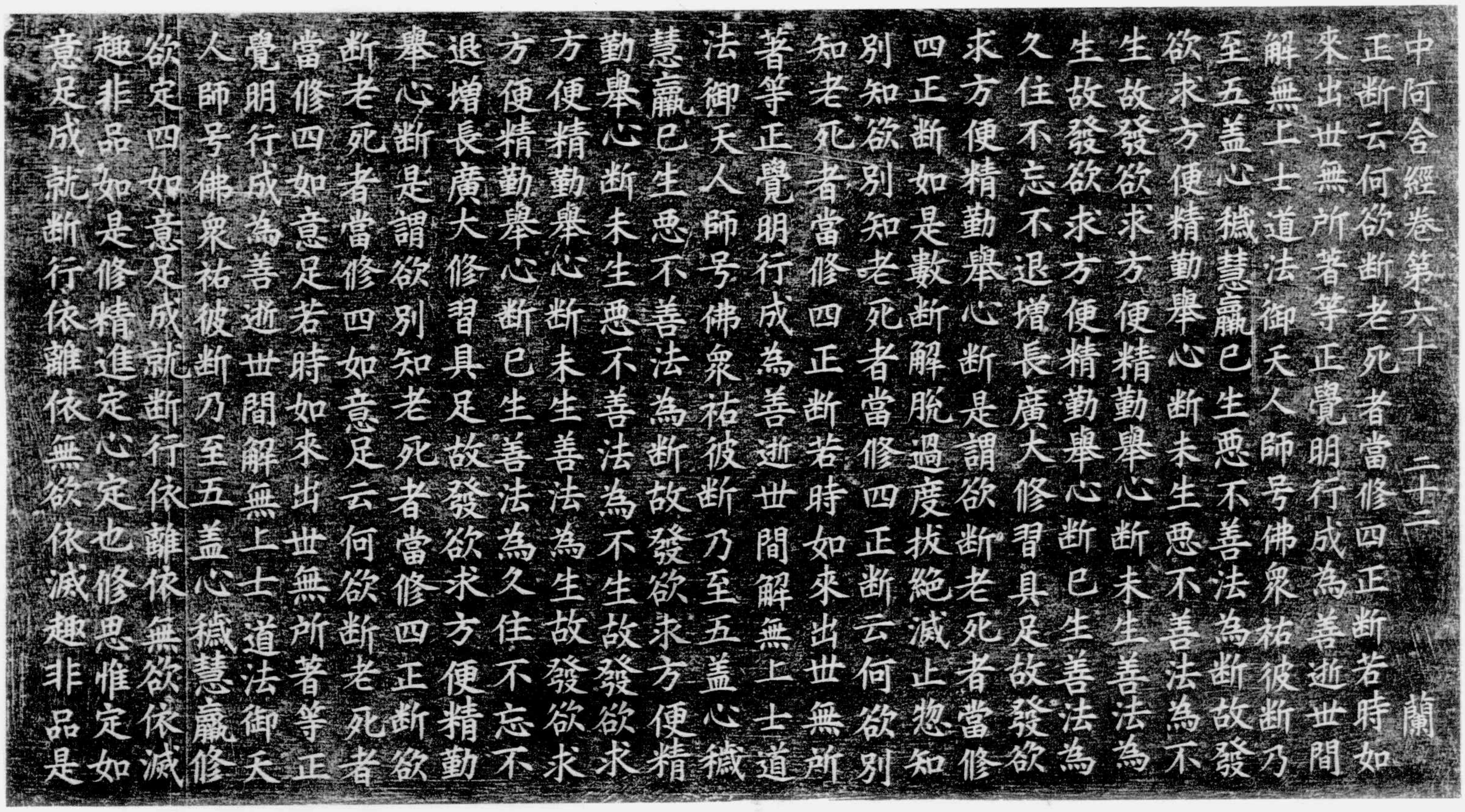


中阿含經卷第六十　二十　蘭
知別知欲別知無明者當修八支聖道云何
欲別知無明者當修八支聖道若時如來出
世無所著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五
蓋心穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂
欲別知無明者當修八支聖道欲斷無明
者當修十一切處云何欲斷無明者當修十
一切處若時如來出世無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地
一切處四維上下不二無量如是修水一切
處火一切處風一切處青一切處黃一切處
赤一切處白一切處無量空處一切處修第
十無量識處一切處四維上下不二無量是
謂欲斷無明者當修十一切處如是數斷解
脫過度拔絕滅止惣知別知欲別知無明者
當修十一切處云何欲別知無明者當修十
一切處若時如來出世無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修第一地
一切處四維上下不二無量如是修水一切
處火一切處風一切處青一切處黃一切處
赤一切處白一切處無量空處一切處修第
十無量識處一切處四維上下不二無量是
謂欲別知無明者當修十一切處欲斷無明
者當修十無學法云何欲斷無明者當修十
施主樂安鎮薛信武

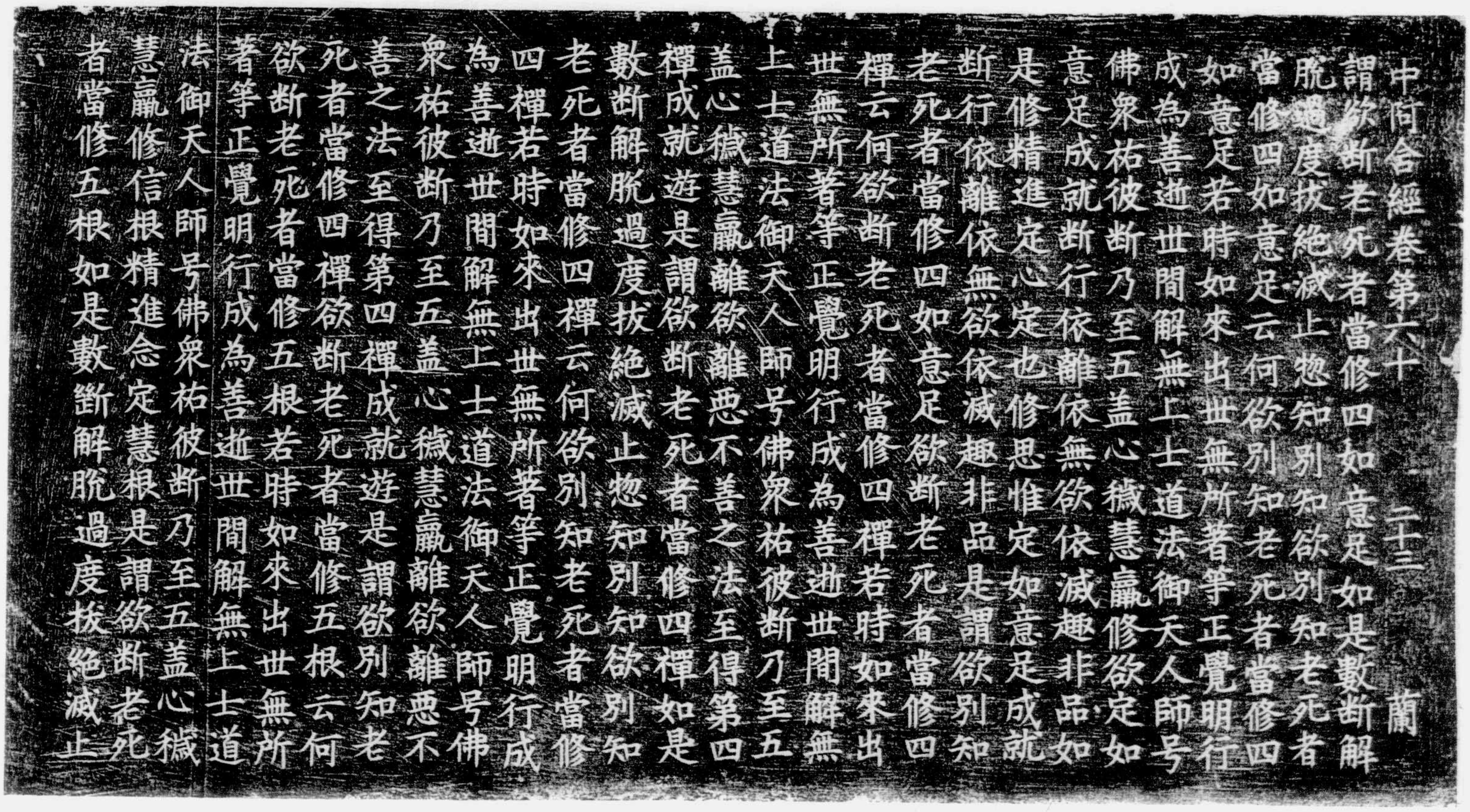
塔下八二六七

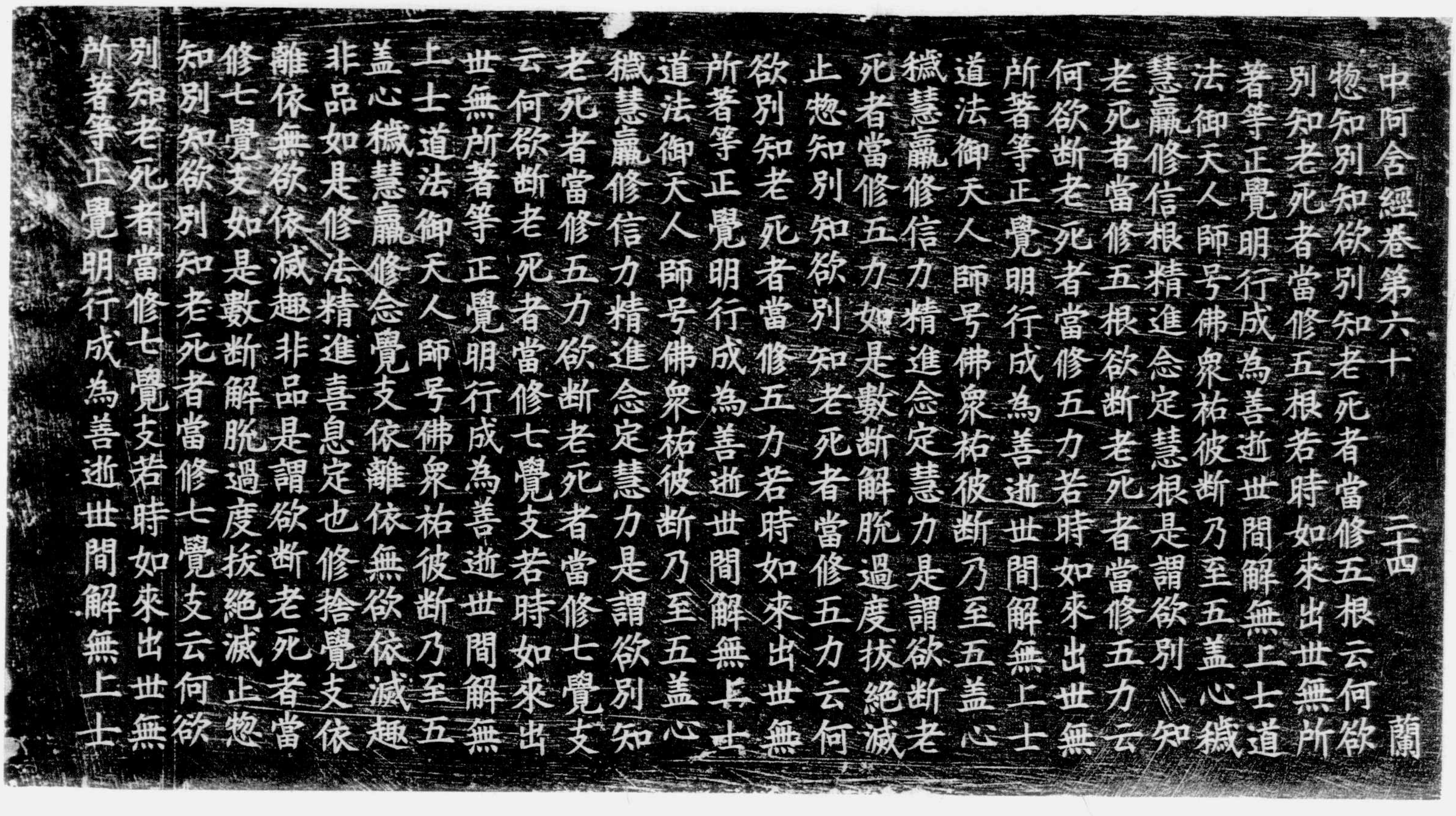


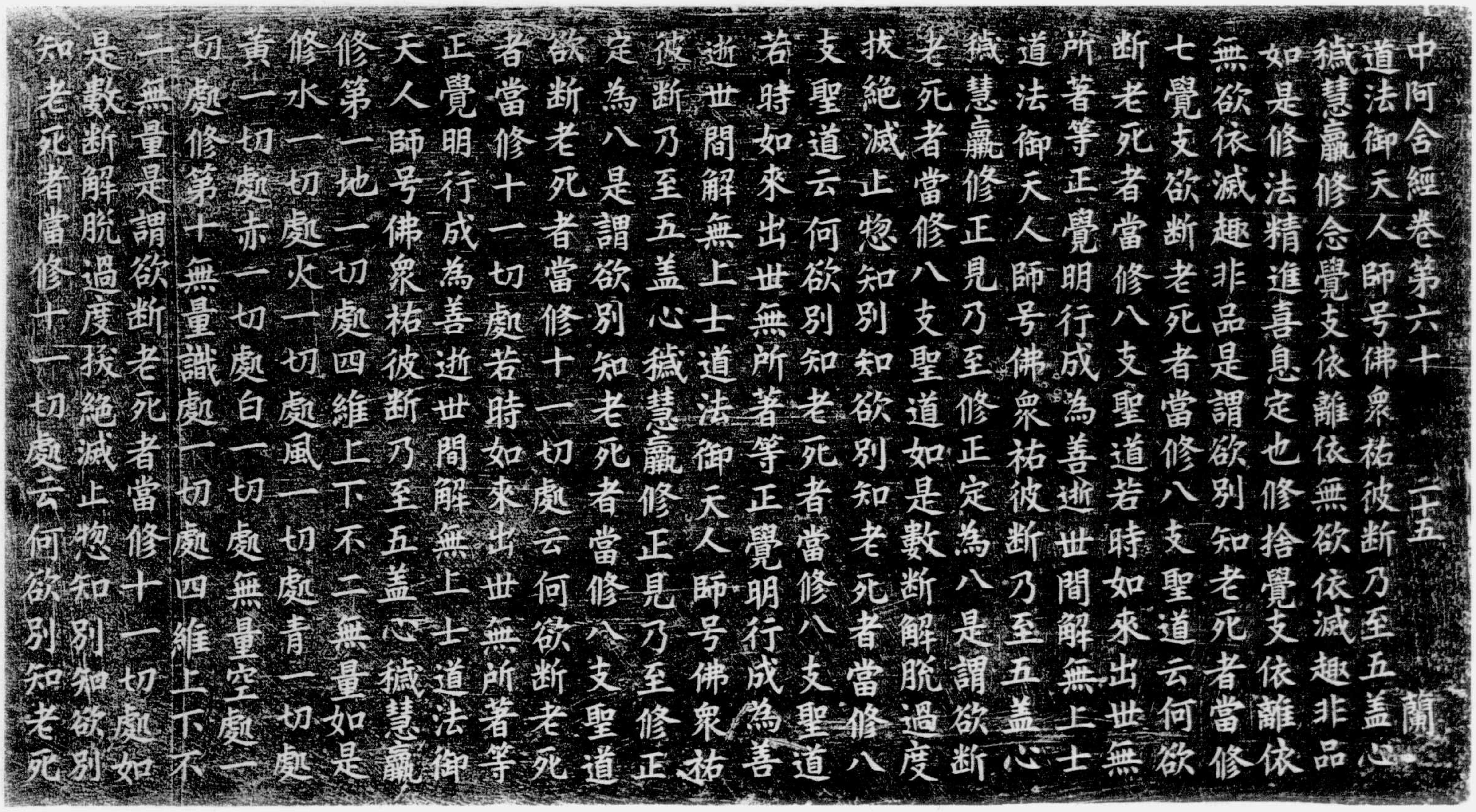
中阿含經卷第六十　二十一　蘭
無學法若時如來出世無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正
見乃至修無學正智是謂欲斷無明者當修
十無學法如是數斷解脫過度拔絕滅止愡
知別知欲別知無明者當修十無學法云何
欲別知無明者當修十無學法若時如來出
世無所著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五
蓋心穢慧羸修無學正見乃至修無學正智
是謂欲別知無明者當修十無學法如無明
行亦如是如行識亦如是如識名色亦如是
如名色六處亦如是如六處更樂亦如是如
更樂覺亦如是如覺愛亦如是如愛受亦如
是如受有亦如是如有生亦如是欲斷老死
者當修四念處云何欲斷老死者當修四念
處若時如來出世無所著等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師号佛衆
祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸觀内身如身至
觀覺心法如法是謂欲斷老死者當修四念
處如是數斷解脫過度拔絕滅止愡知別知
欲別知老死者當修四念處云何欲別知老
死者當修四念處若時如來出世無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
觀内身如身乃至觀覺心法如法是謂欲別
知老死者當修四念處欲斷老死者當修四



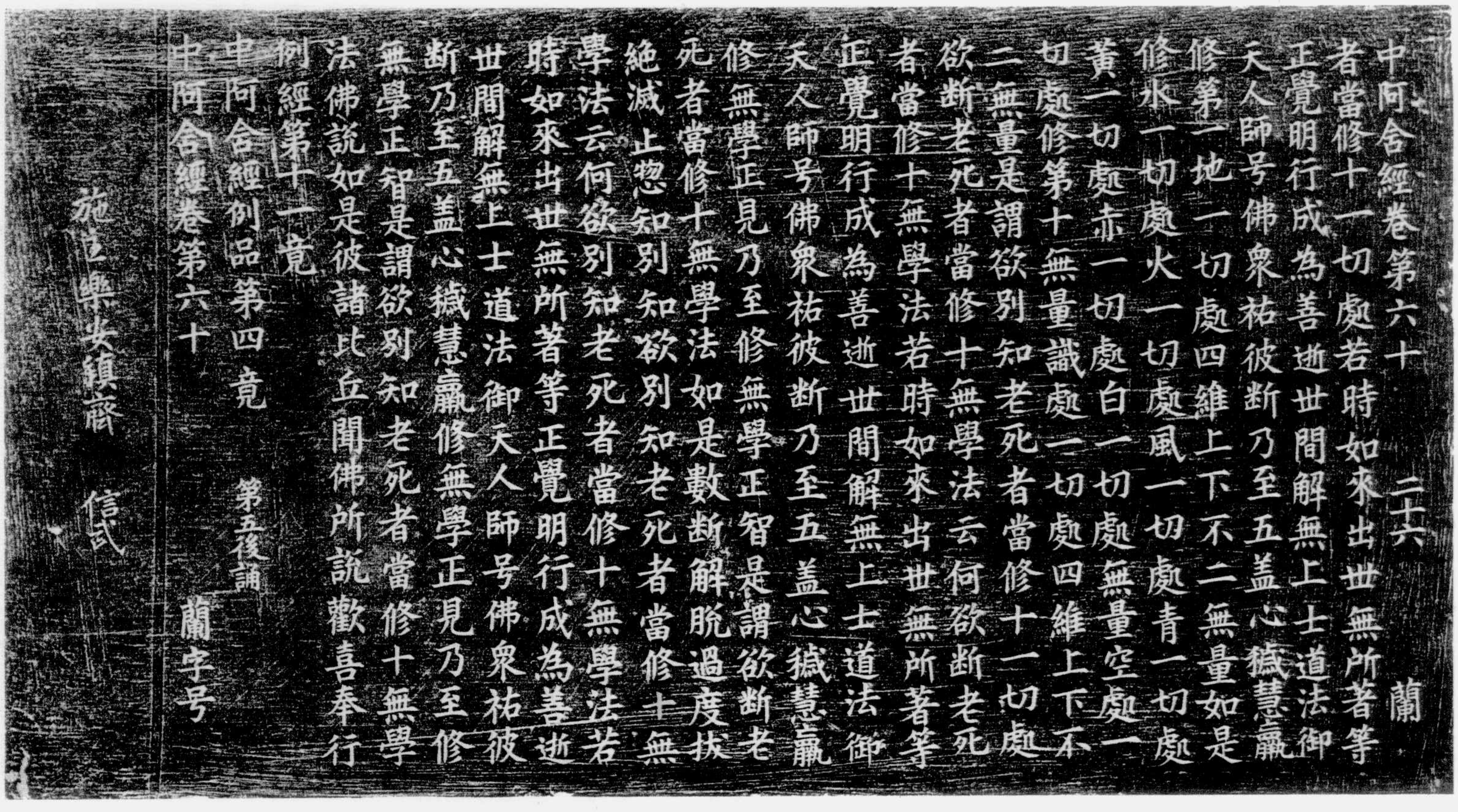
中阿含經卷第六十　二十二　蘭
正斷云何欲斷老死者當修四正斷若時如
來出世無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃
至五蓋心穢慧羸已生惡不善法為斷故發
欲求方便精勤舉心斷未生惡不善法為不
生故發欲求方便精勤舉心斷未生善法為
生故發欲求方便精勤舉心斷已生善法為
久住不忘不退增長廣大修習具足故發欲
求方便精勤舉心斷是謂欲斷老死者當修
四正斷如是數斷解脫過度拔絕滅止愡知
別知欲別知老死者當修四正斷云何欲別
知老死者當修四正斷若時如來出世無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢
慧羸已生惡不善法為斷故發欲求方便精
勤舉心斷未生惡不善法為不生故發欲求
方便精勤舉心斷未生善法為生故發欲求
方便精勤舉心斷已生善法為久住不忘不
退增長廣大修習具足故發欲求方便精勤
舉心斷是謂欲別知老死者當修四正斷欲
斷老死者當修四如意足云何欲斷老死者
當修四如意足若時如來出世無所著等正
覺明行成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸修
欲定四如意足成就斷行依離依無欲依滅
趣非品如是修精進定心定也修思惟定如
意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品是


中阿含經卷第六十　二十三　蘭
謂欲斷老死者當修四如意足如是數斷解
脫過度拔絶滅止惣知別知欲別知老死者
當修四如意足云何欲別知老死者當修四
如意足若時如來出世無所著等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸修欲定如
意足成就斷行依離依無欲依滅趣非品如
是修精進定心定也修思惟定如意足成就
斷行依離依無欲依滅趣非品是謂欲別知
老死者當修四如意足欲斷老死者當修四
禪云何欲斷老死者當修四禪若時如來出
世無所著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五
盖心穢慧羸離欲離悪不善之法至得第四
禪成就遊是謂欲斷老死者當修四禪如是
數斷解脫過度拔絶滅止惣知別知欲別知
老死者當修四禪云何欲別知老死者當修
四禪若時如來出世無所著等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人師号佛
衆祐彼斷乃至五盖心穢慧羸離欲離悪不
善之法至得第四禪成就遊是謂欲別知老
死者當修四禪欲斷老死者當修五根云何
欲斷老死者當修五根若時如來出世無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢
慧羸修信根精進念定慧根是謂欲斷老死
者當修五根如是數斷解脫過度拔絶滅止


中阿含經卷第六十　二十四　蘭
惣知別知欲別知老死者當修五根云何欲
別知老死者當修五根若時如來出世無所
著等正覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心穢
慧羸修信根精進念定慧根是謂欲別知
老死者當修五根欲斷老死者當修五力云
何欲斷老死者當修五力若時如來出世無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心
穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲斷老
死者當修五力如是數斷解脫過度拔絶滅
止惣知別知欲別知老死者當修五力云何
欲別知老死者當修五力若時如來出世無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五盖心
穢慧羸修信力精進念定慧力是謂欲別知
老死者當修五力欲斷老死者當修七覺支
云何欲斷老死者當修七覺支若時如來出
世無所著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五
盖心穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣
非品如是修法精進喜息定也修捨覺支依
離依無欲依滅趣非品是謂欲斷老死者當
修七覺支如是數斷解脫過度拔絶滅止惣
知別知欲別知老死者當修七覺支云何欲
別知老死者當修七覺支若時如來出世無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士

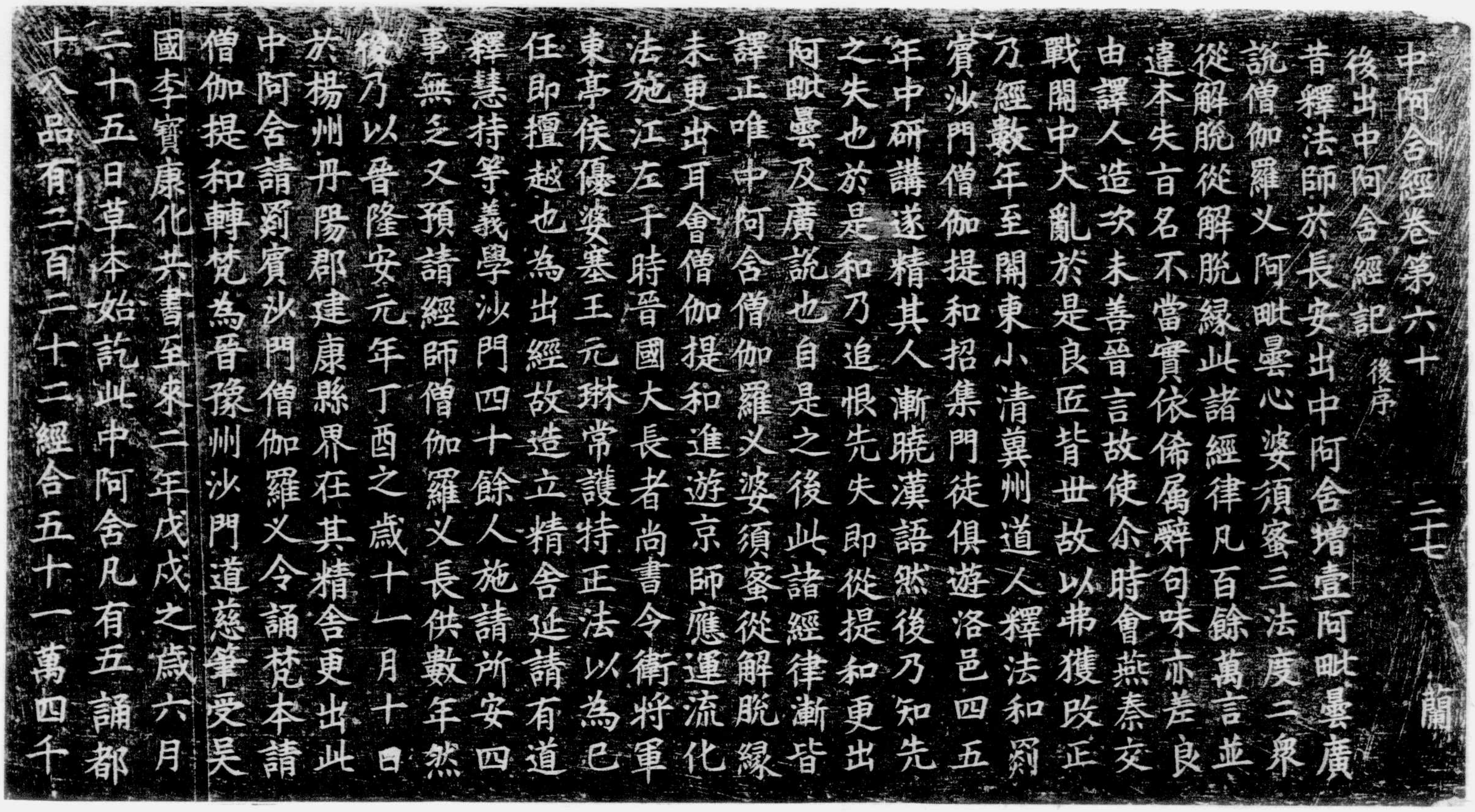


中阿含經卷第六十　二十五　蘭
道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心
穢慧羸修念覺支依離依無欲依滅趣非品
如是修法精進喜息定也修捨覺支依離依
無欲依滅趣非品是謂欲別知老死者當修
七覺支欲斷老死者當修八支聖道云何欲
斷老死者當修八支聖道若時如來出世無
所著等正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心
穢慧羸修正見乃至修正定為八是謂欲斷
老死者當修八支聖道如是數斷解脫過度
拔絶滅止惣知別知欲別知老死者當修八
支聖道云何欲別知老死者當修八支聖道
若時如來出世無所著等正覺明行成為善
逝世間解無上士道法御天人師号佛衆祐
彼斷乃至五蓋心穢慧羸修正見乃至修正
定為八是謂欲別知老死者當修八支聖道
欲斷老死者當修十一切處云何欲斷老死
者當修十一切處若時如來出世無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
修第一地一切處四維上下不二無量如是
修水一切處火一切處風一切處青一切處
黃一切處赤一切處白一切處無量空處一
切處修第十無量識處一切處四維上下不
二無量是謂欲斷老死者當修十一切處如
是數斷解脫過度拔絶滅上惣知別知欲別
知老死者當修十一切處云何欲別知老死



中阿含經卷第六十　二十六　蘭
者當修十一切處若時如來出世無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
修第一地一切處四維上下不二無量如是
修水一切處火一切處風一切處青一切處
黃一切處赤一切處白一切處無量空處一
切處修第十無量識處一切處四維上下不
二無量是謂欲別知老死者當修十一切處
欲斷老死者當修十無學法云何欲斷老死
者當修十無學法若時如來出世無所著等
正覺明行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号佛衆祐彼斷乃至五蓋心穢慧羸
修無學正見乃至修無學正智是謂欲斷老
死者當修十無學法如是數斷解脫過度拔
絶滅上惣知別知欲別知老死者當修十無
學法云何欲別知老死者當修十無學法若
時如來出世無所著等正覺明行成為善逝
世間解無上士道法御天人師号佛衆祐彼
斷乃至五蓋心穢慧羸修無學正見乃至修
無學正智是謂欲別知老死者當修十無學
法佛說如是彼諸比丘聞佛所說歡喜奉行
例經第十一竟
中阿含經例品第四竟　第五後誦
中阿含經卷第六十　蘭字号
施主樂安鎮蔣　信武

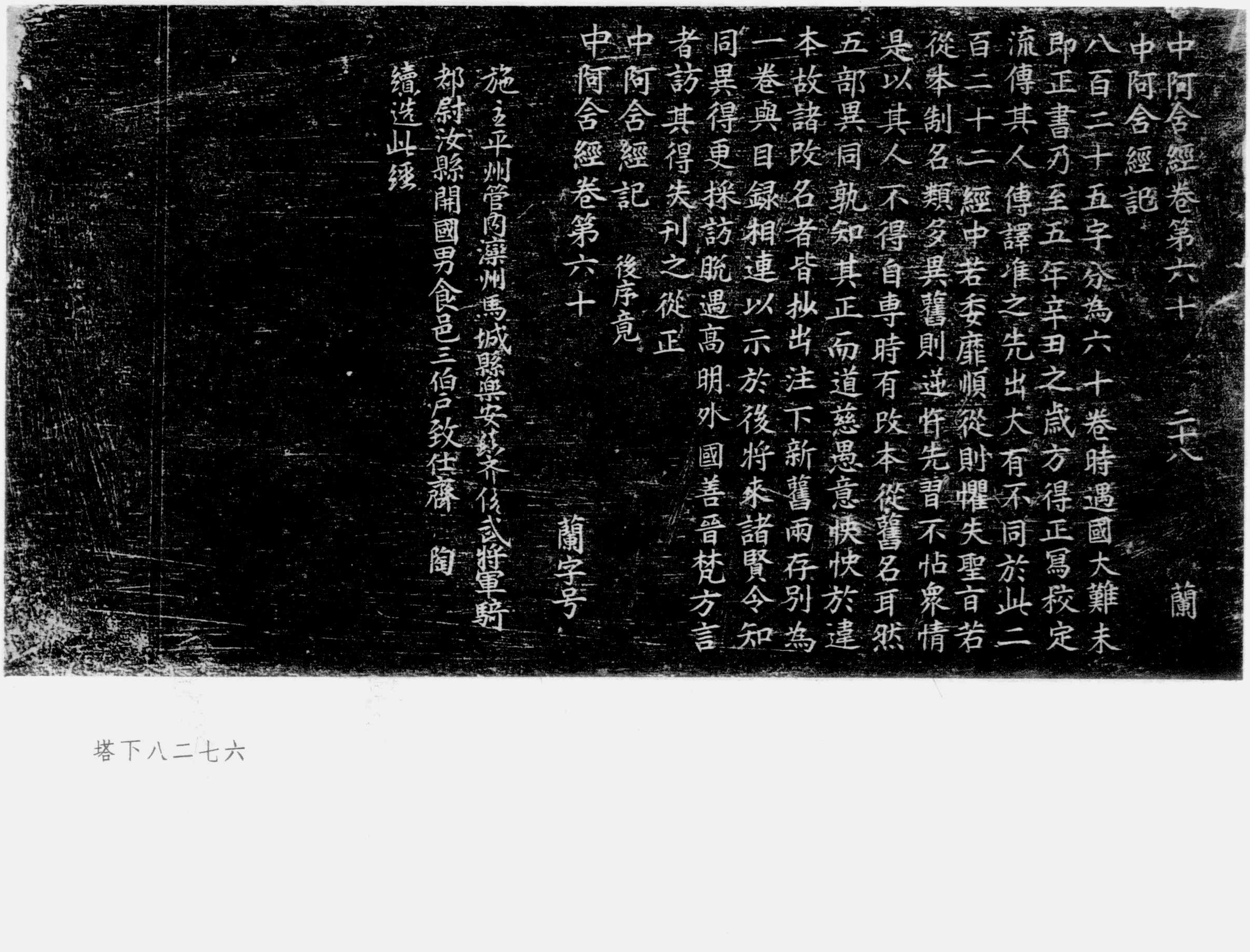
塔下八二七五



中阿含經卷第六十　二十七　蘭

後出中阿含經記（後序）

昔釋法師於長安出中阿含增壹阿毗曇廣說僧伽羅义阿毗曇心婆須蜜三法度二衆從解脫從解脫緣此諸經律凡百餘萬言並違本失旨名不當實依俙屬辭句味亦差良由譯人造次未善晉言故使尒時會燕秦交戰關中大亂於是良匠背世故以弗獲改正乃經數年至關東小清冀州道人釋法和罽賓沙門僧伽提和招集門徒俱遊洛邑四五年中研講遂精其人漸曉漢語然後乃知先之失也於是和乃追恨先失即從提和更出阿毗曇及廣說也自是之後此諸經律漸皆譯正唯中阿含僧伽羅义婆須蜜從解脫緣未更出耳會僧伽提和進遊京師應運流化法施江左于時晉國大長者尚書令衛将軍東亭侯優婆塞王元琳常護特正法以為已任即檀越也為出經故造立精舍延請有道釋慧持等義學沙門四十餘人施請所安四事無乏又預請經師僧伽羅义長供數年然後乃以晉隆安元年丁酉之歲十一月十日於楊州丹陽郡建康縣界在其精舍更出此中阿含請罽賓沙門僧伽羅义令誦梵本請僧伽提和轉梵為晉豫州沙門道慈筆受吴國李寶康化共書至來二年戊戌之歲六月二十五日草本始訖此中阿含凡有五誦都十八品有二百二十二經合五十一萬四千



中阿含經卷第六十　二十八　蘭

中阿含經記

八百二十五字分為六十卷時遇國大難未即正書乃至五年辛丑之歲方得正寫挍定流傳其人傳譯準之先出大有不同於此二百二十二經中若委靡順從則懼失聖旨若從本制名類多異舊則逆忤先習不怗衆情是以其人不得自專時有改本從舊名耳然五部異同孰知其正而道慈愚意怏快於違本故諸改名者皆抄出注下新舊兩存別為一卷與目録相連以示於後将來諸賢令知同異得更採訪脫遇高明外國善晉梵方言者訪其得失刊之從正

中阿含經記（後序竟）

中阿含經卷第六十　蘭字号

施主平州管內灤州馬城縣樂安鎮齐佐武将軍騎都尉汝縣開國男食邑三伯户致仕薛　陶

續造此經